

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (الحج: ٢٢)

تفسیر کبیر

مُصَنَّفٌ

حضرت میرزا بشیر الدین محمود احمد

خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود

رضی اللہ عنہ

جلد ۴

نور تہائے نبیاء، النازعات، عبس، التکویر، الانفطار، المطففين

الانشقاق، البروج، الطارق، الاعلیٰ، الغاشیہ، الفجر، البدر

نظارت نشر و اشاعت قادیان

سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ

سورة نبا - یہ سورۃ مکی ہے

وَهِيَ اَرْبَعُوْنَ اٰیَةً دُوْنَ الْبِسْمَلَةِ وَفِيْهَا رُكُوْعًا

اور بسم اللہ کے علاوہ اس کی چالیس آیتیں ہیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(بسم اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا بار بار رسم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں)

یہ سورۃ النبا کہلاتی ہے کیونکہ اس میں اصل ذکر ایک نبی عظیم ہے۔ اس سورۃ میں بحث بعد الموت، قرآن کریم یا علیہ اسلام کا ذکر ہے یا ان کو کہ ان تینوں کا ذکر ہے۔ اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے تعلق یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں یوم فصل کی طرف خصوصیت سے توجہ دلائی گئی ہے چنانچہ سورۃ الفجر میں اُتِیَتْ لَیْلَتُہٗمُ الْفَصْلُ وَمَا اُوْذِنْتُ مَّا یَنْوُمُ الْفَصْلُ یعنی کس دن کے نئے وعدہ دئے گئے ہیں فیصلے کے دن کے واسطے اور تو کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے ہٰذَا یَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَا الْکُفْرَ وَالْاَکْوَ لَیْنِ یعنی یہ فیصلے کا دن ہے کہ جس کے لئے ہم نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ گو یا ایک یوم فصل کا اس جگہ پر ذکر تھا اس سورۃ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِثْقَالَ ثَنَانٍ یعنی یہ فیصلے کا دن ایک مفروضہ وقت پر آنے والا ہے۔ تو گو یا سورۃ الفجر میں سورۃ النبا دونوں کا باہمی تعلق یوم فصل کے ذریعہ ہے پہلی سورۃ میں دو دفعہ یوم فصل کا بیان ہے اور اس سورۃ میں ایک دفعہ یوم فصل کے ذکر کو دہرایا گیا ہے

یہ بتانے کے لئے کہ ان دونوں میں اشتراک مضمون پایا جاتا ہے۔ اس سورۃ میں بھی یوم فصل کا بیان تھا اور اس سورۃ میں بھی یوم فصل کا بیان ہے۔ سورۃ النبا ابتدائی مکی سورتوں میں سے ہے۔ اس سورۃ نبی کا پہلی کی ترتیب کے متعلق نو لڈک NOLDEKE جو مشرقی علوم کے متعلق جرمنی کا مشہور پروفیسر ہے لکھتا ہے کہ اس سورۃ کے مضمون سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورۃ الفجر سلاط کے ساتھ ہی اتری ہے (ریو رنڈ ویرز کٹرٹی آن دی قرآن) یہ رد ہے ان مستشرقین یورپ کا جو کہتا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں میں کوئی خاص ترتیب نہیں۔ ایسی سورتیں پہلے رکھ دی گئی ہیں اور چھوٹی سورتیں آخر میں رکھ دی گئی ہیں۔ ان لوگوں کی سمجھ میں بھی جہاں جہاں کوئی بات آجاتی ہے وہاں انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سورتوں کا مضمون آپس میں ملتا ہے۔ اور گو وہ ہمارے قرآن کو ایک با ترتیب کلام نہ مانیں مگر کسی کسی جگہ انہیں بھی یہ تسلیم کئے بغیر جارہ نہیں رہتا کہ سورتوں کا جوڑ ایک دوسری سے ملتا ہے۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ

یہ (لوگ) کس (چیز) کے بارے میں ایک دوسرے سے (بطریق انکار) سوال کر رہے ہیں ۵۲

مگر وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آیا دوسرے کو بھی وہ معنی معلوم ہیں یا نہیں۔ یہ سوال بھی بلا واسطہ عدم علم پر ہی دلالت کرتا ہے کیونکہ گو اس کو ان معنوں کا علم تو ہوتا ہے مگر اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ دوسرے کو بھی اس کا علم ہے یا نہیں لیکن کبھی سوال اظہار تعجب کے لئے بھی ہوا کرتا ہے جیسے بعض دفعہ یہ مٹا اپنے باپ کی گستاخی کرے تو باپ اسے کہتا ہے تیس پتہ ہے میں کون ہوں؟ یعنی تمہیں اتنی سمجھ تو ہونی چاہئے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور باپ کا ادب کرنا ضروری ہوتا ہے یا آقا اپنے غلام کو یا افسر اپنے ماتحت کو کہتا ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ تم میں جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ بلکہ اس کو تنبیہ پر دل کھانے والا یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کون ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ مگر باوجود اس کے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے اور باوجود اس کے کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میرا مخاطب اس سوال کا جواب جانتا ہے پھر بھی وہ سوال کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ سوال یا کاسم کے تعجب کے اظہار کے لئے ہوتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے پھر باوجود علم ہونے کے تم کیوں غفلت کر رہے ہو یا باوجود پتہ ہونے کے تم پوچھ کیوں رہے ہو یا اختلاف کیوں کر رہے ہو۔ اور کبھی اسی تعجب کی صورت میں تعظیم کے لئے یعنی اس چیز کی عظمت کے اظہار کے لئے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی درحقیقت مخفی سے تعجب کے ہی ہیں کیوں تعظیم کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ جیسے میں نے اسی ایک مثال دی ہے کہ بعض دفعہ سوال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میری جو کچھ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ۔ عَمَّ اصل میں عَنّ مآ ہے فَوْن چونکہ قسم میں مدغم ہو جاتا ہے اس لئے عَقًّا ہو گیا۔ عربی زبان کا یہ محاورہ ہے کہ حروف جارہ کے بعد بالعموم مآ استفہائید کے الف کو حذف کر دیتے ہیں اور آخر میں پرفتحہ بطور علامت کے رکھ دیتے ہیں (راقب) مثلاً لکھتے ہیں۔ فِينَم۔ لِمَم۔ يَمَم۔ اَلَام۔ عَلِيَّام۔ عَمَم۔ بلکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ وزن کے لحاظ سے جہاں الف ظاہر کرنے کا فائدہ ہو ان الف لائے ہیں ورنہ بالعموم اس کو حذف کر دیتے ہیں یعنی جہاں وزن میں یا اولے میں زیادہ سہولت الف کے لانے میں ہو اسی مگر الف ظاہر کرتے ہیں ورنہ نہیں۔ يَتَسَاءَلُونَ کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھنا۔ اَوْ يَجِبُ تَسْأَلُ الْفَقْدُ كَيْسَ تَمْنَعُ هَلْ كَيْسَ تَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (راقب) یعنی آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے پوچھا۔ اَوْ يَتَسَاءَلُ لُؤْنُ كَيْسَ تَمْنَعُ ہوں گے آپس میں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ پس عَمَّ يَتَسَاءَلُ لُؤْنُ كَيْسَ تَمْنَعُ ہوں گے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یا کس کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔

تفسیر۔ ایک دوسرے سے سوال مختلف وجوہ کی بناء پر کئے جاتے ہیں۔ کبھی سوال زیادتی علم کے لئے ہوتا ہے کہ تلے کسی ایک انسان دوسرے انسان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مثلاً کسی کو راستہ معلوم نہیں تو وہ دوسرے سے پوچھتا ہے فذل رستہ کہہ کر کو جاتا ہے یا پوچھتا ہے فلاں شہر کی طرف کو نسا راستہ جاتا ہے۔ یا کسی لفظ کے معنی معلوم نہ ہوں تو وہ دوسرے سے پوچھتا ہے فلاں لفظ کے کیا معنی ہیں۔ اور یا پھر سوال امتحان کے لئے ہوتا ہے کہ تلے کس کو نوالا جانتا ہے کہ جس لفظ کے متعلق وہ پوچھ رہا ہے اس کے کیا معنی ہیں

يَتَسَاءَلُونَ

۲۰۱
سوال کی مختلف
اعراض

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
کے معنی میں سوال
کی وجہ

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ

اس (مذکورہ بالا یَوْمُ الْفَصْلِ دَآلِی) عظیم (الشان) خبر کے متعلق (سوال کر رہے ہیں) سارے

شان اور عظمت ہے اُس سے تم سنجی واقف ہو۔

قرآن کریم چونکہ خدا کا کلام ہے اس لئے یہاں نہ تو یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ خدا انہیں جانتا۔ نہ دوسرے معنی ہو سکتے ہیں کہ خدا کو یہ شک ہے کہ میرا مخاطب جانتا ہے یا نہیں جانتا پس تیسرے ہی معنی ہیں جو خدا کے متعلق چپاں ہو سکتے ہیں اور وہی معنی اس جگہ پر لے جائیں گے جیسا کہ اگلی آیت نے اس کو ظاہر بھی کر دیا ہے۔ پس عَنَّمْ یَتَسَاءَلُوْنَ کے یہ معنی ہیں کہ ہمیں تعجب ہے کہ بغیر کافی غور اور فکر کے یہ لوگ ایک ایسے امر کے متعلق سوال کرتے ہیں جس کے حقائق ظاہر ہیں۔ گویا ایک طرف تو اس سوال میں مسئلہ کی بڑائی پر زور ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے حقائق بالکل ظاہر ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے متعلق یہ فقرہ کہا گیا ہے اُن کی عقل پر اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ باوجود اس مسئلہ کے ذائل موجود ہونے کے پھر بھی وہ شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔

سہ عمل لغات۔ نَبَا کے معنی خبر کے ہوتے ہیں لیکن علامہ ابوالفتح اپنی کتاب کلیات میں لکھتے ہیں کہ النَّبَاُ وَالْاَنْبَاؤُ لَمْ یَرِدَا فِی الْقُرْآنِ اِلَّا لِمَا لَهُ وَفَعٌ وَشَأْنٌ عَظِيْمٌ (یعنی نبأ اور انباء کے الفاظ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی سوائے ایسے امر کے جس کی بہت بڑی شان اور اہمیت ہو استعمال نہیں ہوتے۔ وَفَعٌ کا تائثر اور اہمیت کو لکھتے ہیں۔

امام زغب اپنی کتاب مفردات میں لکھتے ہیں النَّبَاُ خَبَرٌ ذُو قَائِدَةٍ عَظِيْمَةٍ یُخْصَلُ بِهٖ عِلْمٌ اَوْ غَلْبَةٌ ظَلَمٌ لَا یَقَالُ لِلْخَبَرِ فِی الْاَصْلِ نَبَاٌ حَتّٰی یَنْصَمْنَ هٰذَا وَالْاَشْيَاءُ الثَّلَاثَةُ یعنی نبأ اس خبر کو لکھتے ہیں جس میں اول فائدہ ہو۔ دوسرے بڑا فائدہ ہو۔ تیسرے اُس کے

ذریعے یا تو علم یقین حاصل ہوتا ہو یا علم غالب حاصل ہوتا ہو۔ پھر وہ لکھتے ہیں خبر کو کبھی اس کے حقیقی معنوں میں نَبَا نہیں کہتے جب تک یہ تیوں باتیں اُس میں نہ پائی جاتی ہیں گویا اس طرح انہوں نے مزید زور اس بات پر دیا کہ نَبَا کے تین معنی ہیں اور جب تک یہ تیوں معنی کسی خبر میں نہ پائے جائیں ہم اُسے نَبَا نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ کوئی سرسری طعنے پر اس لفظ کا استعمال کر دے یا غلط طور پر استعمال کر دے مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی لفظ کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا اس لئے ابوالفتح نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں ان معنوں کے سوا کہیں بھی نَبَا کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔

جب بھی قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وَفَعٌ وَشَأْنٌ عَظِيْمٌ کے الفاظ بھی درحقیقت یہی تیوں معنی ظاہر کرتے ہیں کیونکہ وَفَعٌ کے معنی وہی ہیں جو امام زغب نے تعبیر کر دیا وَفَعٌ کے الفاظ میں بیان کئے ہیں۔ اَوْ عَظِيْمٌ کا لفظ قَائِدَةٌ عَظِيْمَةٌ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور شَأْن کے معنی وہی ہیں جو یُخْصَلُ بِهٖ عِلْمٌ اَوْ غَلْبَةٌ ظَلَمٌ کے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کُلٌّ یَّؤْتِیْ شَأْنًا رَّحْمٰنٌ یَّخْبُرُ بِسْ وَفَعٌ وَشَأْنٌ عَظِيْمٌ کے الفاظ میں درحقیقت وہی مفہوم پایا جاتا ہے جو مفردات والے نے بیان کیا۔ مفردات والے نے بتا دیا کہ نَبَا کا لفظ جب بھی صحیح طور پر استعمال کیا جائے گا اُس میں یہ تین باتیں ضرور پائی جائیں گی اور ابوالفتح نے کہہ دیا کہ النَّبَاُ وَالْاَنْبَاؤُ لَمْ یَرِدَا فِی الْقُرْآنِ اِلَّا لِمَا لَهُ وَفَعٌ وَشَأْنٌ عَظِيْمٌ۔ قرآن کریم میں نَبَا اور انباء کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا اگر اسی صورت میں جب اُس خبر کی بہت بڑی شان اور اہمیت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں چونکہ الفاظ کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اس لئے

نَبَا

جب بھی قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہو گا ان تین محضوں پر مشتمل ہو گا۔ اسی بنا پر میں خبر مباحین کے مقابل میں کما کرتا ہوں کہ تم جو کہتے ہو کہ ہر وہ شخص جس پر الہام الہی نازل ہوئے انہی کو ہی طور پر ہم ہی کہہ سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ انہی کو ہر نبوت کے معنی میں صرف الہام کے نزل کا مفہوم نہیں پایا جاتا۔ بلکہ اہل حق کے لئے سے نبی وہ ہوتا ہے جس پر خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہو اور اس کلام میں یہ خبریں ظہور پاتی ہوں۔ اول وہ دُوقَائِدَہ ہو دوم وہ دُوقَائِدَہ عَظِيمَہ ہو۔ سوم وہ ایسا الہام ہو یَحْصُلُ بِہِ عِلْمُہٗ اَوْ غَلَبَتْ ظَنُّہٗ اور پھر زائد بات جو نبی کے صیغہ کے یہ پائی جائیگی کہ اس پر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہو گویا نبی کو جب ہم ہی کے صیغہ میں تبدیل کریں تو اس کے معنی ہونگے ایسا شخص جس پر کثرت سے کلام الہی نازل ہوتا ہے اور پھر وہ کلام ایسا ہوتا ہے جو دُوقَائِدَہ عَظِيمَہ یَحْصُلُ بِہِ عِلْمُہٗ اَوْ غَلَبَتْ ظَنُّہٗ کا مصداق ہوتا ہے۔ گویا نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے کثرت کے ساتھ لوگوں کو خبریں دیتا ہے اور ایسی خبریں دیتا ہے جو فائدہ پر مشتمل ہوتی ہیں اور نہ صرف فائدہ پر بلکہ فائدہ عظیم پر مشتمل ہوتی ہیں اور یہ یَحْصُلُ بِہِ عِلْمُہٗ اَوْ غَلَبَتْ ظَنُّہٗ سے مراد علم حاصل ہوتا ہے پس جب ہم کسی کو نبی کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نبی اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو کثرت سے خبریں دیتا ہے۔ (۲) ایسی خبریں دیتا ہے جن میں فائدہ ہوتا ہے اور فائدہ بھی عظیم الشان ہوتا ہے اور (۳) پھر ان سے علم زائد حاصل ہوتا ہے۔ ان محضوں کے رد کے کسی صورت میں بھی خبر مباحین یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت سرخ موغوذ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اس پہلو میں اُہْتِ محمدیہ کا کوئی اور فرق بھی شریک ہے اور نہ حقیقت وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان محضوں کے رد کے کوئی غیر نبی کسی نبی کا شریک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ باتیں ہی غیر نبی میں پائی ہی نہیں جاتیں۔

ع ۱۰ اس یَوْمُ الْفَصْلِ سے مراد وہ یَوْمُ الْفَصْلِ ہے جس کا ذکر سورۃ النبی پہلے سورۃ المؤمنین میں آچکا ہے۔

ع ۱۰
ع ۱۰
ع ۱۰

ع ۱۰
ع ۱۰

ہے اور عَنِ غَمٍّ کا بدلہ بھی ہو سکتا ہے یعنی یہی اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ کس بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ کیا اس عظیم الشان نَبِیِّا کے متعلق جس کا آگے ذکر ہو گا اور یا پھر یہ جملہ مستانفہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت میں تو یہ کما گیا تھا کہ کس بارے میں یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ اب اس کا خود ہی جواب دیتا ہے کہ عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں ایک عظیم الشان نَبِیِّا کے متعلق اس دوسری آیت نے بتا دیا کہ عَنِ النَّبِیِّ لَوْنِ میں جو عَمَّ تھا وہ سوال جنات کو وجہ سے نہیں تھا یا عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ کہنے والی یہی جانتی تھی کہ وہ کس چیز کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود جانتی ہے کہ اٹھا آپس میں تَسَاءَلُ بآلِ عِظِیْمِ کے متعلق تھا۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک زائد بات بیان فرمائی ہے جو نہایت غور کے قابل ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ یہ لوگ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں آیا ایک عظیم الشان نَبِیِّا کے متعلق یا جملہ مستانفہ کی صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں آیا ایک عظیم الشان نَبِیِّا کے متعلق جیسا کہ لغت سے ظاہر ہے نَبِیِّا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ النَّبِیُّ الْخَبَرُ دُوقَائِدَہ عَظِيمَہ اور مقولہ کلمات کے نَبِیِّا وہ ہے مَا کُنْہُ وَشَعَرَہُ عَظِیْمُہٗ اَوْ عَظِیْمُہٗ کا لفظ خود نَبِیِّا میں شامل ہے۔ مگر بیان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ۔ یعنی نَبِیِّا کی حیثیت اور شان والی جو خبریں ہیں ان میں سے بھی یہ عظیم الشان خبر ہے گویا بڑیوں میں سے بڑی اور عظیموں میں سے عظیم ہے۔ جب نَبِیِّا خود اپنے اندر ایک عظمت اور شان رکھتی ہے تو اس کے ساتھ عظیم کے لفظ کا لایا جانا بتاتا ہے کہ اس کے معنی یہی ہیں کہ بڑیوں میں سے بڑی۔ عظیموں میں سے عظیم اور شانداروں میں سے شاندار خبر۔ اب نَبِیِّا کے اصل معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس آیت کا تفسیری طور پر ترجمہ کریں تو وہ یوں ہو گا کہ کیا یہ لوگ سوال کرتے ہیں اس خبر کے متعلق جو شاندار خبریں ہیں سے بھی بڑی شاندار

تفسیر عربی النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ جملہ مستانفہ بھی ہو سکتا

اعلیٰ درجہ کے ہیں انسان کو اس دنیا میں ملتے ہیں تو ساتھ ہی یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کریم ہی یہ دہے دینے والا ہے۔ اس لئے کہ یہ دہے قرآن کریم کو ماننے والوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں اور لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے نتیجہ میں بڑے سے بڑے روحانی مذاہج انسان کو اس دنیا میں حاصل ہو سکتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے کیونکہ ان مذاہج کا وہیہ کے حصول کو ہم لغو و فضول نہیں کہہ سکتے۔ گو یا اگر یہ ثابت ہو گا کہ قرآن کریم روحانی مذاہج عطا کرتا ہے تو اس کے لازماً یہ منہ ہوں گے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے مذاہج عطا ہوں گے۔ اور اگر یہ ثابت ہو گا کہ قرآن کریم پر عمل کرنے کے نتیجہ میں انسان کو روحانی مذاہج حاصل ہوتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے کیونکہ ان مذاہج کو انسانی فائز نہیں دے کر ان کے ظہور کا مقصد ملنے سے پہلے اُسے فنا کر دیا جائے پس یہ تیوں چیزیں آپس میں لازم مفروض ہیں اور ان میں سے ایک کے ثابت ہونے سے باقی دو چیزیں خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں۔

بعض بیداروں
اور حیات روحانی
کا آپس میں
لازم مفروض ہونا

غرض اگر ہم نبیاً عظیم کے منہ قرآن کریم کے لیں اور پھر ساتھ ہی بعض بیداروں اور غلبہ اسلام کے بھی تو یہ کوئی شبہ نالی بات نہیں ہوگی بلکہ تیوں منہ آپس میں لازم مفروض ہوں گے۔ بعض چیزوں کا تعدد و شک پر دلالت کرتا ہے اور بعض چیزوں کا تعدد لزوم پر دلالت کرتا ہے۔ ہمال تعدد لزومی ہے تعدد و شک نہیں۔ نبیاً عظیم کا لفظ جو اس موقع پر استعمال ہوا ہے وہ دو حقیقتوں میں منوں پر ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی ایک ایسی خبر ہے جو بڑی خبروں کی سر تاج ہے۔ یہ کہہ کر کہ فلاں کے ان میں شایدا پیدا ہو جائیگا فلاں لک میں لڑائی ہو جائیگی اس خبر کے مقابلہ میں ہرستہ ای اور معمولی ہیں۔ بے شک یہ خبریں بھی اپنی ذات میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں مگر یہ خبریں اُس قدر اہمیت نہیں رکھتیں جتنا یہ کہنا کہ ایک زمانہ میں ساری دنیا زلزلہ

کی جائیگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگی۔ پس نبیاً عظیم کا لفظ قیامت کبھی مکمل مطابق ہے اور یہ لفظ اس پر بخوبی چپاں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبیاً عظیم کا لفظ قرآن کریم پر بھی چپاں ہو جاتا ہے اس لئے کہ قرآن کریم یہ دعوے کرتا ہے کہ میں ساری خوبیوں کا جامع ہوں بلکہ گذشتہ تمام انبیاء کی کتابیں میرے اندر جمع ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے **فَیْتَمَتُ رَاجِعًا** (پس اگر نوح کے صحف نبیاً تھے۔ اگر ابراہیم کے صحف نبیاً تھے۔ اگر موسیٰ کے صحف نبیاً تھے۔ اسی طرح اگر عیسیٰ کا کلام نبیاً تھا مگر کرشن کا کلام نبیاً تھا۔ اگر احمد رضا کا کلام نبیاً تھا۔ اگر زکریا کا کلام نبیاً تھا۔ تو جس کلام میں یہ سارے ہی جمع کرنے گئے ہوں وہ یقیناً نبیاً عظیم کہلائے گا۔

اسی طرح غلبہ اسلام بھی ایک ایسی چیز ہے جو تمام انبیاء کے غلبوں میں سے عظیم الشان رنگ رکھتی ہے اور وہ حقیقت یہ غلبہ ایسا ہے جس نے تمام انبیاء کے غلبوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان لے لو۔ نوح کی قوم نے طرق ہو کر نوح کی صداقت کا ثبوت دیا اور نوح اپنی قوم پر غالب آگیا۔ مگر اس کا کیا نتیجہ ہوا یہی کہ قوم فرق ہو گئی اور وہ نوح پر ایمان لانے سے محروم رہی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اس طرح غرق کی گئی کہ وہ پھر آپ پر ایمان بھی لے آئی۔ موسیٰ کو اپنے دشمنوں پر اس طرح غلبہ دیا گیا کہ موسیٰ کا دشمن سمندر میں ڈبو گیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن سمندر کی بجائے خشکی میں ڈبو دیا گیا اور پھر خدا نے یہ سامان کئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس ملک کا وعدہ دیا گیا تھا اس ملک پر غلبہ دے جانے کا وعدہ ان کی زندگی میں پورا نہ ہوا۔ ان کے مقابلہ میں سول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح غلبہ کا وعدہ دیا گیا مگر انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مکہ کو فتح کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے اس طرح غلبہ دیا کہ وہ اپنے دشمن سے بھاگے اور ایک غیر ملک میں اس کے حملہ سے محفوظ ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ

جس کے بارے میں یہ لوگ (قرآن کریم) میں حقیقت سے اختلاف رکھتے ہیں

کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں غلبہ دیا کہ آپ دشمن سے بھاگے اور ایک دوسرے شہر میں جا کر اس کے حملہ سے محفوظ ہو گئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے ملک میں واپس نہیں آئے اور نہ انہوں نے اپنی قوم کو مغلوب کیا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مکہ میں واپس آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو مغلوب کر لیا۔ غرض جس جس رنگ میں پہلے انبیاء کو غلبہ ملا ان میں سے ہر رنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا اور نہ صرف غلبہ حاصل ہوا بلکہ ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید آپ کے شامل حال رہی مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یمن نکال میں غلبہ حاصل ہوا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں ہی غلبہ مل گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ساتھی ملے جنہوں نے قسربانی کے موقع پر کمزوری دکھائی اور دو ثابت قدم ثابت نہ ہوئے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھی عطا فرمائے جنہوں نے نہ مومنوں کے ساتھیوں جیسی کمزوری دکھائی اور نہ عیسائی کے ساتھیوں جیسی کمزوری دکھائی۔ مومنوں کے ساتھیوں نے جنگ کے موقع پر کمزوری دکھائی تھی اور عیسائی کے ساتھیوں نے اس وقت کمزوری دکھائی جب ان کی اپنی جان خطرے میں تھی۔

دو حقیقت دنیا میں دو قسم کے جذبات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قوم کی خاطر قربانی کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں لیکن اپنے لیڈر کے لئے قربانی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لیڈر کی خاطر تو ہر وقت قربانی کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں لیکن اپنی قوم کے لئے قربانی کرنے کی روح ان میں موجود نہیں ہوتی۔ انہیں صرف عشق ذاتی ہوتا ہے عشق قومی نہیں ہوتا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھی

عطا فرمائے جو یہ دونوں جذبات اپنے دلوں میں رکھتے تھے جہاں قوم کے لئے انہیں قربانی کرنی پڑی وہاں آپ کے صحابہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا غور نہ دکھایا بلکہ اپنی قوم کے لئے ہر قسم کی قربانی کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا سوال پیدا ہوا وہاں انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اس عشق کا ثبوت دیا جو ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھا اور حضرت مسیح کے حواریوں کی طرح بزدلی نہیں دکھائی۔ چنانچہ مکہ کے لوگ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے ایک دفعہ رات کو آپ کے مکان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کے ارادہ سے گھر سے نکل پڑے تو اس وقت آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر بلا دیا۔ اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس امر کا ثبوت دے دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کی جگہ خود صلیب پر لٹکے کو تیار رہتے تھے تو عشق ذاتی میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم دوسرے نبیوں کی قوموں سے بڑھ گئی اور عشق قومی میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم دوسرے نبیوں کی قوموں سے بڑھ گئی۔ اس لئے آپ کا جو غلبہ تھا اپنی علیہ السلام وہ بھی بنا عظیم تھا کیونکہ یہ غلبہ پہلے نبیلہ کے غلبوں کے مقابل میں نہایت ہی شاندار تھا اور آپ کی جو کتاب تھی وہ بھی بنا عظیم تھی کیونکہ وہ گذشتہ تمام اہم اسمی کتابوں سے بہت زیادہ شاندار تھی۔ اور قیامت بھی بنا عظیم ہے کیونکہ وہ

اور تمام خبروں سے بہت زیادہ شاندار عظمت اپنے اندر رکھتی ہے۔

معنی لغات مُخْتَلِفُونَ مُخْتَلِفٌ کای جمع مُخْتَلِفُونَ ہے اور مُخْتَلِفٌ اِخْتِلَافٌ سے اِخْتِلَافٌ کا معنی ہے۔

فہم فیہ
مختلف

جس کے معنی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے ہیں (اقرّب) پس مُخْتَلِفُونَ کے معنی ہونگے اختلاف کرنے والے۔ اور اَلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ کے معنی ہوں گے جس میں وہ اختلاف ظاہر کر رہے ہیں۔

تفسیر بیان تفہیم اور استحباب کا پہلو زیادہ نمایاں ہے کیونکہ پہلے ایک جبر کو نبی عظیم قرار دیتا ہے اور پھر فرماتا ہے اَلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ یعنی وہ نبی عظیم جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ گویا اول تو نبی میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھر نبی عظیم میں تو کسی صورت میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا اگرچہ وہ لوگ ہیں جو نبی عظیم میں بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ گویا دوسرا ایک ایسی عظیم الشان خبر موجود ہے اور دوسرے لوگ ایسے ذلیل ہیں کہ اس عظیم الشان خبر میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔

بعض لوگ اس مقام پر اعتراض کیا ہے کہ اَلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس جگہ نبی عظیم سے مراد قرآن نہیں بلکہ نبی بعد الموت مراد ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار ان امور میں اختلاف کرتے تھے حالانکہ وہ نبی بعد الموت کے منکر تھے اور وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ مرے کے بعد کوئی زندگی ہے۔ پس جب وہ اس عقیدہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے تو اس میں وہ اختلاف کیونکر کر سکتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم پر بھی وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ہم قرآن کریم کے متعلق بھی یہ نہیں جہا جاسکتا کہ کفار اس کے متعلق اختلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ اعتراض درست نہیں۔ اس لئے کہ سب کے سب کفار نبی بعد الموت کے منکر نہیں تھے بلکہ ان میں بھی اس بارہ میں اختلاف تھا۔ گو وہ اس بحث کی شکل اور سمجھتے ہوں۔ گویا اول تو سب کفار اس عقیدہ کے منکر نہیں تھے اور پھر جو لوگ اس کے قائل تھے ان میں سے بعض کو صرف نبی کی شکل میں اختلاف تھا اسی وجہ سے غزوں میں یہ روایات پائی جاتی تھیں کہ جب کوئی شخص مارا جاتا ہے اور پھر اس مقتول کا بدلہ نہیں لیا جاتا تو اس کی توبہ

بث بعد الموت
قرآن کو نبی عظیم
کے متعلق کفار کا
اختلاف اور
اس کا مطلب

اُن کی شکل میں اگر جنتی پہلائی ہے۔ اگر وہ مرنے کے بعد کسی حیات کے قائل نہیں تھے تو اُن کی شکل میں مقتول کی توبہ کے لئے نہ کے وہ کس طرح قائل ہو سکتے تھے پس حقیقت وہ کسی حقیقی علم پر قائم نہیں تھے بلکہ خود اس بارہ میں ان میں اختلاف موجود تھا کوئی کچھ کہتا تھا اور کوئی کچھ کہتا تھا۔

قرآن کریم کی صورت میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اَلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ اس پر کس طرح چسپاں ہو سکتا ہے اور وہ اس بارہ میں کیا اختلاف کیا کرتے تھے وہ تو قرآن کریم کی صداقت کے قائل ہی نہیں تھے بلکہ کہتے تھے کہ یہ محض جھوٹ ہے اس میں سچائی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ مگر میرے نزدیک یہ سوال بھی درست نہیں اس لئے کہ قرآن کریم کے متعلق بھی ان کو اختلاف تھا۔ بعض اس کا نام سحر رکھتے تھے بعض اُسے کذب قرار دیتے تھے اور بعض اس کا نام آسا طیر اُخا و لَیْنِ (الانفال ۸) رکھتے تھے یہ مسیحی بات ہے کہ آسا طیر اُخا و لَیْنِ کہنے والوں کے نزدیک قرآن کریم جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اگر قرآن کریم ان کے نزدیک جھوٹا ہوتا تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کو بھی جھوٹا قرار دیا کرتے تھے حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ پس ان کا قرآن کریم کو آسا طیر اُخا و لَیْنِ قرار دینا ہی بتا رہا ہے کہ ان میں سے بعض کو قرآن کریم کے متعلق یہ اعتراض نہیں تھا کہ یہ کلام جھوٹا ہے بلکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اس میں ان کے باپ دادا کی باتوں کو ہی لغل کر دیا گیا ہے اس لئے ہم اس کو بطور خدا کی کلام کے نہیں مان سکتے۔ پس غزوں میں قرآن کریم کو آسا طیر اُخا و لَیْنِ کہنے والے بھی موجود تھے جو اس بات کا ثبوت کہ ہمیں قرآن کریم کے متعلق اختلاف تھا۔ اسی طرح قرآن کریم کو سحر کہنے والے بھی ان میں موجود تھے۔ اور قرآن کریم کو جھوٹا قرار دینے والے بھی ان میں موجود تھے۔ پس قرآن کریم کی صورت میں بھی یہ آیت پورن طرح چسپاں ہو جاتی ہے کہ اَلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ یعنی وہ نبی عظیم ہیں جس میں کفار اختلاف کرتے ہیں۔ تیسرا پہلو

غلبہ اسلام کا ہے ممکن ہے کوئی شخص کہہ دے کہ اس کے متعلق ان کو کس نہ اختلاف تھا تو اس کے متعلق بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ غلبہ اسلام کے متعلق بھی کفار میں اختلاف موجود تھا کفار جانتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی روح کام کر رہی ہے جو ایک دن ان کو ہم پر غالب کر دے گی چنانچہ ان کا اسلام کی شدید ترین مخالفت کرنا اور اس کی ترقی کو روکنے کے لئے اپنی امتحانی کوشش صرف کرنا خود اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ وہ ڈرتے تھے کہ اسلام ان پر غالب آجائے گا اور وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ایسی چیز موجود ہے جو ان کے مقابلہ میں ہم کو مغلوب کر دے گی۔ اور یہی سچے نبی کی علامت ہوا کرتی ہے کہ مخالفوں کے دلوں میں پہلے سے یہ ڈر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک دن یہ لوگ ہم کو کھا جائیں گے اور ہماری طاقت کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایک طرف یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ ہم ان کو مار دیں گے۔ ہم انکو تباہ کر دیں گے۔ ہم ان کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ مگر خدا ہی ان کے دلوں میں یہ خطرہ بھی موجود ہوتا ہے کہ یہ شخص ہم کو کھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں کی دنیا میں شدید مخالفت ہوتی ہے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ وہ اکیلے جوتے ہیں نہ ان کے پاس جتنا ہوتا ہے نہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے نہ ان کے پاس مال جو تانبہ نہ ان کے پاس خدا ہر شان و شوکت کا کوئی اور سامان ہوتا ہے۔ وہ اکیلے اُٹھتے اور بے سروسامانی کی حالت میں دنیا کے مقابلہ میں کھڑے ہوتے ہیں مگر پھر بھی دنیا ان کی مخالفت کرنے لگ جاتی ہے اور وہ پورا زور اس بات پر صرف کر دیتی ہے کہ ان کو کچل دے ان کے نام کو مٹا دے اور ان کو اپنے مشن میں کامیاب نہ ہونے کیونکہ ان کے دلوں میں یہ خیال موجود ہوتا ہے کہ شخص گوا کیلا ہے مگر اس میں ایسی ترقی کی قابلیت پائی جاتی ہے اور ایسی روح اس کے اندر نظر آتی ہے جو ایک دن ہم کو کھا جائے گی اور ہمیں اس کے مقابلہ میں پسپا کر دیں گے ہمارے اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد بھی کئی لوگوں نے

دعوے کئے مگر لوگ ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے جس پر وہ چڑھتے ہیں کہ ہماری مخالفت کیوں نہیں کی جاتی۔ بلکہ بعض ان میں سے ہمیں لگا لیاں دیتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ مگر یہ وجود اس کے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اپنی مخالفت کیوں ان کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوں کوئی شخص ان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اسی لئے کہ ان میں وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے جس سے ان کے دلوں میں ڈر محسوس ہو اور وہ یہ خیال کرنے لگ جاتیں کہ یہ ایک دن ہم پر غالب آجائیں گے۔ لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہنس کر گڑبلا دیتے ہیں کوئی مخالفت نہیں کرتے یا معتد بہ مخالفت نہیں کرتے۔ اتفاقاً طور پر ان کے متعلق منہ سے کچھ نکل جائے تو اور بات ہے ورنہ یوں سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ آپ ہی تباہ ہو جائیں گے ہمیں ان کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اَلَّذِیْ هُمْ فِیْہِ مُخْتَلِفُوْنَ میں غلبہ اسلام کے معنی کی طرف بھی اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان افراد میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز ایک دن غالب آنے والی ہے عوام الناس بے شک بچے ملا دیں باتیں سن کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مقابلہ میں فنا ہو جائیں گے مگر ان کے ہلاک جانتے ہیں کہ آخر اسلام ہی جیتے گا اور وہی اس میدان میں شکست کھائیں گے بلکہ انہیں اپنی شکست کے ابھی سے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ گویا پہلے دن سے ہی اسلام کی برتری اور اس کے غلبہ کا اقرار ان لوگوں کو تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ اس مذہب کے مقابلہ میں ہم ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اس زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں جماعت احمدیہ کی برتری کا احساس لوگوں کے قلوب میں موجود ہے اور وہ ڈرتے ہیں کہ اگر جماعت احمدیہ اسی طرح بڑھتی چلی جاتی تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس لئے وہ مخالفت میں اپنا پورا زور صرف کر دیتے ہیں اور اس شدید مخالفت کی وجہ سے کسی کی دقت یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اتنی مخالفتوں کے بعد بھلا یہ کہاں پنپ سکیں گے پس ہم فِیْہِ مُخْتَلِفُوْنَ

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

(خوب یاد رکھو کہ بات یوں نہیں جس طرح یہ کہتے ہیں بلکہ یہ لوگ (قرآن کریم کی بتائی ہوئی حقیقت کو) مغرب جان لیں گے۔

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

پھر (م کہتے ہیں کہ بات یوں نہیں جس طرح یہ کہتے ہیں بلکہ یہ لوگ (قرآن کریم کی بتائی ہوئی حقیقت کو) مغرب جان لیں گے۔

کے متعلق مومن کچھ کہتے ہیں اور کافر کچھ کہتے ہیں اور علماء اسلام کے متعلق بھی مومنوں کا کچھ قول ہے اور کافروں کا کچھ قول ہے۔

۵۵ اصل لغات۔ کَلَّا حرف ہے جو بات فطریہ اور اس کا اُس سے ہوشیار کرنے کے لئے تنبیہ کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی یوں بات نہیں جس طرح کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ علامہ ابوالقاء اپنی کتاب کلیات میں لکھتے ہیں: **قَدْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الطَّلَبِ لِنَفْسِي اِجَابَةُ الطَّالِبِ** تَقْوِيْلَكَ بِمَنْ قَالَ لَكَ اِفْعَلْ كَذَا۔ کَلَّا۔ اَنْى لَا يُجَابُ اِلَى ذَالِكَ یعنی لفظ کَلَّا کسی مطالبہ کے جواب میں آتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ مطالبہ کرنا والے کی بات ماننے کے لئے ہم تیار نہیں۔ چنانچہ جب ہیں کوئی کسی امر کے کرنے کے لئے کہے۔ اور ہم سمجھیں کہ یہ بات یہی نہیں کہ کوئی مان کے تو ہم کہیں گے کَلَّا پھر علامہ ابوالقاء لکھتے ہیں: **قَدْ جَاءُوْا بِتَحْفِيْ حَقًّا** یعنی کبھی لفظ کَلَّا حَقًّا کے معنی میں آتا ہے یعنی اس کے بعد بیان کی جانے والی بات کی تاکید کرتا ہے کہ یہ بات درست ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کَلَّا اِنَّ اِنْسَانَ لِّسَفِيْ حَقًّا یعنی یہ بات درست ہے کہ انسان سرکش کرتا ہے (اقرب)

سَيَعْلَمُونَ۔ وہ ضرور جان لیں گے۔ اس نوکید کے معنوں میں یہاں آیا ہے ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ یہاں تَشْدِیْکَ لَفْظِ مَرْمُضُونَ کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ بات اُس طرح ہرگز نہیں جس طرح وہ خیال کرتے ہیں۔

تفسیر۔ سَيَعْلَمُونَ وہ ضرور

کے اس صورت میں یہ سننے نہیں ہوں گے کہ وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں بلکہ جب ہم غلبہ اسلام کے معنی لیں گے تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی حالتیں مختلف دفتوں میں مختلف ہوتی ہیں گویا اس صورت میں اختلاف یا عوام الناس اور اُن کے علماء میں سمجھا جائے گا اور یا پھر علماء کا آپس میں اختلاف اس سے مل رہا جائے گا یعنی یا تو اس کا یہ مفہوم ہوگا کہ اس بارہ میں علماء اور اُن کے علماء اور لیڈروں میں اختلاف ہے عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تباہ ہو جائیں گے مگر علماء اور لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تباہ نہیں ہو سکتے اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بارہ میں علماء کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں ایک حالت پر وہ قائم نہیں رہتے۔ کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو مار لیجئے اور کبھی یہ خیال کرنے لگ جلتے ہیں کہ ہم ان کو کہاں مار سکتے ہیں ہم خود ہی ان کے مقابلہ میں پس جائیں گے جب وہ مسلمانوں کی اندرونی خوبیوں اور اُن کی اعلیٰ درجہ کی صفات پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے مقابلہ میں ہم مارے جائیں گے اور جب وہ اپنے جتھوں اور اپنی قوتوں پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں کو مل لیں گے۔

سَيَعْلَمُونَ اسی طرح مُمْبِیْنِہِ مُخْتَلِفُونَ کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مومن اور کافر آپس میں اختلاف رکھتے ہیں اور مومنوں اور کافروں کا یہ اختلاف بھی تین چیزوں کے متعلق سمجھا جائے گا۔ بحث بعد الموت کے متعلق غلبہ قرآن کے متعلق اور غلبہ اسلام کے متعلق۔ یعنی بحث بعد الموت کے متعلق مومن کچھ کہتے ہیں اور کافر کچھ کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن

کَلَّا

سَيَعْلَمُونَ

مُمْبِیْنِہِ مُخْتَلِفُونَ

کا درجہ تشریح

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۖ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۖ

(سوہیں تو سہی کہ) کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا ۱۵ اور پہاڑوں کو ستیوں کے طور پر ۱۶

جان لیں گے یعنی قیامت کے دن ان کے برخلاف بالکل غلط ثابت ہوں گے اور ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ کیسی کھلی غلطی میں مبتلا رہے۔ یا قرآن کریم مراد لیتے ہوئے اس کا یہ مطلب ہو گا کہ ایک دن آئے گا جب قرآن کریم کی صداقت ان پر کھل جائے گی۔ اور غلبہ اسلام پر جب ان آیات کو چسپاں کیا جائے گا تو مضموم یہ ہو گا کہ آخر اسلام ایک دن غالب آ جائے گا اور وہ سمجھ لیں گے کہ اسلام کی مخالفت کر کے انہوں نے کیسا غلط طریق اختیار کیا تھا۔

اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے اس دعوے کی دلیل دیتا ہے اور وہ دلیل ایسی ہے جو نہ کورہ بالا قیلا مسنون پر چسپاں ہو سکتی ہے۔ یعنی اس دلیل سے نہ صرف قیامت کا وجود ثابت ہوتا ہے بلکہ غلبہ قرآن اور غلبہ اسلام کا بھی اسی سے ثبوت مل جاتا ہے۔

۱۷ اصل لغات۔ اَلْاِمْهَادُ : اَلْفِرَاشُ وَ اَلْاَرْضُ (دُور) یعنی مہقاد کا لفظ فرش کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور زمین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ زمین کو جو مہقاد کہتے ہیں اس کا بھی درحقیقت یہی مفہوم ہے کہ اس میں فرش وال خوبیاں پائی جاتی ہیں۔

تفسیر۔ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا کے معنی یہ ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا جیسے فرش ہوا کرتا ہے۔ فرش پر انسان کیا کرتا ہے۔ یہی کہ لیٹتا ہے۔ آرام کرتا ہے۔ سوتا ہے اور اس طرح اسے راحت حاصل ہوتی ہے۔ فرماتا ہے ہم نے زمین کو تمہارے لئے ایسی بنایا ہے کہ تم اس میں ہر قسم کے آرام پاتے ہو۔ ہر قسم کی سہولتیں اس سے حاصل کرتے ہو اور تمہاری راحت کے تمام سامان اس میں موجود ہیں۔ فرماتا ہے تم زمین کی اس حالت پر غور کرو اور سوچو کہ کیا واقعہ میں ہم زمین کو تمہارے لئے ایسا بنایا

ہے یا نہیں بنایا اس آیت اور اگلی آیات کی تفسیر یکجا کر کے طور پر نوٹ ۱۷ یعنی وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا لِّآيَاتِ کے نیچے دی گئی ہے کیونکہ ان آیات کا مضمون اکٹھا ہے)

۱۸ اصل لغات۔ اَوْتَادٌ وَتَدٌ جمع ہے اَوْتَادٌ اور وَتَدٌ کے معنی اُس چیز کے ہوتے ہیں جسے زمین یا مکان کی دیوار میں گاڑا جائے گویا یہ ٹھنڈے کھل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لغت میں بھی پہاڑوں کو اَوْتَادٌ اَلْاَرْضِ کہتے ہیں چنانچہ لکھا ہے اَوْتَادُ الْاَرْضِ جِبَالُهَا وَ اَوْتَادُ الْبِلَادِ دُرُودُ سَاءُهَا وَ اَوْتَادُ النَّفِيمِ اَشْنَانُهَا (قرب) یعنی جب اَوْتَادُ الْاَرْضِ کہا جائے تو اس سے مراد پہاڑ ہوں گے جب اَوْتَادُ الْبِلَادِ کہا جائے تو اس سے مراد مختلف ممالک کے رؤساء ہوں گے اور جب اَوْتَادُ النَّفِيمِ کہا جائے یعنی منہ کے اَوْتَاد۔ تو اس سے مراد دانت ہوں گے کیونکہ

جس طرح رؤساء سے ملکی نظام قائم ہوتا ہے اسی طرح دانتوں سے منہ کا نظام قائم ہے۔ دانتوں سے انسان کھانا کھاتا ہے اور دانتوں سے ہی چہرے کا من قائم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دانتوں کو اَوْتَادُ النَّفِيمِ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پہاڑوں سے چونکہ زمین میں من پیدا ہوتا ہے اور اس کی مضبوطی اور پختگی کا بھی وہ باعث ہوتے ہیں اس لئے پہاڑوں کو اَوْتَادُ الْاَرْضِ کہا جاتا ہے۔ کیل کی بھی یہی غرض ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف مضبوطی کا باعث ہوتا ہے اور دوسری طرف بعض چیزوں کے لئے سہلے کا موجب ہوتا ہے۔ مثلاً دیوار میں اگر کوئی کیل گاڑا جائے تو اس کی غرض کسی چیز کو وہاں لٹکانا ہوگی۔ گویا وہ کیل دوسرے کے لئے سہارے کا موجب ہوگا۔ اسی طرح زمین میں جو کیلے گاڑے جاتے ہیں ان کی غرض اُس کیلے سے کسی دوسری چیز کو باندھنا ہوتی ہے جیسے کسی پیگ خیمہ نصب کرتا ہو تو زمین میں کیلے گاڑ دیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ خیمے کی رسیاں مضبوطی سے

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

اور (پھر) ہم نے تم (ب دو گوں) کو جوڑا جوڑا بنایا ہے ۵

تو زمین میں نالے بہ سکتے ہیں۔ دریا جاری ہو جاتے ہیں اور پھر ان دریاؤں میں سے نہریں نکالی جاتی ہیں اور اس طرح تمام ملک سیراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پہاڑی پتھروں کو گلی سیرابی کا موجب بنتے ہیں۔ گویا پہاڑ ان دونوں اغراض کو پورا کرتے ہیں وہ زمین کی حرکت مضمرہ کو بھی روکتے ہیں اور ان کے ذریعہ تمام ملکوں کو آب سمار بھی مل جاتا ہے چنانچہ پہاڑوں سے ہی پانی میسر آتا ہے جو ملکوں کی سیرابی اور بنی نوع انسان کی زندگی کے کام آتا ہے۔

۵۵ اصل لغات۔ اَزْوَاجًا اَزْوَاجٌ زَوْجٌ کَزَجْعٍ ہے اور زَوْج کے معنی ہیں کُلٌّ وَاحِدٌ مَعَهُ اٰخِرُ مِثْلٍ جَنَسِهِ۔ ہر ایک وہ چیز جس کے ساتھ اس کی جنس میں سے ایک اور ہو جو بھی ہو۔ اَلْیَصْنَعُ مِنْ حَصْلِ شَيْءٍ یُّجْزِئُ ہر چیز کی قسم۔ یَصْنَعُ۔ اَلْیَصْنَعُ۔ خاوند۔ اَلزَّوْجَةُ بیوی۔ (اقرب)

تفسیر فرماتا ہے ادھر ہم نے یہ سامان پیدا کر دیا کہ زمین کو ہم نے ایسا بنایا جسے تم بستر کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ پھر ہم نے پہاڑوں کو بنایا جو تمہارے لئے سہارے کا بھی موجب ہیں اور وہ زمین کی حرکت مضمرہ کو بھی روکنے کا ذریعہ ہیں دوسری طرف ہم نے تمہارے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ خَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا ہم نے تم کو زَوْج بنایا ہے۔ زَوْج کے معنی ہوئے کے ہوتے ہیں چنانچہ رُکوع بھی زوج کہتے ہیں اور مادہ کو بھی زوج کہتے ہیں۔ ہمارے خاک میں جس کو زوجہ کہتے ہیں عربی زبان میں اُسے زَوْج بھی کہتے ہیں اور زَوْجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک انسان اپنی بیوی کے متعلق یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی زَوْجی یہ میری بیوی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ جی زَوْج جیتی کہے۔ اسی طرح زوج کا لفظ مرد کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے چنانچہ ایک عورت اپنے خاوند کے متعلق بھی کہہ سکتی ہے کہ جی زَوْجی یہ تمہاری خَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا کے معنی یہ ہوئے کہ خدا نے تم کو جوڑا بنایا ہے یعنی مرد و

باندھ دی جائیں اور خیمہ کھڑا ہو جائے۔ یا بعض دفعہ گھوڑا یا کوئی اور جانور بھی اُس سے باندھ دیتے ہیں۔ گویا وَتَدَّ کا لفظ کسی چیز کو محفوظ کرنے یا سمار دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے پس جب خدا نے کہا کہ ہم نے جبال کو آوند بنا دیا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے جبال کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سمارے کا بھی موجب ہیں اور جبال زمین کی حرکت مضمرہ کو بھی روکنے کا موجب ہیں اور وہ حقیقت یہی دونوں چیزیں جبال کی اغراض میں شامل ہیں۔

تفسیر۔ جہاں تک جبال کے فوائد کا سوال ہے یہ امر علوم موجودہ کی روش سے مسلم ہے کہ جبال کی وجہ سے ہی زلازل کا آنا بند ہوا۔ علوم موجودہ کا فیصلہ ہے کہ ہماری زمین کے نیچے بہت بڑی آگ ہے جب زمین کا چھلکا ابھی پکا تھا جب بھی اس آگ میں جوش پیدا ہوتا تھا زمین میں سے لاوا نکلتا شروع ہو جاتا۔ جب وہ لاوا ٹھنڈا ہو جاتا تو پہاڑی کی صورت میں قائم ہو جاتا۔ پھر اور لاوا نکلتا اور وہ بھی ٹھنڈا ہو کر پہاڑی بن جاتا۔ اسی طرح لاوا زمین کے نیچے نکلتا چلا گیا اور ٹھنڈا ہو کر بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔

جب زمین کا جوش کافی حد تک نکل گیا تو زمین کا چھلکا مہلک ہو گیا اور زمین آبادی کے قابل ہوئی۔ پس جبال کیا ہیں وہ زمین کی حرکت مضمرہ کو روکنے کا ایک ذریعہ ہیں جیسے گھوڑے کو کیلے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر رو نہیں سکتا اسی طرح پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی حرکت مضمرہ بند ہوئی اور زلازل کا کثرت کے ساتھ آنا دور ہوا۔ اسی طرح پہاڑ لوگوں کے لئے سہارے کا بھی موجب ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام ملک انہی پہاڑوں کے سہارے بن گئے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں پر برف پڑتی ہے اور لوگوں کے لئے بڑے بڑے فوائد کا موجب ہوتی ہے جب برف پگھلتی ہے

اَزْوَاجًا
پہاڑوں کے فوائد

وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا
کی پہلی تفسیر

کی صورت میں اس نے تم کو پیدا کیا ہے گویا ایک طرف زمین میں یہ قابلیت رکھی ہے کہ تم انکی طرف اسی طرح لوٹے ہو جیسے بستر کی طرف جس طرح انسانی جسم میں جب تھکان پیدا ہو جائے تو وہ آرام کیلئے اپنے بستر کی طرف جاتا ہے اسی طرح جب بھی تم کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا تمہیں کسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تم زمین کی طرف توجہ کرتے ہو اور تمہیں اپنی تمام ضروریات زمین میں ہی حاصل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً غذا ہے انسان کو کھانے کے لئے جس چیز کی بھی ضرورت ہو زمین سے وہ مہیا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لباس ہے اللہ تعالیٰ انسان کی اس ضرورت کو بھی زمین سے ہی پورا کرتا ہے۔ غرض انسان جب بھی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے زمین سے اللہ تعالیٰ اس کی وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے اور وہ اسی طرح زمین سے آرام حاصل کرتا ہے جس طرح بستر سے انسانی جسم آرام حاصل کرتا ہے۔ پھر جب کمال بھی زمین کے لئے تقویت اور مسہارے کا موجب ہیں۔ درحقیقت زمین میں بعض نقصان ایسے تھے جن کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کوئی فائدہ سے محروم رہ جاتی۔ مثلاً پہاڑوں کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ اس پانی کو جو زمیں کی زندگی کا ذریعہ ہے جمع رکھتے ہیں کیونکہ برف پہاڑ کی چوٹیوں پر ہی پڑتی ہے اور پھر وہ برف گچھل کر زمین کیلئے سال بھر کے لئے پانی مہیا کر دیتی ہے۔ اسی طرح قسم قسم کی بوٹیاں ہیں جو پہاڑوں پر پیدا ہوتی ہیں۔ بنی نوع انسان کے کام آتی ہیں۔ زمین کو انسان چونکہ اپنی رہائش کے لئے آباد کرتا ہے اس لئے وہ پہاڑوں پر انہیں کرتا کہ زمین کو قابل رہائش بنانے کے لئے وہ کون کون سی چیزیں تلف کر رہا ہے۔ جب بھی اسے اپنی رہائش کے لئے یا اپنے اور کاموں کے لئے زمین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ بلا درینہ ان سب چیزوں کو تلف کر دیتا ہے جو زمین پر موجود ہوتی ہیں۔ اگر درخت اُگے ہوئے ہوں تو ان کو کاٹ دیتا ہے بوٹیاں پر موجود ہوں تو ان کو اکھڑ دیتا ہے کیونکہ اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی رہائش کے لئے زمین کو صاف کرے پس چونکہ زمین کو انسان نے آباد کیا تھا اس میں اپنی رہائش کیلئے اس نے

مکان بنانے تھے۔ سڑکیں بنانی تھیں۔ کھیت ہونے تھے۔ رستے تیار کرنے تھے اور یہ چیزیں تقاضا کرتی تھیں کہ زمین صاف ہو اس لئے انسانی حادثات میں یہ بات داخل ہے کہ وہ زمین کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور تمام روئیدگیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کٹاؤں کو وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ حالانکہ ان بوٹیوں میں جن کو کٹاؤں کو ہوتا ہے اور جن کو وہ بالکل ختم کر دیتا ہے۔ کارکنہ رہا ہوتا ہے ہزاروں بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہایت ہی مفید ہوتی ہیں اور کئی قسم کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ پس اگر میدان ہی میدان ہوتے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ انسان ساری چیزیں اُگھیر دیتا۔ حالانکہ ان میں سے میوے چیزیں ایسی جو کھیتی تھیں جو اس کے لئے نہایت مفید ہوتیں۔ اس نقص کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دئے ہیں۔ وہ ان جس طرح پانی محفوظ ہوتا ہے دیکھ کر برف پہاڑوں پر ہی پڑتی ہے (اسی طرح ہزاروں قسم کی بوٹیاں جو انسانی صحت کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں اور جو اگر ہموار زمین پر ہوتیں تو انسان ان کو کاٹ کر فنا کر چکا ہوتا وہاں محفوظ رہتی ہیں اس طرح پہاڑ زمین کیلئے سب سے کامیاب ہیں جاتے ہیں۔ ان امور کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ ہم نے تمہیں نر و مادہ بنایا ہے جس کی وجہ سے تمہاری نسل چلتی ہے۔ یعنی ایک طرف زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بے انتہاء فوائد جو زمینی قوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ ختم ہونے والے ہیں رکھے ہیں اور دوسری طرف اُس نے چٹیاں بنائے ہیں جن سے یہ فوائد عملی صورت میں بھی مستقل ہو جاتے ہیں۔ گویا زمین میں بھی فائدہ کا مہجہ ہے اور چٹیاں بھی فائدہ کا موجب ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ چٹیاں زمین کے فوائد کو مستقل حیثیت دیدیتے ہیں پس ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلسلہ تمہارے لئے جاری کیا ہوا ہے دوسری طرف تمہاری نسل قائم کرنے کے لئے اس نے تمہیں آرزو واج یعنی نر و مادہ بنا دیا ہے۔ اب کیا یہ عجیب بات نہیں کہ خدا نے تمہارے لئے ایک طرف تو زمین کو پیدا کیا جس سے تم اپنے کھانے کا سامان حاصل کرتے ہو اپنے پینے کا سامان

حاصل کرتے ہو۔ اپنے لباس کا سلمان حاصل کرتے ہو۔ اپنی ردا نش کا سلمان حاصل کرتے ہو۔ اور دوسری طرف اُس نے پیمانہ بنا دئے جن سے یہ نواد ایک متعل صورت اختیار کرتے ہیں تیسری طرف اُس نے تمہیں نرد مادہ بنا دیا تاکہ تمہاری نسل قائم رہے اور مستقل صورت اختیار کرے اور تم ان چیزوں سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہو۔ مگر تمہاری یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس لیے سلسلہ پیدائش کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب لغو و فضول ہے ان کی پیدائش کسی حکمت پر مبنی نہیں۔

زواج کے ایک حصے نصف کے بھی ہوتے ہیں اس نطفہ سے مختلف کھڈا زاد اجزا کا یہ مفہوم ہو گا کہ ہم نے تم کو مختلف اقسام میں پیدا کیا ہے یعنی کوئی شخص تم میں سے ایسا ہے جو تصورات کی رغبت رکھتا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو تجارت بننے کی قابلیت رکھتا ہے۔ کوئی ایسا ہے جسے سامن میں انہماک ہے۔ کوئی ایسا ہے جو حساب سے دلچسپی لیتا ہے کوئی ایسا ہے جو تاریخ کی طرف مائل ہے۔ غرض ہم نے تم کو مختلف اقسام میں تقسیم کر دیا ہے۔ اگر سب طبائع یکساں ہوتیں تو دنیا ایک ہی حالت میں چلتی رہتی جاتی اور اُس میں کسی قسم کی ترقی نہ ہوتی۔ مگر ہم نے انسانی دماغ کو اتنا متوجہ بنایا ہے اور اس قدر اقسام و اقسام صورت میں ترقیات کا میدان اس کے لئے کھولا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے مذاق اور اپنی طبیعت کے مطابق جس لائن کو چاہتا ہے

کر لیتا ہے۔ کوئی دنیا میں مشغول ہے۔ کوئی دینی مشغول ہے کوئی ماضی کی طرف توجہ کر رہا ہے کوئی علم الاخلاق میں ترقی کر رہا ہے۔ کوئی علم ہندسہ میں سبقت لے رہا ہے۔ کوئی تاریخ کے اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے۔ غرض اپنے اپنے رنگ میں انسانی فطرت اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ تنوع اس بات کی دلیل ہے کہ انسان میں خدا تعالیٰ نے کسی غیر مرئی چیز کو پالنے کی رغبت پیدا کی ہے اور اس کے اندر یہ تڑپ رکھی ہے کہ وہ اس مخفی اور غیر مرئی چیز کو محال کرنے کی جدوجہد کرے۔ چنانچہ اس کوشش اور تلاش میں کوئی کسی طرف دوڑ رہا ہے اور کوئی کسی طرف دوڑ رہا ہے جیسے پانی جب بہا جاتا ہے

خَلْقُكُمْ
اَزْوَاجًا
اَوْ ذَكَرًا
اَوْ اُنْثٰی

انسانوں کو
مختلف طبائع
پیدا کرنا
بہت عمدہ حرکت
پر دل ہے

تو وہ شیب کی طرف بہہ پڑتا ہے اسی طرح انسانی طبیعت اپنے اپنے مذاق کے مطابق مختلف راستوں پر دوڑ رہی ہے۔ کوئی کسی رستے سے اس چیز کو محال کرنا چاہتا ہے اور کوئی کسی رستے سے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کسی خاندان کا بچہ کھو جاتا ہے تو اس خاندان کے کچھ افراد مشرق کو جیل پڑ گئے۔ کچھ مغرب کی طرف چلے جائیں گے۔ کچھ شمال کی طرف دوڑ پڑ گئے اور کچھ جنوب کی سمت اختیار کر لینگے مگر مقصد سب کا ایک ہی ہو گا کہ کسی طرح اُس بچہ کو ڈھونڈ جائے۔ اسی طرح انسانی فطرت مختلف راستوں پر مختلف جہات کی طرف بھاگ رہی ہے جو ثبوت ہے اس بات کا کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کے متعلق فطرت یحسوس کرتی ہے کہ اُسے حاصل کرنا چاہیے۔ مگر چونکہ اُسے علم نہیں کہ وہ کہاں ہے اس لئے مختلف جہات سے وہ اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انسانی فطرت اپنے لئے کسی ایسے مقصود کی طالب ہے جس کے مقام کا علم خود اُسے اپنی ذات کے اندر سے نہیں حاصل ہوتا اور چونکہ اُسے اپنی ذات سے اس کے مقام کا علم حاصل نہیں ہوتا اس لئے وہ مختلف جہات سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ حالت چلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اپنا کلام نازل کر کے اس مقصد کو ظاہر کر دیتا ہے پھر انسان کی تسلی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ مقصد جس نے پایا جس کے لئے میں کوشش کر رہا تھا اور جس کیلئے خدا نے مختلف قسم کے مادے انسانی فطرت میں پیدا کئے تھے گویا ایک طرف زمین اور جبال کی پیدائش کا سلسلہ اور دوسری طرف انسانی فطرت میں تنوع کا پایا جانا اور مختلف طبائع انسانوں کا مختلف جہات کی طرف اپنے مقصد کے حصول کیلئے دوڑنا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انسان کے سامنے کوئی بہت بڑا مقصد ہے جس کے حصول کے لئے اُس نے کوشش کرنی ہے پس انسانی فطرت کی کشش ایک طرف کلام الہی کی ضرورت پر دلالت کرتی ہے دوسری طرف بعث بعد الموت پر دلالت کرتی ہے اور تیسری طرف کلام الہی کے نزول کے بعد اس کے غلبہ پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ اگر کلام الہی کا غلبہ نہیں ہوتا تھا تو پھر اُس کے نزول کا کوئی فائدہ نہ تھا پس یہ امر کلام الہی کے غالب آنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

اور ہم نے تمہاری نیند کو موجب راحت بنایا ہے ۹

زمین جس پر انسان بستا ہے اس میں بے انتہاء اشیاء اور قوتیں پیدا کر کے اور ہماروں کے ذریعہ سے خورد و فاش اور سائنس و فنک ترقیات کے سامانوں کو مستقل رنگ و سہ کر اور انسانوں کو اس صورت میں پیدا کر کے کہ وہ مختلف مزا جوں کے مطابق زمین کی مختلف فلاحیتوں کو ترقی دے اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر انسان کو بھی مرد و زن بنا کر اور ایک مستقل قائم رہنے والے جو ملکی شکل دے کر اشد تحالے نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان غیر محدود ترقیات کے لئے اور دائمی زندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اگر یہ بات ثابت ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس دنیا میں فنا ہو نوالے انسان کے لئے کسی اور دنیا میں دائمی زندگی کا سالن مہیا ہونا چاہیے اور اس دائمی زندگی کے لئے کوئی ہدایت نامہ اور اس ہدایت نامہ پر چلنے والوں کے لئے کامیابی کی نعمات بھی ہونی چاہیے۔ ورنہ کاغذ کا عالم بیکار محض ثابت ہوتا ہے۔

فصل لغات۔ سُبَاتٌ سَنَتٌ سے ہے اور سَبَتٌ کے اصل معنی کسی چیز کو کاٹنے کے ہیں چنانچہ کہتے ہیں سَبَتَ الشَّيْءَ جُرْعَةً مَعْلُومَةً کو بے رنگ میں کاٹنا۔ وَ سَبَتَ شَعْرَهُ: حَلَقَهُ اُس نے بالوں کو کاٹا۔ اور ہفتہ کو یوم سبت اس لئے کہا گیا کہ اُس دن وہودی اپنے کام کاج چھوڑ دیتے تھے (مغفرت) انہی حصوں کے پیش نظر وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا کے معنی صاحب مغفرت نے کئے ہیں قَطْعًا بِالْعَمَلِ کہ ہم نے تمہاری نیند کو ایسا بنایا ہے کہ اُس سے تم اپنے کاموں سے رخصت جاتے ہو اور پھر تازہ دم ہو جاتے ہو (مغفرت)

اقرب المباد میں ہے السُّبَاتُ: الْكَهْرُ یعنی زمانہ۔ اَلْكَهْرُ مِنْ الرَّجَالِ: آدمیوں میں سے بڑا لائق آدمی۔ اَلنَّوْمُ: نیند۔ وَ قَتِيلٌ خَفَّتْهُ وَ قَتِيلٌ اِسْتَدَاءُ: بے التوا میں حشّی پہنچنے والے بعض کے نزدیک سُبَات کے معنی ہلکی سی نیند کے ہیں اور بعض نے اس کے معنی اونگھ کے

کئے ہیں لیکن اقرب المباد کے مصنف لکھتے ہیں وَ اَصْلُهُ الرَّاحَةُ کہ اس کے اصل معنی آرام اور راحت کے ہیں (اقرب) تفسیر فرماتا ہے ہم نے تمہاری نیند کو سُبَات بنایا یعنی اگر کوئی شخص کسے کہ اسلام کے ذریعہ پر ایک نئے غلبہ کی کامی ضرورت ہے اگر کفر پر غلبہ ہی خدشہ ہے تو آدم کے وقت غلبہ ہو گیا۔ فوج کے وقت غلبہ ہو گیا۔ اب کسی نے غلبہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا: کیا زندگی میں تم دیکھتے نہیں کہ ایک جاگنے کا وقت ہوتا ہے اور ایک سونے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح تو میں میں بیداری اور نیند کا ایک تسلسل چلا جاتا ہے تاکہ نئی قوتیں بیکر انسان اٹھے اور کفر کو شکست دینے کے لئے کھڑا ہو جائے۔ اس طرح لوگ ایک بے عرصہ تک کو محسوس کرتے چلے جاتے ہیں۔ مگر جب وہ اپنی سن کو ششوں میں تھک جاتے ہیں جب انکی تمام قوتیں دنیا میں محدود ہو جاتی ہیں جب دین کی طرف سے وہ بے رغبتی سُبَات کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ خرابیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ایک نیا فضل نازل کرتا اور لوگوں کی ہدایت کے لئے ایک نئے روحانی سورج کا طلوع کرتا ہے۔

اس آیت میں چونکہ نَوْم کا لفظ مذکور ہے اس لئے سُبَاتا سے مراد نیند تو نہیں ہو سکتی جو اس کے معروف معنی میں اور اصل لغات میں بیان ہو چکے ہیں پس لازماً اس کے کوئی اور معنی ہوں گے اور وہ معنی یہی ہیں کہ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ رَاحَةً ہم نے تمہاری نیند کو ایک راحت کا ذریعہ بنایا ہے اور چونکہ سُبَات کے ایک معنی دَہر کے بھی ہوتے ہیں اس لئے جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا کے معنی جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ دَہْرًا کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی تمہاری نیند کے زمانہ کو ایک لمبا زمانہ بنا دیا ہے اس صورت میں نیند سے مراد وہ زمانہ ہو گا جب روحانی مروج کا طلوع

۱۰
جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ
سُبَاتًا کے معنی

وَجَعَلْنَا الْإِنْسَانَ لَبَّاسًا

اور ہم نے ذات کو پردہ پوش بنایا ہے

نہیں ہوتا اور قوم غفلت کی حالت میں سو رہی ہوتی ہے گویا مراد یہ ہے کہ جب کوئی قوم سوئی ہے تو پھر ایک لمبے عرصہ تک سوئی چلی جاتی ہے۔

اصل لغات۔ لَبَّاس کے معنی مفردات میں یوں لکھے ہیں وَجَعَلَ الْإِنْسَانَ لِكُلِّ مَا يُعْطَى مِنْ آيَاتِنَا عَيْنٌ كَيْفَ يَعْنِي لَبَّاس کا لفظ ہر ایسی چیز پر بولا جاتا ہے جو انسانی عیوب اور نقائص کو چھپا دیتی ہے پس جَعَلْنَا الْإِنْسَانَ لَبَّاسًا کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے ذات کو تمہارا نگاہ نہاکنے والی چیز بنایا ہے اور اسی لحاظ سے رات کو لباس قرار دیا گیا ہے کیونکہ عربی زبان میں ہر وہ چیز جو عیوب ڈھانکنے کا کام دے لَبَّاس کہلاتی ہے جیسے قرآن کریم میں ہی ایک دوسرے مقام پر لَبَّاسُ التَّقْوَى (الاعتراف) کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ تقوے کو بھی لباس اسی معنوں میں کہا گیا ہے کہ تقویٰ انسانی عیوب کو ڈھانکتا ہے پس اللہ فرماتا ہے ہم نے رات کو تمہارے عیوب ڈھانکنے والی چیز بنایا ہے۔

اقرب میں ہے الْإِنْسَانُ: أَيْ اِخْتِلَاطٌ وَاجْتِمَاعٌ يَقَالُ بَيْنَهُمْ لَبَّاسٌ أَيْ اِخْتِلَاطٌ وَاجْتِمَاعٌ (اقرب) یعنی اختلاط اور اجتماع کو بھی لباس سے تعبیر کرتے ہیں چنانچہ عرب کہتے ہیں بَيْنَهُمْ لَبَّاسٌ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کے درمیان اختلاط اور اجتماع ہے۔

لسان میں ہے لَبَّاسٌ مُكَلِّيٌ فَنِيٌّ غَشَاءٌ ہر چیز کا پردہ اُس کا لباس کہلاتا ہے۔

تفسیر۔ اگر رات نہائے اور انسان ہر وقت جاگتا رہے دو چار دن میں ہی باگل ہو جائے مگر رات آنے کی وجہ سے انسان کا یہ نقص ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو یہی نوع انسان کو لباس بنایا ہے اور وہ انسان کی محدود طاقت کے نقائص کو چھپا دیتی ہے۔ اس طرح رات کے اندھیرے میں جب کوئی شخص

سویا جتا ہو تو اس کے سونے کے وقت کے نقائص دوسروں کو معلوم نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص ان نقائص کو دیکھ نہیں سکتا لیکن اگر دن کے وقت کوئی شخص سوئے تو دوسرے شخص کو فوراً اس قسم کے عیوب نظر آجائیں۔ سونے وقت انسان کی عجیب عجیب حالتیں ہوتی ہیں اور بعض تو یقیناً ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر دوسرے شخص دیکھ لے تو سخت کراہت کئے بعض دیکھ ایک بڑا شخص ہوتا ہے لیکن اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سوتلے تو اُس کا منہ کھلا رہتا ہے اور اُس کی کھیاں میٹھتی ہیں۔ لیکن اگر وہ رات کو سوتا ہے تو اُس کا یہ نقص پوشیدہ رہتا ہے اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوتے وقت خرا شریع کر دیتے ہیں بعض نہایت قابل نفرت طریق برتتے ہیں۔ کوئی ٹی ٹی کی طرح سوتا ہے۔ کوئی پھلی کی طرح سوتا ہے اور کوئی کسی طرح سوتا ہے غرض سونے کی ایسی ایسی حالتیں ہوتی ہیں جنکو دیکھ کر گھسی پیدا ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الْإِنْسَانَ لَبَّاسًا ہم نے رات کو لباس بنایا ہے یعنی سونے کا عام وقت رات ہوتا ہے اور رات میں سونے والوں کے جسمانی عیوب ڈھک جاتے ہیں۔ اگر انسان عام طور پر دن کو سوتا تو اُس کے عیب ظاہر ہو جاتے لیکن چونکہ وہ رات کے اندھیرے میں سوتا ہے اس لئے اُس کے سونے کے وقت کے عیوب کا پتہ نہیں لگتا اور رات ان پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس طرح رات میں لَبَّاس بھی ایک لباس ہوتی ہے کیونکہ رات اُسی کو کہتے ہیں جب سلیے لوگ سوئے ہوئے ہوں جس طرح جسمانی لَبَّاس کا کام دیتی ہے اس طرح روحانی لَبَّاس بھی لباس کا کام دیتی ہے کیونکہ ساری قوم مُردہ ہوتی ہے کوئی شخص کسی دوسرے کا کوئی عیب نہیں دیکھتا جیسے کہتے ہیں حرام میں رائے ننگے۔ اُس زمانہ میں بھی روحانی لحاظ سے سب ننگے ہوتے ہیں ہر شخص میں بدی ہوتی ہے۔ ہر شخص میں عیب ہوتا ہے اور چونکہ ہر شخص گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اس لئے کسی دوسرے کا

لَبَّاس

رات کو لباس بنانیکا مطلب

رات میں عیوب ڈھانک جانے کا ایک ذریعہ

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

اور ہم نے دن کو زندگی کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے ۱۷

گناہ اُسے نظر نہیں آتا جیسے اسلام سے پہلے حلیت کے زمانہ میں ہنرمند شرک میں مبتلا تھا فرق صرف اتنا تھا کہ کوئی ہنرمند تھا اور کوئی چھوٹا شرک تھا لیکن باوجود اس کے کہ ہنرمند شرک میں مبتلا تھا کوئی شخص دوسرے کے نقص کا اظہار نہیں کرتا تھا جب ہی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ حاتی سورج کا طلوع کر دیتا ہے تو پھر لوگوں کو ایک دوسرے کے نقص نظر آنے لگ جاتے ہیں لہذا وہ کہتے ہیں فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے مگر جب تک سب قوم سول ہوئی ہو کوئی شخص دوسرے کے عیب کو نہیں دیکھ سکتا جیسے وہ پتھر میں شے بنا چھوٹے ہیں مگر کسی کے گل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی گندہ چیز ہے کیونکہ کوئی قیل آنے پر چھائی جاتی ہے اور رات کی تاریکی کی وجہ سے انہیں یہ نقائص نظر نہیں آتے۔ بڑے سے بڑا آدمی بھی ان نقائص کو دیکھتا تو خاموشی سے گزر جائے گا اور بڑے سے خیال نہیں آنے گا کہ ان باتوں کے خلاف نفی کا اظہار کرے۔ مگر جب ہی کا زمانہ آتا ہے تو پھر لوگ شرمناک لگتے ہیں اور وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بھی بُری بات ہے اور وہ بھی بُری بات ہے۔

پھر باس زینت کا موجب بھی ہوتا ہے اور کام کے خیالوں کے لئے ایک رنگ میں رات ہی زینت کا باعث ہوتی ہے۔ عرب میں رواج ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی روزانہ اپنے کپڑے دھوتا ہے یا بعض امیر لوگ رات کو اوپر کپڑے پہنتے ہیں اور دن کو اور دن میں تو کام کج کرنے کی وجہ سے باس خراب ہو جاتا ہے لوگ اچھا باس نہیں پہن سکتے مگر رات کو فارغ ہو کر پہنتے ہیں اور آرام سے بیٹھتے ہیں۔ بعض مالکین کو روپ وغیرہ میں جا کر دیکھ لیا میرے امیر آدمی دن کے وقت کارخانوں وغیرہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور چار چار سو پانچ پانچ سو تنخواہ پر ملازم ہوتے ہیں لیکن باس خراب ہوتا ہے۔ لیکن جہاں چار بجے اور کام سے فارغ ہوئے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور آرام سے اپنے

گھر کھل اور بھی کے پاس بیٹھتے ہیں۔

۱۷ اصل لغات - مَعَاشٌ مَعَاشٌ کا مصدر ہے۔ مَعَاشًا اور مَعَاشٌ یُعِيشُ مَعَاشًا کے معنی ہوتے ہیں صَارَ دَا حَیَاةً (راقب) یعنی وہ زندہ ہوا۔ پس مَعَاشٌ کے معنی ہونے زندگی والا ہونا۔ اور جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کا یہ مطلب ہوا۔ کہ ہم نے دن کو حیات کے اظہار کا ایک موقع بنایا ہے۔ اسی طرح نفی میں مَعَاشٌ کے ایک معنی یہ بھی تھے ہیں کہ مَعَاشًا یُعِيشُ (راقب) اس میں جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کے معنی ہونگے کہ ہم نے دن کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں انسان اپنے بیش کے سامان تلاش کرتا ہے گویا جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کے ایک معنی ہونے دن کو حیات بنایا ہے اور دوسرے معنی ہونے مَعَاشًا یُعِيشُ یعنی دن ایک ذریعہ حیات معیشت کے تلاش کا ہوتا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے دن کو ایک حیات کی چیز بنایا ہے یعنی دن اپنی ذات میں حیات کا ظاہر کرنے والا ہے اور وہ زندہ چیز نظر آتی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے نماز کو ذریعہ معیشت بنایا ہے یعنی وہ انسان کے لئے زندگی کے سامان تلاش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر مَعَاشًا کو مبالغہ کے مفعول میں لیا جائے تو یہ جَعَلَ کا مفعول بہ بن جاتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہوگی جیسے کہتے ہیں زَيْنَةً عَدَلْتُ پس علاوہ مفعول نہ ہونے کے یہ اس کے مفعول بہ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ ہم نے نہاد کو معاش بنا دیا یعنی نہاد کو معاش کا آپس میں اتنا کمر تعلق ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ معاش نہاد ہے اور نہاد معاش ہے تو یہ بالکل جائز ہے جیسے کہتے ہیں زَيْنَةً عَدَلْتُ یعنی زید کا عدل سماتا کہ مر تعلق ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ زید عدل ہے اور عدل زید ہے تو یہ جائز ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی

۱۷
نہاد کو معاش
بنانے کا مطلب

قیامت کا غلبہ قرآن کا اور غلبہ اسلام کا پس اگر میں بعث
بعد الموت مراد ہو تو اس معجز میں وَجَعَلْنَا الْإِنْسَانَ إِنْسَانًا
مفہوم یہ ہو گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے نقائص
دور کرنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ تمہاری روح میں ہے قابلیت نہیں تھی
کہ وہ ہمیشہ تمہارے فائدہ حاصل کر سکتی بلکہ ضروری تھا کہ اُس پر
رات بھی آتی تاکہ دن سے فائدہ اٹھانے کے لئے اُس میں نئی طاقتیں
پیدا ہو جائیں یہی تمہارا روحانی حال ہے جس طرح خدا نے تمہارے
لئے رات کو لباس اور زندگی کی نشانی بنا بلکہ یہی حرج خدا تعالیٰ
نے دنیا کی پیدائش کا سلسلہ جو نسل اور نباتات کا قائم مقام ہے
اس لئے جاری کیا ہے تاکہ تم اس جہان میں رہ کر اپنے اندر وہ نئی
طاقتیں پیدا کرو جن سے اگلے جہان میں تمہیں رحمت الہی نصیب
ہو سکے پس جس طرح میل کا نمار سے پٹے اٹا ضروری ہے اسی طرح
تمہاری ترقی کے لئے ایک اور عالم کا ہونا بھی ضروری ہے تم اس
جہان میں رہ کر اپنے اندر وہ قابلیتیں پیدا کرو تاکہ اگلے جہان
میں رحمت الہی سے حصہ لے سکو اور اگر قرآن یا اسلام کا غلبہ دور
ہو تو اس صورت میں مذکورہ بالا آیت کے لئے معنی ہوں گے کہ تمہاری
قوم ضروری تھی مگر اللہ تعالیٰ اسی دلیل میں تمہارے اندر نئی قوتیں
پیدا کر رہا تھا۔ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوتا
ہے اُسی قوم میں نازل ہوتا ہے وہ مرد و عورت و بچہ ہوتی ہیں تاکہ
وہ اُس کلام کے فوریہ نئی طاقتیں لے کر کھڑی ہو جائے اور دنیا پر
غالبہ چلائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کا کلام کسی قوم
میں نازل ہوتا ہے اُس کی قوتوں میں نشو و نما پیدا ہونا شروع ہو جاتا
ہے اور آخر ایک دن وہ قوم ان قوتوں سے کام لے کر دنیا میں پھیل
جاتی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کو دیکھ لو۔
عرب صدیوں سے ذلیل اور مردہ چلے آ رہے تھے ان کا دنیا میں
کبیں غلبہ نہ تھا۔ ان کی ترقی کے کوئی آثار نہ تھے۔ دنیا سے
ان کا ایک گوشہ نشینی میں پرہیز ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ کا
کلام نازل ہوا تو بے شک وہ قرآن کریم کی مخالفت کرتے تھے۔
اسلام کو مسئلے کی کوششیں کرتے تھے مگر ساتھ ہی ان کے

اس کی مثال پائی جاتی ہے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَآتِيَةٌ لَّكَ بِخَيْرٍ مِّنَ الْآخِرَةِ وَكَانَ تَوَكُّلًا
کا نظریہ میں حیات کے مباحث کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور مطلب
یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ اب دار آخرت ایک جگہ کا
نام ہے اور کوئی خاص جگہ زندگی نہیں کہلا سکتی مگر چونکہ انسان
دار آخرت میں ہی حقیقی طور پر زندہ ہو گا اور اصل زندگی وہی ہے جو
انسان کو نگہ جملے میں حاصل ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ دار آخرت ہی زندگی ہے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ دار آخرت کی
زندگی ہی حقیقی زندگی ہے تو یہ بالکل جائز ہے پس جَعَلْنَا النَّهَارَ
مَعَاشًا کے یہ معنی ہوں گے کہ معاش کا دن کے ساتھ اتنا ہماری
تعلق ہے اور رات کے ساتھ معاش کا اتنا کہ تعلق ہے کہ اگر ہم یہ
کہیں کہ خدا تعالیٰ نے دن کو معاش بنا دیا ہے یعنی دن میں
اُس نے اتنے سامان معاش کمانے کے پیدا کر دیئے ہیں کہ اگر کسی
وقت وہ سامان میں سے نہیں آسکتے تو یہ بالکل درست ہو گا۔ یہ معنی
مَعَاشًا کے مفہول پر ہونے کی صورت میں ہیں لیکن اگر اسے
مفہول فیہ سمجھا جائے تو اس کے معنی وقت معاش کے ہوتے
یعنی دن کو ہم نے ایک ذریعہ معاش بنا دیا ہے۔ دوسرے اوقات
میں انسان معاش کو تلاش نہیں کر سکتا لیکن دن اُس کے حصول
معاش کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔

مَعَاشًا و حقیقت معاش کا مصدر ہے اور مَعَاش
کے معنی ایک تو محض حیات کے ہوتے ہیں اور دوسرے معنی
حیوانی حیات کے ہوتے ہیں۔ عام معنی اس کے حیوانی حیات کے ہی
ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کے کوئی ٹرے معنی ہیں بلکہ حیوانی
حیات سے مراد صرف وہ زندگی ہے جو کھانے پینے سے تعلق
رکھتی ہے۔

تفسیر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ مفہول میں
فرمایا ہے کہ جس طرح دن کے بعد رات آتی ہے اسی طرح قوموں پر
بھی بعض دفعہ تاریکی کا دور آتا ہے اور وہ تاریکی کا دور ان کے لئے
ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے بدلیل کی غفلت دنیا پر چھا جاتی ہے
میں نے بتایا تھا کہ اس سورہ میں یہی مضامین ذکر ہو رہے

۵
ہیں جَعَلْنَا النَّهَارَ
مَعَاشًا کے معنی
بعد الموت پر غفلت

۱
نہادہ معاش
کہ گہرا تعلق

۱
مَعَاشًا
کے دو معنی

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

اور ہم نے تمہارے اوپر سات (بلند اور مضبوط) بنائے ہیں ۱۲

دلوں میں یہ حسرت بھی موجود تھی کہ ہر قوم نے ترقی کی۔ ہر قوم نے عروج حاصل کیا۔ ہر قوم نے غلبہ پایا۔ مگر ہمیں کوئی ترقی حاصل نہیں ہوئی پس اُن کے دلوں میں ترقی کا ترہب پائی جاتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ غلبہ حاصل کریں اور ان کی ذاتی خواہش تھی کہ ہماری قوم کو بھی عزت ملنی چاہیے اور اُسے بھی دنیا میں غلبہ حاصل ہونا چاہیے اور اس خواہش نے اسلام لانے پر انہیں ترقی میں بڑی مدد دی۔ پس جب بھی کام الہی نازل ہوتا ہے اسی قوم میں نازل ہوتا ہے جو وہ قوم سے مراد ہوتی ہے اس نازلہ میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں مبعوث فرمایا جہاں کے رہنے والے مدعوں سے فطامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جن کے دلوں میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ہم بھی بڑھیں اور ترقی کریں۔ اور گاہ لوگ احمدیت کی مخالفت کرتے ہیں جس طرح عرب کے رہنے والے اسلام کی مخالفت کیا کرتے تھے مگر جس دن اُن کو پتہ لگا کہ احمدیت ہی اُن کی ترقی کا ذریعہ ہے اُسی دن اُن کے اندر بیداری پیدا ہو جائے گی اور وہ اس غرض کے لئے ہر قسم کی قربانی کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔

وَجَعَلْنَا آتِهَا زَمَنًا شَامًا اِسْرَافًا اِنَّا فَتَنَّا بَعْضَ الْاَشْيَاءِ فَرِيحًا ہے کہ حقیقت زندگی کا ثبوت صرف دن سے ہی ملتا ہے رات سے نہیں ملتا۔ یہاں ایک عجیب لفظ ہے انسان عام طور پر راحت اور آرام کے سامانوں میں اپنی زندگی بسر کرنا ہی عیش سمجھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تم عیش سمجھتے ہو وہ عیش نہیں بلکہ ایک نیند ہے جو تم پر مسلط ہوتی ہے تم سمجھتے ہو کہ کھانا پینا سیر و سیاحت کرنا۔ راحت و آرام کے سامانوں میں چکر لگانا انسان کے لئے عیش ہوتا ہے حالانکہ عیش کا زمانہ صرف نبی کا زمانہ ہوتا ہے جب حقیقی کام کا وقت ہوتا ہے اور جب حقیقی عزت حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ کھانا پینا اور نادری رات و آرام کے سامانوں سے

لطف اٹھانا عیش نہیں بلکہ سونا ہے۔ گویا جس کو تم عیش کہتے ہو وہ تمہارا سونے کا زمانہ ہے اور جس کو تم تکلیف کا زمانہ کہتے ہو وہ حقیقی محنوں میں تیش کا زمانہ ہے جس طرح دن کا سناٹا چلتا پھرتا ہے اور رات کو آرام کرتا ہے اسی طرح کام کا وقت عیش کا وقت کہلاتا ہے اور آرام کا وقت نیکل کا وقت کہلاتا ہے دنیا میں جس چیز کو عیش سمجھا جاتا ہے وہ مکملی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور جس چیز کو تکلیف سمجھا جاتا ہے وہ کام کا زمانہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ تم سکون والی چیز کا نام عیش رکھتے ہو حالانکہ عیش کا زمانہ وہ ہے جس میں انسانی طاقتیں متحرک ہوں اور اس کے لئے نیکل کا وقت نہیں بلکہ نماز کا وقت مقرر ہے اور درحقیقت وہی زمانہ عیش کا ہوتا ہے جب قوم میں قربانی کی روح پائی جاتی ہو۔ جب اُس کے تمام افراد میں بیداری نظر آتی ہو۔ جب اُس کے ہر فرد میں یہ احساس پایا جاتا ہو کہ جان کو قربان کر دینا اور مال کو خدا تعالیٰ کی راہ میں لٹا دینا ہی کلید کامیابی ہے۔ کیونکہ زندگی حرکت کا نام ہے سکون کا نام نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تم عیش کہتے ہو وہ سکون ہے اور تباہی کی علامت۔ اور جس کو تم تکلیف کا وقت کہتے ہو وہی عیش ہے۔ تم سکون والی زندگی کو عیش کی زندگی قرار دیتے ہو حالانکہ وہ عیش نہیں بلکہ ایک نیند ہے جو تم پر طاری ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں جس چیز کو تم عیش قرار دینے کے لئے تیار نہیں ہو حقیقی معنی میں عیش ہے۔ گویا ان الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی ایک غلطی کا انداز کیا کہ عیش نام ہے حرکت کا جیسے انسان دن میں حرکت کرتا ہے۔ مگر تم عدم حرکت کا نام عیش رکھتے ہو حالانکہ وہ عیش نہیں بلکہ تمہارے حواس کا بطلان ہے۔

۱۲ **لَعَلَّ لُغَاتٍ**۔ لَشِدَادٌ شَدِيدٌ کی جمع ہے لَشِدَادَاتٌ اور لَشَدِيدٌ زِدْ کے معنی ہیں الشَّجَاعَةُ وَالْبَغِيضَةُ وَالْاَسَدُ

وَالْقَوِيُّ وَالرُّفِيعُ (اُتْرُب) یعنی شَدِيد
کے معنی شجاع کے بھی ہیں۔ سخیل کے بھی ہیں۔ شیر کے بھی
ہیں۔ قوی کے بھی ہیں۔ بلند کے بھی ہیں اور مضبوط کئے بھی
ہیں۔ شَدِيد کی جمع شِدَاد بھی آتی ہے اور اَشْدَاد
بھی آتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے
مقام پر صحابہؓ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے اَشْدَادُ
عَلَى الْكُفَّارِ (الفتح ۷) یہاں سَبْحًا شِدَاد کے
معنی ہوں گے سَبْحًا رُفَعًا یعنی سات اونچی چیزیں ہم
نے پیدا کی ہیں۔ اسی طرح قَوِّیَّ کے معنی بھی ہو سکتے ہیں
اور وَثِیق کے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ گویا اس آیت کے معنی
یہ ہوں گے کہ ہم نے سات وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو بلند ہیں
یا ہم نے سات وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو قوی ہیں یا ہم نے
سات وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو بندھی ہوئی ہیں اسی جگہ سے
ہوتی نہیں ہیں۔

نفاذ شداد سے نظام
ساد کی جو خصوصیت
کی طرف اشارہ

تفسیر یہ سات کیا چیزیں ہیں؟ قرآن کریم میں
دوسری جگہ آسمانوں کے لئے چونکہ سات کا لفظ استعمال کیا
گیا ہے اس لئے یہاں بھی سات سے مراد سات آسمان ہی
ہوں گے اور بَنَيْنَا قَوِّیَّکُمْ سَبْحًا شِدَاد کے معنی
یہ ہوں گے کہ ہم نے تمہارے اوپر سات جہاں کی لوہادی بلندیاں
پیدا کی ہیں جو بڑی قوی ہیں یعنی ان میں کوئی ترزل و وقفہ
نہیں ہوتا۔ ایک مضبوط قانون ان میں چلتا چلا جاتا ہے جو
کسی حالت میں بھی ٹوٹتا نہیں اور اس وجہ سے نظام عالم
میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔

سَبْحًا شِدَاد
مراد سات آسمان

شِدَاد کے معنی اگر ہم دفع کے ہیں تو اس کا مفہوم
یہ ہوگا کہ ہم ایک ایسا وسیع اور بلند و بالا نظام تمہارے لئے
قائم کیا ہے جس کو دفع میں کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح
یہاں وَثِیق کے معنی بھی لئے جاسکتے ہیں یعنی وہ نظام جسے
ہم نے قائم کیا ہے اس میں یک رنگی پائی جاتی ہے ایک قانون
جس رنگ میں ظاہر ہوتا ہے اسی رنگ میں چلتا چلا جاتا ہے۔
یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یک رنگی اور نہ ٹوٹنے میں فرق ہوتا ہے۔

نہ ٹوٹنے میں صرف ایک چیز قائم رہتی ہے لیکن یک رنگی اس بات
کو ظاہر کرتی ہے کہ قانون بالکل یکساں رہتا ہے اس میں
کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ دنیا میں بعض انسان ایسے ہوتے
ہیں جن میں عدم استقلال پایا جاتا ہے وہ آج کچھ کہتے
ہیں تو کل کچھ کہہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو ایک رنگ نہیں کہا
جاسکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سَبْحًا شِدَاد اُتْرُب
ہیں ان میں یہ تیوں خوبیاں پائی جاتی ہیں قوی کے لحاظ سے
یہ معنی ہوں گے کہ ان کے اندر ثبات پایا جاتا ہے دفع کے
لحاظ سے یہ معنی ہوں گے کہ ان میں وسعت اور بندی پائی
جاتی ہے اور وَثِیق کے لحاظ سے یہ معنی ہوں گے کہ ان
میں یک رنگی پائی جاتی ہے گویا بَنَيْنَا قَوِّیَّکُمْ سَبْحًا شِدَاد
کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم نے تمہارے اوپر سات بندیاں
پیدا کی ہیں وہ یک رنگ بھی ہیں وہ قائم رہنے والی بھی ہیں اور
وہ اپنی ذات میں رفعت بھی رکھتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے سَبْحًا شِدَاد کا ذکر کرتے ہوئے
یہاں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ تین خصوصیات
جو نظام سادی کی ہم نے بیان کی ہیں یہ بھی اس حقیقت کو ظاہر
کر رہی ہیں کہ دنیا کی پیدائش کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے۔
جو شخص کہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو پیدا کے بلا وجہ اور
بغیر کسی مقصد کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک بہت
بڑا وسیع اور مضبوط نظام بنا دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے
فضل کو عت قرار دینا اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ گویا یہ تمام نظام
نعمت باللہ بالکل لغو و بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تم ہمارے اس قانون کو دیکھو کہ وہ نہ ٹوٹنے والا ہے۔ تم اس
قانون کی یک رنگی کو دیکھو کہ کس طرح وہ ایک ہی رنگ میں چلتا
چلا جا رہا ہے اور پھر اس نظام کی رفعت اور اس کی وسعت
کا اندازہ لگاؤ۔ سائنس دان اس نظام کو دیکھتے ہیں تو حیرت
رہ جاتے ہیں اور باوجود بہت بڑی سہمی ترقی کے اس نظام کی
وسعت کا اندازہ لگانے سے ان کی عقلیں قاصر ہیں۔ تم غور کرو
اور سوچو کہ کیا یہ تمام نظام ایک ایسی دنیا کے لئے اور

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا

اور ہم نے ایک چمکتا ہوا سورج (رہی) بنایا ہے ۳۷

پھر اس دنیا کی ایک ایسی مخلوق کے لئے کیا جاسکتا تھا جس کی پیدائش کا کوئی مقصد نہ تھا اور جس نے کچھ عرصہ کے بعد فنا ہو کر مٹی ہو جانا تھا۔ یہ انتظام خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی پیدائش کا کوئی بہت بڑا مقصد اور مدعا ہے۔ اگر اس مقصد کو تسلیم نہ کیا جائے تو یہ تمام نظام خود بخود لغو تسلیم کرنا پڑتا ہے گو یا اس رنگ میں نظام سماوی کو اللہ تعالیٰ نے نہایت بعد ازل کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وسیع اور برکت نعام جاری کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی پیدائش صرف اس لئے نہیں ہوئی کہ وہ چند روز کھائے اور پئے اور فنا ہو جائے بلکہ کسی بہت بڑے مقصد اور مدعا کو پورا کرنے کے لئے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور اگر یہاں قرآن مجید مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تعالیٰ فطرت کو دیکھو اور غور کرو کہ کھانے پینے کے سوا اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے حصول کی کتنی عظیم الشان تربت تمہارے دلوں میں رکھی گئی ہے تمہارے اندر حقوق پایا جاتا ہے کہ تم بھی میں ترقی کرو۔ تمہارے اندر خواہش پائی جاتی ہے کہ تم اعلیٰ درجہ کے روحانی ملاحہ حاصل کرو۔ کیا یہ شوق اور خواہش بلا وجہ چادر کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو تمہارا اولیٰ خواہشیں تھیں ان کو پورا کرنے کے سامان تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دئے مگر وہ اعلیٰ درجہ کی روحانی خواہشات تمہارے سامان رکھی گئی تھیں ان کو پورا کرنے کا خدائے کوئی سامان پیدا نہیں کیا۔ اس صورت میں سُبْحًا شِدَّةً اَدَا سے مراد وہ سات روحانی ملاحہ ہوں گے جن کا سورہ مومنوں میں ذکر آتا ہے اور جن کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب مومن ترقی کرنے کرتے ان ساتوں بندہوں کو طے کر لیتا ہے۔

۳۷ اصل لغات۔ سِرَاج کے معنی عام طور پر دیتے کے ہوتے ہیں اور سِرَاج اس کی جمع ہے سورج کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی خدا کا ایک دیبا ہے جو

دنیا کو روشنی کرنے کے لئے اُس نے بنایا ہے۔

وَهَّاجًا کہتے ہیں وَهَجَتِ النَّارُ وَالشَّمْسُ وَهَّاجًا

وَهَّجًا وَهَّجَانًا: اَنْفَدَتْ (اَقْرَب) یعنی وَهَجَتِ

النَّارُ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آگ بھڑک اُٹھی مَوْهَّاج مِلنے

کا صیغہ یعنی الشَّمْسُ بَدَّ الْوَهْجَ (اَقْرَب) سخت گرمی والا یا سخت بھڑکنے والا اور وَهَجَ کے معنی اس گرمی کے بھی ہوتے ہیں

جس کو دور سے محسوس کیا جائے گا یا وَهَجَ کے معنی ہوتے

حَرَّ الشَّمْسِ میں بَعِيد سورج کی گرمی جو دور سے آ رہی

ہو۔ پس اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے ایک سورج بنایا

ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا گرم ہے اور اُس کی گرمی دور

دور تک محسوس ہوتی ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا

السِّرَاجَ وَهَّاجًا بلکہ فرمایا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا

وَهَّاجًا اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں توین تغیم کے لئے آئی ہے

اگر جَعَلْنَا السِّرَاجَ وَهَّاجًا ہوتا تو اس کے معنی یہ

ہوتے کہ ہم نے سورج کو وَهَّاج بنایا ہے مگر جَعَلْنَا

سِرَاجًا وَهَّاجًا کہہ کر بتا دیا کہ ہم نے ایک عظیم الشان

سورج بنایا ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ وَهَّاج ہے۔

مفردات میں ہے اَلْوَهْجُ: حُصُولُ الْقُوَّةِ وَالْخَرِجِ

وَمِنَ النَّارِ مِمَّنِ اُكِّسَ رُوحًا مِمَّنِ اُكِّسَ رُوحًا مِمَّنِ اُكِّسَ رُوحًا

کو وَهَجَ کہتے ہیں اور جَبَّ تَوَهَّجَ الْجَوْهَرُ کہیں تو اس

کے معنی ہوتے ہیں تَلَا یعنی جو ہر ایک اٹھا۔ اور جَعَلْنَا

سِرَاجًا وَهَّاجًا کے معنی ہیں مَصْنُوعًا یعنی ہم نے سورج

کو ایسا بنایا ہے کہ دنیا اس سے روشنی حاصل کرتی ہے مفردات

پس دوسرے معنی جَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا کے یہ ہونگے

ہم نے سورج بنایا ہے جس کی ذاتی صفت یہ ہے کہ وہ بہت

روشنی دینے والا ہے۔

تفسیر سورج کی صفت وَهَّاج بتا کر اس طرف اشارہ

نظام سماوی کا ذکر
بیش اور اس کے
ثبوت پہلے کیا جائے

سُبْحًا شِدَّةً اَدَا
سورج کی صفت
روحانی ملاحہ

ہے اور اگر پھر اُسے اٹھا کر سورج کے سامنے نہ کیا جائے تو اُنہ فیصل ناقص پیدا ہونے لگتی ہے لیکن جب پچھلے حصہ کو اٹھا کر اوپر کر دیا جائے تو سورج کی شعاعوں سے فائدہ حاصل کر کے زمین کے اس نقص کی کمی پوری ہو جاتی ہے غرض سورج کا تعلق فصلوں کے اُگانے میں بہت بڑا ہے اگر سورج کی گرمی اور اُس کی شعاعیں نہ پہنچیں تو زمین کے بعض ایسے ماورے سے فصلیں اُگتی ہیں بالکل ختم ہو جاتیں۔

جما کر سرسبز آجائے اٹھا جائے کا تعلق ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں قیامت کی طرف اس رنگ میں اشارہ ہے کہ ایک چیز جو اپنی ذات میں بدل رہی ہو وہ آخر ایک نکتہ ختم ہو جائیگی اور جب وہ ختم ہو جائیگی تو نظام شمسی میں ضرور کوئی اہم تبدیلی رونما ہوگی۔ چنانچہ عظیم سینت کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں قیامت کے قائل ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ کہتے ہیں سورج چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور اسی طرح چھوٹا ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ایک دن اس کا وجود نظام عالم میں باطل ہے کار ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی باقی تمام ستارے فنا ہو جائیں گے۔ گو اس کے ساتھ ہی علم بہشت والوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جہنم تک گرمی کا تعلق ہے سورج کی گرمی گھٹ نہیں رہی بلکہ بڑھ رہی ہے اور چوں چوں وہ اپنے مرکز کے قریب آتا جاتا ہے اس کی گرمی تیز ہوتی جاتی ہے۔ احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو شدید گرمی پیدا ہو جائے گی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبہ یا قوت کریم کے غلبہ کے منہم کو اگر ہمیں تو میرے نزدیک اس میں یک مخفی اشارہ ہجرت کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعہ کفار کو جو دلاتا ہے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس بیٹھے ہیں اور تم کہتے ہو یہ ہمیں دق کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جن کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ ہمیں جینے کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یا باعدا کی اتباع کرنے سے روکتے ہیں۔ اور جب یہ تمہیں کوئی نیک بات بتلاتے اور تمہیں وعظ و نصیحت

کیا گیا ہے کہ سورج کی روشنی اور گرمی ذاتی ہے۔ چاند و قہاج نہیں کھلا سکتا۔ اس لئے کہ اس میں اتقاد نہیں ہے۔ آگ کی طرح جلنے والا سورج ہی ہے۔ سورج کے اندر خدا تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اس میں ریڑم موجود ہے کشتش ثقل کے تحت جب اس کے ذریعے اندر کی طرف کھینچتے ہیں تو تیز روشنی اور گرمی پیدا ہوتی ہے اور ان ذروں کے اندر کی کشش کی وجہ سے اس سے مستقل آگ پیدا ہوتی رہتی ہے۔

سورج کی صفت و قہاج بھی کتنی غلاب ہے کہ وہ اُن کروڑ میل پر سورج ہے یعنی نو کروڑ میل کے قریب دنیا سے اس کا فاصلہ ہے مگر اس کی گرمی جب یہاں پہنچتی ہے تو گرمیوں کے موسم میں کئی لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ مر جاتے ہیں۔ ابھی چند ہی ہونے لاپور کے متعلق یہ خبر آئی تھی کہ وہاں گرمی کی شدت کی وجہ سے ٹھوڑے پٹنے چلنے لگے کہ مر جاتے تھے۔ نیز امریکہ سے خبر آئی تھی کہ گرمی کی وجہ سے درجنوں آدمی پاگل ہوئے اور بلند مکانوں پر سے چھلانگ مارنے پر تیار ہو گئے۔ گویا سورج کو اللہ تعالیٰ نے و قہاج بنایا ہے یعنی دور دور تک اس کی گرمی پہنچتی ہے۔ اُنہ فیصل من الشار والشمس کے معنوں میں لکھا ہے کہ خسر خما من بعینہ یعنی سورج یا آگ کی گرمی جو بہت دور سے محسوس ہوتی ہو گی یا سر آجائے اٹھا جائے یہ دو اشارے کئے گئے ہیں۔ اول یہ کہ سورج کی روشنی اور گرمی ذاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی گرمی بہت دور سے محسوس ہوتی ہے سورج کے جہاں اور بہت سے فائدہ ہیں وہاں اُس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سورج کی روشنی اور اس کی پیش سے زمین کے اندر روئیدگی کا مادہ پیدا ہوتا ہے چنانچہ ہل چلانے سے محض یہ غرض نہیں ہوتی کہ زمین کو نرم کر دیا جائے بلکہ آج کل جو نئے ہل بنائے گئے ہیں وہ ایسی طرز پر بنائے گئے ہیں کہ زمین کے پچھلے حصہ کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں یعنی وہ ہل زمین کو صرف نرم ہی نہیں کرتے بلکہ اوپر کی زمین کو نیچے اور نیچے کی زمین کو اوپر کر دیتے ہیں اور اس کی غرض یہ ہوا کرتی ہے کہ زمین میں اُگانے والے بعض ماورے ایسے ہوتے ہیں جن کو فصل کھا جاتی

نقد و صحت سورج کی روشنی اور گرمی ذاتی ہے

عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْقِيَامَةَ تَكُونُ فِي يَوْمٍ مِثْلِ يَوْمِ الْاِسْتِخَارَةِ

آیت یہ اشارہ اٹھا جائے جس غلبہ یا قوت کریم

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝

اور ہم نے گھنے بادلوں سے کثرت سے بننے والا پانی (بھی) اتارا ہے ۱۴۲

وَجَعَلْنَا مِنْهَا
وَهَاجًا يَسْرًا
وَهَاجًا يَسْرًا

اور اس کی روشنی ساری دنیا پر بھجوا دی گئی۔ تیسرے دوزخ کی گرمی اور روشنی کے پھیلنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ افادہ زمانہ کے لحاظ سے بھی امت متمدنہ اور جس طرح یہ دنیوی سورہ قیامت تک مادی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہیگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاضل روحانی بھی دنیا کے اختتام تک چلتا چلا جائیگا۔

۱۴۲ ص لغات۔ مُعْصِرَاتُ کے معنی ہوتے ہیں وہ مُعْصِرَاتُ

بدلی جس میں فنی کی بہت زیادتی ہو اور اُس میں سے بارش کے قطرات گرتے ہوں۔ اَلْمُعْصِرَاتُ۔ اَلْمُعْصِرَاتُ تَقْتَصِرُ بِالْمَطَرِ یعنی مُعْصِرَاتُ اُس بدلی کو کہتے ہیں جس میں سے پانی کے قطرے ٹپکے پڑتے ہوں۔ پس مُعْصِرَاتُ کے معنی ہونے اَلْمُعْصِرَاتُ تَقْتَصِرُ بِالْمَطَرِ (اُقرب) وہ بدلی جن میں سے پانی کی کثرت کی وجہ سے قطرے ٹپک پڑتے ہیں اور مُعْصِرَاتُ اُس ہوا کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ گولہ آتا ہے چنانچہ اَعْصَرْتُ الرِّيحَ کے معنی ہیں جَاءَتْ بِالْإِعْصَارِ (اُقرب) ہوا کے ساتھ گولہ آیا۔ لیکن محاورہ کے دوسرے اَلْمُعْصِرَاتُ۔ اَلْمُعْصِرَاتُ تَقْتَصِرُ بِالْمَطَرِ کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ گو مُعْصِرَاتُ کے معنی ہوا کے بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ بعض صحابہؓ نے کہے ہیں لیکن چونکہ عام محاورہ میں مُعْصِرَاتُ اُس ہوا کو کہتے ہیں جس کے ساتھ گولہ ہو اور یہ معنی یہاں پوری طرح چسپاں نہیں ہوتے اس میں زیادہ مناسب معنی ایسے بادل کے ہی ہوں گے جس میں پانی کی کثرت ہو اور اس میں سے پانی ٹپک رہا ہو۔ اُن وضع گفت کے لحاظ سے اِعْصَارُ کے معنی جو کہ تجوڑنے کے ہوتے ہیں اس لئے مُعْصِرَاتُ اُن ہواؤں کو بھی کہہ سکتے ہیں جن کے تیزی سے چلنے کی وجہ سے بادلوں کے خزاں بھر جمع ہو کر پانی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ بہر حال بعض صحابہؓ نے

کہتے ہیں تو تم شور مچانے لگ جاتے ہو اور چاہتے ہو کہ کسی طرح ان کو اپنے شہر سے نکال دو اور اس طرح امن میں آجاؤ مگر تمہیں پتہ نہیں ہم نے اپنے اس رسول کو میرا جلاؤ گھاٹا بنا یا ہے ایک دن یہ تم سے دور چلا جائے گا مگر پھر بھی تم اُن کی گرمی سے نہیں بچو گے بلکہ برابر اس کی گرمی تمہارے پاس پہنچی رہیگی اور اس کی نفی تم سے صید روحوں کی تاریکی کو دور کرتی رہیگی۔ اگر قرآن مزاد لے تو تب بھی یہ معنی ہونگے کہ ایک دن قرآن کا مرکز تم سے دور ہو جائیگا مگر تم یہ نہ سمجھو کہ دور ہونے کی وجہ سے تم اسکے آگے بچ سکو گے بلکہ پھر بھی قرآن کریم کی تعلیم کا اثر تم تک پہنچے گا اور وہ تمہیں اپنا شکار بنائے گا۔

انبیاء کے زمانہ میں کچھ ایسا شور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں کچھ اس قسم کا اخلاص پیدا کر دیتا ہے کہ انہیں تبلیغ کرنے اور دوسروں تک اپنی باتیں پہنچانے کے سوا چیم ہی نہیں آتا۔ انہیں لاکھ گالیاں دی جاتی ہیں وہ اپنے کام سے نہیں ٹکتے اور لوگوں کی ہدایت کے لئے ان کے پیچھے ہی بڑھے رہتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے ان کے منہ سے یہ فقرہ سنا کرتے تھے کہ احمدی تو ہمارا بیجا ہی نہیں جھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ہم نے ایک ایسا سورج بنوایا ہے جو وہکاج ہے اور جس کی گرمی اور روشنی دور دور تک جاتی ہے۔ دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر تعلیم کی طرف بھاس میں اشارہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ جس طرح سورج کا نور ساری دنیا پر پھیل جاتا ہے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ایک دنیا کی دنیائیں پھیل جائے گی۔ تم کہتے ہو کہ نور دور ہے ہوا دور کہہ لیے جو کہ مکہ میں اسلام پھیل گیا۔ بیس بیس پچاس برس کے بعد ایک دن آئے گا جب تم دیکھو گے کہ یہ سورج وہکاج بن جائیگا

مُفَصَّلَاتِ کے معنی ہواؤں کے کئے ہیں اور بعض نے اس کے معنی بادلوں کے کئے ہیں۔ اکثر مفسرین نے ترجیح بادلوں کے معنی کو ہی دی ہے کیونکہ کثرت کے استعمال میں ہی معنی رائج ہیں۔

نَجَّاجًا

نَجَّاجًا۔ نَجَّجَ سے ہے اور نَجَّجَ الْعَمَاءُ کے معنی ہوتے ہیں سَنَاءً رِبِّكَثْرًا (واقرب) یعنی کثرت کے ساتھ پانی بنا شروع ہوا۔ اور نَجَّاجِ کے معنی ہیں النَجَّاجُ مِنَ الْمَطَرِ: الْقَيَْالُ الشَّدِيدُ الْإِنْصِبَابِ (واقرب) یعنی نَجَّاجِ اس بارش کو کہتے ہیں جو بڑی تیزی سے ہستی ہے پس آیت کے معنی یہ ہونے کہ ہم نے بڑی بارش والی دلیوں میں سے جن سے پانی کی کثرت کی وجہ سے قطرات ٹپکتے ہوئے ہیں ایک ایسا پانی اتارا ہے جو کثرت سے بہنے والا ہے۔

آیت اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَبَاتٌ لِّلْهَيْئَةِ

تفسیر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سورج کا ذکر کیا اور

پھر دلیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ ان دو چیزوں سے ہی کر زمین تیار ہوتی ہے

یعنی جب سورج و ہَاج سے زمین تیار ہوتی ہے تو مضمحل ہوتا

سے پانی رستے جس سے زمین کی روید گیاں نشوونما حاصل

کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ دوسرے ان آیات میں اس امر کی

طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں و ہَاج سے زمین تیار ہوتی

ہے وہاں و ہَاج سے ہی بادل اُٹھتے ہیں۔ کیونکہ بادل کیا چیز

ہیں۔ بادل سمندوں اور دریاؤں اور ناووں وغیرہ کے پانی

کے بخورے ہیں جو سورج کی گرمی سے اُڑ کر فضا میں جاتے اور

پھر فضا کی سردی میں ستیاں بن کر زمین پر پڑی واپس آ جاتے

ہیں جب سورج کی گرمی ان پانیوں پر پڑتی ہے تو جس طرح

آگ پر ہم پانی رکھیں تو اس میں سے دھواں اُٹھنا شروع

ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ دیر تک آگ پر رکھا جائے تو تمام

پانی بخارات بن کر اُڑ جاتا ہے اسی طرح سورج کی گرمی سے

بخارات اُٹھتے اور آہستہ آہستہ جوتے میں جمع ہوتے ہستے ہیں

پھر ہوا میں ان کو زمین پر لا کر برسا دیتی ہیں۔ تو ایک طرف

سورج و ہَاج سے زمین تیار ہوتی ہے اور دوسری طرف

سورج و ہَاج ہی پانی لاتا ہے گویا وہی گرمی جو انسان

کو بے چین کر رہی ہوتی ہے اس کو ٹھنڈک پہنچانے کے

آیت اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَبَاتٌ لِّلْهَيْئَةِ

سامان بھی متیا کر رہی ہوتی ہے۔

ان آیات میں قیامت کی طرف اس رنگ میں اشارہ

پایا جاتا ہے کہ ہر چیز کے لئے خدا نے کوئی جواب رکھا ہے۔

سورج، آسمان پر گرم ہے زمین پر اس کا اثر پڑتا ہے تو وہ

نشوونما اور روئیدگی کے لئے تیار ہوتی ہے پھر وہی سورج

جو ایک طرف زمین کو روئیدگی کے لئے تیار کرتا ہے اپنی گرمی

سے زمین کے بخارات کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس طرح سورج

کے و ہَاج کے نتیجے میں وہ بخارات بادل بن کر زمین پر برسنا

شروع ہو جاتے ہیں۔ سبب اور سبب کا یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ

نے اس کائنات عالم میں جاری کیا ہوا ہے یہود اور لغو نہیں

ہو سکتا۔ ضرور ہے کہ اس کا کوئی عظیم الشان نتیجہ نکلے مگر

وہ نتیجہ اس دنیا میں نہیں نکلے گا اس لئے لازماً کسی اور زندگی کو

ماننا پڑے گا جہاں ان عظیم الشان کاموں کا کوئی نتیجہ نکلے اور

انسان کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سلسلہ کائنات کی بنیاد رکھی

تھی وہ لغو نہیں تھا۔

قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان

آیت میں اس رنگ میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید اور

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تین نم کو بڑی گہنی میں

تم گھمتے ہو کہ انہوں نے دنیا میں اگر فساد مچا دیا۔ تم کہتے ہو کہ سب

سے یہ ظاہر ہوا ہے جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں ایک

شور ہے جو اس کی وجہ سے مچ رہا ہے۔ باپ بیٹے سے جدا ہو گیا

ہے۔ یہاں سب سے جدا ہو گیا ہے۔ ماں لڑکی سے علیحدہ ہو گئی

ہے اور لڑکی ماں سے علیحدہ ہو گئی ہے۔ بھائی بھائی سے علیحدہ

ہو گیا ہے اور دوست دوست سے جدا ہو گیا ہے تو باتیں اس

کے کرنے کی وجہ سے ایک لگ رہی محسوس ہونے لگی ہے جیسے سورج

کے نکلنے سے ایک گرمی محسوس ہونے لگتی ہے کہ فرماتا ہے

یٰسَیِّدُکَ جَمِیْنُ اَجِ اس کی وجہ سے گرمی محسوس ہونے لگی ہے گویا

گرمی ایک دن تمہارے لئے رحمت کا بادل ثابت ہوگی اس گرمی

سے تمہاری اندرونی قابلیتوں کو ابھارا جا رہا ہے۔ تمہارے

اندرونی قابلیتیں پیدا کی جا رہی ہیں مگر تم ابھی اس کو محسوس

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا

تاکہ اس کے ذریعہ سے ہم دانے اور سبزیاں نکالیں۔ اور گھنے باغ (راکھیں) ۵۱

نہیں کر سکتے بلکہ تمہارا تخیل پر تکلیف محسوس کرتے ہو جیسے ڈاکٹر جب آپریشن کرنے لگتا ہے تو اُس کا چاقو انسان کو جیسا ہے لیکن آخر وہی چاقو جس سے اُس نے تکلیف محسوس کی تھی اُسکی صحت اور آرام کا موجب بن جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تم ایک عجیب نوع تکلیف سی محسوس کر رہے ہو گرمی و ہج اور یہی گرمی اور یہی تپش اور یہی روشنی تمہاری راحت اور آرام کا موجب ہوگی جس طرح سوچ کی گرمی ہادوں کو اٹھا کر لاتی اور زمین پر پانی کی صورت میں اُنکو برسا دیتی ہے اسی طرح ایک دن اسی وجہ سے تمہارے دلوں میں ایمان اور عرفان کی بدلیاں اُٹھنے لگیں گی اور تمہارے دلوں سے علم و عرفان کے وہ سونے پھوٹ پڑیں گے جن کا پانی ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ مجھے یہاں ماءٌ تَجَّاجًا کے الفاظ سے اپنا وہ خواب یاد آگیا جو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے میں دیکھا تھا اور جس میں مجھے انسانی قلب ایک نور کی شکل میں دکھایا گیا اور مجھے یہ نظارہ نظر آیا کہ اُس نور میں سے اللہ تعالیٰ کے عرفان کا پانی پھوٹنا شروع ہوا اور وہ دنیا کے کناروں تک پھیل گیا۔ میں نے جب اُس پانی کو پھیلنے دیکھا تو اُس وقت میں نے کہا یہ پانی پھیلے گا اور پھیلنا چلا جائے گا یہاں تک کہ دنیا کا ایک انچ بھی ایسا باقی نہ رہیگا جہاں خدا کے عرفان کا یہ پانی نہ پہنچے۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمایا ہے کہ وَآتَنَّا مِنْ الْمُنْعِمَاتِ مَاءً تَجَّاجًا ۚ اِس شمس روحانی کی گرمی سے تمہارے دل کی زمینیں تیار ہوں گی پھر اسی گرمی کے نتیجہ میں وہاں سے ایسے بخارات اُٹھیں شروع ہوں گے جو ہادوں کی صورت اختیار کر لیں گے اور پھر وہی ہادوں تمہارے دلوں کی زمین پر برسیں گے اور اُن کا پانی ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔

۵۱ حل لغات - حَبًّا: الْحَبُّ وَالْحَبَّةُ

يُقَاتِلُ فِي الْخَيْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَتَحْمِلُهُمَا مَتَّ الْمَطْعُونَاتِ یعنی گندم اور جو اور ایسے ہی وہ تمام غلہ جاتا اور اندج جن سے خوراک کا کام لیا جاتا ہے اُن کے دانوں کو حَبّ کہتے ہیں (مفردات)

لسان میں ہے۔ الْحَبُّ: الزَّرْعُ صَغِيرًا كَالْفَاوِ كَبِيرًا یعنی حَبّ نباتاتی پیداوار کو کہتے ہیں خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ نَبَاتًا: اَللَّبْتُ وَالنَّبَاتُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْفَنَائِمَاتِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ سَقَاءٌ كَالشَّجَرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَقَاءٌ كَالْتَجْمِ لَيْكِبِ اخْتَصَنَ فِي التَّعَارُفِ مَقَالًا سَقَاءٌ لَهُ بَلْ قَدْ اخْتَصَنَ عِنْدَ الْعَامَّةِ بِمَآيَا كُلِّهِ الْحَيَوَانَ (مفردات) یعنی نباتات زمین سے پیدا ہو کر بڑھنے والی ہر چیز پر پونے ہیں خواہ وہ درختوں کی قسم سے ہو یا چھوٹی چھوٹی بوٹوں کی قسم۔ لیکن ہر قسم میں نباتات صرف اُس کو کہتے ہیں جس کا تناڑ ہو یعنی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہوں۔ بلکہ عوام کے نزدیک صرف اُس کو نباتات کہتے ہیں جس کو حیوان کھاتے ہیں جو یا حَبّ انسانوں کی خوراک ہوئی اور نباتات حیوانوں کی خوراک۔

جَنَّاتٍ: جَنَّةٌ کی جمع ہے اور الْجَنَّةُ کے معنی جَنَّاتٌ ہیں کُلُّ بُسْتَانٍ ذِي شَجَرٍ يَسْتَمَرُّ بِأَشْجَارِهِ الْأَرْضِ ہر وہ باغ جس میں درخت ہوں اور وہ درختوں کے ذریعے اپنی زمین کو ڈھانپ لے (مفردات)

أَلْفَافًا: أَلْفَاتٌ لَفٍ کی جمع ہے اور أَلْفٌ کے معنی ہیں اَلْأَشْفُفُ مِنَ النَّاسِ مختلف طرز کے لوگوں میں سے ایک طرز کے لوگ۔ چنانچہ کہتے ہیں عَنْدَهُ أَلْفَاتٌ مِنَ النَّاسِ کہ اس کے پاس مختلف اصناف کے لوگ بیٹھے ہیں نیز أَلْفٌ کے معنی ہیں اَلرَّوَضَةُ الْمُتَنَفَّهَةُ الْقَبَابِ وہ باغیچہ جس کی نباتات کثیر ہوں کی وجہ سے آپس میں لڑتی

حَبًّا

ہوئ ہودۃ البشائر المجمع الشجر اور ایسے باغ کو
بھی لطف کہتے ہیں جو گھنے درختوں والا ہو پس جنات
آلغا فاکے منے ہوں گے ایسے گھنے باغات جو کثرت اشجار کی
وجہ سے آپس میں پیٹے ہوئے ہوں۔

تفسیر۔ پانی جب آسمان سے اترتا ہے تو اسکے بعد
الخروج پہ حبشاً و حبشاً و حبشاً آلفا کا وقت آجانا ہی
ہے یعنی اس بارش کے تدریج پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور
زمین میں سے دانے نکلتے ہیں۔ سبزیاں نکلتی ہیں قسم قسم کی ہریا
پیدا ہوتی ہیں اور ایسے باغات نکلتے ہیں جو بڑے گھنے ہوتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو تم چلتے ہو
اُس کا ظاہری تہو کیا پیدا ہوتا ہے ظاہری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
سورج زمین تیار کر رہا ہے اور اپنی روشنی کی شعاعیں وہاں تک
پہنچا رہا ہے اور پھر اپنی گرمی کے ذریعہ زمین کا پانی کھینچ کر اوپر
لے جاتا ہے گو ایک چیز سورج دے جاتا ہے اور ایک چیز سورج لے جاتا
ہے پھر جو چیز لے جاتا ہے اُسے بادلوں کی صورت میں پھر زمین کی طرف
واپس کر دیتا ہے اور اس طرح سورج لوگوں کے لئے رحمت اور
برکت کا سامان پیدا کر دیتا ہے چنانچہ بارش سے بڑے بڑے
باغ نکلتے ہیں سبزیاں نکلتی ہیں۔ کھیتی باڑی ہوتی ہے اور انسانی
زندگی کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب جیتا
ہو جاتی ہیں۔ تاہم اگر خدا نے بنایا ہے کہ وہ دل کر دے
میل پر ایک سورج بنایا ہے۔ کہ وہ دل کر دے۔ ایک زمین
ہے۔ زمین میں یہ قابلیت رکھی گئی ہے کہ وہ سورج کی شعاعوں کو
اپنے اندر جذب کرے اور سورج میں یہ قابلیت رکھی گئی ہے کہ اُس
کی گرمی پانی کو اٹھا کر اوپر لے جائے۔ پھر وہ ایش چلتی ہیں جو
بادلوں کو زمین پر برساتی ہیں اور زمین میں کو کھیت لگتے ہیں غلہ پیدا
ہوتا ہے۔ باغات تیار ہوتے ہیں پھل پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے
ایک ایک چیز انسان کے کام آتی ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں
جسکے فوائد پائیں جیسے لوہہ چیزیں ایسی ہیں جسکے فوائد پیرا جوتے
ہیں مثلاً لہو، سہرا، حرط پیدا ہوتا ہے اور کوہر انسان اسکو استعمال
کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے سال پھر غلہ، پوتا ہے اور پھر استعمال

کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بار بار لینے
کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے پھلدار و میاں ہیں یعنی جانوروں کے
کھانے کی چیزاں ہیں ان کے پھلوں سے انسان زیادہ دیر تک
فائدہ اٹھا سکتا ہے اور جانور کئی سال تک اپنی خوراک حاصل کرتے
ہیں۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سے بھی زیادہ ضرورت
کام آتی ہیں مثلاً باغات ہیں کہ وہ بعض دفعہ نوسو دو سو
تین تین سو سال تک کام دیتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے تم خود کرو اور سوچو کہ کیا یہ سلا
سلسلہ لغو اور فضول ہے۔ اگر تم سوچو تو نہیں تسلیم کرنا پڑے گا
کہ کاغذ، عالم کی پیدائش لغو اور فضول نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی
ذکوئی اہم غرض ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام سلسلہ جاری
فرمایا ہے اور کوئی ذکوئی مقصد ہے جس کو پورا کرنے کے لئے اس
قدر وسیع کارخانہ کام کر رہا ہے یہ نہیں سمجھا سکتا کہ انسان کی
پیدائش بالکل عبث ہے اور وہ کسی خاص مقصد کے لئے پیدا
نہیں کیا گیا۔ اور اگر ہم آیات کو روحانی معنوں میں لیں تو اس
کے معنی یہ ہیں جاتیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
قرآن کریم دونوں میرا ج و تھا ج ہیں ان کی گرمی پیش اور
تیز روشنی کھانسیں برسی گئی ہے گمراہ کی دن بھی گرمی اور پیش
اور روشنی تمہارے دل کے پیچھے ہوئے گئے دور کرنے کے لئے
بادلوں اور روشنی کا کام دے گی۔ سورج آٹھ گھنٹے پہلے ہی کر دے
گندے پانی کو بخارات کی صورت میں اڑا کر پھر ایک معنی پانی
کی صورت میں اُسے زمین کی طرف لوٹا دیتا ہے اور اُس کی روشنی
قسم قسم کے زہروں کو ماری اور نئی حالتیں بناتی ہے۔ اسی طرح
تمہارے پاس جو کلام الہی کا پانی پینے سے موجود ہے وہ ایسا ہے
جو گدلا ہو چکا ہے جس کا استعمال تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔
بے شک تمہارے پاس ابراہیم کی تعلیم بھی موجود ہے۔ تمہارے پاس
موسیٰ کی تعلیم بھی موجود ہے۔ تمہارے پاس عیسیٰ کی تعلیم بھی موجود
ہے۔ تمہارے پاس اور انبیاء کی تعلیم بھی موجود ہے مگر ان سب
تعلیموں کا پانی گدلا ہو چکا ہے۔ اب یہ میرا ج و تھا ج جس کی
گرمی اور پیش اور تیز روشنی تمہیں بری معلوم ہوتی ہے ان

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۚ يَوْمَ يُفَصِّلُ فِي الصُّورِ

یقیناً یہ فیصلے کا دن ایک مقرر وقت (پہر آنے والا) ہے۔ جس دن کہ صور میں پھونکا جائے گا۔

فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۚ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۚ

پھر تم گروہ درگروہ ہو کر (مالکے حضور میں) آؤ گے۔ اور آسمان کھول دیا جائیگا۔ یہاں تک کہ وہ دروازے (دروازے) ہو جائے گا۔

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۚ

اور پہاڑ (اپنی جگہ سے) چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب کی مانند ہو جائیں گے ۱۶

اسی طرح عرب کہتے ہیں یَوْمًا کہ یَوْمٌ نَحْمَدُ وَيَوْمٌ بُؤْسٌ
ای الہٰ خُرُ یعنی زمانہ وہاں سے غلط نہیں۔ یا تو انسان کے
لئے نعمتیں لاتا ہے یا تکالیف لاتا ہے (رسول العرب) اسی طرح
سیبویہ کا قول ہے کہ عرب کہتے ہیں اَنَا اَيُّوْمٌ اَفْعَلُ كَذَا
لَا يُرِيدُ وَلَا يَوْمًا يَعْشِيهِمْ وَكَلِمَتُهُمْ تَرِيدُ ذَا لَوْ قَتَّ
الْحَاضِرُ (رسول العرب) یعنی جب کہتے ہیں کہ میں آج کے دن
اس یا اس طرح کروں گا تو اس سے مراد چوبیس گھنٹے کا دن نہیں
ہوتا۔ بلکہ اس سے مراد صرف موجودہ وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح اَيُّوْمٌ
اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ جو قرآن کریم میں آتا ہے اس سے بھی مراد
معروفہ دن نہیں بلکہ زمانہ اور وقت مراد ہے (رسول) پھر لکھا ہے
وَقَدْ تَرَاؤُا بِاَيُّوْمٍ اَلْوَقْتُ مَطْلَقًا وَمِنْهُ الْحَدِيثُ
تَلَاكَ اَيَّامُ الْفَرَجِ اَخَى وَقْتُهُ (رسول) یعنی کسی یوم
سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ یہ دن غنم
اور لڑائی کے دن ہیں۔ مراد یہ کہ یہ وقت اور لڑائی کا زمانہ ہے۔

الْفَصْلُ :- الْفَصْلُ فَصْلٌ كَمَا مَعْدُورٌ ہے۔ اور الْفَصْلُ

فَصْلٌ الْقَبِي وَفَصْلًا كے معنی ہیں فَصْلًا وَابْنُ

کسی چیز کے معنی کو کاٹ کر اس سے طبعہ کر دیا اور الْفَصْلُ

کے معنی ہیں اَفْجَازُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ دو چیزوں کے بَیْنُ

درمیان روک اور پَرْدَ ۱۷ اَلْحَدُّ بَيْنَ الْاَزْوَاجَيْنِ روزوں

کے درمیان حد۔ اَلْحَقُّ مِنَ الْقَوْلِ بچی اور مضبوط بات۔

اَلْفَصْلُ اَيْضًا اَلْفَصْلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْاِبْطِلِ نیر فصل

چیمڑ میں پسے شخاوت اٹھائے گا اور پھر ان بشارات کو بادلوں کی
صورت میں تمہارے دلوں پر برسانے گا جس سے تمہارے دلوں
کے سوتے پھوٹ نکلیں گے اور وہ ساری دنیا کو سیراب کر دیں گے
اسی طرح اُس کی روشنی تمہارے دلوں کی تاریکیوں کو پھاڑ کر
نور بصیرت تم کو بخشے گی۔ گو باکلام الہی کا وہ پانی جس کو آج تم
رد کر رہے ہو ایک دن تمہارے دلوں سے خواہ مخواہ بھونسنے
لگے گا اور مَآؤ شَجَا جابن کر ایک عالم کو سیراب کر دے گا
پھر اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں سے املح بھی نکلیں گے
بوشیل بھی نکلیں گی اور باغات بھی نکلیں گے۔ گو یا تمہیں کچھ ایسے
فائدہ حاصل ہوں گے جو قریب کہ ہوں گے اور کچھ ایسے فوائد
حاصل ہوں گے جو بعد کہ ہوں گے یا کچھ ایسے علوم تم سے ظاہر
ہوں گے جو علم لوگوں کے کام آئیں گے جیسے علم تصوف ہے
یا علم قرآن ہے اور کچھ ایسے علوم ظاہر ہوں گے جو عوام الناس
کے کام آئیں گے جیسے سائنس ہے یا جغرافیہ ہے یا حساب
ہے یا ہندسہ ہے۔ وَجَنَاتُ الْاَفَّاا اور ایسے باغ بھی
نکلیں گے جو مدتوں تک کام دیں گے جیسے علم تحریر میں مسلمانوں
نے بڑی ترقی کی اور سے دنیا میں انہوں نے پھیلا دیا۔

لغات :- یَوْمٌ :- اس کے معنی مطلق وقت

کے ہوتے ہیں چنانچہ ایک شعر کہتا ہے یَوْمًا یَوْمٌ نَدَى

وَيَوْمٌ طَعَانٌ یعنی میرے ممدوح پر دہری قسم کے وقت آتے

ہیں۔ یا تو وہ سخاوت میں مشغول ہوتا ہے یا دشمنوں کے قتل کرتے ہیں۔

ٹیلے کو جبیل کہتے ہیں۔ خلافت الساجل ساحل کے مخالف مفہوم ادا کرنے کیلئے مجبورہ لفظ بولنا جاتا ہے یعنی خشکی کا علاقہ۔ سَيِّدُ الْقَوْمِ وَعَالِمُهُمْ نیز قوم کے سردار اور عالم کو بھی جبیل کہتے ہیں (راقب) پس سَيِّدُ الْجِبَالِ کے معنی ہوں گے (راقب) پہاڑ چلائے جائیں گے (۲) جب قوموں کے سردار اور عالموں کو گھروں سے نکالا جائے گا۔

سَرَّابًا :- مَا تَرَاهُ يَنْصَفُ النَّهَارَ مِنْ اَشْتِدَادِ الْحَرِّ كَالْمَاءِ يَلْغِي بِالْأَرْضِ (راقب) یعنی سَرَّاب اس کیلئے میدان کو کہتے ہیں جو دہرے کے وقت سورج کی شعاعوں میں پانی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کلیات میں لکھا ہے وَالْقَرَابِ فِي مَا لَا حَقِيقَتَهُ كَسَرَابٍ مَلَكُو بھی کہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

تفسير :- يَوْمُ يَنْفَعُ فِي الْقُصُورِ يَوْمُ الْفَضْلِ کا بدل ہے یعنی يَوْمُ الْفَضْلِ سے کوئی سا یوم مراد ہے ؟ يَوْمُ الْفَضْلِ سے مراد وہ دن ہے کہ یَنْفَعُ فِي الْقُصُورِ جس دن صور میں پھونکا جائے گا فَتَأْتُونَ أَهْلَ أَجْثَا اور تم فوج در فوج آؤ گے وَفَتَحَتِ السَّمَاءُ اور آسمان کھولا جائے گا فَكَانَتْ أَبْوَابُهَا پس وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا۔ آسمان کے دروازے ہو جانے کے معنی عام طور پر عذاب نازل ہونے کے ہوتے ہیں مولیٰ اس کے کہ کوئی قرینہ ایسا ہو جو ظاہر کر رہا ہو کہ وہاں عذاب مرا نہیں بلکہ کچھ اور مراد ہے۔ ورنہ اگر کوئی روایہ میں دیکھے کہ آسمان پھٹ گیا ہے یا وہ چھید چھید ہو گیا ہے اور ساتھ کوئی قرینہ ایسا نہ ہو جو بتا رہا ہو کہ یہاں عذاب مرا نہیں بلکہ کچھ اور ہے تو اس سے مراد عذاب ہی ہو گا۔ لیکن اگر کوئی شخص دیکھے کہ آسمان شل پھٹ گیا ہے اور طائفہ خدا کے کی تسبیحیں کر رہے اور خوشیاں منا رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہو گا کہ اب کسی نبی کی بعثت کا وقت ہے۔ بہر حال عام طور پر فتح سما کے معنی عذاب کے ہی ہوتے ہیں اور جب سما سے مراد ظاہری سما ہو تو اُس وقت فِتْحَتِ السَّمَاءُ کا یہی مفہوم ہو تب تک عذاب کا وقت آ گیا ہے۔

کے معنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوجانے کے بھی ہیں (راقب) پس يَوْمُ الْفَضْلِ کے معنی ہوں گے۔ ایسا وقت جبکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔

مِثْقَاتَا :- مِثْقَاتُ کے معنی ہیں اَلْوَقْتُ مطلقاً وقت

وَقِيلَ اَلْوَقْتُ الْقَضْرُوبُ لِلشَّيْءِ بِكُلِّ شَيْءٍ لَمْ مقرر شدہ وقت اَلْوَقْتُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ وَقْتُ نِيز اس وعدہ کو بھی مِثْقَاتُ کہہ دیتے ہیں جس کے لئے وقت مقرر کیا جائے۔ اس کی جمع مَوَاقِيتُ آتی ہے (راقب)

يُنْفَخُ :- نَفَخَ سے مضارع مہول اسم کا غائبہ صیغہ ہے اور اَلْنَفْخُ کے معنی ہیں نَفْخُ الرِّيحِ فِي الشَّيْءِ کسی چیز میں جو پھونکنا (مفردات) پس يَنْفَخُ کے معنی ہوں گے کہ پھونکا جائے گا۔

الْقُصُورُ :- صَارَ الرَّجُلُ يَصُورُ قُصُورًا کے معنی ہیں قُصُور یعنی آواز دی۔ اور قُصُور اس سبب کو کہتے ہیں جس میں پھونک کر اگر کچھ بچا جاتا ہے (راقب) بعض نے انکو الْقُصُورَةُ کی جمع بھی قرار دیا ہے اور الْقُصُورَةُ کے معنی ہیں۔ اَلشَّكْلُ شَكْلٌ - كُلُّ مَا يَصُورُ مُشَبَّهًا بِحَلَقِ الدُّوَانِ مِنَ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ وَغَيْرِهَا کسی جاندار یا غیر جاندار کی تصویر۔ اَلنَّوْغُ - نَوْغٌ - اَلنَّوْغُ - اَلنَّوْغُ - اَلنَّوْغُ پس يَوْمُ يَنْفَخُ فِي الْقُصُورِ کے معنی ہوں گے جبکہ قُصُور میں پھونکا جائے گا۔

أَهْوَا جَا :- قَوْجُ کی جمع ہے اور قَوْج کے معنی انسانوں کی جماعت کے ہیں یا انسانوں کی جماعت جو تیزی سے گزر رہی ہو (راقب)

سَيِّرَت :- سَيَّرَ سے مؤنث مہول کا صیغہ ہے اور سَيَّرَهُ کے معنی ہیں جَعَلَهُ سَائِرًا اس کو چلایا۔ اور جب سَيَّرَهُ مِنْ بَلَدٍ کہیں سے ہونگے اَشْرَجَهُ وَاجْلَاهُ اس کو وطن سے جلا وطن کر دیا (راقب)

الْجِبَالُ :- اَلْجِبَالُ کی جمع ہے اور اَلْجَبَلُ کے معنی ہیں كُلٌّ وَتَدْلَا رَضِ عَظْمٌ وَطَالَ زَمِينٌ پراونچے

آسمان کے دروازے ہونے کے معنی

افواج

سیرت

الجبال

وَسَيَرَبُّ الْجِبَالِ۔ اور پہاڑ اپنی جگہ سے چلائے جائیں گے فَكَانَتْ سَمَرًا آبًا پس وہ سرباب کی طرح ہو جائیں گے۔ سرباب وہ بتلا میدان ہوتا ہے جو دوسرے وقت سورج کی شعاعوں کے نیچے پانی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ پہاڑ چونکہ زمین میں سے نکلتے ہیں اور ریت بھی زمین سے ہی پیدا ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت زمین پر ایسی تباہی آئے گی کہ پہاڑ گر جائیں گے اور چونکہ پہاڑ تاداً آلاؤں ہوتے ہیں اس لئے جب آؤنگر جائیں گے تو ساری زمین تباہ ہو جائے گی مٹوٹ ہو جائے گی قیامت کے دن پھر زمین میں ایسی گرمی پیدا ہوگی جو نہایت ہی شدید ہوگی اور وہ ایسی تیز ہوگی کہ بجائے اس کے کہ اس گرمی سے پہاڑ نہیں موجود پہاڑ بھی اس کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور باقی زمین بھی تباہ ہو جائے گی

یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا اور میں نے بتایا ہے کہ يَوْمَ الْفَصْلِ سے مراد قیامت بھی ہے اور يَوْمَ الْفَصْلِ سے قرآن کریم یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبہ کا ظور بھی مراد ہے اور وہ حقیقت یہ دو فعل ایک ہی چیز ہیں گو نام مختلف رکھ دیا گیا ہے۔ چلے نبوت کے کمالات کا ظور ہو یا کام الہی کا ظور ہو بات ایک ہی ہے۔ بہر حال اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ کے معنی مجھے جدائی کا دن اور اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا کے معنی ہوئے يَوْمَ الْفَصْلِ کا ایک وقت مقرر ہے اس يَوْمَ الْفَصْلِ سے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں غلبہ مسلم بھی مراد ہے مگر اس میں ایک اور امر کی طرف بھی اشارہ ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کے فرماتا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے ظلموں کی وجہ سے تم سے جدا ہونا پڑا ہے اسی طرح خدا ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ دے کر تم کو بھی جدا کر دے گا۔ اور وہ دن تمہارے لئے يَوْمَ الْفَصْلِ ہو گا چنانچہ اسی کی طرف سورہ توہین اشارہ کیا گیا ہے۔ جو وہ حقیقت سورہ انفال کا دوسرا باب ہے۔ یہ سورہ شروع ہی اس طرح جوتی

ہے کہ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ؕ فَسَيَعْبُذُ اِنِّى الْاَرْضِىْنَ اَرْبَعَةً اَشْهُرًا وَعَلَّوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ مُخَيِّرُ الْمُكْفِرِيْنَ ؕ وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اِنَّ اللّٰهَ يُبْرِئُ مَنِ الْمَشْرِكِيْنَ ؕ وَرَسُولُهُ كَانَ ثَمَنَكُمْ فَمَا تَحْسَبُوْنَكُمْ ؕ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ وَبَشِيرُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ اَعْدَاۤءُ الْاَيْمِىْنَ ؕ اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَتَمَّ كَيْدُكُمْ فَيَقْضُوْكُمْ شَيْئًا وَ كُمْ يَظَاهِرُوْا عَلٰى كَيْدِكُمْ اَخَذْتُمْ اَقَابَتَكُمْ اِلَيْكُمْ عَهْدٌ مِّنْ اِلٰى مَّذٰبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُجِثُ الْمُفْسِدِيْنَ ؕ فَاِذَا اَنْسَلَخَ الْاَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ اَخْصِرُوْهُمْ وَاَقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ؕ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ آتَوْا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ؕ

قیامت کے دن یہاں کی تباہی

اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ چار مہینے کفار کو یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ جب چار مہینے گزر جائیں تو پھر کفار یہاں سے چلے جائیں یہ وہ يَوْمَ الْفَصْلِ ہے جو کفار پر آیا اور جس کا فتح کر کے بعد اعلان کیا گیا کہ یوم الفصل کا نتیجہ یہی يَوْمَ الْفَصْلِ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ وہ موجود دن تم پر آیا ہے جب تم کو اپنے گھروں اور وطن سے جدا ہونا پڑے گا۔ یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے جب مسلمان نہ صرف غالب آجائیں گے بلکہ وہ ہستے غالب ہوں گے کہ مشرکوں کو وہ کھلے بندوں یہ سنا دیں گے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ہمارا تمہارا کوئی جزا نہیں۔ ایسا غلبہ عام حالات میں نہیں ہوتا بلکہ غیر معمولی حالات میں ہی ہو سکتا ہے۔ مسیحین پر مسلمانوں کو ایک لمبے عرصہ تک غلبہ حاصل رہا مگر باوجود غلبہ کے وہ مسیحیوں کو سبیل میں سے نکال نہ سکے۔ اسی طرح انہی کوئی ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمان حکمران ہو

بکار گیا ہے کہ نبی جب کوئی ایسی پیشگوئی کرتا ہے جس کا کفار پر بھی (اثر) پڑتا ہو تو قوموں کو ہی یہ شوق نہیں ہوتا کہ وہ اس پیشگوئی کو پورا ہوتا دیکھیں بلکہ اگر وہ پیشگوئی کسی دوسرے پوری نہ ہو تو دشمن بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ پیشگوئی کیوں پوری نہیں ہوئی اس لئے وہ حمد کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ پس عاھد قسم میں سورہ نبا والی پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اب خدا اور اس کے کھل کی برکات ہو گئی یعنی اب تم یہ الزم نہیں دے سکتے کہ وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی بلکہ ہم نے جو قسم لے کر کہا تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب مسلمانوں کو تم پر غلبہ حاصل ہو جائے گا اور تم کہیں نہیں ٹھہر سکو گے ہماری وہ بات پوری ہو گئی ہے۔

فَیَسْخَرُوا فِی الْآذَانِ أَرْبَعَةَ أَشْهُدَیْمَ تَمَّ تَمَّ سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن تمہیں اپنے ملک سے نکال دیا جائے گا اب ہم نے اپنے اس وعدہ کو پورا کر دیا ہے مگر چونکہ غلبہ اسلام دیکھنے کے لئے تمہارا ٹھہرنا ضروری ہے اور پیشگوئی کے پورا ہونے کے لئے تمہاری وطن سے جلدی ضروری ہے اس لئے ہم نے تمہارا رہنے کے لئے چار بیٹے مقرر کر دیے ہیں تاکہ تم اس عرصہ میں سارے عرب میں پھرو اور دیکھو کہ خدا کی باتیں کس طرح پوری ہوتیں۔ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَیْبُ مُصْجِبٍ ۚ اٰی اللہ اور تم دیکھ لو کہ خدا کا حکم جو اسلام کے غلبہ کے متعلق تھا پورا ہو گیا ہے یا نہیں۔ وَ اَنَّ اللہَ مُخْرِجُ الْکَافِرِیْنَ اور اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے وَ اَذِیْنِ مِّنَ اللہِ وَرُسُلِهٖ اِلَی النَّاسِ اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے یَوْمَ الْحَیْجِ الْاَکْبَرِ حج اکبر کے دن۔ یعنی خدا نے اس اعلان کے لئے حج اکبر کے دن کو مخصوص کیا ہے تاکہ سارے عرب کو یہ اعلان سنا یا جاسکے۔ فَاِنْ اَرَادَ اَعْلَانُ کہ یہ اعلان تو چار ماہ میں بھی سارے عرب میں نہ پہنچ سکتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کے لئے حج اکبر کا دن تجویز فرمادیا۔ اس فیصلہ سے فَیَسْخَرُوا فِی الْآذَانِ اَرْبَعَةَ أَشْهُدَیْمَ کا حکم بھی پورا ہو گیا

مگر وہ غیر مذہب والوں کو اپنے ملکوں سے نکال نہیں سکے ہندوستان میں ایسا کافروں کی ایک بڑی عرصہ تک حکومت رہی مگر ہندوؤں کو نہ نکال سکے۔ آج کل ہندوستان میں ہندو مت طاقتور ہیں مگر وہ مسلمانوں کو نہیں نکال سکتے بلکہ انگریز جن کے ماتحت ہندوستانی ہیں وہ بھی ہندوستانیوں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہندوستان سے چلے جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِیْقَاتًا ۚ اِیْکَ یَعْلِمُ الشَّانَ لَیْلَہِ کَاوْنِ اَحْمَدِ ۚ اَللّٰہُ ہے یَوْمَ الْفَصْلِ ہو گا۔ وہ نہ صرف عام فیصلے کا دن ہو گا بلکہ یَوْمَ الْفَصْلِ ہو گا یعنی وہ فصلِ بَیْنِ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ ہو گا۔ نہ ہو گا بلکہ فصلِ بَیْنِ الْمُشْرِکِیْنَ وَ الْمُؤْمِنِیْنَ بھی ہو گا۔ چنانچہ سورہ بَرَاءۃ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَرَاءۃٌ مِّنَ اللہِ وَرُسُلِهٖ اِلَی النَّاسِ عَاہِدَ تَمَّ تَمَّ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ مشرکوں میں سے جن سے عہد کیا گیا تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب مسلمانوں کو تم پر غلبہ حاصل ہو جائے گا تم ان کے مقابلہ میں بالکل ذلیل و خفیر ہو جاؤ گے تمہیں وہ کہہ میں بھی نہیں رہنے دیں گے بلکہ کہیں گے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اس وقت تم ذلت اور رسوائی کی حالت میں اُدھر اُدھر دو رہے ہو گے۔

ان مشرکوں کو کہو کہ اب اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت آگیا ہے گو یا اس صورت میں بَرَاءۃٌ مِّنَ اللہِ وَرُسُلِهٖ اِلَی النَّاسِ عَاہِدَ تَمَّ تَمَّ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے براءت ہے اور اس کے رسول کی طرف سے بھی براءت ہے ان مشرکین کے مقابلہ میں جس سے تم نے عہد کیا تھا۔ ان معنوں کے رو سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں صلح حدیبیہ دالے معاہدے کا ذکر آتا ہے بلکہ ان معنوں کے رو سے عاھد قسم سے مراد وہ معاہدہ ہو گا جس کا سورہ نبا میں ذکر آتا ہے یعنی سورہ نبا میں تم سے کہا گیا تھا کہ اے کافرو! ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تم کہ میں سے نکال دے جاؤ گے۔ یہی وہ عہد ہے جس کا سورہ نبا میں عاھد قسم کے الفاظ میں ذکر آتا ہے۔ اس پیشگوئی کو عہد کے نام سے اس لئے

سورہ نبا کے عہد
یَوْمَ الْفَصْلِ کا ذکر
سورہ نبا میں

کیونکہ حج کے موقع پر عرب کے ہر علاقہ سے لوگ آتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے حج کے دن کا انتخاب اسی حکمت کے ماتحت فرمایا کہ جب لوگ حج سے واپس جا رہے ہوں تو اس اعلان کے ساتھ ہی وہ اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھتے چلے جائیں گے کہ اسلام کا پرچم میں غلبہ ہو گیا ہے۔ وہ حقیقت یہ بھی اسلامی تعلیم میں رحم کے غلبے کا ثبوت ہے کہ اعلان اس وقت کیا گیا جب سارے لوگ موجود تھے۔ اور اعلان یہ کیا گیا کہ اِنَّ اللّٰهَ بِرَبِّیِّ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ اللہ شرکوں کے الزام سے پاک ہے۔ وہ اس عظیم الشان غلبہ کے بعد جس کا ظہور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ پر یہ الزام نہیں لگا سکے کہ سورۃ نبا میں جو شیگوئی کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی وَرَسُولُہٗ اور رسول بھی اس الزام سے بری ہے فَاِنْ تَبِیْتُمْ فَبِعٰوْذِکُمْ اِنْ کُمْ اِلَّا قَوْمٌ مِّنْہٗ کہ وہ تمہارے لئے ہستہ ہے۔ وَاِنْ تَرَوْا کَثِیْرًا مِّنَ الْغٰلِمِیْنَ اَکْثَرُکُمْ غٰلِمٌ مِّنْہٗ اِنَّ اللّٰهَ وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِعٰذِ اٰی اٰیۃہِمْ اور اگر تم پھر جاؤ تو یاد رکھو جب تم پہلے ہمیں عاجز نہیں کر سکے تو آئندہ کس طرح کر سکو گے۔ اس کے بعد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِیْنَ عٰہَدَتْہُمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ ثُمَّ کَتَمُوْا اٰیۃہِمْ ثُمَّ یَنْقُضُوْکُمْ سَیِّیَۡتًا وَّکُمْ یُظٰہِرُوْا عَلَیْکُمْ اٰحٰدًا فَاَتَعٰوْا اِلَیْہِمْ عٰہِدَہُمْ اِنِیْ مَدَّیْہِمْ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَفِیْضِیْنَ۔ سوائے ان لوگوں کے جن سے مشرکوں میں سے تم نے عہد کیا ہے پھر انہوں نے تم سے معاہدہ میں خلاف ورزی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کی پس اُن سے جو عہد کیا ہے اُسے مقرر مینا دیکھ لیا ہوا اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ دلیل ہے میرے اُن معنوں کے درست ہونے کی جو ابھی میں نے بیان کئے ہیں۔ وہ اِن خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یٰۤاَوَّیْنَ اللّٰہِ وَرُسُوْلَہٗ اِلَیَّ الَّذِیْنَ عٰہَدَتْہُمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔ فَسَیَحْوَا فِی الْاَرْضِ اَزْبَیْعَۃً اَشْمُرًا وَّاعْلَمُوْا اَنَّکُمْ غٰیْرُ مُعْجِزِی اللّٰہِ وَاَنَّ اللّٰہَ مُخْزِی الْکٰفِرِیْنَ گو یا عہد کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے کہا تھا کہ مکہ میں سے نکل جاؤ مگر

یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے اس معاہدے کو توڑا نہیں اُن کے معاہدہ کو دیا تدارکی کے ساتھ پورا کرو۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ معاہدہ آور ہے اور یہ معاہدہ آور ہے اِلَّا الَّذِیْنَ عٰہَدَتْہُمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ میں جس معاہدے کا ذکر ہے وہ دنیوی معاہدہ ہے اور پہلی آیت میں جس معاہدے کا ذکر آتا ہے اس سے الہامی معاہدہ مراد ہے یعنی وہ معاہدہ جس کا الہامی طور پر ذکر کیا گیا تھا اور جس کے متعلق کہا گیا تھا کہ اگر وہ جھوٹا نکلتے تو تمہارا حق ہے کہ گرفت کرو اور گو کہ تمہاری یہ بات کہیں پوچھی نہیں ہوئی۔ ایک عہد یک طرفہ جو تلہ ہے جس میں انسان خود اپنے نفس سے کوئی عہد کرنا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا۔ اُس کے متعلق کوئی دوسرا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ لیکن وہ معاہدہ جو فریقین میں ہوا وہ عہد جو دو جہتوں سے تعلق رکھتا ہو اُس میں دوسرے کو پکڑنے اور گرفت کرنے کا حق حاصل ہو تلہ ہے اور اگر وہ بات پوری نہ ہو تو دوسرا کہہ سکتا ہے کہ تم نے کہتے تھے فلاں بات اس طرح ہوگی مگر پھر وہ اُس طرح ہوئی نہیں۔ اس قسم کے معاہدات میں پیشگوئیاں بھی شامل ہیں کیونکہ ان کے متعلق بھی کفار یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تو پھر وہ پوری کیوں نہ ہو تھی۔ پس ایک ہی رکوع میں دو جگہ عٰہَدَتْہُمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ کے الفاظ استعمال کرنا اور ایک جگہ تو یہ کہنا کہ جن مشرکوں سے یہ عہد تھا اُن کو چار ماہ کا نوٹس دے کر مکہ سے نکال دو اور دوسروں کے متعلق یہ کہنا کہ اُن سے جو معاہدہ ہو چکا ہے اُس کو پورا کرو بتا رہا ہے کہ پہلے وہ حالی معاہدے کا ذکر تھا اور اب جسمانی معاہدے کا ذکر ہے۔ اس جسمانی معاہدے کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے کہ تم نے اسے نہیں توڑنا اِن اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اِلَّا اور بات ہے۔ لیکن اگر ان کی طرف سے بغضِ عمدہ ہے تو پھر معاہدہ کی جو بھی میعاد ہے اُس میعاد تک تمہاری طرف سے یہ پوری کوشش ہوئی چاہیے کہ اُس کا احترام کرو چنانچہ فرماتا ہے فَاَتَعٰوْا اِلَیْہِمْ عٰہِدَہُمْ اِنِیْ مَدَّیْہِمْ۔ اس میں چار ماہ کی

کدینا وصلح حدیبیہ نے رکھ دی۔

وَفَتَحَتْ السَّمَاءُ وَرَأْسُهَا كَمَا يُفْطَحُ الْكَافُ
آبُو آدَا اور وہ دروازے دروازے بن جائے گا۔ ان منوں کے
بھال سے فَكَانَتْ آبُو آدَا کا یہ مفہوم ہو گا کہ آسمان سے کفار
پر عذاب نازل ہوں گے اور مومنوں پر اُس کی رحمت کی بارش ہو گی
گو یا آسمان ابواب ابواب ہو جائے گا۔ کچھ دروازے ایسے ہونگے
جس سے خیر نازل ہوگی اور کچھ دروازے ایسے ہوں گے جن سے
عذاب نازل ہو گا۔ پہلے بھی مسلمانوں پر آسمان سے خیر نازل ہوئی تھی
مگر وہ ایسی ہی تھی جیسے چیدوں میں سے کوئی چیز گر کر مانی ہو گی
صلح حدیبیہ کے بعد یہ خیر اس طرح مسلمانوں پر گرنے لگی جیسے
بڑے بڑے دروازوں میں سے کوئی چیز گر کر ہے۔ اسی طرح کفار پر
کثرت سے عذاب آئے شروع ہو گئے۔ گو یا آسمان سے رحمت کے
سامان ہی نازل ہونے لگ گئے اور عذاب کے سامان بھی نازل ہونے
شروع ہو گئے۔

وَسَيُزَيِّتُ الْجَبَالُ - جَبَالُ کے معنی سردارانِ قوم
کے بھی ہوتے ہیں پس سَيُزَيِّتُ الْجَبَالُ کے یہ معنی ہوں گے
کہ بڑے بڑے صنادید عرب اور وہ بڑے بڑے سردار جس پر
اہل عرب کو ناز ہے اپنے گھروں سے نکلے جائیں گے۔ فَكَانَتْ
تَسْرَأُ آدَا اور وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے یعنی ثابت ہو جائیگا
کہ ان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جو قوم کی صحیح راہنمائی کرنے والا ہو۔
بلکہ سب کے سب لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مقابل میں ناکام رہیں گے۔ تَسْرَأُ آدَا کا لفظ حواسِ جگر رکھا گیا
ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ تَسْرَاب نصف النہار میں نظر آتا کرتا
ہے۔ اس لفظ میں اس امر کی طرف بھی اشارہ تھا کہ جب
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورج نصف النہار پر پہنچے گا اور
اُس کی چمک لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دے گی اُس وقت انہیں
معلوم ہو جائے گا کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں
اُن کے لیڈر کیسے ناکام اور کس قدر عقل و خرد سے عاری ہیں۔
چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ مسلمان کی اس فتح کے آثارِ ظاہر ہونے
شروع ہو گئے اور فتح مکہ نے اُس کو تکمیل تک پہنچا دیا۔ پس

کوئی شرطیں اگر دو سال کا معاہدہ ہو تو دو سال پورے کروا کر پچھل
کا معاہدہ ہے تو پھر اسل پورے کروا کر چھ سال کا معاہدہ ہے
تو چھ سال پورے کرے۔ غرض معنی مدت مقرر ہے اُس مدت تک
معاہدے کو پار کر و غرض اِنَّ يَوْمَ الْفَتْحِ كَانَ مَشَقَّاتًا
میں قرآن اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبہ کی پیشگوئی
کی تھی ہے اور کفار کو بتایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب
نصف مسلمانوں کو تم پر غلبہ حاصل ہو جائے گا بلکہ اس غلبہ کے
ساتھ ہی تم کو مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ اب اگلی آیات میں اس
غلبہ کا وقت بتایا گیا ہے فرماتا ہے يَوْمَ مَرَيْنُفُجٍ فِي الْقَوْدِ
فَتَأْتُوهُ أَفْوَاجًا۔ جس دن صور پھونکا جائے گا اور تم فوج
دروغ کی صورت میں آؤ گے وَفَتَحَتْ السَّمَاءُ اور آسمان
کھول دیا جائے گا۔ فوج دروغ اور گروہ درگروہ لوگوں کے آئیں گی
خبر اُس وقت پوری ہوئی جب مکہ فتح ہوا بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد
ہی سارے عرب میں ایک پہل سی پھیل گئی تھی اور فتح مکہ کی جنگ
و حقیقت اسی پہل کا نتیجہ تھی کیونکہ عربوں میں یہ احساس پیدا
ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اب اُن کے لئے دو ہی صورتیں ہیں یا تو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جائیں اور یا
کہ والوں کے ساتھ مل جائیں چنانچہ کچھ لوگ ادھر آ گئے اور کچھ
لوگ ادھر پہلے گئے۔ وَفَتَحَتْ السَّمَاءُ اور آسمان پر سے
عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔

نفعِ صورت سے مراد

نفعِ صورت سے اگر صلح حدیبیہ مراد لے لو تو ان آیات کا
مطلب یہ ہو گا کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہو گا جس سے عرب قبائل
میں بے معنی پیدا ہو جائے گی اور اُن کے فہم میں یہ خیال پیدا ہونا
شروع ہو جائے گا کہ اب انہیں کھلے طور پر یا اسلام میں شامل ہونا
چاہیے یا مکہ والوں کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے
وقت سے لوگوں میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب معاملہ
اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر
پہنچ سکتے ہیں یا مکہ والوں کے ساتھ رہ کر بچ سکتے ہیں چنانچہ اسی خیال
کے زہر اثر کچھ قبائل رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
مل گئے اور کچھ قبائل کفار کے ساتھ مل گئے گو یا يَوْمَ الْفَتْحِ

إِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّغْيَنِ مَا بَآءَ

یقیناً جہنم ایک راستہ ہے (مگر مذکورہ بالا) سرکشوں کے لئے وہ ٹھہرنے کی جگہ (یہی) ہے کلا

سیدت الجبال
— بلا مشا و دریا کا
تباہ۔

فرماتا ہے اُس وقت لوگوں پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کے سلسلے
لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں ایک
سراب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ قوم کو تباہ کرنے والے اور اُسے
ذلت کے گڑھوں میں گرانے والے ہیں۔ اُس کو ترقی تک پہنچانے
کی اُن میں کوئی قابلیت نہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
۱۷ حل لغات۔ جہنم۔ کہتے ہیں بائبر جہنم
اور مراد ہوتی ہے بعیدۃ النقص گہری تھلاکوں (سلسلہ)
لسان کے مصنف کہتے ہیں تو یہ وہ معرکہ جہنم بعد قترھا
کہ جہنم کو اس لئے جہنم کہا جاتا ہے کہ اس کی تہ گہری ہوگی۔
مِرْصَادًا ۱۱۔ کے معنی ہیں اُن کا میز مَدَدِ ذَنْبِ
العَدُوِّ وہ جگہ جہاں دشمن کی انتظار کی جاتی ہے جس کو اُردو
میں گھاٹ کہتے ہیں۔ نیز مِرْصَادُ کے معنی الطَّغْيَانِ کے
کے بھی ہیں یعنی راستہ (راقریب)

مآب ۱۰۔ آیت کا مصدر بھی ہے اور اسم زمان اور
مکان بھی۔ آیت مآب کے معنی ہیں رَجْع۔ لوٹنا (راقریب) اور
الْمآبُ کے معنی ہیں اَلْمَرْجِعُ وَالْمُنْقَلَبُ لوٹنے کی
جگہ (راقریب)

صاحب مفردات کہتے ہیں اَلْآوَابُ حُرُوبٌ مِنَ الْمَرْجُوعِ
وَذَٰلِكَ اَنَّ الْآوَابَ لَا يُقَالُ اِلَّا فِي الْخَبَرِ اِنَّ الَّذِي
لَهُ اِذَا ذَكَرَ الْمَرْجُوعُ يُقَالُ فِشْمٌ وَفِي غَيْرِهِ (مفردات)
یہی عربی زبان میں اردو زبان کے لفظ ”وٹنے“ کا مفہوم ادا
کرنے کے لئے دو لفظ آتے ہیں (۱) رَجُوعُ (۲) آوَابُ۔
لیکن آوَابُ رَجُوعُ سے خاص ہے اس لئے کہ آوَابُ اس کے
وٹنے کو کہیں گے جو اُردو اور رَجُوعُ دو اُردو اور
فیوض اُردو ہر دو کے وٹنے کو کہتے ہیں۔

تفسیر۔ قتادہ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جہنم گھاٹ میں
رہتی ہے جو اُس پر سے گزرتا ہے اگر اُس کے پاس جو اُن کا یہ واپس

کَلِمَتِمْ لَمْ يَسْلُطْ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَىٰ رِجَالِهِمْ
يَسْلُطُونَ ۚ اِنَّمَا يَسْلُطُ عَلَى الَّذِينَ يَشَاءُ كَفَرًا
وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (النحل ۱۷) کہ شیطان کو
مومنوں پر اور خدا تعالیٰ پر تو تسلط رکھنے والوں پر غلبہ حاصل نہیں
ہو سکتا۔ اُس کا غلبہ انہی لوگوں پر ہو گا جو خود شیطان سے
دوستی رکھتے ہیں اور اس کی محبت کا دم بھرتے اور شرک کرتے ہیں۔
بَلَطَّحَيْنِ مَا بَآءَ اس میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے گویا اِن
جہنم گھاٹ مِرْصَادًا اُن کے مضمون میں وہ حدیث آگئی جس
میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان
انسان کے مَجْرِي الدَّم میں چلتا ہے اور بَلَطَّحَيْنِ مَا بَآءَ
نے بتا دیا کہ جو جہنم کا حملہ مومن کو فریب پر ہوتا ہے کسی پر کسی
رنگ میں اور کسی پر کسی رنگ میں۔ لیکن جہنم ٹھکانہ کے طور پر
صرف طاغیوں کے لئے ہے۔ دوسری آیت سے بھی اس مضمون
کی تصدیق ہوتی ہے کہ شیطان کو کفار پر ہی غلبہ ملتا ہے مومنوں پر

جہنم گھاٹ میں جو
۱۷

لِثْنٍ فِيهَا أَحْقَابًا

در آن خالیکه ده برسوں اس میں دہتے پلے جائیں گے ۱۷

اُسے غلبہ حاصل نہیں ہوتا۔ غرض جہنم کو راستہ قرار دیا جائے یا گمات دونوں صورتوں میں اس کے یہ معنی ہیں کہ انسان کو خدا تعالیٰ تک پہنچانے کے لئے جہنم بھی ایک ضروری شے ہے جب تک انسان اپنے لئے جہنم یعنی تکلیف کا راستہ قبول نہ کرے خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر گنہ کر چکا ہو تو پھر بطور سزا کے اس تکلیف کے راستہ پر ایک عرصہ تک چلنا پڑتا ہے خواہ اسی دنیا میں یا اگلے جہان میں۔ اس کے بعد تقاد الی نصیب ہوتا ہے۔ واندر اظم بالعواب۔ لللطیفین ما بنا کا حال ہے یعنی اِنَّ جَهَنَّمَ عَاقِلٌ وَهَرَصَادًا وَ مَا بَا حَالٌ كَوْفَعًا لِلطَّغِيَّةِ یا یہ جہلہ جز صا دل صفت بھی ہو سکتا ہے۔

۱۷ حل لغات۔ أَحْقَابًا: أَحْقَابُ حَقْبٌ کی جمع ہے اور حَقْبٌ کے معنی ہیں ثَمَانُونَ سَنَةً اسی سال کا عرصہ۔ وَيَقَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذِي الْإِلَاقِ اور بعض نے کہا ہے کہ اسی سال سے زیادہ عرصہ پر بھی حَقْبٌ کا لفظ بول سکتے۔ اَلَّذِي هُوَ زَمَانٌ۔ اَلثَّنَّةُ وَقِيلَ اَلثَّنُونُ مطلقاً ایک سال کے عرصہ کیلئے بھی عربی میں لفظ حَقْبٌ استعمال ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کئی سال کا عرصہ حَقْبٌ کہلاتا ہے (اقرہ) تفسیر۔ لَا يَشْتَرِكُ طَافِئَتَيْنِ کی ضمیر کا حال ہے۔

یعنی طافیئوں کا حال یہ ہو گا کہ وہ جہنم میں ساواں یا زمانوں یا صدیوں رہیں گے۔ آخر وہی حد سے تو بعد میں بحث کی جائیگی۔ دُجی لی ذ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو وہ صدیوں تک ہی رہا۔ بعض قومیں دنیا میں فوراً پھیل جاتی ہیں لیکن اس کے بعد جلد ہی بربٹ جاتی ہیں مگر مسلمانوں کا صدیوں تک غلبہ رہا۔ چنانچہ مسلمان قریباً سات سو سال تک غالب رہے ہیں مگر دوسری بے شک جو کچھ صدی میں ہی پھیل جاتی تھیں وہ جلد ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مختلف صورتوں میں ان کا غلبہ سات سو سال تک رہا ہے بلکہ

تھا تا جہنم پہنچے
کہ لئے جہنم رہے
مگر نہ فائدہ ہے۔

أَحْقَابُ

أَحْقَابُ کے
مخے مضنون
کے نزدیک

وہ زمانہ جس میں مسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی شخص ٹھنیں سکتا تھا اور کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہو سکے اس کو بھی شامل کر کے یہ ایک ہزار سال کا عرصہ بن جاتا ہے۔ اب قرینہ بنا سناڑھے تیس سو سال سے مسلمانوں کے مقابلہ میں غیر اقوام کو کھڑا ہونے کی جرأت ہوتی ہے اور انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ستر سو برس صدی کے شروع سے مسلمان ایسے گھرنے ٹھرنے ہوئے کہ دشمن ان کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا لیکن اس سے پہلے ایک ہزار سال کے بے عرصہ میں کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کھڑا ہو سکے اور یہ زمانہ دنیوی لحاظ سے گویا دشمنان اسلام کیلئے دوزخ حصہ میں چلنے کا زمانہ تھا۔

أَحْقَابُ حَقْبٌ کی جمع ہے اس کے لغوی معنی حل لغات میں لکھے جا چکے ہیں اب اس کے تفسیری معنی لکھے جاتے ہیں۔ ابی جسر حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں (عن سالم بن ابی الجعد) کہ حضرت علیؑ نے ہلال الجہری سے کہا کہ حَقْبُ کے معنی تم کی کرتے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ حَقْبُ کے معنی ہیں اسی سال۔ ہر سال بارہ مہینے کا۔ ہر مہینہ تیس دن کا اور ہر دن ایک ہزار سال کا۔ جو یا یہ دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال ہوتے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے۔ کہ حَقْبُ کے معنی ہیں چالیس سال جس کا ہر دن ہزار سال کا ہے گویا ایک کروڑ چوبیس لاکھ سال۔ یہی قسم کی روایت ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ سے سعید بن جبیرؓ سے روایت کی ہے مگر حَقْبُ کو ستر سال کا قرار دیا ہے (محل روایات منقول از ابن کثیر ہیں) گویا ان روایات کے مطابق ایک کروڑ چوبیس لاکھ یا دو کروڑ اٹھاسی لاکھ یا دو کروڑ ساٹھ لاکھ سال کو اتنے عدد سے ضرب دی جائے گی جتنے عدد أَحْقَابُ کی جمع سے ملائے جائیں گے مگر یہ قدر خواہ کچھ بھی ہو۔ بیس کروڑ ہو چالیس کروڑ ہو

یا ایک رب ہو۔ بہر حال یہ ایک معنی حد ہے اور ان روایات سے انما ضرورتاً ہی ہو گیا کہ دوزخ کا عذاب محدود ہے اور وہ آخر ایک دن ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ احساس مفسرین کے دلوں میں بھی پیدا ہوا ہے اور اسی وجہ سے مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ یہ آیت قَدْ وَقَّوْا فَلَنْ تَزِيدَ كُتْمًا إِلَّا عَذَابًا تَاكِ آیت سے منسوخ ہے جو اسی کو کرم کے آخر میں آتی ہے۔ حالانکہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ساری آیتیں کلمی نازل ہوئی تھیں یعنی اس سورۃ کا وہ کلمہ میں اترا تا ثبات نہیں پس یہ بتا عقل کے خلاف ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کلمی نازل ہوئیں اور پھر ان میں سے ایک آیت نے دوسری آیت کو منسوخ کر دیا۔ خالد بن معدان بھی کہتے ہیں (عن ابی جریر) بحوالہ ابی کثیر کہ یہ منسوخ ہے۔ ان کی روایات لکھ کر ابن جریر کہتے ہیں کہ شاید یہ عبارت لَا يَزِيدُ وَتُؤْتِي فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرًّا بَابًا سے متعلق ہے یعنی لا یزید فیہا آخفاً بَابًا سے مراد بعض دوزخ میں رہنا نہیں بلکہ اس قسم کا رہنا ہے جس کے متعلق اگلی آیت میں لَا يَزِيدُ وَتُؤْتِي فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرًّا بَابًا ایسے اور مراد یہ ہے کہ دوزخی دوزخ میں محدود ایسی حالت میں رہیں گے کہ نہ انہیں کوئی راحت ملے گی نہ اور نہ جینے کو کچھ ملے گا اس کے بعد بھی وہ رہیں گے تو دوزخ میں ہی مگر عذاب کی نوعیت بدل دی جائیگی پھر وہ کہتے ہیں وَالْأَصْحَافُ أَنْفَاقًا لَا تَقْضَاهُ لَهَا يَتَنَبَّهَاتُ قَبْلَ قِيَامِ قَوْمٍ کہ دوزخ کبھی مٹی نہیں سکتا۔ پھر ابن جریر نے سالم سے اور انہوں نے حسن بصری سے یہ روایت نقل کی ہے۔ کہ أَمَّا الْأَخْقَابُ فَلَمْ يَسْأَلْ لَهَا عَذَابًا إِلَّا الْخُلُقُ فِي النَّارِ۔ یعنی آخفاب جمع کا لفظ نہ تھا نے بولا ہے اس کی تائیدی میں ان کی اس لئے آخفاب کی گنتی غیر محدود دے اور اس سے مراد دوزخیوں کا ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توہر اک کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ اس آیت کے ظاہری معنی عذاب جہنم کے ختم ہونے پر دلالت کرتے ہیں لیکن پھر ان معنوں کی اپنے عقیدہ کے مطابق تاویل کرنے کی کوشش کی ہے اور تاویس

آیت کو لَا يَزِيدُ وَتُؤْتِي فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرًّا بَابًا سے متعلق بتایا ہے اور یا آخفاب کی جمع کو ان گنت جمع قرار دے رہا ہے۔ لہذا آخفاب جہاں تک آخفاب کی جمع کا سوال ہے۔ امر یا دور کھنا چاہیے سے دوزخ کے کہ آخفاب اور ان جمع قلت میں سے ہے یعنی ان اوزان۔ ہونے کا احساس میں سے ہے جن کے معنی تین سے دس تک کے ہوتے ہیں اور مختصر کو۔ گو ضروری نہیں کہ ہر جمع قلت کے لفظ سے قلت ہی مراد لی جائے مگر بہر حال وضع لفظ کو اہمیت ضرور دی جائے گی اور جس غرض کے لئے لغت نے لفظ مقرر کیا ہو اس سے بدھنے کے لئے کوئی قرینہ ضرور ہونا چاہیے۔ بغیر کسی قرینہ کی موجودگی کے اس کے دوسرے معنی کرنے جائز نہیں ہوں گے ورنہ تاویل کا ایسا دور وازہ کھل جائیگا جو حقیقت سے بہت دور لے جائے گا ایسے قرینے بعض دفعہ معنوی ہوتے ہیں یعنی دوسری آیات بھی یہ دلالت کرتی ہیں یا دوسرے شواہد اس پر دلالت کرتے ہیں اور بعض دفعہ ظاہری ہوتے ہیں جیسے اَلِ اسْتِغْرَاقِ آجائے تو اس کے معنی جمع کثرت کے ہو جاتے ہیں یا کسی ایسے لفظ کی طرف اضافت ہو جو اس کے ایسے معنی کے لئے کثرت پر دلالت کرتے ہوں۔ مگر بغیر کسی قرینے کے کسی لفظ کو ان معنوں سے پھر اور بنا جو وضع لغت کے لحاظ سے صحیح ہوں جائز نہیں ہوسکتا اور وضع لغت کے لحاظ سے آخفاب کے معنی تین سے دس تک کے ہو سکتے ہیں۔ پس اگر ہم اس کی آخری حد کو سمجھ لیں تو ہم دوسرے ڈیڑھ لاکھ کو اس سے ضرب دے لیں گے بشرطیکہ ہم آخفاب کے دو معنی کریں جو تفاسیر میں گئے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایک اور حدیث ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ روایت کہ وہ اس ہرون ہزار سال کا ہو گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں بلکہ نابود وغیرہ سے سنی ہوئی ہے۔ بڑا بڑا ایک روایت ابو مسلم بن اعلاء سے نقل کی ہے کہ انہوں نے سلیمان ایسی سے پوچھا کہ کیا جہنم میں سے کوئی ٹکڑا کھا جائے یا نہیں؟ سلیمان ایسی نے جواب دیا کہ لَا تَنْبَغِي تَأْنِيعُ عَيْنِ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ لَدُنْهِ أَحَدٌ حَتَّى يَمُوتَ فِيهَا آخْفَابًا قَالَ أَلْخُفْبُ

خاص سے مروی نہیں تھے اگر کوئی خاص سے مروی ہوتے تو حضرت علیؓ ہلال الحمری کو وہ سے بتاتے نہ یہ کہ ہلال الحمری سے اس فقرہ کے معنی پوچھتے ہیں ان تمام استدلال اور روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اس جگہ دوزخ میں سے دوزخیوں کے نکلنے کا جواز بلکہ اُس کی خبر پائی جاتی ہے گو یہ بھی ضرور ہے کہ دوزخ میں رہنے کا ایک لمبا عرصہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر آحقاب سے مراد دس آحقاب لئے جائیں اور حقب کے معنی اسی سال کے لئے جائیں تب بھی آٹھ سو سال بن جاتے ہیں۔ یہ زمانہ بھی کوئی چھوٹا نہیں کیونکہ عذاب کی ایک گھڑی بھی بہت بڑی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے حقب کے معنی ایک لمبے زمانہ کے بھی ہوتے ہیں اور صدی کے بھی ہوتے ہیں اگر صدی کے معنی لئے جائیں تو ایک ہزار سال کا زمانہ بن جاتا ہے اور اگر حقب سے مراد لمبا زمانہ لیا جائے تو آحقاب سے مراد دس لمبے زمانے ہوں گے۔ اس صورت میں یہ عذاب مدت لمبا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اِنَّ يَوْمًا عَذَابُ رَبِّكَ كَالْفُتُوحَةِ مَتَاعًا تَعْدُوْنَ (الحج ۲۰) بعض فقہاء نے اُس فقرہ کا ایک زمانہ ہزار برس کا ہوتا ہے۔ اس صورت میں آحقاب سے مراد دس ہزار سال بن جائیں گے لیکن ہر حال کوئی معنی ہوں دوزخ کے عذاب کا غیر فہمی ہونا کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پچاس ہزار سال کا بھی دلی قرار دیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے تَقْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ اِلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ اَلْفَ سَنَةٍ (المعارج ۲۷) اگر ایک حقب کو پچاس ہزار سال کا قرار دو تب بھی جہنم کا عذاب محدود ہی رہے گا غیر محدود ثابت نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے دوزخ کے عذاب کے ستم کرنے کی صورت میں اس آیت میں یہ پیغمبرؐ کی نکتی ہے کہ اسلام کے دشمن دو سو چالیس یا تین سو سے لے کر آٹھ سو یا ہزار سال تک مغلوب رہیں گے اسی سال کا حقب مانا جائے تو چونکہ جمع قلت میں سے دس تک ہوتی ہے تین سے اسی کو ضرب دیجئے تو دو سو چالیس اور دس سے ضرب دی جائے تو آٹھ سو سال کا زمانہ بنتا ہے اور سو سال کا حقب مانا جائے تو تین سو سے

بَضْعٌ وَتَمَانُونَ سَنَةً كُلُّ سَنَةٍ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتَسْتَوْنَ يَوْمًا مِّمَّا تَعْدُوْنَ یعنی مجھ سے بیان کیا نافع نے انہوں نے سنا عبداللہ بن عمرؓ سے اور عبد اللہ بن عمرؓ نے براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ آپؐ نے فرمایا خدا کی قسم آگ میں سے کوئی نہ نکلیگا جب تک اُس میں آحقاب یعنی کئی حقب نہ رہ لے۔

اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں آحقاب رہنے کے بعد اُن سے نکلنے کے قائل ہیں مگر جن لوگوں کا عقیدہ اوپر بیان کیا گیا ہے اُن کے نزدیک آحقاب سے مراد یہ ہے کہ دوزخ میں سے کوئی آدمی کبھی نہیں نکلے گا پس اس روایت نے اُن کے خیالات کی تردید کر دی اور یہ ظاہر ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے معنی ہی لئے ہیں کہ آحقاب کے بعد لوگ دوزخ میں سے نکل آئیں گے پھر آگے جو فرمایا گیا ہے کہ قَالِ اِنَّ حَقْبَ بَضْعٌ وَتَمَانُونَ سَنَةً كُلُّ سَنَةٍ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتَسْتَوْنَ يَوْمًا مِّمَّا تَعْدُوْنَ یہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تب بھی ان کا یہ نتیجہ نکلیگا کہ جنہوں نے یہ معنی کئے ہیں کہ حقب کا ہر دن ایک ہزار سال کا ہوگا انہوں نے غلطی کی ہے اور یہ معنی انہوں نے یہود و نصاریٰ سے سُن کر نقل کر دیے ہیں اور اگر قَالِ سے مراد حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہیں تب بھی مِمَّا تَعْدُوْنَ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ ان الفاظ کے ذریعہ ایک ہزار سال کا ایک دن ہونے کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ پس اگر یہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا بھی وہ معنی غلط ثابت ہوتے ہیں اور اگر یہ قول حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا ہوتا بھی یہ اُن معنوں کے غلط ہونے کی دلیل ہوگی کیونکہ ایک جلیل القدر صحابی ان معنوں کی تردید کر رہا ہے۔ تیسرا قرینہ ان معنوں کے غلط ہونے کا حضرت علیؓ کی روایت ہے جو سالم بن ابی الجعد سے منقول ہے اُس میں حضرت علیؓ ہلال الحمری سے پوچھتے ہیں کہ تم حقب کے کیا معنی کرتے ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقب کے کوئی

دوزخ کے
غیر ابد کا ہونا
کا ثبوت حدیث

لا یشتق
فیہا آحقابا
معنوں کے
اسکے دشمنوں
کے مغلوب ہونے
کے زمانہ کا طرز
اشارہ۔

ہزار سال تک کا زمانہ ہوتا ہے) اگر کوہ کو اس طرح دو ٹکڑے بنانے میں تو شک پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کے کلام میں شک نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس حد تک کلام میں ابہام کا ہونا کسی نئے فائدہ کو پیدا کرتا ہے اسی حد تک خدا تعالیٰ کے کلام میں ابہام ہوتا ہے اور ہونا چاہیئے۔ اس جگہ تین صدی سے دس صدی تک اسلام کے غلبہ کی خبر دینے میں دو فوائد تھے اس لئے یہ ابہام قبیح نہیں بلکہ حسن اور مفید ہے۔ اور وہ فوائد یہ تھے:

۱۔ کہ دو سو چالیس سال یا تین صدیوں تک اسلام کا غلبہ نہایت مکمل اور اشیائی تھی یعنی مذرونی، اتحاد اور پیرونی و حسن کی کمزوری دونوں باتیں پائی جاتی تھیں اور اسی عرصہ میں دشمن مکمل طور پر حد کی آگ میں مل رہا تھا۔ کیونکہ مسلمانوں کی کمزوری اُسے اپنی ترقی کی امید دلاتی تھی نہ اپنی طاقت کوئی امید کی صورت پیدا کرتی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ سو سال کے بعد مسلمانوں میں ایک اختلاف رونما ہوا تھا۔ یہی وہ اختلاف تھا کہ ہوشے مگر دو سو سال تک یہ اختلاف ایسا نمایاں نہیں ہوا کہ اس کا اثر اسلام کی ترقی پر پڑتا۔ اس کے بعد دو سو چالیس یا تین سو سال کا اٹھ سو یا ہزار سال تک کا زمانہ وہ ہے کہ اس میں ایک طرف مسیحیت کو طاقت ملنی شروع ہوئی دوسری طرف مسلمانوں میں کمزوری نمایاں طور پر پیدا ہوتی شروع ہوئی۔ مگر مسیحیوں کی بیداری اور مسلمانوں کی کمزوری ایسی نہ تھی کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے غلبہ کو نقصان پہنچے خصوصاً اسی زمانہ کا متمدن علاقہ یعنی ایشیا اور شمالی افریقہ پوری طرح مسلمانوں کے تسلط میں رہا۔ پس لازماً یہی نتیجہ تھا آخفائے باکی جیٹھو کی طرف۔ بحرف پوری ہوئی اور ان دونوں زمانوں کے ہی فائدے آخفاب کا لفظ جو ہم عدد پر دلالت کرتا ہے استثنائی کیا گیا ہے۔ آخفاب کی ابتدائی مدت مکمل غلبہ پر دلالت کرتی ہے اور اس کی انتہائی مدت اس غلبہ پر دلالت کرتی ہے جس میں کسی قدر ضعف کے آثار ظاہر ہوئے مگر گئے گئے تھے مگر غلبہ پھر بھی تھا۔

اس کے علاوہ اس ابہام کا ایک غرض یہ بھی ہے کہ پہلی تین صدیوں اور آخری سات صدیوں کے غلبہ میں ایک اور امتیاز

بھی تھا۔ پہلی صدیوں میں اسلامی احکام پر کم و بیش عمل ہوتا تھا۔ کفار سے حسن سلوک کا خیال رکھا جاتا تھا مگر تین سو سال کے بعد طوئیت نے زور پکڑ لیا اور کفار سے نسبتاً سختی شروع ہو گئی جو غیر مذاہب والوں کے سلوک سے تو بہتر تھی مگر اسلامی معیار کے مطابق نہ تھی، اس وجہ سے بھی ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے دو قسم کے سلوکوں کے الگ الگ زمانوں پر دلالت ہو سکتی تین سو اور ہزار سال کے زمانوں پر۔ ان معنوں کے رد فکرن فیذہدکم لا اعتد اباً کی آیت بھی خوب محل ہوتی ہے کیونکہ اس آیت میں زمانہ کے ساتھ ساتھ عذاب کی زیادتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہی حال کفار کا ہوا۔ ابتداءً اسلام میں اسلامی تعلیم کے امتیاز پر سختی نہ کی جاتی تھی لیکن جوں جوں اسلامی تعلیم کا اثر مسلمانوں کے دلوں سے کم ہوتا گیا مسلمانوں میں سختی پیدا ہوتی گئی اور اسلامی حکومتوں کے دشمنوں پر تعذیب پر وضعی گئی۔

غرض اس آیت کا جہاں تک غلبہ اسلام سے تعلق ہے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ تین سو سال سے ایک ہزار سال تک رہیگا اور ایسا ہی ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ درمیان میں عارضی طور پر ترکوں کی ایک رو آئی جس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا یا مگر وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد مسلمان ہو کر دب گئے اور اسلام کو ہی غلبہ حاصل رہا۔ اس صورت میں ہی نہیں کہ اسلام کی ترقی اور کفر کی بربادی کی اس آیت میں خبر دی گئی ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلام کو جو غلبہ حاصل ہوگا وہ ایک ہزار سال تک چلتا چلا جائے گا۔ ایک ہزار سال کے غلبہ کے بعد کفر پھر سر اٹھائے گا اور مسلمانوں کا تشریف شروع ہو جائیگا۔ چونکہ ہر مضمون کے اسی فائدے آیتوں کے سننے کئے جاتے ہیں اس لئے اسلام اور رسول کی ہم جہت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبہ کے لحاظ سے اس کے یہی معنی ہوں گے۔ لیکن جب ایمان آیات کو مذاہب و فرق کے متعلق قرار دیں گے تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ آخفاب سے مراد زمانہ ہے اور آخفاب سے مراد بہت لمبا زمانہ ہے۔

علاوہ انہیں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ دو دفعہ کا لفظ

عذاب جہنم کے
منقطع ہونے کے
پانچ نبوت و انبیاء
ہے۔

نیز منقطع نہیں اس لئے بھی آفتاب کو اس کے منحل سے بھرنا
کی اجازت نہ ہوگی چنانچہ فرماتا ہے (۱) اَمَّهَ هَا وَ يَسَّهَ
(فارغ) (دوزخ دوزخیوں کی ماں کی طرح ہوگی جس طرح ماں
کے رحم میں انسان کی تکمیل ہوتی ہے اسی طرح دوزخ میں دوزخیوں
کے دوزخوں کی تکمیل کی جلتے گی اور ظلمات تلاطم سے گزر کر آخر
ایک دن وہ نئی روحانی پیدائش حاصل کر لیں گے (۲) دوسرے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ رَحْمَتِي وَ مَبْعَثُ كُلِّ قَوْمٍ
(اعراف ۶) میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے۔ جب
اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے تو وہ دوزخیوں
کو بھی اُسے اپنی رحمت سے ڈھانپنا چاہئے اس آیت سے بھی
ثابت ہوتا ہے کہ آزمائشی نجات پانچ جلتے گا (۳) تیسرے
فرماتا ہے رَبَّنَا وَ مَبْعَثُ كُلِّ قَوْمٍ رَحْمَةً وَ جَلَسْنَا
دالو من ۶) ہم ہمارے رب ہر چیز کو اپنے رحمت کو طرح سے
اعاط کیا ہوا ہے اگر اس آیت کی موجودگی میں یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ کوئی چیز بھی مخلوق میں سے ایسی ہے جس کا خدا کو علم نہیں
تو یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کو
خدا کی رحمت ڈھانپ نہیں لے گی (۴) چوتھے فرماتا ہے ۔
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَ الْأَرْضُ
إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ قَدَّارٌ قَبِيرٌ
(صافات ۴۰) اُس میں اُس وقت تک رہیں گے جب تک کہ آسمان
اور زمین ہیں إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ مَرَّ جَوَابُ رَبِّ جَابِی
تیرا رب جس کو بخشنا چاہے بخش دے۔ إِنَّ رَبَّكَ قَدَّارٌ
قَبِيرٌ تیرا رب وہ بات ضرور کرے گا جس کا وہ ارادہ
رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ بتا دیا کہ
اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ اسکی طرف
سے بخشش ہوگی۔ (۵) اسی طرح سورہ ہود میں ہی اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَئِنَّكَ لَمِنَ الْخَالِقِينَ
(ہود ۵۷) سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم کیا وَلَئِنَّكَ
خَلَقْتَهُمْ اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا
کیا ہے تاکہ ان پر رحم کرے جب ہر مخلوق کو خدا تعالیٰ نے

رحم کے لئے پیدا کیا ہے تو یہ خیال کر لینا کہ وہ کسی کو ہمیشہ کے
لئے دوزخ میں رہنے دے گا اس آیت کے باطل خلاف ہے۔
ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت آتی ہے کہ لِسْتُمْ خَلْقَهُ
خَلَقَهُمْ وَ لَمْ يَخْلُقْهُمْ لِبَعْدِ أَبٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے
تمام انسانوں کو اپنی رحمت کے لئے پیدا کیا ہے عذاب کے لئے
پیدا نہیں کیا۔ اور یہ ایک لازمی بات ہے کہ جس چیز کے لئے
کسی کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس کو ضرور مل جانی چاہئے۔ (۶) پھر
فرماتا ہے قَمَتٌ يَّعْمَلُ مَشَقَّالٌ ذُرِّيَّةُ خَيْرِ آيَةٍ رَزَقْنَاهَا
جو شخص ایک ذرہ بھرتی میں ہی حصہ لے گا اللہ تعالیٰ اسکی نیکی
کے ایک ذرہ کو بھی ضائع نہیں کرے گا اور وہ ضرور اس کا انجام
دیکھے گا۔ یہ انجام وہ اسی طرح دیکھ سکتا ہے کہ پیسے اُٹنے ہوں
کی سزا دی جائے اور بعد میں اُسے معاف کر دیا جائے (۷)
حدیث میں بھی آتا ہے أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ عَذِيبِي
أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَعْتَبُوا عَالِيَهُ كَحَقِّ
يَعْمَلُهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاحْتَبُوا هَابِئِلَهَا وَإِنْ
مَرَّ كَمَا مِنْ آخِنٍ فَاحْتَبُوا قَالَهُ عَسَنَةً وَإِذَا أَرَادَ
أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَفْعَلْهَا فَاحْتَبُوا هَالَهُ عَسَنَةً
فَإِنْ عَمِلَهَا فَاحْتَبُوا هَالَهُ بَعْدَ امْتِثَالِهَا إِلَى مَتْنِعِهَا
ضعیف (بخاری صریح جلد رابع کتاب التوحید) میں یہی
کی سزا اُس کے برابر ہے اور ہر وہی جس کا خیال چھوڑ دیا جائے
اس کے بدلہ میں نیکی نہیں جاتی ہے اور ہر نیکی جس کا انسان خیال
کرے خواہ عمل نہ کرے اس کے بدلہ میں نیکی ہے ورنہ نیکی کا بدلہ
دس سے سات سو گئے تک ہے۔ قرآن کریم میں بھی نیکی کا دس گئے
سے زیادہ ثواب دے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْتَبَتْ سَنِعَ سَابِلٍ فِي كَلْبٍ
سُنْبُلَةٍ مِمَّا نَهْ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يَصْغِفُ بِمَنْ يَشَاءُ
وَلَهُ وَاسِعٌ عَالِيَةٌ رَاقِيَةٌ یعنی جو لوگ اپنے مالوں کو
اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے اس فعل کی حالت سزاوار

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝

دردِ پاں تو گونہ کی حالت ہوگی، کہ وہ نہ تو اس میں کسی قسم کی ٹھنڈک (محسوس کی جیسے)، اور نہ کوئی جینے کی چیز پچھیس گئے

الْأَحْمِيْمَا وَغَسَّاقَا ۚ جَزَاءُ وِفَاقًا ۚ

سوائے تین گرم پانی اور (ناقابل برداشت) ٹھنڈے پانی کے (اس طرح انہیں ان کے اعمال کے مطابق بدل دیا جائیگا) ۱۹۷۵

وَصَبَّ يَذْهَبُ قَرْنُ تَيْجٍ وَخَوْءٌ - وہ بیپ بود و زخیل کے
اجامے تلے کے اُس کو بھی غَسَّاق کہتے ہیں (اُقرَب)
وَفَاقًا :- وفاق کا مصدر ہے اور وفاق

عَلَى الشَّيْءِ کے معنی ہیں ضدِ مخالف کسی چیز کے مطابق
 آیہ: لَوْ لَقَّيْنَاكَ الْمُبَاقِفَةَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ
 دو اشیا کے درمیان پوری مطابقت (مفروات) پس
 جَزَاءً وَخَافَا کے معنی ہوں گے اعمال کے مطابق جزا۔
 تفسیر: لَا يَزِدُّ وَفَوْنَ فَيُهَيِّئُ طَائِفَةً مِّنَ

دوسرا حال ہے پہلا حال آیت لا یسئفنا شیئاً اخفا بایں
میان ہے۔ یعنی طاغیوں کا یہ حال بھی جو حکام کو وہ نہیں چکھیں گے

تَبْرُؤَادُہِی شَرَابِ اس حالت میں کہ وہ جسم میں ہوئے۔
 جو اسی جریر نے صفحہ ۲۱ کے پیر کے لابیٹیمین فینٹا آخفا بنا
 والی آیت لَا یَذُوقُونَ فینٹا تَبْرُؤَادُہِی شَرَابِ اسے
 منقہ ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ پیر عذاب کی نوعیت بدل جائیگی
 مگر یہ صفحہ ۲۱ بالبدایت باطل ہیں۔ کیونکہ اس صحت میں آیت کے

مضے یہ بتے ہیں کہ آخٹاب کے بعد انیس راحت بھی میسر جائیگی اور مینے کے طے پانی بھی طنا شروع ہو جائے گا جب انہیں پانی

بھلی جانے لگا اور راحت بھی ميسر آجائے گی تو پھر مذا ب کس بات کا جو کھا۔ گرا خالی پیسے کا ذکر جوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ صرف پانی پینے کے بعد بھی ڈکڑہہ مل سکتا ہے مگر یہاں تو شہر آباد کے

اور راحت کے بھی ہوتے ہیں۔ پس لَا یَسُدُّ وَفُونَ فَنَهَضَا
بِرِزْدَادٍ وَلَا شَرَّائِبَا کے معنی یہ ہوں گے کہ اَخْفَابِ ہنگے
نہیں راحت نہیں لے گئے اور نہ پینے کے لئے پانی بلکا مگر تب

اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا

وہ یقیناً کسی محاسبہ کا ڈر (اپنے دلوں میں) نہیں رکھتے تھے۔ ۷۸

قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اگر ان آیتوں کو لیا جائے تو یہ ان سے روحانی معنی مراد ہوں گے جیسا کہ پہلے ہم روحانی معنی کرتے چلے آئے ہیں۔ یعنی اسلام کے دشمنوں کو کبھی راحت نہیں ملے گی۔ ان کے دلوں کو کبھی چین نصیب نہیں ہو گا وہ اسلام کے مقابلہ میں جب اپنی ناکامی دیکھیں گے تو اس بے چینی اور اضطراب کی حالت میں کبھی وہ اسلام کے مقابلہ میں بائبل یا یس ہو کر بیٹھ جائیں گے اور کبھی پاگلوں کی طرح اٹھ کر حملہ کرنا شروع کر دیں گے۔ حَمِيْمًا وَغَسَّاقًا والی حالت ہی ہوتی ہے کہ کبھی انسان جوش میں آکر یہ گلوں کی طرح کام کرنے لگ جائے اور کبھی ہمت ہار کر بیٹھ جائے۔ یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں جو انسان کو کامیابی سے دور رکھتی ہیں۔ نہ پاگلوں کی طرح حملہ کرنے والا جیت سکتا ہے اور نہ مایوسی کی حالت میں قوت عمل سے کام نہ لینے والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن فریانا ہے جب اس حالت پر آخِ قباب گزر جائے جس کے تو اس کے وجدان کو جوش آجائے اور وہ منظم طور پر مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیں گے اس وقت جو تک مسلمان بھی اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑک چکے ہوں گے اس لئے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور دوسری طرف کفر کا منظم حملہ۔ جب یہ دو چیزیں مل جائیں گی تو پھر کتنا جیت جائیں گے۔

معنی لغات۔ لَا يَرْجُوْنَ :- رجاء سے مضارع منفی کا جمع نہکر کا میغیہ اور رَجَا الشَّيْءَ کے معنی ہیں اَقْبَلَ یہ - اس کی امید رکھی - خَفَات - کسی چیز سے ڈرا - اقرب - پس کا نُو، لَا يَرْجُوْنَ کے معنی ہوں گے (۱) وہ امید نہیں رکھتے تھے (۲) وہ ڈرتے نہ تھے۔

اَلْحِسَابُ :- کے معنی ہیں اَلْعَدَدُ : شمار کرنا۔ گنت۔ (زقرب)

تفسیر۔ آخرت کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہونگے کہ جہنم بعد الموت پر چونکہ ان کو یقین نہیں تھا اس لئے وہ ایسے کام بھی نہیں کرتے تھے جو ان کو اگلی زندگی میں فائدہ پہنچانے والے ہوتے۔ ان کے کاموں کی اصل غرض دنیوی حالات ہوتا کرتے تھے صبح محو کر ان کے قلب میں نہیں تھا اس لئے ۱۱۔ ٹکی کو نہیں پاسکتے تھے۔ یَرْجُوْنَ کے معنی خوف کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور امید رکھنے کے بھی۔ اور آخرت کے لحاظ سے یہ دونوں معنی جہاں ہو سکتے ہیں یعنی لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا وہ خوف نہیں کرتے تھے کہ ہمارے اعمال کی سزا ہم کو ملے گی یا وہ امید نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا کوئی بدلہ ہو گا۔ اس لئے رَجَاء کہ مفید ہوا استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک ہی وقت میں کئی کئی معنی میں مستعمل ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی رَجَاء کہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو دو معنیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی امید اور خوف۔ درحقیقت انسانی اعمال میں دو وجود ہے، جسے خرابی پیدا ہوتی ہے یا تو اس وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ بد اعمال کی سزا کا اُسے کوئی ڈر نہیں ہوتا اور یا اس وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ نیک اعمال کی جزا کا اُسے کوئی یقین نہیں ہوتا۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا میں یہ دونوں باتیں بیان کر دی گئی ہیں یہ بھی کہ وہ اس بات سے نہیں ڈرتے تھے کہ ان کے اعمال کا محاسبہ ہو گا اور یہ بھی کہ وہ امید نہیں رکھتے تھے کہ اگر وہ نیک کریں گے تو انہیں اس کا کچھ بدلہ ملے گا۔ دنیوی زندگی کے متعلق اس آیت کو سمجھ جائے تب بھی یہ دونوں معنی چھپا ہوتے ہیں یعنی قرآن مجید اور محمد سے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اس لئے تعلق پیدا نہیں کیا اور اس لئے وہ خطوبہ اور مقہور بن گئے کہ انہیں اس امر کا ڈر نہ تھا کہ ان کو ان کی

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا ۝ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝

اور ہمارے نشانات کو سختی کے ساتھ جھٹلاتے تھے ۱۷۷ اور ہم نے (دو) ہر ایک چیز کو دیوری لکھ کر رکھا ہے ۱۷۸

کو غلبہ حاصل ہو گا اور قیامت آئے گی نہیں مانتے تھے اس لئے گمراہ ہو گئے۔ قیامت پر یہ معنی اس طرح چسپاں ہو سکتے ہیں کہ چونکہ وہ قیامت کے شکر تھے اس لئے ان کی یہ حالت ہوئی اور اگر کاظمی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لے جائیں تو یہ مطلب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اُن نشانات کو نہ مانتے تھے جو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ اسی طرح آیات سے مراد کلام الہی بھی ہو سکتا ہے۔ پس کَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا کا یہ مطلب ہو گا کہ چونکہ کلام الہی سے ان کی فطرت کا جو رئیس اس لئے وہ اس کو قطعی طور پر انکار کرتے ہیں۔

۱۷۷ حل لغات۔ أَحْصَيْنَاهُ: أَحْصَى سے منکر مع الغیر کا صیغہ ہے۔ اور أَحْصَى الشَّيْءُ: اِخْصَاؤُ کے معنی ہیں غدہ کسی چیز کو گنا اور شمار کیا (اقرب) پس أَحْصَيْنَاهُ کے معنی ہوں گے۔ ہم نے اس کو گن لیا۔

کتاباً: أَحْصَى کا مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے اور حال بھی۔ مفعول مطلق ہونے کی صورت میں اس کے معنی ہوں گے کہ ہم نے ہر چیز کو پوری طرح گن رکھا ہے۔ اور حال ہونے کے لحاظ سے اس کے ہوتے ہوں گے کہ أَحْصَيْنَاهُ حَالٌ مَكْتُوفاً کتاباً آخى مَكْتُوفاً۔ یعنی ہم نے ہر چیز کو اس حال میں گن چھوڑا ہے کہ وہ لکھی ہوئی ہے۔ کیونکہ کتاب بمعنی مَكْتُوْبٌ بھی آتا ہے

کتاب کے معنی ہیں۔ مَا يَكْتُبُ فَيَذَرُ۔ وہ اوراق جن میں لکھا جاتا ہے۔ اَلْقُدْرُ۔ قدر۔ اَلْخُكْمُ۔ حکم۔ اَلْفَرْقُ۔ فَرْقُ اَلدَّوَاۃِ۔ دوات (اقرب)

۱۷۸ اصل نفلی ترجمہ اس بیت کا یوں ہو گا کہ ہم نے ہر ایک شے کو گن رکھا ہے گن رکھا ہے پوری طرح۔ چونکہ گن رکھا ہے کہ بعد پہلے محذوف ہے اس لئے اُردو میں اس کو اکرانے کے لئے پوری پوری طرح گن رکھا ہے ترجمہ کیا گیا ہے۔

دیوں کی سزا ملے گی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں بیابان چھوڑیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ اس امر کی بھی امید نہیں رکھتے تھے کہ انہیں نیک اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اور اس وجہ سے نماز روزہ اور دوسری اسلامی قیود کی طرف اُن کا دل مائل نہیں ہوتا تھا۔

اسلام کے مقابلہ کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات کا یہ مطلب ہے کہ اُن کے دلوں میں سخت بغض اور کینہ ہو گا وہ پوری کوشش کریں گے کہ اسلام مٹ جائے اور وہ کسی خطہ کی پروا نہیں کریں گے مگر ساتھ ہی کَافِرٌ جَوْنٌ جَسَا بًا وہ کامیابی کی پوری امید نہیں رکھیں گے۔ اُن کے دلوں میں مایوسی پیدا ہو جائے گی اور وہ خیال کریں گے کہ اب کفر کو فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جس شخص کے اندر مایوسی پیدا ہو جائے اس کی وہ ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو وہ پانچوں کی طرح حملہ کرتا ہے یا پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے

۱۷۷ حل لغات۔ كَذَّبُوا: كَذَّبَ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور كَذَّبَ الْاَمْرُ تَخَذَّيْبًا وَجَحْدًا اَبَا کے معنی ہیں اَنْكَرًا وَجَحْدًا کسی چیز کا شدت سے انکار کیا۔ جھٹلایا (اقرب) پس كَذَّبُوا کے معنی ہوں گے۔ انہوں نے جھٹلایا۔ انکار کیا۔

کَذَّابًا۔ كَذَّبَ کا مصدر ہے جس کے معنی جھٹلانے کے ہوتے ہیں۔

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمارے نشانات کو سخت جھٹلایا کرتے تھے یعنی نشانات کے جھٹلانے کی وجہ ایمان لانے کی طرف اُن کو کوئی توجہ نہیں تھی

کَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا۔ اُتر شروع زمانہ کے کافروں کے متعلق سمجھا جاتے ہیں اس لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ چونکہ یہ لوگ ہماری ان پیشگوئیوں کو نہ مانے

لَا يَزِيدُ جَوْنَ
يَحْتَابًا۔
وَمِنْ اَسْمَاءِ
كَلَامِ الْوَحْيِ
يَدْرُجُ جَانِبَ
اَشْرَافِ
اَشْخَصِ

كَذَّبُوا

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
كَلَامِ الْوَحْيِ

ع فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

پس (اپنے اپنے اعمال کے مطابق) عذاب چکھو۔ اور ہم تم کو (عذاب کے بعد) عذاب ہی دیتے چلے جائیں گے۔ ۵۳

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سر جبر کا بھی طرح
انڈازہ کر رکھا ہے یا ہر چیز کو ہم نے ایکسا اندازہ کی جگہ میں محفوظ
کر رکھا ہے مطلب یہ کہ وہ ایسی جگہ محفوظ ہیں جہاں سے کوئی
چیز ضائع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کوئی انسانی عمل
ایسا نہیں ہو ضائع ہو جاتا ہو بلکہ وہ ضرور کسی نہ کسی شکل میں محفوظ
ہوتا ہے۔ ریڈیو کی ایجاد نے اس صداقت کا بہت بڑا ثبوت حیا
کر دیا ہے ہزاروں ہزار میل پر ایک شخص اپنی زبان سے کوئی
لفظ نکالتا ہے تو فوراً ہم تک پہنچ جاتا ہے اور ہم گھر بیٹھے ہزاروں
میل دور کی آواز اس طرح سُن لیتے ہیں جیسے وہ ہمارے پاس
بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ تباہی کے کوئی تعجب نہیں
اگر یہ علوم ترقی کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جائیں کہ گذشتہ
زمانہ کی آوازیں کو بھی ریکارڈ کیا جاسکے۔ اگر کوئی ایسا آئینہ
آئے تو ہوسکتا ہے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشین گوئی
کتابوں میں پڑھتے ہیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی زبان سے سن لیں۔ یہ بات موجودہ زمانہ کی ایجادات کو
دیکھتے ہوئے اب ناممکن نظر نہیں آتی۔ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے
ممکن ہے آئندہ چل کر کوئی ایسا آئینہ ایجاد ہو جائے اور
گذشتہ زمانہ کو بھی اپنے کنٹرول میں لایا جاسکے۔ اس
صورت میں ہمیں گذشتہ زمانہ کی آوازیں سانی سے سُنائی
دینے لگیں گی۔ ہم جس صدی کے جس سال کی کوئی بات
سُننا چاہیں گے اُس صدی کے اُس سال پر اُس آئینہ
نصب کر دیں گے اور آوازیں کو سُننا شروع کر دیں گے
کاش وہ اس ترقی سے صداقت کی طرف آتے۔

صفحہ ۱۱ لغات - الْعَذَابُ: الْعَذَابُ مَكْرُورٌ
مَا شَقَّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَنَحْنُ عَنْ سِرِّهِ وَهَذَا
عَذَابٌ مَكْرُورٌ بِرُوحَانِهِ مِنْ شَقِّهِ لَمْ يَكُنْ يَدْرِي
حَوْلَ مَا يَكُونُ لَهُ وَكَذَلِكَ فِي الْأَمْثَلِ لَا يَكُونُ

عَذَابٌ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ التَّعَذُّبُ بِالْآيَةِ لِيُشْهِدَ
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ قَدْ أَفْرَضُوا الصِّرَافَ لَمُدَّ كَيْلَهُ
كَهَذَا عَذَابٌ مِنْ عَذَابِ الْقُرْآنِ مُجِيدٌ دِينًا هُوَ
هُوَ سِوَايَ لِيُشْهِدَ عَذَابُهُمَا كَلَّ آيَاتِ كَيْدِهِ
ظَاهِرِي سِرِّهِ (افزرب)

أَعَذَّبَ هُوَ لَا يَجْعَلُ الشَّيْءَ عَذَابَ كَيْفٍ
 معنی میں سخت تکلیف دینا۔ کَا تَعَذَّبَ فِي الْأَصْلِ هُوَ
 حَقْلُ الْإِنْسَانِ أَنْ يَعْذَّبَ أَيْ يَجْعَلَ وَيَسْتَعْمِلُ
 یعنی اگر مادہ کے لحاظ سے دیکھ جائے تو اس کے معنی ہیں کسی
 کو سبوتا کرنا۔ اور سبوتا کرنا۔ کیونکہ عَذَّبَ التَّوَجُّلُ
 کے معنی ہیں اس نے کھانا پینا ترک کر دیا۔ وَ قِيلَ أَشْلَهُ
 مِنَ الْعَذَابِ: قَدْ بَشَّهْ أَيْ أَمَاتَ عَذَابَ
 حیاتیہ۔ بعض نے کہا ہے کہ عَذَابَ عَذَابِ بے نکلا
 ہے۔ جس کے معنی میٹھے پانی کے ہیں اور تعذیب کے معنی
 اور عَذَابَ کے معنی ہیں کہ اسے زندگی کی عداوت سے محروم
 کر دیا (مضبوط)۔ پس عَذَابَ کے معنی ہوئے (۱) تکلیف
 (۲) ایسی چیز جو زندگی کی عداوت سے محروم کر دے (۳) جو
 مفقود حیات سے محروم کر دے۔

۴۵ یہ مراد انہیں کہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا بلکہ مراد یہ ہے کہ جب ایک قسم کا عذاب ختم ہو گا تو پھر دوسرا عذاب شروع ہو جائیگا یعنی جب تک کامل بخشش نہ ہوگی عذاب میں وقفہ نہ ہوگا۔ اس مضمون کو یاد رکھنے کے لئے ہم نے اوپر کا ترجمہ کیا ہے۔

تفسیر- مقصود قوموں کا دنیا میں یہی نقشہ ہوتا ہے جو اس آیت میں کھینچی گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عذاب اُن سے ٹلے گا نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ مقصود قومیں جب اپنی آزادی کے لئے کوشش کرتی ہیں تو وہ اور زیادہ عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور جب تک اُن کے غلبہ کا زمانہ نہیں آتا

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

یقیناً متقیوں کے لئے کامیابی مقرر ہے

ان کی ہر کوشش اپنے مقصد سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں انگریز بار بار یحیٰم اور فرانس والوں

سے کمر رہے ہیں کہ تم جلدی اٹھنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم جلدی

اٹھنے کی کوشش کرو گے تو اور زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے

چنانچہ جب بھی وہ اپنی آزادی کے لئے کوشش کرتے ہیں جرمن

آہیں اور زیادہ تکلیفیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ پس قَدْ وَفُوا

قَلَنْ تَرِيْدَكُمْ اَلَا عَدَاۤءُاُ کَا یہ مطلب ہے کہ جب تک

اسلام کے غلبہ کا زمانہ ہے تمہاری کوششیں بیکار ہیں جب تک

خاموشی سے بیٹھے رہو گے جیسے رہو گے لیکن جب تھوڑے

کام لے کر مسلمانوں کے مقابلہ میں اٹھو گے اس وقت تم اپنا ہی

نقصان کرو گے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے

قیامت کے لحاظ سے بھی یہی معنی قہیک ہیں۔ انسان پرجوں جوں

زمانہ گذرتا جاتا ہے اس کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے پہلے دن بچا

کی حالت اور ہوتا ہے دوسرے دن اور۔ اور جب بخار لبا

ہو جائے تو مریض کی باکل اور حالت ہو جاتی ہے پس عذاب

کا زمانہ جتنا لمبا ہوتا چلا جائے گا ان کی تخریب بھی بڑھتی چلی

جائے گی۔

پس اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ ان کی نجات نہیں ہوگی

بلکہ مراد یہ ہے کہ عذاب کے وقت وہ عذاب میں ہی ترقی کرینگے

جوں جوں مرض بڑھتی ہے تکلیف بھی بڑھتی جاتی ہے اور

ضعف بھی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اس کے خلاف کبھی

عذاب برداشت کرنے کی عادت بھی بڑھ جاتی ہے مگر اس کا

علاج اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بتوایا کہ جب اٹھیں عذاب کی

عادت ہو جائے گی تو ان کو سختی جلد دے دی جائیں گی۔

قَدْ وَفُوا قَلَنْ تَرِيْدَكُمْ اَلَا عَدَاۤءُاُ کے

دنیوی لحاظ سے یہ معنی ہوں گے کہ مسلمان روز بروز ترقی کرتے

چلے جائیں گے اور جوں جوں وہ ترقی کریں گے کفار و شرکین

ان کے مقابلہ میں روز بروز دبتے چلے جائیں گے۔

۵۲۳ حل لغات۔ مَفَازُ قَارِ کا مصدر بھی ہو سکتا

ہے اور ظرف مکان کا صیغہ بھی۔ اور قَارِ زَيْغُو زُفُو زَا کے

دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک قَارِ مِنْ مَسْكَوْۃ کے معنی ہوتے ہیں

قَارِ بِخَيْرٍ۔ قَارِ مِنْ مَسْكَوْۃ کے معنی ہوتے ہیں

نَحْصًا یعنی وہ بُری بات سے بچ گیا اور قَارِ بِخَيْرٍ کے

معنی ہوتے ہیں ظَفَرٌ بِه اچھی بات اس کو حاصل ہو گئی۔

(اقرِب) مفردات میں ہے اَنْفُوْرُ: اَنْفُوْرُ بِالْخَيْرِ

مَعَ حُصُوْلِ السَّلَامَةِ یعنی کسی کا مترن مقصود کو

اس طور پر پالینا کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے بھی محفوظ رہے

قَدْ وَفُوا کے معنی ہے۔ (مفردات) پس اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا

کے معنی ہوتے (ا) کہ متقیوں کو کامیابی حاصل ہوگی یعنی وہ

تمام قسم کی بھلائیوں کو پالیں گے اور تمام مصائب سے ان کو نجات

مل جائے گی (۲) یہ کہ متقیوں کو یقیناً خدا ایک ایسا مقام عطا فرما دے گا

جہاں وہ مصائب سے نجات پائیں گے اور تمام قسم کی بگوت

اور کامیابیوں کو حاصل کر لیں گے۔ ایک مقام تو خود ہی ہے

جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اس مقام میں کبھی

قسم کا شرعہ اور نہ دلی خیر کی کوئی کمی ہے بلکہ لَهُمْ مَا

يَشَاءُوْنَ رَاضُوْنَ یعنی جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں انکو

حاصل ہو جائے گا پس ایک تو وہ مقام ہے جس کی طرف اشارہ

کیا گیا ہے یعنی بعث بعد الموت والی زندگی۔ دوسرے اس دنیا

میں بھی مومنوں سے یہ وعدہ ہوتا ہے وَلِيَعْنِ خِفَاتِ مَقَامٍ

رَیْبٍ جَنَّاتٍ اِنْ رَاضُوْنَ عَمَّا كُتِبَ لَهُمْ اِنَّ اللہ تعالیٰ کے مقام

سے ڈرتے اس کے لئے پس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نیت کے

سامان پیدا کر دیتا ہے اور انکے جہان میں بھی وہ اس کیلئے بہشت

کے سامان پیدا کرے گا۔

تفسیر۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس سورہ میں غلبہ اسلام

کا بھی ذکر ہے اور قرآن کریم کے غلبہ کا بھی اس میں ذکر ہے پس اس میں بیشک کوئی کمی گئی ہے کہ مومنوں کے لئے مکروہات سے نجات حاصل کر سیکے سامان پیدا ہو جائیگے اور ان کو ایسی جگہیں عنایت ہوں گی جو مقام نجات یا مقام کامیابی کملانے کی مستحق ہوں گی۔ یہ پیش گوئی ایسے وقت کی گئی تھی جب مسلمانوں کے لئے کسی قسم کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے یہ سورہ ممتحن ہے اور ممتحن بھی ابتدائی زمانہ کی ہے۔ اُس وقت اسلام میں صرف دس بارہ آدمی شامل تھے اور ان کو کفار کی طرف سے ایسی ایسی تکالیف دی جاتی تھیں جن کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ غلام جو ابتدائی زمانہ میں مسلمان ہو گئے تھے کفار کہ ان کو تین ریت پر عرب جیسے گرم علاقہ میں لٹا دیتے اور جب اس کے نتیجے میں بھی وہ اسلام سے بیزاری کا اظہار نہ کرتے تو پتے پتے ہوئے بھڑوں کے سینہ پر رکھ دیتے بلکہ بعض فوج کوئی آدمی ان کے سینہ پر چڑھ جاتا پھر بعض کے پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں کہ کی گلیوں میں گھسیٹ جاتا۔ وہاں عام طور پر بازوؤں کے انترے اپنے مکانات کو بچانے کیلئے دروازوں کے آگے بڑے پتھر رکھ دیتے تھے۔ جن کو کھنکر کہتے ہیں تاکہ بارش کی وجہ سے دیوایں خراب نہ ہوں۔ کفار کی عادت تھی کہ وہ مسلمانوں کو جب دکھ دیتے اور ان کی مائتوں میں تیری باندھ کر کہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تو ان کھنکروں پر سے بھی ان کو گھسیٹتے ہوئے چلے جاتے اور ان کے جسم ہولمان ہو جاتے ایک صحابی جناب بن ارت نے جو پہلے غلام تھے اور غلامی کی حالت میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں ٹہری ٹہری تکالیف دی گئی تھیں ان فتنہ فحاشات کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے شرکوں کی ندادی کے متعلق دریافت کیا تب انہوں نے اپنی بیٹھ پر سے کپڑا اٹھایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کپڑے پیٹھ کی کھال ایسی تھی جو عام انسانوں کی نہیں ہوتی۔ وہ دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ کیا آپ کو یہ کوئی بیماری ہے؟ وہ کہنے لگے بیماری نہیں بلکہ پتھروں پر عیس جو گھسیٹا جاتا تھا اس کی وجہ سے زخم اور تراش ہو ہو کر میری پیٹھ کا چمڑا ایسا ہو گیا۔ (اسلامی اخبار)

یہ حالات تھے جو مسلمانوں پر وارد ہو رہے تھے اور ہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ باہر نکل کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت اُمّ بانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں آپ چند ساتھیوں کو لے کر تشریف لے گئے۔ نماز پڑھتے اور دین کی باتیں کرتے۔ کھلے میدان میں آپ کا نماز پڑھنا یا رتن کی باتیں کرنا بالکل ناممکن تھا۔ اسی طرح قرآن کریم کو باہر نکل کر پڑھنا یا اپنے صحابی میں ہی بلند آواز سے پڑھنا۔ یہ بھی مجرم سمجھا جاتا تھا جب مصائب حملہ سے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ سے اجازت لے کر یکایک مکہ سے باہر جانے شروع ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا۔ وہ اپنا سامان لے کر جا رہے تھے کہ کہہ کا ایک رئیس ابن الدغنه انہیں ملا۔ اُس نے آپ سے پوچھا کہ آپ اسباب باندھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس جگہ دین کی آزادی نہیں ہے اور میری قوم دشمنی کرتی ہے اس لئے میں مکہ جمعوں کر جا رہا ہوں۔ اُس نے کہا وہ کس طرح آباد رہ سکتا ہے جس میں سے آپ جیسا آدمی نکل جاتے۔ میں آپ کا ضامن ہوں آپ باہر نہ جائیں۔ چنانچہ اُس نے اعلان کر دیا کہ (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ) حفاظت میں ہیں۔ اہل عرب میں ہمت بڑی خود مری پائی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود ان میں یہ خوبی تھی کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنی حفاظت اور پناہ میں لے لیتا تو پھر اسے کوئی شخص تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا اور اگر کوئی پہنچا ناچاہتا تو دوسرے اُسے روک دیتے کہ تم ایسا مت کرو یہ فلاں شخص کی حفاظت میں ہے۔ اُس نے بھی جب اعلان کر دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت میں ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ مکہ میں رہنے لگ گئے۔ ایک روز وہ اپنے صحابہ میں باہر نکل کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ ان پر ریت غائب آگئی اور ان کے آئینہ بنے سر شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کان و جلاں سکاء یعنی اُن کو قرآن شریف پڑھتے وقت بہت ریت آجایا کرتی تھی اور وہ رو پڑتے تھے۔ اُن کے قرآن شریف پڑھنے کی آواز میں نہ بچے اور نہ ریتیں اور گرد کے گھروں سے نکل کر دیاں جمع ہو جاتی تھیں۔

اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ
مَعَادًا اِیْمَانًا
وَمَصْرَبًا
مِّنْ اَمْرِ
الْحَيٰثِیۃِ

اور
مکہ
میں
مکمل
ہو
گئے
تو
ان
کی
تالیف
کا
زمانہ

بچوں اور عورتوں میں خصوصیت سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب انہیں کوئی نئی چیز نظر آئے تو دیکھنے کے لئے جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے لئے بھی قرآن شریف باہل کیا کلام تھا اور پھر جب کوئی بڑا آدمی رو رہا ہو تو لازماً دوسروں کو توجہ پید ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دروازوں سے لگ کر قرآن شریف سننا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب قرآن کریم کی آوازیں کے کانوں میں آئی اور حضرت ابو بکرؓ کی رقت اور ان کے گریہ کو دیکھا تو حملہ کی عورتیں بھی متاثر ہوئے لگیں اور اس طرح اس حملہ میں جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رہتے تھے اسلام کا چرچا شروع ہو گیا اور عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں۔ جب ان کے خاندانوں کو علم ہوا کہ ہماری عورتیں اس طرح متاثر ہو رہی ہیں تو وہ اس رئیس کے پاس گئے جس نے انہیں اپنی حفاظت میں لیا تھا اور کہا کہ آپ نے ابو بکرؓ کو اپنی حفاظت میں لے کر یہ کیا معصیت پیدا کر دی ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے قرآن سے متاثر ہوئے جا رہے ہیں اگر یہی حالت جاری رہی تو تمام حملہ مسلمان ہو جاتے گا۔ پس یا تو مجھے ان میں کہ وہ قرآن شریف بلند آواز سے نہ پڑھا کرے اور یا اپنی حفاظت واپس لے لیں۔ وہ رئیس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اس طرح کیسے کہتے ہیں جس پر حملہ والے سخت فکروا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہی عرق جلری رہا تو ہماری عورتیں اور بچے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لئے آپ یہ کام چھوڑ دیں اور اندر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھا کریں ورنہ مجھے اپنی حفاظت کو واپس لینا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنی حفاظت بے شک واپس لے لیں میں اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں رہنا پسند کرتا ہوں۔

(تاریخ خمیس جلد اول) بخاری صری جلد دوم کتاب مناقب نصار باب ہجرت چنانچہ ابن العنہ وہاں سے آیا اور اس نے اپنی حفاظت واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی ہجرت کے متعلق بدل گئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہؐ آپ کو ہجرت کی اجازت ہو

اس وقت مجھے بھی آپ اپنے ساتھ چلیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو منظور فرمایا۔ ان حالات میں مسلمان مکہ کے اندر اپنی زندگی کے دن بسر کیا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اگر مکہ والوں کے مظالم کی مثالیں جمع کی جائیں تو وہ عیسائیوں کی تعداد میں بھی ٹینگی جن سے نہ صرف ان مظالم کا پتہ لگ سکتا ہے جو اہل مکہ مسلمانوں پر کیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کو یہ سبق بھی مل سکتا ہے کہ انہیں دین کی خاطر کس طرح قربانیوں سے کام لینا چاہیے۔ اس زمانہ میں جب مسلمان انتہائی تکلیف میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَنْتَفِعُونَ مَعَاذَ اٰیٰتِنَا یَقِیْنُ یُؤْمِنُ اَوْ یَتَّقِیْ ہُمْ اُنْ کِیْ مَکْرُوٰتِ لَیْسَ دُوْرُہُمْ جَائِیْنَ کِیْ اُوْرُوْہُ تَخْفِیْہُ وہ باتیں جو آج پیدا ہو رہی ہیں خدا ان سب کو مٹا دے گا اور ۱۱۱ جگہیں ان کو حاصل ہوں گی جہاں مکروہات ان کے قریب بھی نہیں پھنکیں گی۔ جہاں کامیابی ان کے پاؤں چومے گی اور جہاں آرام اور آسائش کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کیلئے کھول دیے جائیں گے۔ چنانچہ پچھلے چند دنوں میں مسلمان وہاں ہجرت کر کے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہر قسم کے سہولتیں راحت بہم پہنچا دی۔ یہ سورت چونکہ ابتدائی مکی سورتوں میں سے ہے اس لئے ہجرت کی ہجرت سے بھی پہلے کی ہے۔ ہجرت کی سورت کے نصف میں ہونی کا دل ابن اثیرؒ اور یہ سورت پینے دو تین سال کی ہے۔ پس اِنَّ الَّذِیْنَ یَنْتَفِعُونَ مَعَاذَ اٰیٰتِنَا کے معنی پہلا مقام فوز جو مسلمانوں کے لئے ہر بار ہوا وہ ہجرت ہے۔ چنانچہ ہجرت میں خدا تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید کا کیسا زبردست نشان ظاہر ہوا۔ دشمن نے چاہا کہ ہجرت پہنچ کر بھی مسلمانوں کو ہتلائے الا کہ اسے اور انہیں اس ملک میں بھی آرام اور چین سے نہ رہنے دے۔ مگر وہ خدا جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ متقیوں کو ہر قسم کی مکروہات سے بچا کر ایسے مقام پر لے جائیگا جو ان کے آرام اور سکون کا موجب ہو گا۔ اس لئے کہ کفار کو کہ اپنی اس کوشش میں ناکام کیا اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ہجرت میں نعمات آرام و عزت کے ساتھ رہے۔ چنانچہ تاریخوں میں آتا ہے جب مسلمان ہجرت کی طرف ہجرت کر کے گئے

اِنَّ الَّذِیْنَ یَنْتَفِعُونَ مَعَاذَ اٰیٰتِنَا ہُمْ اُوْرُوْہُ تَخْفِیْہُ وہ باتیں جو آج پیدا ہو رہی ہیں خدا ان سب کو مٹا دے گا اور ۱۱۱ جگہیں ان کو حاصل ہوں گی جہاں مکروہات ان کے قریب بھی نہیں پھنکیں گی۔ جہاں کامیابی ان کے پاؤں چومے گی اور جہاں آرام اور آسائش کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کیلئے کھول دیے جائیں گے۔ چنانچہ پچھلے چند دنوں میں مسلمان وہاں ہجرت کر کے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہر قسم کے سہولتیں راحت بہم پہنچا دی۔ یہ سورت چونکہ ابتدائی مکی سورتوں میں سے ہے اس لئے ہجرت کی ہجرت سے بھی پہلے کی ہے۔ ہجرت کی سورت کے نصف میں ہونی کا دل ابن اثیرؒ اور یہ سورت پینے دو تین سال کی ہے۔ پس اِنَّ الَّذِیْنَ یَنْتَفِعُونَ مَعَاذَ اٰیٰتِنَا کے معنی پہلا مقام فوز جو مسلمانوں کے لئے ہر بار ہوا وہ ہجرت ہے۔ چنانچہ ہجرت میں خدا تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید کا کیسا زبردست نشان ظاہر ہوا۔ دشمن نے چاہا کہ ہجرت پہنچ کر بھی مسلمانوں کو ہتلائے الا کہ اسے اور انہیں اس ملک میں بھی آرام اور چین سے نہ رہنے دے۔ مگر وہ خدا جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ متقیوں کو ہر قسم کی مکروہات سے بچا کر ایسے مقام پر لے جائیگا جو ان کے آرام اور سکون کا موجب ہو گا۔ اس لئے کہ کفار کو کہ اپنی اس کوشش میں ناکام کیا اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ہجرت میں نعمات آرام و عزت کے ساتھ رہے۔ چنانچہ تاریخوں میں آتا ہے جب مسلمان ہجرت کی طرف ہجرت کر کے گئے

تو عمرو بن العاص اور مکہ کا ایک اور رئیس عبداللہ بن ابی ربیعہ دونوں حبشہ گئے۔ ان کو مکہ والوں نے اس غرض کے لئے مقرر کیا تھا کہ تم جاؤ اور حبشہ کے بادشاہ سے یہ عرض کرو کہ یہ لوگ ہمارے بھلے ہوئے غلام ہیں اگر آپ ان کو پناہ دیں گے تو ہمارے تعلقات آپ سے اچھے نہیں رہیں گے۔ یہ لوگ حبشہ گئے اور اپنے ساتھ دو بڑے بڑے تحفے بھی لے گئے جو ان کی قوم کے لوگوں نے بادشاہ وادس کے وزیر اور پادریوں وغیرہ کے لئے وئے تھے اور کہا تھا کہ یہ تحفے بادشاہ کو دینا۔ یہ وزراء کے سامنے پیش کرنا اور یہ پادریوں وغیرہ کو دینا۔ چنانچہ یہ لوگ بڑی شان کے ساتھ حبشہ پہنچے اور ہر ایک کے سامنے انہوں نے تحائف پیش کئے پہلے تو بادشاہ نے بڑا اعزاز کیا مگر جب انہوں نے تجویز پیش کی کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں سے بھاگے ہوئے ہیں ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیا جائے اور اس کی سفارش بادشاہ کے وزراء نے بھی کی۔ مگر بادشاہ نے کہا۔ کہ جب تک وہ مسلمانوں کو بھانڈوں کے حالات دریافت نہ کر لے وہ کسی کو اپنے ملک سے نہیں نکال سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلوایا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کے کیا عقائد ہیں؟ تب مسلمانوں کے مفسرہ جعفر بن ابی طالب نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھیں جن میں اسلامی عقائد کا ذکر آتا تھا اور یہ بھی کہ مسلمان حضرت مسیح کے متفق کیا عقیدہ رکھتے ہیں بادشاہ نے وہ آیات سن کر کہا کہ میں تو ان عقائد میں کوئی بُری بات نہیں دیکھتا۔ دوسرے دن پھر دونوں سرورِ قریش دربار میں آئے اور کہا۔ کہ اے بادشاہ! یہ مسلمان مسیح کی شہادت کرتے ہیں تب اُس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور اُن کا جواب سننے پر دوبارہ میں اُس نے ایک ترکہ اٹھایا اور اُسے اٹھا کر کہنے لگا جو کچھ ان لوگوں نے حضرت مسیح کے متعلق بیان کیا ہے میں اُس سے ایک تنکے کے برابر بھی مسیح کو زیادہ نہیں سمجھتا اُن کا وہی رتبہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس پر اُس کے درباری بہت مسخیں ہوئے لیکن بادشاہ نے کہا جب میرا پیر تھا میں بچہ رہ گیا تھا تم لوگوں نے میرے چچا کے ساتھ مل کر جاکر اس حکومت پر قعدہ کر لو تب خدا نے بے غفلت سے مجھے طاقت بخشی اور اُس نے

تم کو شکست دے کر مجھے اس تخت پر بٹھا دیا۔ جس خدا نے مجھ کو اس بیگنی کی حالت میں بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا اور میرے دشمنوں کو ناکام و ناکام کیا اُس خدا کی نصرت پر مجھے آج بھی یقین ہے اور آج جب مجھے اُس نے طاقت بخشی ہے میں بے یار و مددگار نہیں کر سکتا کہ اُس کے مظلوم بندوں کی مدد نہ کروں۔ اگر تم سارے اس کو بُرا بھی مٹاؤ تب بھی میں اُن کو یہاں سے نہیں نکالوں مجھ چنانچہ عمر وارانِ قریش جو تحفے تحائف لاتے تھے ان کو وہ واپس کر دئے گئے اور وہ ناکام و ناکام واپس لوٹے تاریخِ حبشہ ص ۱۷۱ غرض اِن رِئَسَتِیْنَ مَعًا اَزَافِیْ مَیْنِیْ مَیْنِیْوں کو کامیابی اور نجات کا مقام ملنے والا ہے) کا نصرت ہی شاندار نظر و صواب نے وہاں دیکھا اور انہوں نے اس خدائی وعدہ کو پورا ہوتے دینی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو ایسی جگہ دیگا جہاں کبریات سے یہ لوگ نجات پائیں گے اور آرام اور راحت کو دیکھیں گے۔ پھر دوسرا نظارہ اس کا مدینہ میں نظر آیا جبکہ مسلمان وہاں گئے اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے لوگوں کی وجہ مسلمانوں کی طرف سے بھر دی۔ اس لئے میں صرف چند لوگ مگر میں حج کے لئے آئے تھے کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پہنچی اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ دوسرے سال یثرب اور لوگ مدینہ کے حاجیوں میں سے ایمان لے آئے۔ اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تیس سو سال ایک وفد ۷۲ آدمیوں پر مشتمل بھیجا جس نے یہ قرار کیا کہ مدینہ میں آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم اُس سے لڑیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے چنانچہ اس مطالبہ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ تشریف لے گئے (ابن ہشام) حبشہ میں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے وہ بھی اس دوران میں واپس آکر مدینہ پہنچ گئے۔ اسی لئے وہ اصحابِ الجرحین کہلاتے ہیں یعنی دو ہجرتیں کرنے والے۔ کیونکہ انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینہ کی طرف بھی۔ یہ مدینہ کے لوگوں نے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کی حفاظت کی یہ تاریخ کا ایک شاندار واقعہ ہے اور

حَدَّثَنَا وَاعْتَابَنَا

(یعنی) باغات اور انگور

آسکتا۔ مدینہ منورہ سے بڑھ کر اور کوئی مقام ایسا نظر نہیں آتا جو ایسا مرکز بنا ہو جیسے مدینہ اسلام کا مرکز بنا کوئی کہ مکہ کے کثرت اور برکت اور پیش برگ و فیر بھی بڑے مرکز میں ان کے مقابلہ میں مدینہ کی مرکزی حیثیت کس طرح پیش کی جا سکتی ہے مگر وہ کہنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مقامات وہ ہیں جنہیں میل سے طاقت حاصل تھی۔ مگر مدینہ وہ مقام تھا جسے کوئی طاقت قابل نہیں تھی مگر پھر بھی وہ ساری کامیابیوں کا مرکز بن گیا اور اس زمانہ کی پیش گوئی کے مطابق بنا جو مسلمانوں کیلئے سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی۔

۵۲۵ مل لغات۔ حَدَّثَنَا: حَدَّثَ يَفْتَحُ كُنْ جَع

ہے اور اَلْحَدِيثُ يَفْتَحُ كُنْ مَعْنَى هُوَ اَلْبَشَرُ تَنَاقُضًا يَكُونُ عَدْلًا خَارِطَةً وَهِيَ بَاغُ جَسَّ كَارِوْغَرُوْا رُوْا (اُفْرَب)

اَعْتَابَ: عَتَبْتُ كُنْ جَع ہے اور عَتَبْتُ كُنْ مَعْنَى اَنْجُوْر

کے ہوتے ہیں یعنی انگور کے پھل کو عربی زبان میں عَتَبْتُ کہتے ہیں اور کُزْمُ اَنْجُوْر کی پل کو کہا جاتا ہے لیکن عَتَبْتُ اَنْجُوْر کس وقت کہا جاتا ہے جبکہ وہ تازہ ہو اگر وہ خشک ہو جائے تو اسے ذَبِيبُ کہتے ہیں (اُفْرَب) نیز عَتَبْتُ شَرَابُ کو بھی کہتے ہیں (اُفْرَب) کیونکہ عَتَبْتُ سے ہی شَرَابُ بنتی ہے۔ دراصل کسی چیز کا جب کسی دوسری چیز سے کوئی غالب اثر آجائے تو اس کا نام بعض دفعہ اُس کی نام پر رکھ دیتے ہیں۔ عَتَبْتُ سے چونکہ خمر بنتی ہے اس لئے عربی زبان میں عَتَبْتُ کے ایک معنی خمر کے بھی کئے جاتے ہیں۔

تفسیر۔ حَدَّثَنَا بِدَلْ ہے مَعْنَا اَزَاكَا۔ لیکن میرے نزدیک یہ بدل کُل نہیں بلکہ بدل اِشْتِمَال ہے یعنی کچھ جزئیات اس کی بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقیوں کو جو مَعْنَا اَزَاكَا حاصل ہوگا اس کی کچھ تشریحات ہم تم کو بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ متقیوں کو حَدَّثَنَا یعنی باغات

میں گے۔ حَدَّثَنَا حَدَّثَ يَفْتَحُ كُنْ جَع ہے اور یہ حدیثیہ کہ میں نہیں ہوتے مدینہ میں ہی ہوتے ہیں گویا ان الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نقشہ کھینچ دیا کیونکہ حَدَّثَنَا مدینہ میں ہوا کرتے ہیں۔ بعد میں بے شک ساری دنیا ہی مسلمانوں کے لئے حَدَّثَ يَفْتَحُ كُنْ جَع گئی لیکن جہاں تک خارجی الفاظ کا سوال ہے یہ نقشہ مدینہ پر ہی چسپاں ہوتا ہے۔ لغت کے لحاظ سے حَدَّثَ اُس باغ کو کہا جاتا ہے جس کے روگردیوار ہو (اُفْرَب) اور مدینہ میں اس کا عام رواج تھا۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے۔ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی کہ لَنْ تَنَالُوا الْبَيْتَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ اَلَمْ يَلْحَظْ اَنْ

تَوَالِحُوا رَوْا اَلْبَاغِيْنَ نَعْنَى سَبَّ سَبَّ اُفْرَبًا

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اَحَبُّ الْعَالَمِ یہ حَدَّثَ يَفْتَحُ كُنْ جَع

(بخاری مصری موطا موطا کتاب التفسیر و ترمذی جلد ۱۰ موطا تفسیر)

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں آتا ہے کہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بعض اصحاب کے

ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضور اُٹھ کر چلے گئے جب آپ کو

واپس آنے میں دیر ہو گئی تو میرے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا

ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی دیر کیوں لگا دی

ہے ایسا نہ ہو کہ کسی دشمن نے آپ کو نقصان پہنچا دیا ہو۔ چنانچہ

میں آپ کی تلاش میں انصار کے ایک حَدَّثَ يَفْتَحُ كُنْ جَع چلا گیا۔

معلوم ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس حَدَّثَ يَفْتَحُ كُنْ جَع

کا چھانک بند کر دیا تھا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب

مجھے اس بلغ کے اندر جانے کا اور کوئی راستہ نہ ملا تو میں اُسکی

تالی میں سے اندر داخل ہوا۔ جیسے تو میری تنگ جگہ میں سے اندر

داخل ہوتا ہے (مسلم کتاب الایمان) غرض حَدَّثَنَا کا رواج

مدینہ والوں میں بہت زیادہ تھا۔ پس اللہ فرماتا ہے کہ اس پیش گوئی

حَدَّثَنَا وَاعْتَابَنَا
کے الفاظ سے تفسیر
کی تفسیریں

کے مطابق جو مقام فوز مسلمانوں کو ملنے والا ہے اسکی علامت یہ ہے کہ اس میں حصہ اُتیق ہوں گے اور اس میں اعتنا ب ہوں گے۔

حدیث میں مراد
مسلمانوں کی
منظم حکومت

حصہ اُتیق کہہ کر بتایا کہ اُن کا اپنا اپنا علاقہ ہو گا اور اُس پر انہیں قبضہ تادمہ حاصل ہو گا۔ کیونکہ حدیث وہی جو تلبہ ہے جو دوسروں سے الگ ہو گا کہ حصہ یقہ کے ارد گرد دیوار ہو تو یہ شہنشاہ ہے کہ اس کی سرحد کوئی ہے اور اُس کی سرحد کوئی ہے۔ پس جب مومنوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے حصہ اُتیق کے لفظ کا استعمال فرمایا تو اگر اس سے دوسری حکومت مراد لی جائے جو مسلمانوں کو ملنے والی تھی تو یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آئندہ حکومت کا نام اس جگہ حصہ یقہ رکھا ہے تب اس کے یہ معنی ہوں گے کہ مسلمانوں کی حکومت نہایت نظم ہوگی اور اس کی سرحدیں مضبوط ہوں گی جیسے بارغ کے ارد گرد دیواریں ہوتی ہیں۔

اور دھان دیواروں کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے اسی طرح مسلمانوں کی حکومت نظم ہوگی اور اس کی سرحدیں مضبوط ہوں گی۔ اسی کے متعلق قرآن کریم نے دوسری جگہ ان الفاظ میں توجہ دلائی ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ (سورۃ النحل) کہ اسے ایمان داروں صبر سے کام لو۔ اور دشمن سے بڑھ کر صبر رکھاؤ اور صبر صبر کی نگرانی رکھو یعنی مسلمان حکومت کو چاہیے کہ اپنی سرحدوں کو مضبوط رکھے اور اہل حفاظت اور نگرانی کے لئے اپنی فوجوں کو مقرر کرے تاکہ اسلامی علاقہ محفوظ رہے اور غیر اسلامی حکومت کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ اسلامی حکومت پر حملہ کرے۔

حصہ اُتیق کے خلاف سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ بِكُلِّ مِلَّةٍ رَجُلٌ اَلَا وَاقٍ رَحْمَتِ الْمَلِكِ مَحَارِصُهُ کہ ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رکھ اُس کے محارم ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص بادشاہ کی رکھ کے قریب اپنے جانور کو چراتا ہے وہ بھی گھلٹی کرتا ہے کیونکہ جو کتا ہے کہ کسی وقت اُس کا جانور بادشاہ کی رکھ میں چلا جائے اور وہ نقصان اٹھائے (بخاری کتاب الایمان باب فضل من استبرأ لیدینہ) پس ایک معنی اس کے یہ ہوں گے کہ مومن اپنے اعمال کی حوصلہ دہی

کرتا ہے وہ حرام اور حلال میں امتیاز کرتا ہے اور چونکہ تقی کا کام یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام میں امتیاز کرے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی اُن نعمتوں کا نام جو وہ مومنوں کو دے گا حصہ یقہ رکھ دیا۔ یعنی جس طرح اُس نے فرق کیا اور خدا کی رضا کے لئے حلال اور حرام میں امتیاز دیا رکھا اسی طرح خدا مومن اور غیر مومن میں امتیاز کرے گا اور اُسے انعام کے طور پر حصہ اُتیق عطا فرمائے گا اور اس نسبت سے کہ سچا تقویٰ انسان کے لئے خدا کا بھی کام دیتا ہے اور پھل کا کام بھی دیتا ہے اور نشہ محبت الہی بھی پیدا کرتا ہے اس کا نام اعتنا ب رکھ دیا کیونکہ اُتیق میں یہ ساری شریعتیں ہوتی ہیں ایک طرف مومن کی روحانی غذا ہوتا ہے جس سے وہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ دوسرے جسے سچا تقویٰ مسلمان بناتا ہے وہاں خدا ایک بے زمانہ نیکو بنائیں نیک جمعی پیدا کرے گا جو صبر جماعی ہے جیسے ذخیرہ خور غذا دیکر رہتی اور انسان کے کام آتی ہے اسی طرح تقویٰ ایک بے زمانہ نیک دنیا کے کام آتا ہے گویا ایک طرف وہ انسان کو اپنی ذات کیلئے تازہ تازہ پھل کا کام دیتا ہے اور دوسری طرف آخرت کیلئے بھی ذخیرہ کام دیتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نعمان کو ترک کئے ہوئے اور اس کی نسل میں سے کسی کو لکڑیہ آگئے نہیں دیکھا (زبور ۳۰ آیت ۲۵) گویا اُتیق کیا ہے ایک ذخیرہ خور غذا ہے جو نہ صرف اس کو فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ پھر تقویٰ محبت الہی پیدا کرنے کا بھی موجب ہے جیسے عجب میں سے شراب نکلتی ہے اسی طرح تقویٰ کے ذریعہ محبت الہی پیدا ہوتی ہے جیسے شراب پی کر انسان مست ہو جاتا ہے اور اُسے کسی خیر و شرک کی بات نہیں رہتی۔ نہ اسے کسی نقصان سے ڈرتا ہے اور نہ کسی خیر کے حصول کی خواہش اُس کے دل میں رہتی ہے محض ایک معنی ہوتی ہے جو شراب کی وجہ سے اُس کے دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نہ کسی خوف سے کام کرتا ہے اور نہ کسی لالچ سے۔ ایک رستہ ہوتا ہے جس پر وہ اس نشہ کی حالت میں چلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب کسی شخص کے دل پر محبت الہی غالب آجائے تو اس نشہ میں وہ ایسا چور ہو جاتا ہے کہ وہ نہ دوزخ کے ڈر کے مارے خدا سے تعلق رکھتا ہے

تفسیر۔ اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قوم میں کام کی حقیقی روح جمعی پیدا ہوتی ہے جب ایک حد ہرگز نہ ہو کہ وہ ایک ملک میں خیالات کا اور جوش کا اور بہت کا توازن قائم ہو۔ کسی وجہ سے اگر بعض لوگ بہت سے شاعر کا رتا سے سرنگام ہوتے ہیں تو ہوں اور باقی لوگ اس معیار کے نہ ہوں تو وہ قوم ہی کوئی مٹری کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ بڑی کامیابی کے حصول کے لئے ضرور ہے کہ قوم کا عام معیار اخلاق ایک ہو۔ اگر قوم کا ایک فرد آسمان پر ہو اور دوسرا زمین پر تو وہ کبھی اپنی قوم کے لئے اتنے مفید ثابت نہیں ہو سکتے جتنے مفید وہ ساتھ سترنی حمدی افراد ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک ایک گزرمسے اونچے ہوں کیونکہ گوہ آسمان والے کے مقابل میں بہت نیچے ہوں گے مگر سب کا سب ایکساں ہو گا۔ اگر دس افراد دو دو قلم بھی اونچے ہوں تو وہ ان دس افراد سے زیادہ مفید ہوں گے جن میں سے ایک آسمان پر ہو اور نو زمین پر۔ پس کذا عیباً آشراً بآئیں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں دے گا کہ جب وہ مقام مغالہ میں پہنچیں گے تو ان کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہوگی کہ انکی عورتوں کا وہی معیار بھی اونچا ہو جائے گا اور پھر وہ اس معیار میں ایک دوسری کے برابر ہوں گی۔ فرض کذا عیب میں ان کے معیار کے اونچا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی عورتوں کا وہی معیار بلند ہو گا اور سب میں جوش اور جوانی اور زندگی بھائی جائے گی۔ اور آشرب سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی ترقی ترقی ترقی ہوگی انفرادی نہیں۔ یعنی سب میں جوش ایک دوسرے سے ملتا جلتا پایا جائے گا۔ یہ نہیں ہو گا کہ چند عورتوں میں تو جوش و خروش بے انتہا ہو اور باقی اپنے فرض سے غافل ہوں۔ بلکہ سب عورتوں میں ملتا جلتا دینی جوش پایا جائے گا اور وہ سب کی سب یہی کی ترقی کے لئے ایک میسر قرانی کرنے کے لئے تیار رہیں گی چنانچہ اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کثرت سے ایسی عورتوں کی مثالیں نظر آتی ہیں جنہوں نے جنگوں میں بہت بڑی جرات اور بہت کا ثبوت دیا۔ ہمارے کئی بیویوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ہمیں یہ شان نظر آتی ہے اور انصار کی بیویوں کو دیکھتے ہیں تو

ان میں بھی ہمیں یہ شان نظر آتی ہے۔ ہزار ہا عورتیں ایسی ہیں جن کا تارخوں میں ذکر آتا ہے اور جنہوں نے مختلف مواقع پر کذا عیباً آشراً پایا ہونے کی ایسی شان دکھائی کہ آج کل کے مرد بھی ان کے مقابل میں ہیچ نظر آتے ہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کذا عیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو آسمانی اور روحانی دونوں حالتوں پر لیا جاتا ہے مگر یہی لفظ کے لئے میں حکمت کی چمکی کہ یہاں وہ مضمون بیان کئے جا رہے تھے ایک وہ مضمون تھا جس کا قیامت سے تعلق تھا اور ایک وہ مضمون تھا جس کا اس دنیا سے تعلق تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال فرمایا جو دونوں مقامات پر چسپاں ہو سکتا ہے۔ قیامت کے لئے اگر لے جائیں تب بھی یہ لفظ ٹھیک ہے کیونکہ جنت میں ہر آدمی جو ان کی حالت میں داخل کیا جائے گا۔ حوریں میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان ایک بوڑھی عورت آئی۔ معلوم ہوتا ہے اُسے بے وقت بات کرنے کی عادت تھی اُس نے اُسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غائب اور گفتگو میں مصروف تھے اس لئے اُسے مذاقاً مختصر طور پر جواب دیا۔ کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ وہ یہ سنتے ہی روئے اور جینے چلائے گی اور اسی حالت میں واپس ہو گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کسی کو بلا کر نہ فرمایا کہ جاؤ اس کو کہو میرا وہ مطلب نہیں تھا جو اُس نے سمجھا ہے بلکہ میرا مطلب تو یہ تھا کہ جنت میں جو بھی نہیں لکے جائیں گے سب جوان ہو کر جائیں گے۔ بڑھا پے کی حالت میں نہیں جائیں گے۔

(شمال ترمذی)

اور واقعہ میں وہ مقام جو دائمی سرور کا ہے وہاں اگر بڑھا پے کی حالت میں کوئی شخص چلا جائے تو جنت دوزخ سے بدتر بن جائے۔

آدمی تو ساتھ اتنی سوسلانی تک بڑھا ہوا جاتا ہے اگر اسی طرح اس کا بڑھاپا بڑھتا چلا جائے تو دس بیس ہزار سال میں تو وہ ایسی ذلیل چیز بن جائے گا کہ اس کا لذت اٹھانا تو انگور کا دوشید ایک گیند کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ پس جنت کی یہ ایک ضروری شرط ہے کہ وہاں سب چلنے کر کے داخل کئے جائیں گے اور ہمیشہ اسی حالت میں رکھے جائیں گے۔ اسی طرح جنت کے لحاظ سے انسان کے جو ساتھی ہوں گے یعنی پوی نیچے وہ بھی سب جوان ہوں گے لیکن جب ہم اس بات کو دنیا پر چسپاں کریں تو پھر گنوا عیب کے معنی ایسی ہی عورتوں کے ہوں گے جو حوصلہ اور جزا اور بہادری کے لحاظ سے جوان ہوں۔ گنوا عیب کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ وہ جسمانی لحاظ سے جوان ہوں گی کیونکہ اگر یہ معنی لے جائیں تو پھر اِنَّ الْمُتَّقِينَ گنوا عیب کے یہ معنی ہوں گے کہ اِنَّ الْمُتَّقِينَ گنوا عیب فی الآبِتَاء یعنی متقیوں کو شروع میں جوان ہو یا ملیں گی لیکن بعد میں پورے ہو جائیں گی اور یا پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ متقیوں کا فرض ہے کہ وہ جوان عورتوں سے شادیاں کریں اور جب وہ فلاحی ہونے لگیں تو انہیں طلاق دے دیا کریں کیونکہ اُس وقت گنوا عیب نہیں رہ سکتیں اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ متقیوں کو جو عورتیں ملیں گی وہ کبھی پورے ہی نہیں ہوں گی گریہ منوں صورتیں غلط ہیں اور انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ اس جگہ روحانی معنی مراد لے جسمانی معنی مراد نہ لے کہ یہاں زمانہ نہیں بتایا گیا کہ وہ فلاں عمر میں جوان ہوں گی اور فلاں میں نہیں بلکہ بتایا یہ گیا ہے کہ ہمیشہ گنوا عیب رہیں گی پس لازماً اس کے معنی جوان عمر ہونے کے نہیں بلکہ حوصلہ اور ہمت کے لحاظ سے جوان ہونے کے ہیں۔ پھر بتایا کہ وہ نہ صرف ہمت اور عزائم اور راہ کے لحاظ سے جوان ہوں گی بلکہ وہ آخر آب بھی ہوں گی یعنی ساری عورتیں یکساں جوان ہوں گی۔ ساری عورتیں یکساں ہمت ہمت ہوں گی اور ساری عورتیں یکساں حوصلہ مند ہوں گی۔ یہ ایک بہترین انعام ہے جو کتنی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ملتا ہے کہ جیسے اُس قوم کے مردوں میں جوش ہو ویسا ہی اُس قوم کی عورتوں میں

جوش ہو جیسی چند عورتیں بہادر اور دلیر اور قوم کے لئے قربانی کا مادہ اپنے اندر رکھنے والی ہوں ویسی ہی تمام عورتیں بہادر اور دلیر ہوں گے اور قربانی کا مادہ رکھنے والی ہوں بلکہ ایک سے ایک بڑھ کر ہو۔ یہ حقیقی انعام ہے جس سے قومیں ترقی کیا کرتی ہیں۔ دنیا میں انسان کو بڑوں کی طرف سے جانے والی عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد دین کے لئے باہر جانا چاہتا ہے تو عورت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے تم مجھے کہاں چھوڑے جاؤ تمہارے بغیر میرا کون سمارے۔ پھر کبھی وہ پہنچ کر اس کے سامنے لاتی ہے اور کہتی ہے ان بچوں کو کون پوچھے گا۔ اس پر مرد کا دل بھی بیچے جی ہو جاتا ہے اور اس کے ارادہ میں حزن زل پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب عورت اس کی ہمت بندھاتی ہے۔ جب وہ اسے جزا اور دلیری کا سبق دیتی ہے جب وہ کہتی ہے کہ شاپاش جاؤ اور فلاں کے دین کا کام کرو تو مرد کا دل بڑھ جاتا ہے اور وہ پوری بے فکری سے دینی فرما دیں گے اور ان کے من میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ عورتیں دینی لحاظ سے ہند معیار پر قائم ہوں اور سب میں دیکھا یکساں جوش اور قربانی کی یکساں روح پائی جاتی ہو۔

اس جزا اور بہادری کا نمونہ جن عورتوں نے دکھایا ان کی مثالوں سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے۔ انہوں نے اسی روح سے کام لیتے ہوئے بعض دفعہ اپنے مردوں سے میل تک کہہ دیا کہ اگر تم میدان جنگ سے بھاگو گے تو پھر مجھے پاس نہ آنا۔ تاریخوں میں آئی ہے کہ جب جنگ برمک میں مکرم مسلمان لشکر نے کثیر تعداد اور بہادری مسلمان کے ساتھ حملہ کیا تو اسلامی لشکر مقابل کی تاب نہ لا کر وقتی طور پر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ اُس وقت مسلمان بھائیوں نے خیمے توڑ کر ان کی ٹکڑیاں انھیں میں نبھال لیں اور مسلمان سپاہیوں کے گھوڑوں کے منوں پر رمار مار کر ان کو واپس دشمن کے لشکر کی طرف لوٹا دیا۔ ان عورتوں میں سے ایک ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بھی تھیں جو کسی زمانہ میں اسلام کی فطرت پرین دشمن رہ چکی تھیں مسلمان پیچھے ہٹنے والے سپاہیوں میں ابوسفیان اس کا خاندان بھی شامل تھا اور معاویہ اس کا بیٹا بھی۔ چنانچہ جب لشکر بھاگتا ہوا واپس پہنچا تو ابوسفیان جو لشکر کے اس حصہ کا سربراہ تھا اُس کی بیوی ہند نے

۳۰۰
مرد مسلمان عورتیں

۳۰
مسلمانوں کی عورتوں کے
کو لب و آبرو پہنچنے
بجوت

اس کے گھوڑے کو ٹیکے کی لکڑی سے مار کر چلپس کیا اور کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں تو پیش پیش ہوتا تھا اب اسلام قبول کر کے میدان جنگ سے کیوں بھاگتا ہے تمہارا تو یہ فرض ہونا چاہئے کہ تم نے جو اسلام کی ترک کی حالت میں مخالفت کی تھی اس کو دھو ڈالو اور اپنی جان بچھیل جاؤ۔ چنانچہ اس نے اور باقی سپاہیوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو کہا کہ واپس لوٹو۔ دشمن کی تعدادوں سے مسلمان عورتوں کے ڈنٹے زیادہ سخت ہیں۔ پھر ان لشکر واپس لوٹا اور آخر دشمن پر فتح پائی۔

(فتوح الشام حالات جنگ یرموک)

پس کذا عیب آخر ابنا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں کا ایسا لشکر دیا جو دوسری قوموں کے مردوں سے بھی بالاتر تھا اور پھر ان عورتوں میں سے بھی ایک سے ایک بڑھ کر تھی۔ یہ نہیں کہ حضرت عائشہؓ تو بہادر ہوں اور حضرت زینبؓ نہ ہوں یا حضرت زینبؓ تو بہادر ہوں مگر اسماء بنت ابی بکرؓ بہادر نہ ہوں بلکہ حضرت عائشہؓ بھی کذا عیب آخر ابنا کا مصداق تھیں اور حضرت زینبؓ بھی کذا عیب آخر ابنا کا مصداق تھیں اور اسماء بنت ابی بکرؓ بھی کذا عیب آخر ابنا کا مصداق تھیں۔ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں ہندو عیسوی عورت جو کسی زمانہ میں شدید دشمن اسلام رہ چکی تھی اس میں بھی یہ روح کام کر رہی تھی اور انہوں نے ایسی قربانیاں کیں جن کی کوئی حد ہی نہیں۔

اسی جنگ کا یہ واقعہ ہے کہ عیسائی لشکر کی طرف سے جب مسلمانوں پر بہت زیادہ دباؤ پڑا تو مقابلہ کرتے کرتے اسلامی لشکر بالکل تھک گیا۔ ایک رات اسلامی لشکر کے کمانڈر انچیف جو حضرت ابو عبیدہؓ تھے چکر لگا گئے کے نکلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسلامی لشکر کے ارد گرد دواؤں کا پھیر رہے ہیں انہیں شہید پیدا ہوا کہ دشمن کے آدمی جاسوس کے طور پر نہ آئے ہوں چنانچہ دو آگے بڑھے اور انہوں نے آواز دی کہ تم کون ہو! اس پر حضرت زینبؓ آگے بڑھے ان کے ساتھ انکی بیوی اسماء بنت ابی بکرؓ بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آج مسلمان چونکہ سخت

کذا عیب کے معنی سے
مسلمان عورتوں کی ذاتی
جوانی اور غلطی آخر اب
سے قوی جوانی کی طرف
اشارہ

نکلے ہوئے تھے اس لئے میں اور میری بیوی دونوں پہرہ کیلئے نکل کھڑے ہوئے (فتوح الشام - حالات جنگ یرموک) یہ کذا عیب آخر ابنا کی کسی مثال انداز مثال ہے اور کس طرح ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہؓ کی عورتوں میں بھی وہی جذبہ فداکاری پایا جاتا تھا جو خود صحابہ کے اندر موجود تھا۔ پھر یہ نہیں کہ یہ جذبہ کسی خاص خاندان کی عورتوں سے مخصوص ہو بلکہ ہر عورت اسی جذبہ سے سرشار تھی اور یہی روح اس میں کام کرتی دکھائی دیتی تھی ورنہ دنیا کے لحاظ سے کذا عیب کے کوئی اور معنی بنتے ہی نہیں۔ جو ان لڑکی پانچ سات سال میں ہی جوانی کی عمر گزار دیتی ہے اور پھر وہ کذا عیب میں شامل نہیں رہتی۔ مگر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ عیسائیوں کو ایسی عورتیں ملیں گی جو کذا عیب ہی رہیں گی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں روحانی معنی مراد ہیں جسمانی نہیں۔ بے شک اگلے جہان کے لحاظ سے جسمانی معنی ہی ٹھیک ہیں کیونکہ جنت میں مگر بوڑھے داخل ہوں یا بڑھاپا آجائے تو پھر جنت جنت نہیں رہتی۔ لیکن جب ہم اس آیت کو دنیا پر حسیہ پاں کہیں گے تو اس کے معنی ایسی عورتوں کے ہوں گے جو جوانی والی طاقتیں اپنے اندر رکھتی ہوں کہ وہ دنیا میں انسانی جسم ہر حال میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے مشہور ہو جاتے ہیں۔ لیکن روحانی طاقتیں مگر انسان کو ترقی دینا چاہے تو کمزور نہیں ہو سکتیں۔ پس بڑی بات یہ ہے کہ قوم کی عورتیں کذا عیب آخر ابنا کی مصداق ہوں۔

کذا عیب کا لفظ ذاتی جوانی پر دلالت کرتا ہے اور اقرباب کا لفظ قومی جوانی پر دلالت کرتا ہے۔ آخر ابنا کا لفظ بھی تا رہا ہے کہ اس جگہ روحانی معنی ہی زیادہ موزوں ہیں کیونکہ جنت کے متعلق اقرباب کے لفظ میں کوئی حکمت نہیں ہو سکتی۔ یہ لفظ دنیا سے ہی تعلق رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جس کی ساری عورتوں کا دینی معیار بلند ہو۔ وہ وہاں بہت اور حوصلہ مند ہوں۔ وہ مصائب و مشکلات کی پروا کرنے والی نہ ہوں۔ وہ دین کے لئے ہر قسم کی قربانی پر تیار رہنے والی ہوں

وَكَا سَادِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا بَاءً

اور چھٹکے ہوئے پیا لے ۵۴ نہ تو وہ ان رجنوں میں لغو باتیں سنیں گے اور نہ ایک دوسر کو جھٹلانا کلام ۵۴

دوسرا بیلا ختم ہو گا تو تیسرا بیلا شروع کر دیں گے یعنی ایک
قربانی کر لینگے تو دوسری کے لئے تیار ہو جائیں گے دوسری قربانی
کریں گے تو تیسری کے لئے تیار ہو جائیں گے گویا محبت الہی کا
بیلا وہ میسر ہو کر زمین پر رکھیں گے ہی نہیں۔ ہر وقت ان کا بیلا
بھرا ہوا رہے گا اور شوق الہی کے نشہ میں انہیں قربانی کی ایسی عادت
پڑ جائے گی کہ کسی موقع پر بھی ان کی طبیعت میں بیری نہیں ہوگی
اور چونکہ اگلے جہان کی لذتیں روحانی ہوں گی تو یہ بھی صحیح ہے کہ
ان کی ایک جسمانی شکل بھی ہوگی مگر ہر حال چونکہ اصل لذت روحانی
ہوگی اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو ایسے پیالے
ملیں گے جو ہمیشہ بھرے رہیں گے ان میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی
تو ان الفاظ کو جہاں اگلے جہان پر چسپاں کیا جا سکتا ہے وہاں

اس کے یہ معنی بھی ہوں گے کہ ان کے دل محبت الہی سے ہمیشہ لبریز
رہیں گے۔ قربانی ان کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے گی بلکہ قربانی
کے بعد ان کا دل چاہے گا کہ ہم اور قربانی کریں اور اپنے شوق کا
مظاہرہ کریں اور جب وہ دوبارہ اپنے شوق کا مظاہرہ کرینگے
تو ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہوگی کہ ہم اپنے شوق کا تیسرا
مظاہرہ کریں اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔

۵۴ تفسیر: چونکہ اللہ تعالیٰ نے محبت الہی کی بات

شراب سے دی تھی اور شراب میں بعض نقائص ہوتے ہیں اس لئے دھاقا
اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ذکر فرمایا کہ گو وہ شراب کی طرح
محبت الہی کے نشہ میں سرشار ہوں گے مگر ہمارا اس سے یہ
مطلب نہیں کہ شراب کے نقائص بھی ان میں پائے جاتے ہوں گے۔
شراب کی خرابی یہ ہے کہ اس میں لغو بات ہو جائے اسی طرح اس میں
مکذوب ہوتی ہے یعنی شرعی نواہی و فضول باتیں بھی کرتے ہیں اور
آپس میں لڑنے جھگڑنے بھی ہیں مگر فرمایا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا
لَغْوًا وَلَا كِدًّا بَاءً۔ وہ نہ اس میں کوئی لغو بات سنیں گے
اور نہ مکذیب کی کوئی بات سنیں گے۔ لَغْو سے مراد بکواس اور

وہ جرأت اور ہماوری کی پیکر ہوں اور وہ اپنے اغراض اور اپنے جوش
اور اپنی محبت میں مردوں سے پیچھے نہ ہوں۔ یہ معنی ایسے لطیف
ہیں کہ میرے نزدیک اپنی ذات میں اس بات کے مستحق ہیں کہ ان
معنوں کو بار بار بیان کیا جائے۔ ان پر زور دیا جائے اور
انہیں اپنی تقریر و تحریر میں بتکرا لایا جائے تاکہ معلوم ہو کہ
اسلام عورتوں کو کس بلند مقام پر پہنچانا چاہتا ہے اور عورتوں
میں بھی دینی روح ترقی کرے۔ اگلے جہان میں اگر ساری عورتیں
ایک ہی عمر کی ہوں تو اس میں کوئی خاص لطف کی بات نہیں۔ وہ
غرض کو آشوب کہہ کر ہی پوری ہو سکتی تھی آشوب کا لفظ
نادر طور پر لاتا رہا ہے کہ یہ بات خصوصیت سے اس دنیا سے
تعلق رکھنے والی ہے۔

۵۴ حل لغات۔ اَنكَاشٌ: اَنكَاشٌ شَرِبٌ

فِيهِ۔ وہ برتن جس میں کوئی چیز پی جاتی ہے وَقِيلَ مَا دَامَ
النَّشْرَابُ فِيهِ وَالْأَفْهَمُ زَجَاجَةٌ وَأَمَّا وَقَدْ حُ
اور بعض کہتے ہیں کہ کاش پینے کے برتن کو اس وقت کہیں گے جبکہ
اس میں پینے کی چیز بھی موجود ہو مگر نہ خالی برتن عربی زبان میں
زَجَاجَةٌ اور اَمَّا اور قَدْ حُ کھلتا ہے۔ لفظ کاش
نوٹ ہے (اقر ب)

دھاقا کا لفظ جب کاش کے لئے آئے تو اس کے
معنی بھرے ہوئے کے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اَلدَّهَاقُ مِ
اَنكَاشٌ: اَنَّمُتِلَہُ (اقر ب) وَكَاسًا دِهَاقًا
کے معنی ہوئے انہیں ایسے پیالے ملینگے جو لبالب بھرے ہوئے ہوں گے
تفسیر: پہلے اللہ تعالیٰ نے اَعْتَاب کا ذکر
فرمایا تھا جن سے شراب بنتی ہے۔ اب یہ بتایا کہ وہ مذکورہ بالا
شراب معرفت میں اتنے متوالے ہوں گے کہ ان کا نشہ
کبھی ختم ہی نہ ہوگا اور ان کی طبیعتوں میں کبھی بیری حاصل
نہیں ہوگی۔ ایک بیلا ختم ہو گا تو دوسرا بیلا شروع کر دیئے

۵۴

۵۴

۵۴

۵۴

۵۴

یہودہ باتیں ہیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں ٹہل رہا تھا جب میں ٹھٹھے ٹھٹھے اس دیوار کے پاس پہنچا ہوگی کی طرف ہے تو مجھے اس وقت ایک آدمی کی آواز سنائی دی جو دوسرے شخص کا نام لے کر کہہ رہا تھا سندرسنگھ کوڑے کھائے ہیں یعنی سندرسنگھ کیا کپڑے کھاؤ گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اُس نے پھر یہی فقرہ کہا۔ کچھ دیر گزری تو پھر مجھے یہی آواز آئی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا تھا۔ میں نے دیوار پر جھانکا تو مجھے نظر آیا کہ مسجد انصی کے پاس جو موڑ ہے جہاں نظارتوں کے دفاتر ہیں ایک شخص ٹھٹھے ٹھٹھے شراب کے نشہ کی حالت میں یہ فقرہ دہرا رہا جا رہا ہے اور اس کا خطاب ساتھی اُس وقت وہاں تک پہنچ چکا تھا جہاں اُم طہر کا مکان ہے یعنی کچن والے سے کوئی پیس گز کے فاصلہ پر مگر وہی اکتا جا رہا تھا کہ سندرسنگھ کپڑے کھائے ہیں اس طرح وہ کتنی ہی دیر وہاں پر بیٹھا یہ فقرہ دہراتا رہا حالانکہ دوسرا شخص اُس وقت تک غالباً دوسرے گاہن تک پہنچ چکا ہوگا۔

غرض شراب میں یہ ایک بہت بڑا نقص ہے کہ انسان لغو باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ دوسرا نقص اس میں یہ ہے کہ اس کا پیچھے والا دوسرے سے لٹے جھگڑنے اور اُسے گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ کدّ آب کا مصلوب کا مصدر ہے اور اس کے معنی ایک دوسرے کو جھٹلانے کے ہوتے ہیں۔ ایک کتاب ہے تو وہ کہا تھا۔ دوسرا کتاب ہے جس نے یہ تو نہیں کہا تھا میں نے تو وہ بات کہی تھی۔ اس وجہ سے اسی شراب کا ذکر کر کے قرآن کریم فرماتا ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا آبًا جنت کی نعمت خواہ شراب کے پیالوں کی شکل میں ہیں۔ خواہ مشق الہی کی شراب کے پیالے ان کو چلائے جائیں۔ اس شراب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں لغو نہیں ہوگا اور نہ کدّ آب ہوگا۔ لغو سے انسان کا وقت ضائع ہو جائے، اسی لئے شراب پی کر انسان ایسی باتوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو وقت کو ضائع کر بیٹھتی ہیں۔ مثلاً چائے عام طور پر شراب پی کر ہی کھینچا جاتا ہے۔ لیکن لغو نہ ہونے سے اول وقت ضائع نہیں ہوتا۔ دوم

ذہن کام کے سوا دوسرا کوئی عین متوجہ نہیں ہوتا اور توجہ کے قیام سے ترقی جلد جلد ہوتی ہے۔ جب انسان خواہ امور کی طرف توجہ کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچے وقت کو ضائع کر دیتا ہے اور توجہ کا اجتماع پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں لغو نہ ہو وہاں توجہ توجہ خوب ہوتا ہے اور کام کی چیزوں کی طرف توجہ رہتی ہے۔ اور چونکہ اس کی عادت میں بہت دامن ہو جاتی ہے کہ وہ کام کی طرف توجہ کرے۔ لہذا کاموں میں جھہرنے لے۔ اس لئے اس کے اندر نور اور فکر کی قوت بڑھ جاتی ہے اور ہر بات کی طرف توجہ کرنے کی اُسے عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجہ میں ہر حکم الہی اور حق تعالیٰ مفید ضرور میں لگ رہا ہوتا ہے۔ جب انسان لغو نہیں کرے گا تو لازماً وہی کام کرے گا جو ضروری ہوگا اور جس کا مفید نتیجہ نکل سکے گا۔ اور جب ساری قوم ایسے ہی کاموں میں مصروف ہوگی جن کے مفید نتائج نکل سکتے ہوں تو قومی ترقی جلد جلد ہوگی۔ پس لغو کی طرف توجہ نہ کرنے کے تین فوائد ہیں۔ اول اس کے نتیجہ میں وقت ضائع نہیں ہوتا۔ دوم ذہنوں میں مفاد کی طرف توجہ پیدا کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے سوم اوپر کی دو باتوں کے نتیجہ میں قوم جلد ترقی کی طرف قدم اٹھاتی ہے۔

وَلَا كِدًّا آبًا۔ پھر شراب سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ وہ شہ متوجہ ہے جس میں کدّ آب نہیں۔ جس میں لڑائی اور جھگڑے کی کوئی صورت نہیں بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تائید اور تصدیق کرنے والا ہی ہوگا۔ کدّ آب اور کدّ آب کی تائید اور تصدیق کی کوئی صورت نہیں بلکہ ایک چیز جو شخص دوسرے کی تائید اور تصدیق کرنے والا ہی ہوگا۔ مگر یہ وہ شہ متوجہ ہے جس میں کدّ آب نہیں۔ جس میں لڑائی اور جھگڑے کی کوئی صورت نہیں بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تائید اور تصدیق کرنے والا ہی ہوگا۔ کدّ آب اور کدّ آب کی تائید اور تصدیق کی کوئی صورت نہیں بلکہ ایک چیز جو شخص دوسرے کی تائید اور تصدیق کرنے والا ہی ہوگا۔

جنت کی نعمت خواہ شراب کے پیالوں کی شکل میں ہیں۔ خواہ مشق الہی کی شراب کے پیالے ان کو چلائے جائیں۔ اس شراب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں لغو نہیں ہوگا اور نہ کدّ آب ہوگا۔ لغو سے انسان کا وقت ضائع ہو جائے، اسی لئے شراب پی کر انسان ایسی باتوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو وقت کو ضائع کر بیٹھتی ہیں۔ مثلاً چائے عام طور پر شراب پی کر ہی کھینچا جاتا ہے۔ لیکن لغو نہ ہونے سے اول وقت ضائع نہیں ہوتا۔ دوم

جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۝

انہیں تیرے رب کی طرف سے بدلہ دیا جائیگا جو مناسب حال انجام ہوگا۔ ۴۹

جن میں حسن ظنی سے کام لینا پڑتا ہے اور اگر انسان شکوک و شبہات میں مبتلا رہے تو اس کے معاملات میں بیسیوں خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ لیکن جب لڑائی جھگڑا نہ ہو اور کاموں کی بنیاد حسن ظنی پر ہو تو دونوں کا طینان رہتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی قومی نعمت ہے جو حسن ظنی سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قومی تعاون حاصل ہوتا ہے جب انسان حسن ظنی سے کام لے گا تو نیکی کے کاموں میں و دوسروں کی مدد بھی کرے گا اور ان کے تعاون کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا اور اس طرح ایک دوسرے کے تعاون سے قوم میں ترقی کی روح پیدا ہوگی اگر انسان یہ خیال کرے کہ فلاں شخص کو میرا دشمن ہے تو اس کے بعد وہ اس کی مدد کے لئے کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ یہ بدظنی نہ کرے اور یہی سمجھے کہ وہ میرا دوست ہے تو مشکلات کے وقت وہ اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا۔ پس حسن ظنی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قومی تعاون کی روح اس سے ترقی کرتی ہے۔ تیسرے حسن ظنی کے نتیجے میں اقدام عمل کی وقت یہ خوف نہیں ہوتا کہ دوسرے الزام لگا کر میری سبکیم کو ناکام بنا دیں گے۔ بلکہ وہ دوسروں پر حسن ظنی کرتے ہوئے ہر خطرہ کو برداشت کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے مثلاً کوئی شخص معصیت میں مبتلا ہو اور یہ سمجھے کہ اس کے ہمسائے فوراً اس کی معصیت دور کرنے کے لئے خطرہ میں کو دبائیں گے تو جس دلیری سے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑا ہوگا اس دلیری کو وہ شخص نہیں کھڑا ہو سکتا جو سمجھتا ہے کہ نہ معلوم میرے ہمسائے اور دوست میری مدد کریں گے یا نہیں پس حسن ظنی کی وجہ سے اقدام عمل کے وقت زیادہ دلیری پیدا ہو جاتی ہے اور انسان قوم کی خاطر ہر بڑی سے بڑی قربانی کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔

غرض یہ زمین فوائد ہیں جو سن طینی سے حاصل ہوتے ہیں

دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِي
 يَهْدِيَنَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۷﴾ جنت میں لغو ہو گا نہ ایک دوسرے
 پر گناہ کا الزام لگاتا (طور پر) اس جگہ تَاسِيْمٌ یعنی جگہ
 کذاب کا حفظ رکھ دیا ہے یہ بتائے کیسے کہ کذاب
 اور تَاسِيْمٌ ایسی چیز ہیں۔ کذاب کے معنی جتنے ہیں
 ایک دوسرے کی تکذیب کرتے اور تَاسِيْمٌ کے معنی جتنے ہیں
 ایک دوسرے پر الزام لگاتا۔ پس یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔

٥٢٩ **عَلَّ لُغَاتِ - الْحِسَابِ: أَعَدَّ بِنَا، الْحِسَابِ**

اَنكَافِي كَانِي (آرپ، پس عطاء و حساباً کے معنے ہوں گے۔
(۱۱) ایسی عطا جو کافنی ہوگی (۱۲) ایسی عطا جو حساب میں ہو۔

۱۔ حَسَبًا ہوتا ہے عَطَاء کی اور عَطَاء مفعول طلق و جزاء کا جزا
تفسیر یہ تیرے بے کی حرف سے بطور جزا کے
ہو گا اور یہ عَطَاء حَسَبًا ہوگی عَطَاء کا نفل جزا کے
لئے مفعول طلق کے طور پر استعمال تو ایسے معنی یہ جیسی جزا
ہوگی جو حساب کے مطابق ہوگی حساب کے مطابق جزا ہونے
سے بظاہر اس امر پر زور معلوم ہوتا ہے کہ وہاں حساب
زیادہ جزا نہیں ہوگی حالانکہ قرآن کی یہ کئی بعض دوسری آیات
سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا رحیم ہے اور انسانی اعمال سے
بہت زیادہ جزا دیتا ہے پس بظاہر یہ بات اُن آیات کے
خلاف نظر آتی ہے کہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ ہم مومنوں کو
ان کے کام سے زیادہ جزا دیں گے اور دوسری جگہ یہ فرما
دیا کہ حساب کے مطابق جزا ہوگی۔

اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیئے کہ حساب کے نفع حساب کے مطابق کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حساب کے ایک حصے گنے کے بھی ہوتے ہیں اور کافی کے بھی ہوتے ہیں (اُقرَب) یعنی ایسی چیز جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ پس عطا اور حساباً کا یہ مطلب ہوا کہ ایسی عطا جس سے

حسب نیکو - عبادت جزاء
و حق ہائیکہ مطلب

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ

(یہ اس دن ہوگا جس دن کہ روح کا مل اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے (اور) وہ بات نہ کر سکیں گے

إِلَّا مَن أَدْنٰ لَهُ الرِّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دی ہوگی۔ اور وہ (مناسب موقع پر) ٹھیک ٹھیک بات کیے گا ۝

لا یَتَكَلَّمُونَ مِنْهُ خَطَابًا میں رحمن کا لفظ جو بلا ہندہ لایا گیا تھا اس کی وجہ بیان کر دی کہ تمہارے بس اور طاقت کی یہ بات نہیں تھی کہ تم اس قدر ترقی کر جاتے۔ تم نے جو کچھ ترقی کی ہے کام اتنی پر عمل کے نتیجہ میں کی ہے اور کلام الہی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا نتیجہ ہوتا ہے زور سے اُسے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

۳۵ ص لغات۔ الرُّوحُ :- الرُّوحُ آل اور رُوح کا مجموعہ ہے۔ آل مختلف انفرادی کے لئے کسی منظر پر عمل کیا جاتا ہے۔ ان اغراض میں سے ایک یہ فرض بھی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جس لفظ پر آل داخل ہوا ہے وہ فرد اپنے افراد میں سے کامل ہے جہاں پتہ کتنے ہیں اُنَّتِ الرَّجُلُ یعنی مرد کے کلمات کو اگر دیکھا جائے تو اس کی تعریف تجھ پر ہی صادق آتی ہے۔ باقی مردوں میں کچھ نہ کچھ نقص ہیں۔ یہاں الرُّوح میں بھی آل کمال کے اظہار کے لئے لایا گیا ہے اور مراد یہ ہے کہ ارواح میں سے کامل روح۔

نصواب :- اللَّائِقُ مناسب۔ الْحَقُّ بکی بات ضِدُّ الْخَطَا و دست بات (اقرب)

تفسیر۔ یَوْمَ يَقُومُ رُوح صَفًّا بے لا یَتَكَلَّمُونَ کا بھی اور لا یَتَكَلَّمُونَ کا بھی یعنی لا یَتَكَلَّمُونَ یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا یا لا یَتَكَلَّمُونَ یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا میں نے جو معنی کئے ہیں اس کے لحاظ سے یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ والی آیت لا یَتَكَلَّمُونَ سے زیادہ ملتی رہتی ہے ولا یَتَكَلَّمُونَ سے بھی اس کا تعلق ثابت ہے۔ بہر حال میرے معنوں کے زور سے

اس میں خطاب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن سخت میں بھی یہی کیفیت ہوگی کہ کوئی انسان اس کی اجازت کے بغیر اُس سے گفتگو کرنے کی قدرت نہیں رکھیگا۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا خطاب نہیں کھاتا کیونکہ خطاب کے معنی ہوتے ہیں ماننے ماننے ہو کر بات کرنا اور اس طرح خدا تعالیٰ سے بلا مشافہ گفتگو کرنے کی کسی انسان میں طاقت نہیں ہے لگے جتنا میں بھی ایسا ہی ہوگا جس کو اجازت ہوگی بولے گا اور جس کو اجازت نہیں ہوگی نہیں بولے گا۔ اور درحقیقت لا یَتَكَلَّمُونَ مِنْهُ خَطَابًا سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز امتیازی نہیں ہوگی ورنہ یہ مرد میں کہ ایسا ہوگا ہی نہیں۔ لا یَتَكَلَّمُونَ مِنْهُ خَطَابًا میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اس سے پہلے الرَّحْمٰن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تھا جس میں اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ یہ باری احسان ہے کہ ہم نے تم پر اپنا کلام نازل کیا ورنہ کسی انسانی عس کے نتیجہ میں کلام الہی نازل نہیں ہوا کرتا۔ پس رحمن کے لفظ میں جو اشارہ تھا کہ ہماری صفت رحمانیت کے نتیجہ میں ہی جو محصلے اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اگر ہم محصلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ سمجھتے اور اگر کسوں ہماری طرف سے نازل نہ ہوتا تو ہمیں یہ حقیقت بھی نصیب نہ ہوتی اور نہ ہماری طرف سے ہمیں کوئی جزا ملتی پس یہ جزا جو ہمیں مل رہی ہے درحقیقت نتیجہ ہے خدا کی کلام کا۔ مگر لا یَتَكَلَّمُونَ مِنْهُ خَطَابًا کسی انسان میں اس سے خطاب کرنے کی طاقت نہیں وہ آپ جب فضل نازل کرنا چاہے نازل کر دیتا ہے انسانی قدرت اور کوشش کا اس میں فعل نہیں ہوتا۔ گویا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ

الرُّوحُ

وَلَا یَتَكَلَّمُونَ مِنْهُ خَطَابًا میں صفت رحمانیت کی طرف اشارہ

الْقَمَرُ

اگر اس آیت کو کَلَامَاتٍ کَلَمَاتٍ کے ساتھ لکھ دیا جائے تو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْفَلَکُ صَفًّا جس دن روح بھی اور فلک بھی صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ یہاں روح کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس میں غبار کتنے ہیں کہ اس سے ارواح بنی آدم مراد ہیں۔

حسن اور قنادہ کہتے ہیں کہ اس سے جو آدم مراد ہیں۔ جنسی اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مرد جبریل ہے اور وہ تَزَلَّ بِسُورَةِ الرُّوحِ الْاَمِیْنِ (الشعر کو پڑھ) سے استدلال کرتے ہیں گویا مفسرین کے نزدیک روح سے مراد ارواح بنی آدم۔

جو آدم یا جبریل ہے۔ بعض نے یہ معنی بھی کئے ہیں گویہ بالکل لغو ہیں کہ اس سے مراد انسانوں کے سوا کوئی اور جنس ہے مگر یہ بالکل لغو بات ہے۔ جہت کہ قرآن سے ایسی بات ثابت نہ ہو اُسے پیش کرنا خلاف عقل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس آیت پر چسپاں کئے جا سکتے ہیں بھرتی بنی عباس کے قول

سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ وہ اگلے جہان کی زندگی کو ہی جسم کے ساتھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انسانی جسم فنا ہو جاتے ہیں اور ارواح انسانی کو اگلے جہان میں زندگی دی جاتی ہے اسی لئے انہوں نے یہ معنی یہ کئے ہیں کہ اس سے ارواح بنی آدم مراد ہیں۔ لیکن جس اور وقت وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو آدم مراد ہیں گویا وہ اس بات کے قائل تھے کہ زندگی اسی

مادی جسم کے ساتھ ہوگی۔ یہ بھی ایک اختلاف ہے جو مسلمانوں میں دیر سے چلا رہا ہے کہ یہی جسم دوبارہ زندہ ہوگا یا کوئی اور جسم ہوگا۔ یہ عقیدہ دیر سے کہ وہاں جسم تو نہ رہے گا مگر وہ ایک روحانی جسم ہوگا یہ موجودہ جسم نہیں ہوگا۔ یہ جسم ہی میں مل کر فنا ہو جاتا ہے۔ اسی کے کسی بادیک جمعہ کہنے کی جیسے حقیقت

روحانی جسم ہی کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نشوونما و بنا شروع کر دے گا اور اُسے انسان کا جسم بنا دے گا۔ انسان پیغمبر بن

ہوگا۔ اسی جسم کا ایک تسلسل سمجھو گا اور یہ یقین رکھو گا کہ میں وہی آدمی ہوں جو دنیا میں ہوا کرتا تھا مگر وہ جسم اور ہڈی

حضرت ابن عباس کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ میں ہی سمجھتے تھے کہ اگلے جہان میں ہر انسان کو روحانی جسم ملے گا کیونکہ وہ یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ وَالْفَلَکُ سے ارواح بنی آدم مراد دیتے ہیں صرف جو آدم مراد نہیں لیتے۔

معلوم ہوتا ہے خود قنادہ کو جو ان کے شاگرد تھے یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ میرے استاد تو ارواح بنی آدم مراد لے رہے ہیں اور اس طرح ان کے اپنے عقیدہ سے وہ اختلاف کتھے ہیں چنانچہ قنادہ کہتے ہیں هَذَا مَا كَانَ يُخْفِیْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ کہ ابن عباس کا مطلب حقیقت جو آدم سے ہی تھا مگر انہوں نے اسے لفظوں میں چھپا دیا۔ حالانکہ ان کو اخفا کی کیا ضرورت تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس کا یہی عقیدہ تھا کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کا جسم فنا ہو جاتا ہے زندگی صرف روح کو ہی ملتی ہے۔ ہر حال یہاں

ہے۔ میں بولنے والوں پر ہی چسپاں ہوتے ہیں اس جہان پر چسپاں نہیں ہوتے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس سورۃ میں تَبٰیءُ قُرْآن۔ ثبوت اسلام اور قیامت میں جو چیزیں ہوں گا ذکر کیا اور

تینوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں لیکن یہ معنی نہیں مقامت پر چسپاں نہیں ہوتے۔ بیشک قیامت پر چسپاں ہو جائیگا مگر ثبوت قرآن یا ثبوت اسلام پر چسپاں نہیں ہو سکتیگا۔ اس لئے اب میں یہ معنی بتاتا ہوں جو اس دنیا پر بھی چسپاں ہو جاتے ہیں اور مجھے جہان پر بھی چسپاں ہو جاتا

ہے اور وہ معنی یہ ہیں کہ میں اَلرُّوحُ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا مل مراد لیتا ہوں اور یَوْمَ سے مراد قیامت کا وہ دن لیتا ہوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور یہ معنی ایسے ہیں جن کی قرآن اور حدیث دونوں سے تصدیق ہوتی ہے۔ محدثوں سے صاف پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں پر سخت تکلیف پڑے گی طاری ہوئی اس وقت پڑنے

ہیں کہ میں خدا کے سامنے جا کر تو کوئی شفاعت کروں گا پس روح سے مراد اس جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَلرُّوحُ سے مراد کی روح کا مل ہے۔

وَاٰیٰتِ یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ وَالْفَلَکُ صَفًّا کے معنی ہوں گے جس دن کھڑی ہوگی روح کا مل اور اور کھڑے ہوں گے فلک بھی صف باندھ کر کَلَامَاتٍ کَلَامَاتٍ اس وقت کوئی نہیں بولے گا اَلَا مَنْ اٰذَنَ لَهُ الْاَخْمَنِ

۱۰۳۲

سوائے اس کے جسے خدا اجازت دے گا اور کہے گا کہ تو لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ اِذْ نَ لَهُ التَّحْصِیْنُ کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں شفاعت کا ہی ذکر ہو رہا ہے کیونکہ شفاعت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان سے ہوگی اور وہی لوگ شفاعت کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ملیگی چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا قِیْثُفَعُ الْمُبِیْنُوْنَ وَالْمَلِیْکَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ قِیْقُوْلُ الْحَبَاتِ رَبِّیْعِیْتُ شَفَاعَتِیْ (بخاری کتاب التَّوْحِیْد) کہ انبیاء بھی شفاعت کریں گے اور ملائکہ بھی اور مومن بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا گا کہ انبیاء نے بھی شفاعت کر لی۔ ملائکہ نے بھی شفاعت کر لی مومنوں نے بھی شفاعت کر لی۔ اب صرف میں باقی رہ گیا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوش میں آئے گی اور بہت سے لوگ دوزخ سے نجات پا جائیں گے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَءُوْا لَیْلًا مِّنْهُنَّ سُوْرَةً مَّا تَدْرُسُوْنَ ۚ
 اُولٰٓئِکَ یُحِبُّوْنَ الشَّغْلَ ۚ

یہ اعتراض کہنا کہ اگر میں شفاعت کا ذکر ہے تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور لوگوں کی شفاعت کا کیوں ذکر نہیں۔ درست نہ ہوگا کیونکہ جب بادشاہ کا ذکر کر دیا جائے تو اس کے ذریعہ اور سرکاریوں وغیرہ کا ذکر اس میں شامل ہوتا ہے کیونکہ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے تو باقی انبیاء اور رشد ادا و صلحا وغیرہ کا اسی میں ذکر آگیا کیونکہ جب روح نال کا ذکر کر دیا گیا تو دوسری ارواح تو اس سے پیچھے درجہ کی ہیں ان کا ذکر اسی میں ہو گیا اسی طرح گزشتہ انبیاء کی رو میں بھی التَّوْحُّش میں شامل سمجھی جائیں گی پس لَا يَكُنْ كَالَّذِينَ قَالُوا لَا تَنْفَعُنَا أَوْ تَضُرُّنَا نے صاف بتا دیا کہ یہاں شفاعت کا ہی ذکر ہے اور شفاعت جس روح نے کہی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی روح ہے اور التَّوْحُّش سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں۔

۳۳۹
یَوْمَ یَقُومُ الْقُرْآنُ
کَافُورًا

روح جب کھڑی ہوئی تو طمانک آپ کے ساتھ تھے۔ اس لحاظ سے
اس آیت کو اسلامی جنگوں کے متعلق بھی سمجھا جائے گا اور مراد
یہ ہوگی کہ جب دشمنوں کے مقابلہ کیلئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جنگیں گے تو فرشتوں کی فوج صفِ باندہ کرتا آپ کے ساتھ ہوگی اور
وہ آپ کی مدد کریں گے چنانچہ قرآن کریم میں قیید کَمُدِّ بُكُمُ
بِعَدَسَةِ الْاَفْقِیْنِ اَلْمَلٰئِكَةُ مُنْزِلِیْنَ اِلٰی مَرَاتِمْ
کے الفاظ سے چرمنی اللہ تعالیٰ نے بعض جنگوں میں پانچ یا پانچ ہزار
طمانک کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی۔ ان حضوں کو مد نظر رکھتے
ہوئے یَوْمَ یَقُوْمُ الرُّوحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا سے خاص طور
پر فتح مکہ کی طرف اشارہ سمجھا جائے گا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ جیسے
ایک غائب بادشاہ سے مغلوب قوم رتی ہے اسی طرح مشرکین مکہ
ڈرتے اور کانپتے ہوئے آپ کے سامنے پیش ہوتے اُن کے اندہ
یہ طاقت کی نہیں تھی کہ وہ چل سکیں۔ سوائے اس کے کہ رحمن خدا
کے حکم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں
بولنے کی اجازت ملتی اس میں کیا شک ہے کہ جہاں تک انسانی
انصاف کا سوال ہے کفار کے سخت سزا کے مستحق تھے مگر رحمن خدا
نے ان کے لئے بخشش کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو سنایا تھا پس جب کفار کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے کہہ کر جب سے وہی سلوک کر دو جو مسلمان اپنے بھائیوں سے
کیا تو انہوں نے اسی سبق کو: ہر باوجود رحمن نے قرآن کریم میں ان کو
دیا تھا کہ ہم نے محمد کو خلیفہ بنایا ہے اور جب محمد رسول اللہ مسلم
نے معاف فرمایا تب بھی رحمن کے حکم کی کو مدد دیا۔

پھر میرے معنوں کے لحاظ سے اس غلطی اسلام کی طرف بھی اشارہ کیا اور مزید یہ کہ کیونکہ یَقُومُ الشُّرُوحُ جس دن ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ اِنَّا لَنَشْكُرُكُمْ صَفًا اور نہ کہ اس کے ساتھ صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ یہاں ملا کہ یہ تم فرستے ہو انہیں میں گئے ہمارے مزید یہ نہیں گئے کہ ایسے لوگوں کی جماعت آپ کے ساتھ ہوگی جو دنیا کی صفات میں ہوں گے۔ اسلام کی نظم حکومت و دنیا میں قائم ہو جائیگی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راست و دنیا سے خطاب کرنے کی

اس دنیا میں کچن ایسا ہی ہوا محمد رسول اللہ یعنی اللہ علیہ وسلم کی

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّخْفَنُ - اُس وقت وہی بولے گا جسے خدا کی طرف سے بولنے کی اجازت ہوگی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بولنے والے ایسے ہی ہوں گے جن کو خدا نے اجازت دی ہوگی کہ وہ بولیں۔ وَقَالَ صَوَابًا اور وہ جو بھی مشورہ دیں گے بالکل صحیح ہوگا۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی جماعت ملے گی جس کی بڑی خوبی یہ ہوگی کہ وہ تب بولے گی جب خدا سے حکم دے گا وہ کوئی کام خدا کے حکم کے بغیر نہیں کرے گی۔ جو کچھ کہے گی خدا کے حکم کے مطابق کہے گی اور جو کچھ کرے گی خدا کے حکم کے مطابق کرے گی۔ باقی لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ خدا کی اجازت کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ خدا نے نہیں کہا کہ زندہ پانچ دیکھو مگر وہ زندہ پانچ دیکھتے ہیں۔ خدا نے نہیں کہا کہ تم یہود اور گنہگارے گنہگارے بنی ساری نسل انہی گنہگاروں میں جھٹکتے ہیں۔ خدا نے نہیں کہا کہ نفوسے کمایوں میں اپنا وقت گذارو۔ مگر وہ اپنا اکثر وقت ایسی ہی گزرتی کتابوں اور ناولوں کے پڑھنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ گویا وہ جو کچھ کہتے ہیں خدا کے اذن کے بغیر زور اس کے خشم کے ظنا کرتے ہیں۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسی جماعت دے گا جس کے افراد اسی وقت بولیں گے جب خدا اُن سے کہیں گے کہ بولو۔ اس کے بغیر وہ کوئی بات نہیں کریں گے وَقَالَ صَوَابًا اور پھر وہ سچے مشورے دینے والے ہوں گے جو بڑے مشورے دینے والے اور خوشامدی نہیں ہونگے گویا ان آیات میں دربار محمدی کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ اس پس طرف ہوگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن ہمارے رسول کی روح

کھڑی ہوئی اور روح کے کھڑے ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ دنیا پر غائب آگئی۔ گویا قیام سے مراد دفن ہے۔ قیام نہیں بلکہ دنیا پر غائب آنا اور اُسے اپنے زیر زمین کریم ہے۔ دنیا جس دن یہ کامل روح کھڑی ہو جائے گی اور ملائکہ اس کے ساتھ

صف بائیس کھڑے ہوں گے تو لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّخْفَنُ وَقَالَ صَوَابًا وہ لوگ جو اس کے ساتھی ہوں گے اُن کی یہ خصوصیت ہوگی کہ وہ نہیں بولیں گے جب تک خدا ان کو بولنے کے لئے نہ کہے۔ وہ اُسی وقت بولیں گے جب خدا کی طرف سے ان کو بولنے کا حکم ہوگا اور اُسی قدر بولیں گے جس قدر بولنے کا خدا انہیں حکم دے گا۔ وہ انور یہودہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں نہیں کریں گے بلکہ ہر بات خدا تعالیٰ کے احکام اور اس کی ہدایت کے مطابق کریں گے قرآن کریم میں بعض اور جگہ بھی اس کے متعلق اشارے پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَشْكُرُوا لِي أَشْيَاءَ إِنْ شِئْتُمْ تَكْفُرُوا اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نعو صولات سے صحابہ کو روک دیا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اور فرمایا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جن کا پوچھنا تمہارا خدا پسند نہیں کرتا بلکہ ایسی ہی باتیں پوچھو جن کا پوچھنا تمہارا خدا پسند کرتا ہے۔ یہی بات اس آیت میں بیان کر دی گئی کہ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّخْفَنُ وَقَالَ صَوَابًا صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں وہی باتیں کریں گے جن باتوں کی انہیں خدا کی طرف سے اجازت ہے۔ اور جب بھی بولیں گے صحیح اور درست مشورہ دیں گے۔ اُن کے مشوروں میں منافقت نہیں ہوگی۔ وہ کسی سے دُر کر بات نہیں کریں گے۔ وہ کسی خود غرضی کے ماتحت کوئی مشورہ پیش نہیں کریں گے بلکہ وہ جو کچھ کہیں گے بالکل درست اور صحیح ہوگا اور جو مشورہ دیں گے وہ سچا مشورہ ہوگا۔ اُن کے نفس کی کسی خواہش کا نہیں دخل نہیں ہوگا۔

يَقُولُ مَوْجُودٌ
مِنْ غَيْبِ اسْمِ

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ
أَذِنَ لَهُ الرَّخْفَنُ
وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَنَفْسِهِ

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اشْتَخَذْ اِلٰى رَبِّهِ مَآثًا ۝

یہ دن ہو کر بننے والا ہے۔ پس (تم میں سے) جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے

اِنَّا اَنْزَلْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يُّبَآءُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا

برائے تم کو ایک قریب و زامہ میں آئو گے عذاب سے یقیناً چاہیہا کر دیا ہے۔ جس دن کہ انسان اُس کو دیکھ لے گا جو

قَدَّمَتْ يَدَهُ وَيَقُولُ الْكَفِّرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تَرَابًا ۝

اس کے ہاتھوں نے آگے بڑھا ہو گا اور کہے گا اے کاش! میں مٹی ہو جا سکتا

۲
ع
۲

مآب

۳۳۷ حل لغات۔ مآب کے لئے دیکھو حل لغات

سورۃ القہار

الْحَقُّ

الْحَقُّ کے معنی ہیں اَلَا مَرُ الْمَقْضٰی فیصلہ شدہ

ہات۔ اَلَا مَرُ الْجَوْدِ الْفَاقِیَتْ ایسی چیز جو موجود اور ثابت

ہو (اقرب)

تفسیر۔ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ۔ یہ دن آکر

رہنے والا ہے حَقُّ کے معنی ہوتے ہیں واقع۔ قَرِيبٌ۔

قَرِيبٌ شَاءَ اَشْتَخَذْ اِلٰی رَبِّهِ مَآثًا۔ پس جو چاہے اپنے

رب کو مآب بنائے۔ مآب کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس

کی طرف انسان بار بار لوٹ کر جاتا ہے چونکہ اسلام خدا کو یوں

کا معشوق قرار دیتا ہے اس لئے فرماتا ہے اگر تم اپنے بھائی

میں صادق ہو تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ جب بھی تم دنیا کے کانٹوں

سے فارغ ہو جاؤ خدا کو مآب بناؤ اور اُسی سے اپنی محبت اور

عشق کا اظہار کرو۔ دوسری جگہ اسی مضمون کو ان الفاظ میں

اَنْذَرْنٰكُمْ بیان کیا گیا ہے کہ کَفَا ذَا فَرَعْتَ فَاَنْتَ صَبٌّ وَاِلٰی

رَبِّكَ فَارْغَبْ (شرح) اگر جب تم دنیا کے دھندوں

سے فارغ ہو جاؤ تو پھر خدا کی طرف ہی رغبت کرو اور اُسی کو اپنا

مآب بناؤ۔ اُسی کی طرف جاؤ اور بار بار جاؤ۔ مثلاً انسان

کوئی کتاب لکھ رہا ہو تو دھر فقر و ختم ہو اور اُدھر اس کی زبان

سے نکلے شہجائن اللہ۔ یا ایک شخص کھانا کھا رہا ہو تو دھر

نعمہ جیاتن جسے اور اُدھر سہان اندر ہی اللہ کستا جائے گویا اگر

مآب حرف خدا ہی ہو اور کسی طرف اُس کی تحقیق توجہ نہ ہو۔

اسی بات میں اللہ تعالیٰ نے اُس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ چونکہ

وہ دن آنی والا ہے جس میں اسلام کو چاروں اطراف پر غلبہ حاصل ہو جائیگا

اس لئے مٹی کوئوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہم کو بھی اس طرف

میں سے کچھ حاصل چاہئے ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تمہاری

پچھلے دل سے یہ خواہش ہو کہ تم بھی ان کا مایا بیوں میں حصہ لو تو تمہیں بھی

کوئی مقام حاصل ہو جائے تو ہماری نصیحت سے کہ تم اپنے رب کو مآب بناؤ۔

اور لوٹ کر خدا کی طرف جاؤ نہیں کام سے ذرا بھی ذرفعت

نصیب ہو۔ تو تمہارا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول

ہو جاؤ۔ اُس سے اپنی محبت بڑھاؤ۔ اُس کی طرف دوڑ دوڑ کر

جاؤ اور اُس کو اپنی جانے پناہ قرار دو۔ صرف پانچ وقت کی نماز میں

اور تیس دن کے روزے انسان کے کام نہیں آتے بلکہ ہر وقت

خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا اور انسان کا بار بار اس کی طرف

لوٹنا۔ یہ چیز ہے جو انسان کے کام آتا کرتی ہے۔

۳۳۸ حل لغات۔ اَنْذَرْنٰكُمْ اَنْذَرْتُمْ

تنگم مع الغیر کا صیغہ ہے اور اَنْذَرْتُمْ بالاکثیر کے معنی

ہوتے ہیں اَعْلَمْتُمْ وَحَدَّرْتُمْ مِنْ عَوَاقِبِهِ قَبْلَ

حَلُوِّ لَہِ کسی خطبے سے اس کو بگاہ کیا اور خطرے کے آنے

سے پیشتر ہی اُس کے لئے انجاموں سے خبردار کر دیا (اقرب)

پس اَنْذَرْنٰكُمْ کے معنی ہوں گے کہ ہم نے غایب غیب

کے نیسے پیشتر ہی اس سے اور۔ اس کے انجاموں سے خبردار کر دیا ہے۔

تفسیر - فرماتا ہے ہم نے تمہیں عذاب قریب سے ڈر دیا ہے۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں اسلام اور قرآن کا غلبہ بھی مراد ہے صرف انکا جہاں مراد نہیں کیونکہ یہاں ایک بات سے دوسری بات کا نتیجہ نکالا گیا ہے۔ فرماتا ہے ہم نے عذاب قریب سے تمہیں ڈر دیا ہے۔ جو ثبوت ہو گا اس بات کا کہ عذاب بعید بھی آنے والا ہے۔

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَشْرُوقَةُ مَتَى يَأْتِيهِمْ
عَذَابُهَا كَمَا بَدَّلَ بَعْضُ اِسْمِ جَمَلِهِ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَشْرُوقَةُ مَتَى يَأْتِيهِمْ
اس سے وہ عذاب ہے جس کی دن انسانی اپنے کاموں کے نتائج کو دیکھ لے گا۔ دیکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اتفاقی طور پر دیکھ لے گا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اُس پر اپنی ناکامی واضح ہو جائے گی۔ وہ دیکھ لے گا کہ اس نے اپنے کئے کا بدلہ پالیا۔ مسلمان جنت گئے اور اُن کے دشمن ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غالب آنے کے ساتھ کفار نے بھی اپنا انجام دیکھ لیا اور مومنوں نے بھی اپنے انعامات دیکھ لئے۔ یہاں تک کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی کے نتیجہ میں بادشاہت کا مقام حاصل کر لیا اور نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حیثیت کیا تھی۔ مگر کے ایک تاجر سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہ تھی مگر گنجائش کا ایک تاجر جسے مگر کی ریاست بھی حاصل نہیں تھی اور گجائش کہ وہ ساری دھڑکیاں دینا کے بادشاہ بن گئے جب بادشاہ ہوئے تو ایک شخص اُن کے والد ابو قحافہ کے پاس دوڑا دوڑا گیا۔ ابو قحافہ اُن کے والد کی کنیت تھی اور وہ اُن دنوں مکر میں تھے۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے تھے اس لئے تمام مسلمانوں میں سخت گھبرائش تھی کہ اب نہ معلوم کون مسلمانوں کا بادشاہ بنتا ہے۔ دوڑا دوڑا وہاں پہنچا اور کہنے لگا ابو بکر بادشاہ ہو گئے ہیں۔ اُن کے والد نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کون ابو بکر؟ گویا اُن کو یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ بادشاہ بننے والا اُن کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ اُس نے کہا وہی جو تمہارا بیٹا ہے اور کون۔ انہوں نے سوال کرنا

شروع کیا کیا فلاں قبیلہ نے مان لیا؟ کیا فلاں قبیلہ نے مان لیا؟ کیا فلاں قبیلہ نے مان لیا؟ جب اُس نے سب سوالوں پر اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ كَقُرْآنٍ مُّحْدَمٍ کا جواب اثبات میں دیا تو وہ کہنے لگے کیا بنو ہاشم نے بھی ہاں کی طرف اشارہ لیا ہے؟ وہ کہنے لگا بنو ہاشم نے بھی مان لیا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کہنے لگے اللہ! اللہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے جن کے اثر کے نیچے ابو قحافہ کے بیٹے کو عرب کے قبائل اور سرداروں نے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ عرض یَوْمَ يَنْظُرُ الْمَشْرُوقَةُ مَتَى يَأْتِيهِمْ اِسْمِ جَمَلِهِ اسے اسی طرف اشارہ تھا کہ ہر ایک اپنے اپنے کام کے مطابق نتیجہ دیکھ لے گا۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ رسول خدا عرب ذلیل و رسوا ہو گئے اور ابو قحافہ کے بیٹے کی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نے بھی اُعلیٰ اختیار کر لی۔

اگلے جہان کے لیڈر سے دیکھو اُن کا فیرو یا الی شہابی
كُنْتُ شَرَّ اَبْنَاءِ كَيْه مَعْنَى هُوَ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا عَذَابُ كُو دیکھ کر حسرت کے ساتھ کہہ گا کہ کاش میں مٹی ہوتا اور اس عذاب کو نہ دیکھتا۔ اور اس جہان کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہیں کہ کاش میں مٹی ہوتا اور اس مذمت اور شرمندگی کی ذلت سے بچ جاتا جو مجھے دیکھنی نصیب ہوئی چنانچہ مسلمانوں کی شرمندگی زمانہ میں کفار کی یہی حالت ہوئی۔ مگر وہ بڑے بڑے رسول خدا اور سردار بنو ہاشم و بنو عبد المطلب کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو مکہ کی گھیل میں گھسیٹا کرتے تھے جب دیکھتے ہوں گے کہ وہ معمولی غلام جن کو ہم خاطر میں بھی نہ لاتے تھے جن کی تحقیر ہمارا دن رات کام تھا اور جن کو مثلے کی ہم نے بڑی کوششیں کیں وہ ہم پر غالب آچکے ہیں اور ہم اُن کے ساتھ معمولی غلاموں کی طرح کھڑے ہیں تو اُن کے دلوں میں کیا کیا حسرتیں پیدا ہوتی ہوں گی اور کس طرح وہ اپنے دلوں میں بار بار کہتے ہوں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے مر کر فنا ہو چکے ہوتے اور اس شرمندگی اور ذلت کو دیکھنے سے بچ جاتے۔ حضرت عمرؓ ایک دفعہ اپنے زمانہ خلاف میں مگر تشریف لائے تو شہر کے بڑے بڑے رؤساء جو مشہور خاندانوں میں سے تھے اُن کے

مسلمانوں کی شوکت کے
اس میں کافراں کا
پاکستانی گھٹن کر آیا

لے کے آئے۔ انہیں خیال پیدا ہوا کہ حضرت عمرؓ ہمارے
خاندان سے ابھی طرح واقف ہیں اس سبب جبکہ وہ خود بلا
ہیں ہمارے خاندان کا بھی پوری طرح اعزاز کریں گے اور ہم
پھر اپنی کم گشتہ عزت کو حاصل کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ آئے
اور انہوں نے آپ سے باتیں شروع کر دیں ابھی وہ باتیں ہی
کر رہے تھے کہ حضرت عمرؓ کی مجلس میں بلالؓ آگئے۔ تھوڑی دیر
گزری تو حضرت خبابؓ آگئے اور اسی طرح یکے بعد دیگرے اہل ایلات
غلام آتے چلے گئے یہ وہ لوگ تھے جو ان رؤساء یا ان کے آباء
کے غلام رہ چکے تھے اور جن پر وہ اپنی طاقت کے زمانہ میں
شدید ترین مظالم کیا کرتے تھے حضرت عمرؓ نے ہر غلام کی آہ پر
اُس کا استقبال کیا اور رؤساء سے کہا کہ آپ وراحت چھو
ہو جائیں اور ان کو آگے بٹھانے کے لئے جگہ دے دیں حتیٰ کہ
وہ فوجوں رؤساء جو آپ سے ملنے آئے تھے ہتھ پٹنے دروازہ
تک جا پہنچے۔ اُس زمانہ میں کوئی بڑے بڑے اہل تو ہوتے نہیں
تھے ایک چھوٹا سا کمرہ ہو گا اور چنگ و سب اس میں سنا نہیں
سکتے تھے اس لئے ان کو بیچھے ہتھ پٹنے جوتیوں میں بیٹھنا پڑا۔
جب کہ کدوہ رؤساء جوتیوں میں جا پہنچے اور انہوں نے اپنی آنکھوں
سے دیکھا کہ کس طرح ایک کے بعد ایک مسلمان غلام آیا اور اُس
کو آگے بٹھانے کے لئے ان کو بیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا تو ان
کے دل کو سخت چوٹ لگی۔ خدا تعالیٰ نے بھی اُس وقت کچھ ایسے
سامان پیدا کر دیے کہ یکے بعد دیگرے کئی ایسے مسلمان آگئے
جو کسی زمانہ میں کفار کے غلام رہ چکے تھے۔ اگر ایک بار ہی وہ
رؤساء بیچھے ہٹنے تو ان کو احساس بھی نہ ہوتا مگر چونکہ بار بار
ان کو بیچھے ہٹنا پڑا اس لئے وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے
اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ باہر نکل کر وہ ایک دوسرے سے
شکایت کرنے لگے کہ دیکھو آج ہماری کیسی ذلت اور رسوائی
ہوئی ہے۔ ایک ایک غلام کے آئے پر ہم کو بیچھے ہٹنا پڑا۔
یہاں تک کہ ہم جوتیوں میں جا پہنچے۔ اس پر ان میں سے ایک
فوجان بولا میں جس کس کا قصور ہے عمرؓ کا ہے یا ہمارے
باپ دادا کا؟ اگر ہم سوچو تو معلوم ہو گا کہ اس میں عمرؓ کا

۱
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرہ قبول
نہ کیے تھے بلکہ رسول اللہ
کے دلائل میں محسوس

کوئی قصور نہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا کا ہی قصور تھا جس کی
آج ہمیں سزا ملی۔ کیونکہ خدا نے جب اپنا رسول مبعوث فرمایا
تو ہمارے باپ دادا نے مخالفت کی مگر ان غلاموں نے اُس کو
قبول کیا اور ہر قسم کی تکالیف کو خوشی سے برداشت کیا اس
لئے کہ اگر ہمیں مجلس میں ذلیل ہونا پڑے تو اس میں ہمارا
کوئی قصور نہیں ہمارا اپنا قصور ہے۔ اس کی یہ بات سن کر
دوسرے کہنے لگے ہم نے یہ تو مان لیا کہ یہ ہمارے باپ دادا
کے قصور کا نتیجہ ہے مگر کیا اس ذلت کے داغ کو دور کرنے کا
کوئی ذریعہ نہیں؟ اس پر سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ
ہماری کچھ میں تو کوئی بات نہیں آتی چلو حضرت عمرؓ سے ہی
پوچھیں کہ اس کا کیا علاج ہے۔ چنانچہ وہ حضرت عمرؓ کے
پاس گئے اور کہنے لگے آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اُس کو
آپ بھی خوب جانتے ہیں اور ہم بھی خوب جانتے ہیں حضرت عمرؓ
فرمانے لگے معاف کرنا میں مجبور تھا کیونکہ محمد یہ وہ لوگ تھے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں معزز تھے۔ اس
لئے میرا بھی فرض تھا کہ میں اُن کی عزت کرتا۔ انہوں نے کہا ہم
جانتے ہیں یہ ہمارے ہی قصور کا نتیجہ ہے لیکن آیا اس مار کو
مٹانے کا کوئی بھی ذریعہ ہے؟ ہم لوگ تو اس کا اندازہ بھی
نہیں لگا سکتے کہ انہیں مکہ میں کس قدر رعب حاصل تھا لیکن
حضرت عمرؓ ان کے خاندانی حالات کو خوب جانتے تھے۔ آپ مکہ
میں پیدا ہوئے اور مکہ میں ہی بڑے ہوئے اس لئے آپ
جانتے تھے کہ ان فوجانوں کے باپ دادا کس قدر عزت رکھتے
تھے۔ آپ جانتے تھے کہ کوئی شخص ان کے سامنے آنکھ اٹھانے
کی بھی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اور آپ جانتے تھے کہ انہیں
کس قدر رعب اور دیدہ بہ حاصل تھا۔ جب انہوں نے یہ بات
کہی تو حضرت عمرؓ کے سامنے ایک ایک کر کے یہ تمام واقعات
آگئے اور آپ بد برقت طاری ہو گئی۔ اُس وقت آپ غلبہ رقت
کی وجہ سے بول بھی نہ سکے صرف آپ نے ہاتھ اٹھایا اور
شمال کی طرف اٹھلی سے اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ شمال
میں یعنی شام میں بعض اسلام جی جیتیں جو۔ یہی ہیں اگر تم اُن

جنگوں میں شامل ہو جاؤ تو ممکن ہے اس کا کفارہ ہو جائے
چنانچہ وہ وہاں سے اٹھے اور جلد ہی ان جنگوں میں شامل
ہونے کے لئے چل پڑے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان میں سے
ایک شخص بھی زندہ واپس نہیں آیا سب اسی جگہ شہید ہو گئے
اور اس طرح انہوں نے اپنے خاندانوں کے نام پر سے داغِ ذلت
کو مٹا دیا۔ یہ لوگ تو مخلص تھے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لا چکے تھے جب ان کا یہ حال تھا تو سمجھ لو کہ کفار کا
کیا حال ہوتا ہو گا۔ وہ کس طرح ان حالات کو دیکھ دیکھ کر
گڑھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ہائے ہم مٹ جاتے۔ ہم
مر کر فنا ہو چکے ہوتے مگر یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔
جب وہی لوگ جن کو وہ گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے جن کے
سینوں پر ۱۱۱ بٹے بٹے گرم پتھر کوکہ کر انہیں اسلام سے
پھرنے کی کوشش کرتے تھے جن کو مارتے اور گالیاں دیتے

اور ہر قسم کے دکھ پہنچایا کرتے تھے فرجِ مکہ کے دن گھوڑے
دھڑاتے ہوئے آئے ہوں گے اور یہ لوگ اپنے گھر دلیں چپکے
بیٹھ رہے ہوں گے کہ کہیں ان لوگوں کی ہم پر نظر نہ پڑ جائے۔
تو کس طرح ان کو اپنی عزیزیں خاک میں مٹی ہوئی نظر آئی ہوگی۔
کس طرح بار بار ان کی زبان سے یہ نکلتا ہو گا کہ کاش ہم
اس سے پہلے ہی مر کر فنا ہو چکے ہوتے اور اپنی ذلت کا یہ
دن نہ دیکھتے۔ غرض! ابتدائی ایام اسلام میں ہی اللہ تعالیٰ نے
وہ سارا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا جو آئندہ زمانہ میں اسلام اور
مسلمانوں کا ہونے والا تھا۔ ابھی وہ بہت سے لوگ زندہ تھے۔
جنہوں نے اس نقشہ کو ایک مجنون کی بڑے زیادہ وقعت
نہ دی تھی کہ خدا کی بات پوری ہو گئی اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں
سے اس نقشہ کے مطابق پیدا ہوتے ہوئے حالات
دیکھ لئے ۛ

۱۱۱
اسلامی غلبہ

سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَانِيَةُ اَرْبَعِ اَيَّاتِ الْبَسْمَلِ تَرْفِئُهَا رُكْعَانِ

سورۃ نازعات۔ یہ سورۃ مکی ہے۔ اور اس کی بسم اللہ کے علاوہ چھیالیس آیتیں ہیں اور دو رکوع ہیں۔ ۷۹

کچھ آثار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ بھی جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسباب اور ذرائع سے کام لیتا ہے بغیر اسباب اور ذرائع کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں اس دنیا میں وہ سلمان نظر نہیں آتے۔ وہ ذرائع اور وہ اسباب دکھائی نہیں دیتے جن سے یہ کام ہو گا۔ مگر فطرتیں تمہاری پائی ہیں جب ان پیشگوئوں کی صداقت کے متعلق اس مادی دنیا میں آثار ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس قسم کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تب وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی اسباب اور ذرائع ایک دن اس کام کے پورا کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ پس چونکہ دنیا میں بعض طبائع اس قسم کی ہوتی ہیں جن کا ایمان اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ پیشگوئی کی صداقت کے آثار دیکھنا شروع نہ کریں اس لئے جب یہ پیشگوئی کی گئی کہ مسلمان ایک دن غالب آجائیں گے اور نہ صرف غالب آئیں گے بلکہ ان کا ظہار قدر بڑھ جائے گا کہ وہ مشرکین کو مکہ میں سے نکال دیں گے تو ایسے لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ جس چالیس آدمی ہیں۔ دشمن ان کو مارتا ہے۔ پیٹتا ہے۔ ڈکھ دیتا ہے۔ گرم گرم پتھروں پر لٹاتا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں ان کی ناگوں میں دسیاں باندھ کر گھسیڑا جاتا ہے اور ان کی طرف سے کہا یہ جارا ہے کہ ہم ایک دن ساری دنیا پر غالب آجائیں گے اور مشرکین کو اس سرزمین سے نکال دیں گے آخر یہ ہو گا کس طرح؟ ہمیں تو اس ملوی دنیا میں اس غلبہ کے تصور کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ پس اس سوال کرتے تھے کہ یہ غلبہ کیونکر ہو گا؟ سورۃ نازعات میں ان کے اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے اور متعین کا وہ تھا۔ جس کا سورۃ نبائیں ذکر کیا گیا تھا اس کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ مومن کس طرح اس دنیا میں ترقی کرنا مشرور و عکریں گے۔ کس طرح انہیں غلبہ حاصل ہو گا اور کون سے

۷۹ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا قول ہے کہ یہ مکی سورۃ ہے۔ اور اس کے متعلق کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ سب مفسرین کا اس سورۃ کے متعلق ہونے پر اتفاق ہے۔

میرے نزدیک اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ جو ٹپہ کہ پہلی سورۃ میں بیان کیا گیا تھا کہ مسلمان جو آج تمہیں حقیر نظر آتے ہیں جن کی تعداد دیکھ کر تم ہنسے ہو اور جن کے متعلق تم یہ خیال کرتے ہو کہ انہوں نے دنیا میں کیا تغیر پیدا کرنا ہے یہ ایک دن تم پر غالب آجائیں گے اور تم ان کے مقابل میں بالکل ذلیل ہو جاؤ گے چنانچہ سورۃ نبائیں جو اس وقت نازل ہوئی جب سارے مومنین مسلمانوں کی کل تعداد زیادہ سے زیادہ چالیس تھی۔ یہی سورۃ پیشگوئی کی گئی تھی کہ وہ دن آیا والا ہے جب مسلمان غالب آجائیں گے اور مشرکین کو قلم دیدیا جائے گا کہ وہ مکہ سے نکل جائیں۔

جب انبیاء کی طرف سے پیشگوئیاں کی جاتی ہیں تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو مکتے ہیں جو ہر چیز کو روحانی نظر سے دیکھتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کہا ہے تو وہ صرف اس امر کی تحقیق کرتے ہیں کہ آیا خدا تعالیٰ نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا۔ جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں بات خدا تعالیٰ نے ہی کہی ہے تو انکو ایمان حال ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے ایسا کہا ہے تو لازماً ایک دن ایسا ہی ہو گا۔ جیسا کہ اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن بعض لوگ بیسے ہوتے ہیں جن کی تسلی محض اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ ایسا کہتا ہے بلکہ اس کے شواہد اور آثار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ گویا ایک خبر کے متعلق باوجود یہ سن لینے کے کہ وہ خدا تعالیٰ نے ہی کہا ہے کسی انسان نے وہ خبر نہیں دی پھر بھی ان کا دل تسلی نہیں پاتا۔ بلکہ وہ مادی دنیا میں اس کی صداقت کے

سورۃ نازعات کا ٹپہ

سورۃ نازعات کا سورۃ نبائیں کے متعلق

سورۃ نازعات کے متعین کا فہم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں، اللہ کا نام سے کہ جو بے حد کرم کرنے والا (رازد) بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں)

وَالْزَّعْتِ غَرْقًا

(مجھے) قسم ہے ان ہستیوں کی جو کھینچتی ہیں پوری سرحد سے

وہ آثار رونما ہوں گے جن سے تم بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ قوم ایک دن غالبہ بنے گی۔ اگلے جہان میں مسلمانوں کو جو کچھ حاصل ہو گا وہ تو جو کا ہی۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں مسلمانوں کی ترقی کے سامان کریں گے اور مسلمانوں کی یہ ترقی اس بات کا ثبوت ہو گی کہ اگلے جہان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ بھی ایک دن پورے ہو کر رہیں گے چاہے پھر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس دور ترقی کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور پھر جنگوں کی بھی خبر دی ہے گویا بتایا کہ تم جو پوچھتے ہو کہ مسلمانوں کو کس طرح ترقی حاصل ہو گی اس کا جواب یہ ہے کہ جنگیں ہوں گی اور یہ لوگ تم پر غلبہ و اقتدار حاصل کریں گے۔ گویا بتایا کہ مسلمان اپنی اندرونی اصلاح کے بعد تاحی ہتھیار کی طرف توجہ کریں گے جو آج ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب تو تم ان پر تلوار سے حملہ کر رہے ہو۔ انہیں دکھوں پر دکھ اور تکلیفوں پر تکلیف دیتے چلے جاتے ہو اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت میرے کام لے رہے ہیں تمہارے خلاف بنا اٹھائیں اٹھتے ہو گا ایک دن آئے گا جبکہ یہ دیکھتے ہوئے کہ تم مسلمانوں پر حملہ کرنے سے باز نہیں آ رہے تلوار کا تلوار سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا جائے گا اور تمہیں ان مظالم کا مزہ چکھایا جائے گا۔

میسے سو یا سچو آدمی بیدار ہو جاتا ہے اسی طرح مسلمانوں کی اندرونی اصلاح اور ان کی روحانی تربیت کے بعد ایک دن ہم ان کو بیدار کر دیں گے اور انہیں اجازت دے دیں گے کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور تلوار کا تلوار سے مقابلہ کرو۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے سوئے شیر کے جسم پر ایک چوہا بھی دوڑ سکتا

ہے مگر جب وہ جاگتا ہے تو ایک مسلح انسانی کے لئے بھی اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سورہ میں ہی مسلمانوں کو یہ بتاتا ہے کہ پہلے وہ مسلمانوں کو ٹلائے رکھیں گے۔ کفار ان پر ظلم پر ظلم کرتے چلے جائیں گے اور وہ ان کے مقابلہ میں زبان تک نہیں ہلائیں گے یہاں تک کہ وہ خیال کرنے لگ جائیں گے کہ مسلمان کیا ہیں مٹی کی ٹوٹریں ہیں انہیں جو طرح چاہو تکلیف دے لو مگر ایک دن ہم اپنے اس سوتے ہوئے شیر کو جگا دیں گے اور جب سو یا ہو خیر اللہ تعالیٰ تو اس کا جسم کا پتلا ہے اور پھر میری لئے کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت اس شیر کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتا۔ پس اللہ تعالیٰ اس سورہ میں یہ ذکر فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا ہو گا جب ہمارا شیر ہمارے حکم کے مطابق اُٹھے گا اس وقت لڑائیوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا ایک کے بعد دوسری۔ دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی یہی ٹوٹنا ہو گی لو اس طرح مسلمانوں کی ترقی کے لئے مادی تدابیر بھی اختیار کی جائیں گی۔

گو یہ بھی ایک آئندہ کی ہی خبر ہے مگر کسی چیز کی مادی شکل بتا دی جیسے کہ انسان کو کچھ تسلی ہو جاتی ہے اور وہ جھکتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو بات پوری ہو جائے گی۔ پہلے تو منکر خیال کرتا تھا کہ شاید قرآن کریم نے سورہ بنائیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ فرشتے آفریں گے اور لوگوں کی گردنیں مروڑ کر انہیں اسلام میں داخل کر دیں گے مگر جب بدلتی شکل بتادی گئی تو انسانی نفس جو مادیات کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے اس کے لئے تسلی پانے کے زیادہ قریبی دلائل دیا ہو گئے اور ان کے اطمینان کی مزید صورت پیدا ہو گئی۔

صل لغات - نازعات - نازعات سے جمع کا نازعات

۲۱۱
سورہ نازعات میں
مسلمانوں کی ترقی کے
دورانہ کی طرف اشارہ

عَرَقًا

میں ہے جو نَزَعَ سے اُم فاعل مَوْتُ کا میز ہے۔ نَزَعَ کے کئی مصدر آتے ہیں اس لئے جب نَزَعَ کا مصدر نَزَعًا ہو تو اُس وقت نَزَعَ النَفْسِ عَنِ مَكَانِهِ کے معنی چلے ہیں قَلْعًا۔ کسی چیز کو بڑے اکھڑ دیا۔ اور جب نَزَعَ اَلْأَمَلِ اَلْأَوَّلِ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں عَزَلًا۔ امیر نے عامل کو معزل کر دیا۔ نیز کہتے ہیں نَزَعَ بِالشَّهْمِ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ سہ جلی پہ اُس نے تیر پھینکا۔ اسی طرح کہتے ہیں نَزَعَ فِي النَّفْسِ مَيَّ آتَى مَسَدًا أَيْ جَذَبَ وَتَرَكَا یعنی اُس نے کمان کا چلہ خوب زور سے کھینچا۔ اور نَزَعَ عَنِ اَلنَّفْسِ کے معنی ہوتے ہیں سہ جلی عَنَهَا کمان سے تیر کو پھینکا یعنی تیر انداز کی۔ اور نَزَعَ اَللَّهُ لَوَ کے معنی ہوتے ہیں جَذَبَهَا وَاسْتَقْبَلَهَا کُنْتُمْ سَ اَوَّلَ کے ذریعہ پانی کھینچا اور لوگوں کو بلایا۔ اور جب نَزَعَ کا لفظ مریض کے لئے استعمال کریں اور نَزَعَ اَلْمَرِيضُ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اَشْرَكَ عَلَى اَلْمَوْتِ۔ مریض موت کے قریب پہنچ گیا۔ چنانچہ اوردہ میں بھی کہتے ہیں فُلَانٌ شَخْصٌ کَا تَو اب نَزَعَ کا وقت ہے۔

اور جب نَزَعَ کا مصدر نَزَعًا ہو۔ تو نَزَعَ عَنِ كَذَا کے معنی ہوتے ہیں كَفَّ وَانْتَهَى عَنْهُ وہ کوئی کام کرنے سے روک گیا اور باز آ گیا۔ اسی مصدر میں جب کہیں گے نَزَعَ اَللَّهُ اَبَاهُ یا نَزَعَ اَللَّهُ اِلَى اُمِّهِ تو اس کے معنی ہوتے ہیں اَشْبَهَ بِمَا اپنے باپ یا اپنی ماں کے مشابہ ہو گیا۔ اور جب نَزَعَ کا نَزَاعَةٌ وَنَزَاعًا وَنَزَعًا مصدر ہو تو نَزَعَ اِلَى الشَّيْءِ کے معنی ہوں گے اِشْتَهَاهُ۔ اُس نے فُلَانِ چیز کی خواہش کی اور جب کہیں نَزَعَ اِلَى اَهْلِهِ تو اس کے معنی ہوتے ہیں اِشْتَاتَى اس کے محل میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ یا اگر ریزی کا وہرہ کے مطابق کہیں گے فُلَانٌ شَخْصٌ يَوْمَ سَبَك HOME SICK ہو گیا۔ ان مصدر کے تحت جب نَزَعَ بِفُلَانٍ اِلَى كَذَا کہیں

تو اس کے معنی ہوتے ہیں دَعَا اِلَيْهِ۔ اُس نے کسی آدمی کو کسی کام کی دعوت دی (اقراب) نَاَزَعَات کے بعد عَرَقًا کا لفظ آتا ہے اس کے متعلق بھی یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اردو میں عَرَق کا لفظ جو ڈوبنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اُس کا مصدر عَرَقًا نہیں بلکہ عَرَقًا استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں عَرَقَ عَرَقًا۔ مگر یہاں عَرَقًا اَعْرَقَ فُلَانٌ مَرِيضًا کا مصدر استعمال ہوا ہے۔ گویا عَرَقًا بمعنی اَعْرَقًا استعمال ہوا ہے اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے پہلے پارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءً يَمْسِكُ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ رُغًا کہ پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو خشیۃ اللہ سے گر جاتے ہیں۔ یہاں سب تسلیم کرتے ہیں کہ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کے الفاظ مِنْ اِخْشَاءِ اللَّهِ کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں یعنی دُر کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈرانے کی وجہ سے۔ اسی طرح یہاں عَرَقًا قائم مقام اَعْرَقَ کا ہے جو اَعْرَقَ کا مصدر ہے۔ اور اَعْرَقَ فِي اَلْمَاءِ کے معنی ہوتے ہیں عَرَقَهُ اُس کو پانی میں ڈبو دیا۔ اور جب کہیں اَعْرَقَ اِنْحِاسًا تو اس کے معنی ہوتے ہیں مَلَأَهَا اُس کو بھر دیا۔ اور جب کہیں اَعْرَقَ التَّارِخَ فِي النَّفْسِ تو اس کے معنی ہوتے ہیں مَسَدَهَا اُس کو خوب کھینچا اور جب کہیں کہ اَعْرَقَ النَّبَلُ تو اس کے معنی ہوتے ہیں اِذَا بَلَغَ بِهِ خَاسِيَةَ الْحَدِّ فِي النَّفْسِ یعنی اُس نے تیر کو اتنے زور سے کھینچا کہ اُس کی نوک کمان کے دُنبے سے آئی۔ اور جب کہیں اَعْرَقَ فُلَانٌ فِي الشَّيْءِ تو اس کے معنی ہوتے ہیں بَالَغَ فِيهِ وَاطْلَبَ اُس نے کام کو کام تک پہنچا دیا اور اُس میں اطمینان اور طوالت سے کام لیا۔ مثلاً کوئی شخص بات شروع کرے اور وہ لمبی گفتگو کرتا چلا جائے تو اُس کو قصیر پر فقہر استعمال کریں گے۔ اسی طرح جب کہیں اَعْرَقَ النَّاسُ فُلَانًا تو اس کے معنی ہوتے ہیں كَسَّرُوْا عَلَيْهِ فَغَلَبُوْهُ (اقراب) لوگوں نے

جمع ہو کر اس پر حملہ کر دیا۔ گویا واللہ عز و جل غز قنا کے معنی ہو جائیں گے کہ دا، کسی چیز کو اکی جٹے خوب چھی طرح اکھیرنے والی ہستیاں (۷۲) یا وہ گروہ جو اپنے کام کو اس کی پوری انتہا تک پہنچا دیتے ہیں (۷۳) یا حکام وقت کو معطل کر دینے والے گروہ جو اپنی تدبیر کو کمان تک پہنچا دیتے ہیں (۷۴) یا تیروں کو کھینچنے والی جماعتیں جو لڑائی میں تیروں کو اس قدر زور اور جوش سے کھینچتی ہیں کہ تیر کافوں کی نکلڑی تک پہنچ جاتے ہیں (۷۵) یا وہ جماعتیں جو کنوؤں میں سے پانی نکال نکال کر کھانی پلاتی ہیں اور پورے زور سے پانی کھینچتی ہیں (۷۶) یا وہ جماعتیں جو بعض کاموں کی پوری طرح رک جاتی ہیں (۷۷) یا وہ جماعتیں جو اپنے روحانی یا جسمانی باپوں سے انتہائی طور پر مشابہت اختیار کر لیتی ہیں (۷۸) یا وہ جماعتیں ہیں جن کے دلوں میں اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کی زبردست خواہش ہوتی ہے (۷۹) یا وہ جماعتیں جو لوگوں کو کسی کام کی نہایت ہی جوش و خروش سے دعوت دیتی ہیں۔

تفسیر۔ النازعات کے شروع میں جو واؤ آتا ہے یہ قسم کا ہے اور بعد کے واؤ عطف کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تم کھاتے ہیں نازعات کی جو غرق ہو کر نسخ کرتی ہیں۔

علمی زبان میں قسم کے لئے واؤ۔ یا۔ تائین حروف آتے ہیں۔ ان میں سے واؤ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں اصل حرف قسم یا کو سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ کما جاتا ہے اُفْسِمْ یا اَللّٰہُ یعنی اُفْسِمْ کے ساتھ باء کو بھی ظاہر کرو یا جاتا ہے مگر یہ کہی نہیں کہا جاتا کہ اُفْسِمْ وَاللّٰہُ اُفْسِمْ ثَالِثَہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کے لئے اصل حرف باء ہے۔ لیکن کبھی باء کے بدلے میں واؤ بھی آجاتی ہے اور واؤ کے بدلے میں قاء آجاتی ہے گویا واؤ اور قاء یہ دونوں باء کے تابع ہیں۔ قرآن مجید میں تمام اقسام جو شہادت کے رہیں آتی ہیں ان سے پہلے واؤ استعمال ہوتا ہے باء یا قاء استعمال نہیں ہوئے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ واؤ کا حرف ایسی قسم

شہادت کے لئے جو اپنے سے ادنیٰ ہستی کی کھالی جٹے زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ آیت زیر بحث میں بھی وَالنَّازِعَاتِ غَزَقْنَآ اَنَّهُۥ سَ۔ کہ نَاَزِعَاتِ۔

قرآنی قسموں کی فلافی | یہاں موقع کے لحاظ سے قرآنی قسم کا فلافی اگرچہ اس بحث کی جگہ نہیں کہ

اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتا ہے۔ اس سے پہلے امت ہی سورتیں ایسی گذر چکی ہیں جہاں یہ بحث آتی چلے گئے تھے آخری پارہ کی تفسیر پہلے شائع ہو رہی ہے۔ اس لئے جیسے سورت یا اس سے پہلے مقطعات کے متعلق بحث کی گئی ہے کیونکہ اس صدر کی تفسیر سورتہ بقرہ سے پہلے شائع ہوئی ہے۔ یہاں بھی اس امر پر بحث کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے یا پھر یہ کہ اگر یہ قسم خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں دی گئی ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہوتی ہے اور ان ہی قسموں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ قسم بندے کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس کے بعد جو مضمون بیان ہوا ہے وہ انسان کی طرف سے نہیں کہا جاسکتا۔ ان قسموں کے بعد فرمایا گیا ہے یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجُفَۃُ اور یہ ایک پیشگوئی ہے اور پیشگوئی طبع غیب سے، واقع انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ عالم احیاء ہستی کی طرف سے ہو سکتی ہے پس ان قسموں کو خدا تعالیٰ کی قسمیں ہی قرار دینا چاہئے گا اور اس پر سوال پیدا ہو گا کہ خدا نے قسم کیوں کھائی یا کیوں وہ متعدد مختلف پر قسم کھاتا ہے؟ انسان

قاس لئے خدا تعالیٰ کی قسم کھایا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک بالائے ہستی ہے لہذا انسان اس کے مقابلہ میں بالکل بے بس ہے۔ خدا تعالیٰ نَزَّاهَاتِ سے پہلے کو اپنے دکھائی کی تائید میں گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کا نام گواہی کے طور پر یوں ہی لیتا ہوں تو وہ طاقت رکھتا ہے کہ مجھے تباہ کر دے اور اگر ۱۱ باوجود اس کا نام جھوٹے طور پر لے دینے کے مجھے تباہ نہ کرے تو کوئی کہ وہ میرے پسے ہوئے کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن خدا کے اُوپر تو کوئی اور ہستی نہیں جسے وہ اپنے دکھائی کی سچائی کے ثبوت میں پیش کر سکتا ہو اور جب تمام چیزیں خدا تعالیٰ سے شان اور طاقت میں چھوٹی ہیں تو چھوٹی چیز کی قسم کھانے کے کیا فائدہ۔

۱۱ نَزَّاهَاتِ سے پہلے واؤ قسم کا ہے۔

ایسی قسم کے تو کوئی منہ ہی نہیں ہو سکتے۔ انسان اگر قسم کھاتا ہے تو بڑی چیز کی کھاتا ہے لیکن خدا تعالیٰ سے بڑی تو اور کوئی ہستی نہیں پھر خدا تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی ہے

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا

قسم کھانے کا مطلب

اسی ہے انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کی قسم کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا حکم سچ بولے گا ہے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اس کا حکم توڑتا ہوں اور اس کے غضب کو اپنے اوپر بھڑکاؤں اور اس لئے میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں تاکہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے جھوٹ اور نافرمانی کی وجہ سے مجھے سزا دے۔ گویا انسان جب اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کے قیور میں خدا تعالیٰ کا غضب

بھڑکا کر تا ہے کیونکہ خدا جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے ایسی حالت میں جب میں خدا کی قسم کھا کر کوئی جھوٹی بات کہتا ہوں تو گویا اس کے غضب کو میں اور بھی بھڑکاؤں ہوں۔ کیونکہ اول خدا کا حکم تھا کہ میں سچ بولوں مگر میں نے خدا کے حکم کو توڑا اور سچ بولنے کی بجائے جھوٹ سے کام لیا۔ دوسرے ایک ازاد بات یہ کہ میں نے یہ کہا کہ خدا اس بات کا گواہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ گویا ایک تو خدا تعالیٰ کا حکم توڑا کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہمیشہ سچ بولو مگر میں نے اس حکم کے خلاف جھوٹ بولا اور اس کی نافرمانی کی۔ دوسرے نہ صرف میں نے جھوٹ بولا بلکہ اس میں خدا تعالیٰ کو بھی شریک کرنا چاہا کہ وہ بھی گواہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں

یہ بات ظاہر ہے کہ اگر انسان سے کوئی عام گناہ صادر ہو جا تو خدا تعالیٰ کی غیرت اس کے خلاف اتنی نہیں بھڑکیگی جتنی اس صورت میں بھڑکے گی جب خدا تعالیٰ کو بھی اپنے گندے فعل میں شریک کرنا چاہے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر گناہ کے خلاف خدا تعالیٰ کی غیرت بھڑکتی ہے مگر گناہ گناہ میں فرق ہوتا ہے کسی پر اس کی غیرت کم بھڑکتی ہے اور کسی پر اس کی غیرت زیادہ بھڑکتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے گناہ میں خدا تعالیٰ کو بھی شریک کرنا چاہے گا تو یہ لازمی بات ہے کہ اس پر خدا تعالیٰ کی

غیرت زیادہ بھڑکے گی۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے اگر کوئی شخص شراب پیئے تو ہم کہیں گے کہ بہت بُرا کرتا ہے لیکن اگر اُسے شراب سے منع کیا جائے اور وہ کہے کہ فلاں دنگ بھی شراب پیتا ہے اور بزرگ ایسا ہو جس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہو تو اس کے خلاف لوگوں کو اور زیادہ عقیدہ آئے گا کہ ایک تو تم شراب پیئے ہو اور دوسرے شراب گئے گناہ میں ایک بزرگ کو بھی ٹوٹ کر ناچا رہتے ہو۔ اسی طرح ہر گناہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوتا ہے مگر جب کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کی ناراضگی کو اور بھی بھڑکاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کو بھی اپنے جھوٹ میں شریک کر تا ہے۔

قسم کے منہ درحقیقت خدا تعالیٰ کو اپنے فعل میں شریک کرنے کے ہوتے ہیں۔ پس اگر وہ سچی بات ہے جس پر کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثلاً وہ قسم کہہ کر کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور وہ اقد بھی ہی ہو کہ وہ نماز پڑھا کر تا ہو تو اس میں خدا تعالیٰ کی غیرت بھڑکنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ بہر حال جانتا ہے کہ وہ نماز پڑھا کر تا ہے اور جو کچھ کہتا ہے سچ کہہ رہا ہے لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم! میں نماز پڑھا کر تا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ اپنے قریب اور دغا میں خدا تعالیٰ کو بھی شامل کرنا ہے اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اس کے خلاف بھڑک اٹھتی ہے۔ گویا قسم کا خشاء یہ ہوتا ہے کہ میں سننے والوں کی تسلی ہو جائے جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایسا فعل کیا ہے تو خدا تعالیٰ تو اس کی پچائی کی شہادت اپنی زبان سے نہیں دیتا اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسم کے بعد اللہ تعالیٰ لوں کے کہوں میرا یہ بندہ سچ بول رہا ہے لیکن باوجود اس کے جو شخص قسم کھاتا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو خدا تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤں گا اور سننے والا بھی سمجھتا ہے کہ اگر اس نے جھوٹ بولا تو چاہے کہ اس نے اپنے جھوٹ میں خدا تعالیٰ کو بھی شریک کر لیا ہے اس لئے وہ اسے سزا

قسم کھانے کی مختلف قسمیں

قسم کے منہ خدا تعالیٰ کو اپنے فعل میں شریک کرنے کے ہیں۔

قسم دہیوتسی

دئے بغیر نہیں چھوڑے گا پس قسم میں ایک تو دوسروں کو اس بات کا یقین دلانا منظور ہو تاکہ کبھی اپنی بات کی سچائی پر اس قدر کامل یقین ہے کہ میں خدا تعالیٰ کو بھی اپنے بیان کا گواہ بناتا ہوں گا یا میرے علم اور خدا تعالیٰ کے علم میں جہاں تک میں بات کا تعلق ہے بالکل مطابقت ہے کوئی بات خلاف حقیقت میں ہے۔ بیان نہیں کی۔ دوسرے سننے والوں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اگر قسم کھانے والے نے خدا کو اپنے جھوٹ میں شریک کیا تو میں گمراہی کی ضرورت نہیں خدا تعالیٰ نے خود اسے سزا دے گا۔

غرض یہ حکمت ہے جو قسموں میں پائی جاتی ہے ایک طرف انسان خدا تعالیٰ سے اپنے اعتقاد کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بارہ میں میرا علم اور خدا کا علم ایک ہی ہے شک و شبہ وہ کہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرا لا ہو رہا ہے اس کے دوسرے فطریں میں یہ محض ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چلیں و خیر ہے جو زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ کے حالات کو جاننے والا ہے جس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں اس بارہ میں اس کا علم اور میرا علم

ایک ہی ہے۔ دوسرے سننے والوں کی تسلی ہو جاتی ہے کہ اگر اس نے افتراء سے کیا ہے تو خدا تعالیٰ اسے خود پکڑ لے گا اور جب پکڑ لے گا اس وقت ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص نے جھوٹ اور افتراء سے کام لیا تھا۔ گو قسم میں ڈو چیریں ہوتی ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ کے علم کے ساتھ اپنے علم کو شریک کرنا اور کہنا کہ میرا علم اور خدا تعالیٰ کا علم اس بارہ میں ایک ہی ہے۔ دوسرے خدا تعالیٰ کی سزا کو چیلنج کرنا کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں اس بات کے لئے تیار ہوں کہ وہ مجھے پکڑ لے اور اپنے عذاب میں گرفتار کرے۔ مگر خدا تعالیٰ پر تو نہ کوئی حاکم ہے نہ اس پر کسی کا حکم جاری ہے نہ اسے کوئی سزا دے سکتا ہے اور جب نہ خدا تعالیٰ پر کوئی حاکم ہے نہ اس پر کسی کا حکم جاری ہے اور نہ اسے کوئی سزا دے سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ میرا سنے تم کھانے میں کیا فائدہ منظور ہو سکتا ہے جب کوئی انسان قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے خدا تعالیٰ کو بھی اپنے

نفل میں شریک کر لیا ہے اس لئے اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو وہ مجھے سزا دے گا لیکن خدا تعالیٰ کو تو کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ پھر قسم میں اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ اس بارہ میں میرا علم اور خدا تعالیٰ کا علم یکساں ہے۔ مگر خدا تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اس میں یہ حکمت بھی نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کا علم بطل غالب ہے دوسرے کے علم کو یکساں قرار دینے سے اس کے یقین کو کوئی تقویت حاصل نہیں ہوتی۔ پس وہ کسی دوسرے علم کو اپنے علم کی شمولیت کے طور پر پیش نہیں کر سکتا۔ پھر ایسی قسم کا نتیجہ ہی کیا نکالے گا جبکہ جس کی قسم کھانی گئی ہے خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں بے اختیار ہے اور اس کا علم خدا تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں قبیح ہے۔ ایک طالب علم تو کہہ سکتا ہے کہ جو مسئلہ میں نے بتایا ہے درست ہے جاؤ اُستاد سے پوچھ لو لیکن کسی کوئی اُستاد یہ نہیں کہنا کہ جو مسئلہ میں نے بتایا ہے وہ درست ہے جاؤ میرے شاگرد سے پوچھ لو۔ پس مخالف کتب کے کہ ایسی قسمیں بالکل فضول ہیں۔ ان کا وجود کلام الہی میں پایا جاتا خلاف عقل ہے۔

قسم کا مفہوم
اس فقرہ کا جواب دینے سے
پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قسم کا مفہوم
عربی زبان میں کیا ہے۔ عربی زبان میں قسم کے لئے میں

الفاظ استعمال ہوتے ہیں (۱) حلف (۲) یحسم (۳) قسم۔ جو قسم کے اوپر بیان کئے گئے ہیں وہ وہی ہیں جو عرب عام میں لئے جاتے ہیں لیکن قرآن مجید جو کئی عربی زبانوں میں ہے اس لئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں حلف یہی اور قسم کا کیا مفہوم ہوتا ہے اور اس مفہوم کے مطابق خدا تعالیٰ کے قسم کھانے میں کیا حکمت ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں قسم کے لئے تین الفاظ پائے جاتے ہیں حلف۔ یحسم۔ اور قسم۔ چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں حلفت یا اللهم حلفاً اور اس کے معنی وہ یہ کرتے ہیں اقسستم پہ (اقرب) اس نے خدا تعالیٰ کی قسم کھائی۔ جہاں تک ان معنوں کا تعلق ہے یہ کوئی زائد بات نہیں جتنے صرف عرب عام میں قسم کا جو مفہوم سمجھا جاتا ہے اُس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس لئے ہم حلف کے

قسم کا مفہوم
عربی زبان میں
کیا ہے

لفظ کو اُس کے اشتقاقِ صغیرہ کیسے کے معنوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ حلف کے معنوں میں کون کون سی بات پائی جاتی ہے۔

ہر ایک لفظِ حلف کا تعلق ہے اُس کے قریباً سارے اشتقاقِ خواہ اشتقاقِ صغیرہوں یا اشتقاقِ کبیرہ قسم کے معنی دیتے ہیں سوائے اَلْخَلْفَاء کے جس کے معنی قسم کے نہیں۔

بلکہ خَلْفاء ایک ایسی بوٹی کو کہتے ہیں جو پانی میں اُگتی ہے اور جس کے پتوں کے کونے نوکدار اور تیز ہوتے ہیں (اُزب) اسی طرح خَلِيف کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہر اُس چیز کے ہوتے ہیں جو دوسری سے جدا ہو چنانچہ لکھا ہے اَلْخَلِيفَةُ كُلُّ شَيْءٍ يُوَلِّمُ خَلِيفَتَهُ يُعَارِضُهُ (اُزب) خَلِيف کے دوسرے معنی اَلْخَلْدُ يَدْمِنُ كُلَّ شَيْءٍ کے ہوتے ہیں (اُزب) یعنی ہر ایسی چیز جو تیز اور دھار دار ہو۔

گویا خَلْفاء وہ بوٹی ہوتی ہے جس کے پتوں کے کونے نوکدار اور تیز ہوتے ہیں۔ خَلِيف وہ چیز ہوتی ہے جو کسی دوسری چیز سے چمٹی رہے اور خَلِيف اُس چیز کو بھی کہتے ہیں جو تیز اور دھار دار ہو۔ اس تشریح سے دو معنی ایسے نکل آئے جن سے حلف کے مفہوم میں فائدہ اُٹھایا جاسکتا ہے اولی تیز اور دھار دار ہونا دوم کسی چیز کا کسی دوسری چیز سے چمٹا ہونا ہوتا۔ گویا جہاں بھی حاد۔ لام اور فاء اکٹھے ہونگے وہاں یہ دو معنی ضرور پائے جائیں گے (اول) کسی چیز کا دوسری چیز سے چمٹ جانا دوم اُس کا تیز اور دھار دار ہونا۔

اس کے بعد ہم حاد۔ لام اور فاء کے دوسرے مرکبات کو لیتے ہیں جو پانچ ہیں یعنی حَفْل - حَفْ - لَفْع - فَحْل - فَحْل - گویا حاد۔ فاء اور لام اکٹھے ہو جائیں تو حَفْل بن جائے گا۔ لام۔ حاد اور فاء اکٹھے ہو جائیں تو لَفْع بن جائے گا۔ لام۔ حاد اور لام اکٹھے ہو جائیں تو فَحْل بن جائے گا۔ فاء۔ حاد اور لام اکٹھے ہو جائیں تو فَحْل بن جائے گا۔ یہ پانچوں قسم کے اشتقاقِ عربی زبان میں مستعمل ہیں۔ اب ہم دیکھتے

ہیں کہ ان حروف کے تفسیر سے کچھ کیا جاتے ہیں۔ یعنی جب حاد۔ فاء اور لام اکٹھے ہوں تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اور جب لام۔ حاد اور فاء اکٹھے ہوں تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حَفْل کو لیتے ہیں حَفْل کے تمام مشتقات اجتماع اور کثرت پر دلالت کرتے ہیں چنانچہ حَفْلَة مجلسہ اور اجتماع کو کہتے ہیں۔ اور اجتماع میں ایک دوسرے سے مل کر بیٹھا جاتا ہے یہی مفہوم خَلِيف کا بھی تھا کیونکہ اس کے بھی یہی معنی تھے کہ کُلُّ شَيْءٍ يُوَلِّمُ خَلِيفَتَهُ يُعَارِضُهُ (اُزب) ایک چیز جو دوسرے کے ساتھ مل گئی اور پھر اُس سے جدا ہوئی۔ حَفْل کے معنی بھی اکٹھے ہونے اور آپس میں جڑ جانے کے ہیں (اُزب) اسی نے مجلسہ کو حَفْلَة کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں بھی ایک دوسرے سے مل کر بیٹھا جاتا ہے۔ اسی طرح حَفْل کسی کام کو اس کی مدد تک پہنچا دینے کو بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے اِخْتَفَلَ اِخْتَفَلَ فَيَبْهَأُ بَأَى بَالِغٍ (اُزب) یعنی اس نے اس کام کو اپنی مدد تک پہنچا دیا۔ نیز کہتے ہیں اِخْتَفَلَ يَلَا مَبْرَأَى اِخْتَسَنَ اَنْقِيَامَ یہ یعنی کسی معاملہ کی پوری نگہداشت کی۔ اس میں بھی جڑنے اور دوسری چیز سے جڑنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ کیونکہ کسی کام کو اپنی مدد تک پہنچا دینا جس شخص پہنچا سکتا ہے جو اس کام کے ساتھ جڑا رہے اور اُس سے الگ نہ ہو۔ گویا اس میں بھی جڑنے کے معنی آئے۔ اسی طرح اِخْتَسَنَ اَنْقِيَامَ یہ کہ بھی یہی معنی ہیں کہ بعض لوگوں کی غارت ہوتی ہے اور وہ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور دھراں کو چھوڑ دیتے ہیں گویا استقلال کا مادہ ان میں نہیں ہوتا۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو استقلال کے ساتھ اُس کام میں لگے ہوتے ہیں گویا وہ اپنے کام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اُس سے الگ نہیں ہوتے۔ اس میں بھی جڑنے اور دوسری چیز سے الگ نہ ہونے کا مفہوم آگیا۔

دوسرا اشتقاقِ لَفْع ہے۔ یہ بھی ایک دوسری چیز کو لٹکانے یا لٹکانے یا لٹکانے کے معنی دیتا ہے۔ اسی سے ہماری اردو زبان کا لٹکانا لگا ہے کیونکہ ہم اُس کو اوڑھ لیتے ہیں اور وہ ساری رات ہمارے جسم سے چسپاں رہتا ہے۔

۲۶۱
عربی زبان میں قسم کیلئے مختلف الفاظ کا استعمال اور ان کا اشتقاق کے لحاظ سے آپس میں تعلق

تیسرا اشتقاق لَفْعُ ہے۔ اس کے معنی بھڑھونے کے ہوتے ہیں کہتے ہیں لَفْعَهُ يَالْتَنَيفُ : صَرْبَهُ ہم (اقرب) یعنی اس کو تلوے مارا۔ اس میں دوسرے معنی بھی پائے جاتے ہیں یعنی وہ معنی جو نقصان اور ضرر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں لَفْعَهُ اَلنَّارُ : اَخْرَجْتُهُ (اقرب) یعنی آگ نے اُس کو جلا دیا۔ لسان العرب والے کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ اَصَابَتْ وَجْهَهُ یعنی آگ لگی اور اُس نے وہ سرے کے منہ کو ٹھلسا دیا۔ گو یا اس میں بھڑھونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور ضرر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ لَفْعًا ایک نحو دار کوئی ہوتی ہے جس کو سوچا جاتا ہے (اقرب) گو یا اس اشتقاق میں بھی گئے اور بھڑھونے اور ضرر پہنچانے کے معنی شامل ہیں۔

چوتھا اشتقاق فَعْلٌ ہے اور فَعْلٌ عربی زبان میں ساند کو کہا جاتا ہے جس سے کہ لیا جاتا ہے (اقرب) اس میں بھی بھڑھونے کے معنی پائے جاتے ہیں کہ اُسے بھڑھونے کے لئے اودھ پر ڈالا جاتا ہے۔ راوی کو بھی فَعْلٌ کہتے ہیں جس سے دوسرے لوگ روایتیں نقل کرتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ رہتا اور دوسرے کو چٹا رہتا ہے۔ فَعْلَةٌ اُس عورت کو کہتے ہیں جو زبان دراز ہو جسے درازگی کوئی بات کہہ دی جائے وہ بچھے پڑ جائے بھلائی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ بچھا بھی چھٹہ یعنی تو تو بچھے ہی پڑ گیا ہے لہذا بات کو ختم ہی نہیں کرتا۔ پس فَعْلَةٌ اُس عورت کو کہتے ہیں جو دوسرے کے بچھے پڑ جائے اور ساتھ ہی وہ زبان دراز ہو۔ گو یا میں بھی چھٹے اور ضرر پہنچانے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ف ل ح اس کا آخری اشتقاق ہے جس سے ایک لفظ فَلَاح بنتا ہے۔

اس کے معنی کا مبالغہ اور بار بار ہونے کے ہیں۔ ان معنوں میں بھی ایک چیز کو اپنے ساتھ چھٹانے اور لگائے رکھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے کیونکہ جو شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اُس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے دوسرے کے پاس وہ اُس کو چھٹے نہیں دیتا پھر فَلَاح کے اشتقاق میں علاوہ کامیابی کے معنی پائے جاتے ہیں چنانچہ اسی اشتقاق سے فَلَاح کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی زمیندار کے ہیں جو

زمین کو بھاڑتا ہے۔ فَلَاح جو چھٹے کشتی کو چلاتا ہے اُس کو بھی اسی لئے فَلَاح کہہ لیتے ہیں کہ وہ پانی کو بھاڑ کر کشتی چلاتا ہے۔ اور یہ لفظ بھی اشتقاقِ اکبر کے طور پر ف ل ح کے معنوں پر دلالت کرتا ہے (اقرب)

ان سب معنوں کو جب اکٹھا کر دیکھا جائے تو ان میں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ اول ایک چیز کا کسی دوسری چیز سے چٹ جانا یا ایک چیز کو دوسری سے جوڑنا جیسے خلیفہ اُس کو کہتے ہیں جو دوسرے سے جڑا ہو۔ حَفْلَةٌ اجتماع اور اکٹھے ہونے کو کہتے ہیں۔ بلخاف اُس کو کہتے ہیں جو اوپر سے لپٹ جاتا ہے۔ لَفْعُ فَعْلٌ کے آچھٹنے کو کہتے ہیں۔ لَفْعٌ وہ ٹوٹی ہے جسے سوچا جاتا ہے مگر سے لگا یا جاتا ہے۔ فَعْلٌ ساند کو کہتے ہیں جو مادہ پر مواد ہوتا ہے۔ فَعْلَةٌ اُس عورت کو کہتے ہیں جو بچھے پڑ جائے اور راوی بھی فَعْلٌ کہتا ہے کہ روایات یا درکنے کے لئے وہ ساتھ رہتا ہے۔ فَلَاح یعنی کامیابی کے بھی یہی معنی ہیں کہ انسان اپنے مطلب کو پالیتا ہے۔ گو یا یہ سب معنی اکٹھا کرنے۔ جوڑنے اور ساتھ چھٹنے پر دلالت کرتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور معنی بھی پائے جاتے ہیں اور وہ آگ کے جلائے۔ تلوار مارنے اور زمین اور پانی کو بھڑھونے کے ہیں۔ گو یا بعض اوقات کسی چیز کو دکھ دینا۔ جلا نا یا چھیننا بھی اسی کے مفہوم میں شامل ہے۔

یہ دو فون معنی قسم کے اُس عام مفہوم سے ملتے ہیں جو ہمارے ملک میں سمجھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں جہاں بھی حلا اور لام اور فاء اکٹھے ہیں گے وہاں دو معنی ضرور پائے جائیں گے۔ ایک یہ کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے جوڑنا۔ اور دوسرے یہ کہ کسی چیز کو بھاڑنا۔ جلا نا اور نقصان پہنچانا۔ ان دونوں معنوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو حلف کے یہ معنی ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ چلا نا۔ مگر اس طرح کہ بعض صورتوں میں قطع تعلق اور مخالفت کا بھی تصور ہو اور یہی غرض حلف کی ہوتی ہے۔ انسان قسم اس لئے کھاتا ہے کہ جس کی حلف اٹھاتا ہے اُسے اپنا گواہ اور سہمی قرار

یہ تھے کہ شک اور تردید میں پڑ گیا۔ ایسے شک اور تردید میں کہ
 قَسَمٌ يَذَرُ مَا يَضَعُ فَيَنْتَبِہُ اُسے کہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ
 اس بارہ میں کیا کرے۔ لیکن اقسام کے معنی ہوں گے اس نے
 شک کو دور کر دیا گو یا ازالتشک کرنے والی چیز بن گئی۔ یہ معنی
 بھی حلف والے معنوں سے مل جاتے ہیں کیونکہ حلف کے ذریعہ انسان
 دوسرے کے تردد کو دور کرتا اور یقینی دلاتا ہے کہ میں جو کہہ کر رہا
 ہوں وہ بالکل درست ہے اور میری اس بات پر خدا بھی گواہ ہے۔
 گو یا ہمزہ کو اگر ہم سلبیہ مانیں تو حلف کے معنوں سے اس کے معنی
 بالکل مل جاتے ہیں حلف میں بھی ملانے اور اکتھا کر دینے کے معنی
 تھے اور اس میں بھی ٹکڑوں کو ملائے اور اشتقاق کو دور کرنے کا
 مفہوم شامل ہے اسی طرح اں بھی تردید کو دور کرنے کا مفہوم
 تھا اور یہاں بھی ہی مفہوم ہے کہ اُس نے تردید کو دور کر دیا۔
 تیسرا لفظ قسم کے لئے عربی زبان میں یہی معنی ہے
 لیکن اس لفظ کو قسم کے لئے اس لئے استعمال نہیں کرتے کہ اس
 میں قسم کی طرف کوئی معنی اشارہ پایا جاتا ہے بلکہ یہ معنی کا لفظ اس
 لئے قسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے کہ عرب لوگ قسم کھا کر جب
 معاہدہ کرتے تھے تو ایک دوسرے کے دائیں ہاتھ کو چھوتے
 تھے۔ پس چونکہ ایسے موقع پر اُیْمَان (یقین کی جمع ہے)
 ملائے جاتے تھے اس لئے قسم کے لئے بھی یقین کا لفظ استعمال
 ہونے لگا گو یا یقین کا لفظ صرف قسم کے ایک ذریعہ کی طرف
 اشارہ کرتا ہے اس کے لئے لغت موضوع نہیں ہے۔

پس قسم کے بارہ میں لغت کی شمولات صرف حلف اور
 قسم کے لفظوں سے ملتی ہے اور جیسا کہ میں اوپر بتا آیا ہوں اں
 دونوں لفظوں سے شہادت قبیحہ کہ حلف اور قسم کے لفظوں
 کی غرض مشترک اتحاد پیدا کرنا۔ شک کو دور کرنا سزاوارنا اور
 قطع کرنا ہے۔ یعنی ایک طرف قسم کے ذریعہ انسان اللہ تعالیٰ
 سے اتحاد پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس معاملہ میں میرا علم
 اور خدا تعالیٰ کا علم ایک ہی ہے اور دوسری طرف بات
 چیش کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات غلط کہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی
 سزا مجھ پر نازل ہو۔ پس حلف کی غرض عربوں کے نزدیک یہ تھی

دینا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اگر اُس کا نام میں غلط طور پر لیتا ہوں
 تو وہ مجھ سے سزا دے یا میرے جھوٹ پر گواہ ہو پس حلف کا مفہوم
 یہ تھا کہ بندہ ملک طرف خدا کو اپنے ساتھ لاتا ہے اور کہتا ہے خدا
 میرے ساتھ ہے اور اُس کا علم میری اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔
 اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو
 میں پھاڑا جاؤں۔ جلایا جاؤں۔ تباہ کر دیا جاؤں۔

دوسرا لفظ قسم کے لئے عربی زبان میں قسم ہی ہے کہتے
 ہیں اَقْسَمَ بِاللَّهِ اُس نے اللہ کی قسم کھائی یا اَقْسَمَ بِاللَّهِ
 میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس کا ثانی قسم ہے اور اس کے
 معنی معنی ہیں قَسَمَ الرَّجُلُ اَلْمَالَ: جَسْرًا اَوْ
 فَسْرًا اَوْ اَخْبَرًا (اُقریب) اُس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئے یا
 اُسے تقسیم کیا۔ نیز کہتے ہیں قَسَمَ لِلدَّخْرِ اَلْقَدَمَ: تَرَفَقَهُمْ
 (اُقریب) قوم کو گروہی زمانے تکھیر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
 پھر کہتے ہیں قَسَمَ فَلَانٌ اَمْرًا: قَدَرًا وَتَخَرَّفَ فَيَسُو
 كَيْفَ يَفْعَلُ اَوْ قَسَمَ يَذَرُ مَا يَضَعُ فَيَنْتَبِہُ (اُقریب) یعنی
 جب یہ کہیں کہ قَسَمَ فَلَانٌ اَمْرًا تو اس کے معنی یہ چھتے ہیں
 کہ اُس نے اپنے کام کی تقسیم کی۔ اُس کا اندازہ کیا اور اس کے
 متعلق فوراً کیا کرے وہ کس طرح کرے یا وہ شک میں پڑ گیا
 کہ اس کام کو کس طرح سرانجام دے۔

میرے نزدیک اَقْسَمَ بِاللَّهِ کے معنی حلف بہ کے
 ہی ہیں اور چونکہ اَقْسَمَ کے اور کوئی معنی عربی میں استعمال نہیں
 اس لئے ثنائی مجرور سے ہی اس کے معنوں کی حقیقت معلوم کرنی
 پڑے گی اور چونکہ اس کا فعل ثنائی مجرور متعدی ہے اس لئے
 باب افعال کا ہمزہ سلب کے معنوں کے لئے زیادہ موزوں ہوگا
 جو اس باب کے ہمزہ کے مختلف معانی میں سے ایک معنی میں
 یعنی جو قسم کے معنی تھے وہ اَقْسَمَ بِاللَّهِ میں اگر سببی صورت
 اختیار کر لیں گے وہاں اُس کے معنی تھے ٹکڑے کر دیا یا تکھیر
 دیا اور یہاں یہ معنی ہوں گے کہ اختلاف دور کر دیا اور ٹکڑوں
 کو ملا دیا۔ گو یا ملائے کے معنی آگئے جو حلف کے معنوں سے
 مل جاتے ہیں۔ اسی طرح قَسَمَ فَلَانٌ اَمْرًا کے معنی

اور زبان میں قسم کے لئے
 استعمال نہیں کیا جاتا
 کہ یہاں میں حلف

کہ جس سے ایک وجود دوسرے وجود سے اپنا اتحاد ثابت کر کے اُسے اپنے پیچھے ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے اور اُس میں غلطی نہ کی صورت میں طبع و عذاب کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان معنوں کے دوسرے خدا تعالیٰ کے لئے صفت اٹھانی جائز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اور کیا جب خدا تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائے تو یہ معنی والی چسپاں ہو سکتے ہیں؟ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کے اس کے انکار کی کسی انسان کو گنجائش نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہے اور جب وہ ہمیں کہتا ہے کہ بات مان ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے لازماً ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے شیک ہے۔ لیکن ایک اور سوال ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اس مقام پر ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ وراء الوجود ہے وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا۔ یہ نہیں ہوا کہ انسان بٹھا جو اور خدا تعالیٰ نے یہ کہا جو کہ فلاں بات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسمی یا فلاں بات میں نے موسیٰ سے کسی قسمی یا فلاں بات میں نے عیسیٰ سے کسی قسمی یا فلاں بات میں نے زرقشت سے کسی قسمی یا فلاں بات کرشن سے کسی قسمی حضرت داؤد آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایسا کہا ہے۔ حضرت ابراہیم آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایسا کہا ہے۔ حضرت موسیٰ آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایسا کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ایسا کہا ہے مگر ان کے منہ میں نے اپنی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر ان کے سامنے بات کو نہ والا انسان ہی ہوتا تھا خدا تعالیٰ نہیں ہوتا تھا اور چونکہ خدا تعالیٰ نظر نہیں آتا اس لئے کہ خدا تعالیٰ کی بات کا انکار نہیں ہو سکتا مگر اس کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ضرور ثبوت کا محتاج ہوتا ہے۔ ہیں بے شک خدا تعالیٰ کو اپنی بات ہونے کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں مگر اس کے کلام کو ایسے ثبوت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ لوگ اس کلام کو براہ راست اللہ تعالیٰ کے منہ سے نہیں سنتے بلکہ ایک

اپنے جیسے انسان کے منہ سے سنتے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کو قسم کی کیا ضرورت ہے محض ایک دھوکا ہے اگر خطاب یہ بھی مان لیں کہ اس کلام کو سننے والا خدا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے تو بھی اُس دلی کا یہ یقین ہر سننے والے کو تو یقینی نہیں دلا سکتا۔ مثلاً میں قرآن مجید پر کامل ایمان رکھتا ہوں میرے سامنے اگر غیر قسم کے کسی قرآن مجید کئی بات پیش کرے تو میں کہوں گا کہ میں بالکل دھوکے میں ہوں اس کی صداقت پر پورا ایمان ہے لیکن جو شخص قرآن مجید کو نہیں مانتا اُس کو تو ثبوت کی ضرورت ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے کس طرح تسلیم کرے گا کہ جو بات اُس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ خدا تعالیٰ نے ہی کہی ہے کسی انسانی نے اپنے پاس سے نہیں بنائی۔ اگر اس قسم کا ثبوت خدائی قسم خدا کی طرف سے کلام میں موجود نہ ہو تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہو کہ عبادت خدائی کلام چنے کا لوہا کا ذب مدعی میں کوئی ماہر الاستیلا نہ رہے گا اور لوگ اسی ایک ثبوت دھوکا میں گرفتار رہیں گے کہ ہمارے سامنے جو مدعی کھڑا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے یا یہ اپنے پاس سے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ پس اس قسم کا ثبوت صرف اسی لئے ضروری نہیں کہ بعض طعناں اسی ہوتی ہیں جو بغیر اس امر پر تسلی پانے کے کہ اس کلام کے پیش کرنے والے کو خود بھی اپنے اہام پر کامل یقین ہوتا ہے ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہوتیں بلکہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ خدا کا ہی کلام ہے اور اس کے متعلق جھوٹ سے کام نہیں لیا گیا۔ اگر غیر دلیل اور ثبوت کے الٹی کلام پیش کر دیا جائے اور جب کوئی ثبوت مانگے تو اُسے کہہ دیا جائے کہ خدائی کلام کے متعلق کسی ثبوت کی کیا ضرورت ہے کیا یہ بات کم ہے کہ میں کہہ رہا ہوں خدا تعالیٰ یہ کلام نازل کیا ہے تو کل کوئی جھوٹا مدعی کھڑا ہو جائے گا اور وہ بھی کہنا ضرور کرے گا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے ایسا ہی طریقہ بتلایا ہے۔ تب لوگ گھبراہٹ میں گے کہ ہم کیا کہیں گے کہ ہمیں اور کس کو روک دیکر یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے ہم اس کی بات مانیں یا اس کی بات مانیں۔ پس چونکہ صادق اور

۲۷۱
قسم خدا کی طرف سے کلام چنے کا
خدائی کلام چنے کا
ایک ثبوت

کاذب مدعیان میں اس طرح کوئی ماہر الاستیلاز نہیں رہ سکتا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنوں کو باطل کرنے اور دنیا پر ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لئے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ وہ خود اپنے کلام کی سچائی کا ثبوت پیش کیا کرے گا۔ اگر حضرت ابراہیم یہ کہتے کہ جب میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایسا کہہ رہا ہے تو تم کیوں نہیں مانتے۔ یا حضرت موسیٰ کہتے کہ تمہیں کسی نبوت کی کیا ضرورت ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھ سے حکام ہوا اور اُس نے مجھ سے یہ بات کی یا حضرت عیسیٰ کہتے کہ مجھ سے کسی نبوت مانگنے کی کیا ضرورت ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ خدا مجھ سے بولا اور اُس نے مجھے یہ پیغام دیا۔ یا اگر یہی طرفی حضرت زرتشت اختیار کرتے یہی طرفی حضرت کرشن مستحق کہتے یہی طرفی حضرت راجندر اختیار کرتے تو لوگ اس قدر ڈر جاتے کہ جو شخص بھی ان کے زمانہ میں مدعی بن جاتا اُسے مار لیتے اور اُس کے کسی نبوت کا مطالبہ نہ کرتے اور چو کہ جھوٹے مدعی بڑے میں جو سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جھوٹ پھیل جاتا اور شرعاً مشتبہ ہو جاتی ہیں خدا تعالیٰ نے اس فتنہ کو روکنے کے لئے اپنے کلام کی صداقت کا ثبوت ہمیں کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا ہے تاکہ جب کوئی کہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ کلام خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو فوراً اس کے سامنے ثبوت پیش کرو یا جاتے اور کہہ دیا جاتے کہ یہ نبوت میں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے کسی انسان کا بنا یا ہوا کلام نہیں۔ پس چونکہ کاذب اور صادق میں تمیاز کرنا ضروری تھا اس لئے خدا تعالیٰ کا کوئی ایسا ثبوت پیش کرنا جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ کلام جو اس کی طرف منسوب کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے درست ہے یا نہیں اس کی شان کے خلاف نہیں بلکہ اُس کی شان رحیمیت کا عین تقاضا ہے۔ وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ اپنے اُس کام کی صداقت کا کوئی ثبوت پیش نہ کرے جیسے وہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے بلکہ اگر اسے کہا جائے کہ کوئی ثبوت اپنی سچائی میں پیش کرو تو وہ اس بات کو خدا تعالیٰ کی ہمت قرار دیتے

کسی کلام کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت حلف ہی ہوتا ہے

قرآن کی سورت کو محبت کرنے کیلئے قرآن کا قسم کھانا

گئے تو نظام عالم پر تباہی آجائے۔ روز کوئی نہ کوئی مدعی کھڑا ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا شروع کر دے یا یہی لئے خدا تعالیٰ نے یہ واجب کر لیا ہے کہ وہ اپنے کلام کی سچائی کے ثبوت میں تائیدی شہادت پیش کیا کہے ورنہ کمزور لوگوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا ایسے ثبوت پیش کرنا اس کی شان کے خلاف نہیں بلکہ اپنی گواہی اپنے کلام کی سچائی کے لئے نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لئے بھی کہ ہندوں پر ثابت ہو جائے کہ وہ خدا کا کلام تھا اور اس لئے بھی کہ کوئی جھوٹا آدمی یہ جرات نہ کرے کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے خدا تعالیٰ کی طرف باتیں منسوب کرے لگ جائے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی روک نہیں ہو سکتی۔ کہ کوئی ایسا ثبوت جو حلف کے مشابہ ہو یقیناً ایک بہت بڑا ثبوت کلام الہی کی صداقت کا ہو گا۔ اور خدا تعالیٰ کا اپنے کلام کی تائید میں کسی ایسی دلیل کا پیش کرنا اس کی شان کے خلاف نہ سمجھا جائے گا بلکہ ضروری ہو گا۔

جب ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اپنے کلام کی صداقت کا ثبوت خدا تعالیٰ کو بھی پیش کرنا چاہیے تو اب سوال یہ ہے کہ صداقت کا ثبوت سب سے بڑا کونسا ہوتا ہے؟ دنیا میں صداقت کا سب سے بڑا ثبوت حلف کا سمجھا جاتا ہے بلکہ آخری فیصلہ حلف پر ہی قرار پاتا ہے کیونکہ بعض طبائع کا ہوتی ہیں جن میں حلف کے بغیر اور کسی بات سے اطمینان ہی نہیں ہوتا۔ وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ غلامی شخص نیک ہے وہ یہ بھی یقین رکھنے ہوں گے کہ وہ جھوٹ نہیں وقتا گرا ساتھ ہی ان کے دلوں میں یہ شبہ بھی ہو گا کہ کہیں یہ سب کچھ ڈھونڈنا ہی نہ ہو کہ آسمان سے فرشتے اترتے اور اللہ تعالیٰ کا کلام لاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بالمشافہ کسی شخص سے گفتگو کر سکتا ہے لیکن جب کوئی قسم کھاتا ہے تو بخوشی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صرف وہ ٹھکانہ نہیں بلکہ مشابہہ اس کی تائید میں ہے۔ اگر مشابہہ اس کی تائید میں نہ ہوتا تو یہ قسم کیوں کھاتا۔ پس مشابہہ کو دور کرنے والی آخری چیز حلف ہی ہے۔ اور جب شہادت کو دور کرنے کا خدا تعالیٰ نے

حلف کو ایک قطعی اور یقینی ذریعہ قرار دیا جوتا ہے تو خدا تعالیٰ کا کلام جو سب سے زیادہ دلائل کا حقدار ہوتا ہے اگر اس دلیل کو ترک کر دے اور یہ ثبوت اپنی تائید میں پیش نہ کرے تو وہ یقیناً ایک مفید اور ضروری پہلو کو ترک کرنے والا قرار پائے گا اور دنیا کے ایک حصہ کو جس کا حلف کے بغیر اور کسی بات سے اطمینان نہیں ہوتا غیر مطمئن رکھنے والا سمجھا جائے گا۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلف خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہو مگر قسم کھانے والا تو وہ انسان ہی ہوگا جو اس کلام کو پیش کرتا ہے اس صورت میں اسے کلام الہی کی سچائی کا ثبوت کس طرح سمجھا جاسکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بیشک حلف کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہوگا اور بیشک حلف کھانا الہی ایک انسان ہی ہوگا جو اس کلام کو پیش کرتا ہے لیکن اگر وہ جھوٹا ثابت ہوگا تو وہ قسم کس کے خلاف پڑے گی یقیناً اسی انسان کے خلاف پڑے گی جس نے اس قسم کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ مثلاً دیکھتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے ایسا کہا اور یہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ اب اگر وہ اپنی اس بات میں جھوٹا ہے اور اسے خدا تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کہی تو اس قسم کی دہرائی کس پر قائم ہوگی؟ اسی پر ہوگی جس نے خدا تعالیٰ کے جھوٹ بولا اور جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو دھوکا دیتا رہا اور جب اسی پر اسکی دہرائی ہوگی کہ جب وہ الہی گرفت میں آئے گا سب لوگوں کو پتہ لگ جائیگا کہ وہ ایک جھوٹا انسان تھا جس نے اپنے دے کام کیا اور جس کے پیچھے وہ اپنی عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ پس نبی نوع انسان کے دونوں یقین دلائے اور ان کے شکوک و شبہات کو دور کر کے لئے ضرور کوئی ایسا طریق ہونا چاہیے تھا جس سے انکی سچی ہو جاتی اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں قسمیں کھائی گئی ہیں ان قسموں کے متعلق دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو کوئی شخص یہ تسلیم کر لیا کہ قسمیں خدا تعالیٰ نے ہی کھائی ہیں کسی انسان نے نہیں کھائیں۔ اور جب وہ ان قسموں کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ کلام الہی کی صداقت پر بھی ایمان رکھیں گا۔

(۷) یا پھر اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ قسمیں خدا نے نہیں کھائیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھائی ہیں تب بھی وہ یقین رکھیں گے کہ اگر انہوں نے خود یا متحد جھوٹی قسمیں کھائی ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ گویا اس دلیل کی جو غرض تھی وہ ہر حال پوری ہو جائے گی مگر کسی شخص نے قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا کلام مان لیا تو اس کے لئے کسی حلف یا تائیدی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ وہ یقین رکھے گا کہ جس قدر قسمیں کھائی ہیں خدا تعالیٰ نے اسے ہی کھائی ہیں اور اگر وہ سمجھے گا کہ یہ قسمیں خدا تعالیٰ نے نہیں کھائیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یا متحد خدا تعالیٰ پر افتراء کیا ہے تب بھی اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اور وہ سمجھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یا متحد من و ناک (جھوٹی قسمیں کھائی ہیں) اس لئے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں پکڑے اور سزا دے۔ اس کے بعد ان قسموں کے نتائج اس پر خود ظاہر کر دیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہر حال حلف کلام الہی کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور گویا خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہو مگر جو کچھ کہنے کی صورت میں قسم کھانے والا وہی انسان ہوگا جو اس کلام کو پیش کرتا ہے۔ اس لئے وہ قسم اس کے خلاف پڑے گی اور اس طرح ظاہر ہو جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ صداقت کس طرف تھی اور دھوکا و فریب کس طرف تھا۔

دوسرے ہی حلف حلف کھانے کی جو حلف کی غرض پوری کرتی ہو۔ اور حلف کی غرض یہی ہوتی ہے کہ دوسرے وجود سے اپنا تعلق بتا کر اسے بھروسہ یا تائید پیش کیا جاتا ہے اور ان معنوں سے خدا تعالیٰ بھی حلف اٹھا سکتا ہے کہ جو کچھ حلف کی ایک غرض یہ ہوتی ہے کہ قسم کھا کر دوسرے کو یقین دلایا جاتا ہے کہ میں اس میں خلل اور میں دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں۔ یہ کوئی کتا ہے خدا تعالیٰ کی قسم اعلان بات اس طرح ہے تو "یا معنی یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی جانتا ہو کہ یہ بات اس طرح ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بات اس طرح ہے اور اگر کسی اور چیز کی تو یہی اپنی تائید میں پیش کی جاتی ہے۔

اس میں خلل ہوگا کہ
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کی طرف منسوب ہے یہی
اس کے کھانے والے تو
حضرت علی ہیں

تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ اس طرح اُس چیز کی گواہی بتا دیتی ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ غلط ہے یا درست۔ خدا تعالیٰ نے ہر نگہ کو گواہوں کی صفی ہے اس لئے جب وہ کسی چیز کو بطور گواہ پیش کرے گا تو اس چیز کی گواہی صداقت یا عدم صداقت کو بالکل ظاہر کر دے گی۔ اگر وہ چیز گواہی دے دیتی تو ثابت ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ احمق میں وہ اُنہی نے کہا ہے اور اگر وہ چیز گواہی نہیں دے گی تو ثابت ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی طرف فلاں بات ضروب کی گئی ہے پس خدا تعالیٰ کے قسم کھانے کے معنی یہ ہونگے کہ وہ اس چیز یا چیزوں کو جن کی وہ حلف اٹھاتا ہے اپنے دلوں کی صداقت کے لئے بطور گواہ پیش کرتا ہے۔ اگر وہ اشیاء گواہی دے دیں گی تو معلوم ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی طرف وہ کلام سچے طور پر منسوب کیا گیا ہے اور اگر وہ گواہی نہیں دیتی تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ کلام جو سطور پر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوا ہے مثلاً خدا تعالیٰ کے کلام میں اگر یہ آجائے کہ فلاں بات کی صداقت پر ہمارا گواہی پیش کریں گے تو یہ بات بالکل صاف ہو جائیگی اگر ہمارا گواہی دے دیں گے تو ثابت ہو جائیگا کہ یہ بات خدا تعالیٰ نے ہی کہی تھی کہ یہ ہمارا اُن سے گواہی دلا تا کسی انسان کے اختیار میں نہیں خدا ہی اُن سے گواہی دلا سکتا ہے۔ اور اگر وہ گواہی نہیں دیں گے تو کلام کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر خدا تعالیٰ کے کلام میں آجائے کہ فلاں بات کی صداقت پر دریا گواہی دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ دریا اُس بات کی صداقت میں اپنی گواہی پیش کرتے ہیں یا نہیں اگر وہ گواہی دیدیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے ہی وہ بات کہی تھی اور اگر وہ گواہی نہیں دیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں تھا بلکہ جھوٹے طور پر اس کی طرف منسوب کیا گیا تھا کیونکہ کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی ہمارے گواہی دلا سکے یا کسی دریا کو گواہ بنا سکے۔ یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کے قبضہ و تصرف میں ہیں اور وہی طاقت رکھتا ہے کہ اُن سے

خدا تعالیٰ کی گواہی دینے والے کو گواہی دینے والے کا مطلب

گواہی لے کر دنیا کے سامنے پیش کرے۔

اگر کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کی بات کو مخلوق کی گواہی کسی طرح ثابت کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب وہی ہے جو اوپر بیان ہو چکا ہے کہ فلاں کلام کے بارہ میں یہ سوال نہیں چڑھتا کہ آیا خدا تعالیٰ نے سچ کہا ہے یا نہیں بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بندہ اُس کلام کو پیش کر رہا ہے وہ خدا تعالیٰ پر سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ پس یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے سچ کہا ہے یا نہیں۔ بلکہ بحث یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کا نام اُتار دہ ہونے کا مدعی انسان جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے یا نہیں پس وہ دلیل جو مخلوق کی شہادت کی خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش کی جائے گی۔ وہ اس امر کو ثابت کر دے گی کہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا اور اس کو پیش کردہ کلام فی الواقع خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اس لئے وہ شخص سچا ہے۔ پس مخلوق نے خدا تعالیٰ کو سچا ثابت نہیں کیا بلکہ اس انسان مدعی کو سچا ثابت کیا جو خدا تعالیٰ کی طرف ایک کلام منسوب کر رہا تھا جس کی پیشگوئی کے مطابق دیا گیا وہی دینے لگ جائیں یا پھر گواہی دینے لگ جائیں یا سوریج اور چاند گواہی دینے لگ جائیں اور فرجن کر دے کہ ان پیشگوئیوں کا ذکر کر مشق کے کلام میں آتا ہو تو دریا و فل اور پسا ڈھل اور سورج اور چاند کی گواہی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی کہ خدا تعالیٰ سچا ہے بلکہ اس بات کو ثابت کرے گی کہ کرشن جی نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ اُس نے خدا تعالیٰ کی طرف جس کلام کو منسوب کیا تھا وہ خدا تعالیٰ کا ہی کلام تھا۔ یا اگر حضرت ابراہیم کی صداقت میں پسا ڈھل اور دریا گواہی دینے لگ جائیں تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکالا جائے گا کہ چونکہ ان چیزوں نے گواہی دیدی ہے اس لئے خدا تعالیٰ سچا ہے بلکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ابراہیم سچ کہہ رہا تھا کہ اُسے خدا تعالیٰ نے یہ یہ باتیں کہی ہیں یا جب حضرت موسیٰ کی پیشگوئی میں ذکر آجائے کہ پسا ڈھل اور دریا گواہی دیں گے اور وہ واقعہ میں گواہی دے دیں تو اُن کی گواہی سے یہ ثابت نہیں ہو گا کہ خدا تعالیٰ سچا ہے بلکہ یہ ثابت ہو گا کہ موسیٰ نے اپنے خدا پر جھوٹ نہیں بولا بلکہ جو کچھ کہا سچ کہا۔ یا

اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں یہاں اور دیا اور دنیا کی اور چیزیں لگا دی گئیں تو اس کے پرستے نہیں ہوں گے کہ خدا تعالیٰ ان چیزوں کی گواہی کا محتاج تھا بلکہ اس کے صوف پرستے ہوں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ اپنی صداقت کے لئے ان گواہیوں کا محتاج تھا جب ان چیزوں کے گواہی دیدی تو ثابت ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا تھا کہ یہاں گواہی دیں گے یا دیر یا گواہی دیں گے تو انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی تھی بلکہ خدا کی طرف سے کہی تھی۔ پس مخلوق نے خدا تعالیٰ کو سچا ثابت نہیں کیا بلکہ اُس انسان عظمیٰ کو سچا ثابت کیا جو خدا تعالیٰ کی طرف ایک کلام منسوب کر رہا تھا۔ اگر کہا جائے کہ جب سوال صرف اُس انسان کی سچائی کا ہوتا ہے جو خدا کا کلام پیش کر رہا ہو تب ہی تو اسے خود قسم کھانی چاہیئے نہ کہ خدا تعالیٰ کو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقل وہ انسان بھی الگ قسم کھایا کرتا ہے لیکن چونکہ الہی کلام بھی مکمل ہوتا ہے اس لئے اُس کے اندر بھی حلف کا ثبوت جو دنیا میں اکثر لوگوں کے نزدیک سب سے کامل ہوتا ہے ہونا چاہیئے تا اندرون شہادت اس امر پر موجود ہو کہ وہ کلام مکمل ہے ورنہ وہ مکمل نہیں رہے گا۔ اگر کلام الہی حلف موجود نہ ہو بلکہ فی اپنے دعویٰ کی صداقت میں علیحدہ طور پر قسم کھائے تو اس کی حلف اول مستقل نہیں ہوگی جیسے حدیثوں میں اس قسم کی حلف کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مگر حدیثوں کے متعلق لوگ شبہ کرتے ہیں کہ نہ معلوم وہ صحیح ہیں یا نہیں۔ ان کا یہ شبہ صحیح ہو یا غلط یہ الگ بحث ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ لوگوں کو اس قسم کے شبہ کی گنجائش ہے اور ہم بھی جو اسے سنیں کہہ سکتے کہ ہر حدیث صحیح ہے یا ہر حدیث انہی الفاظ میں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے۔ یقینی اور قطعی کلام جس کے ایک ایک فقر پر ہم حلف اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اسی طرح ہے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان فرمایا وہ صرف قرآن کریم ہی ہے۔ چنانچہ پیرو اور نوادک جیسے دشمنان اسلام بھی یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک ایک

لفظ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی طرح آج تک موجود ہے اُس میں ذرا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ پس اگر اس کلام میں قسم موجود ہوگی تو یہ اس بات کا ایک قطعی اور یقینی ثبوت ہو گا۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ اگر اس کلام میں قسم موجود نہ ہوتی تو دوسری قسمیں جو حدیثوں وغیرہ میں آتی ہیں وہ اس قسم کی قطعی اور یقینی قسمیں ہو سکتی تھیں۔ پس الہی کلام میں بھی حلف کا ثبوت موجود ہونا چاہیئے تھا تاکہ یہ اندرون شہادت دوسری اس سوال کا جواب کہ اگر قرآن مجید کا کلام الہی حلف کی ضرورت تھی دوسرے کلام الہی میں کلام لائے والے کی حلف نہیں ہو سکتی تھی نیز حلف کا ثبوت نہ ہو سکتا تھا۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ اگر نبی کی حلف ہوگی تو کلام اللہ میں انسان کا کلام مل جائے گا۔ مثلاً اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ الفاظ قرآن کریم میں موجود ہوتے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ کلام اللہ میں غیر کلام بھی شامل ہو گیا حالانکہ قرآن کریم پر وہ کتاب ہے جو بسلم اللہ کی بنا سے لے کر وہ انسان کے سے تک تمام کا تمام خدا تعالیٰ کا کلام ہے یا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ اُس میں موجود نہ ہوتا کہ اے لوگو سنو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں قسم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو اس صورت میں بھی انسانی کلام اللہ تعالیٰ کے کلام میں شامل ہو جاتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ آ جاتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو اپنے دعویٰ کی صداقت کے متعلق لوگوں کے سامنے قسم کھا کر کہتے ہو۔ گنجائش رہتی کہ نہ معلوم انہوں نے قسم کھائی ہے یا نہیں کھائی۔ جیسے تشران کریم میں کئی مقامات پر آتا ہے کہ قُلْ یٰمٰی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے ایسا کہہ دے۔ اب گو ہمارا یقین ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں لوگوں سے کہہ دیں مگر میری ہی لفظ قُل سے ایک دشمن کی نگاہ میں وہ یقین ثابت نہیں ہوتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا۔ اسی طرح اگر قرآن کریم میں ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم کھا تو دشمن کہہ سکتے تھے کہ کیا معلوم انہوں نے قسم کھائی تھی یا نہیں۔ بہر حال دونوں صورتوں میں قسم کی غرض فوت ہو جاتی۔ اگر کلام الہی

۲۰۱

اس سوال کا جواب کہ

اگر قرآن مجید کا کلام

الہی حلف کی ضرورت تھی

کیسے صوف کی ضرورت تھی

تھا چاہیئے تھا نہ کہ

خدا کو

میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم آجاتی تو کلام اللہ میں انسانی کلام مل جاتا اور اگر خدا تعالیٰ اپنے کلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ہدایت فرماتا تو پھر بھی لوگوں کو یہ ظہر رہتا کہ یہ معلوم انہوں نے اس کے مطابق قسم کھائی تھی یا نہیں اور اگر ایک قسم کھا لیتے تب بھی کلام الہی اس زبردست ثبوت کے عدم موجودگی کی وجہ سے نامکمل رہتا۔

دوسری بات یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے جن امور پر قسم کھائی ہے اجماع امور کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے ان میں سے کم سے کم ایک حصہ تو ضرور ایسے علوم سے تعلق رکھتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور فہم سے بالاتر تھے (یسرے نزدیک سب قسمیں ہی ایسے امور پر مشتمل ہیں) تو وہ کوشدات کے طور پر وہ پیش ہی کس طرح کر سکتے تھے انیس تو خدا تعالیٰ جو عظیم وغیرہ وہی پیش کر سکتا تھا اور اُنہی نے پیش کیا پس یہ سوال کہ قسم اُس انسان کو کھانی چاہیے تھی جس پر خدا کا کلام نازل ہو رہا تھا نہ کہ خدا تعالیٰ کے۔ بالکل غلط ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا اور نہ یہ چیزیں ان کے قبضہ اور اختیار میں تھیں پھر وہ ان کی قسم کس طرح کھا سکتے تھے پس قسمیں چونکہ علوم غیبیہ پر مشتمل ہوتی ہیں اس لئے کوئی نیا وہ قسمیں کھا ہی نہیں سکتا کیونکہ اُسے معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ آئندہ کیا کچھ ہو یا لا ہے خدا تعالیٰ ہی ہے جو ایسے چیزوں کو شہادت کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ اگر کما جائے کہ قسم کی ضرورت ہی کیا ہے بت سے لوگ قسم کو وقت ہی نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قسم کا کیا سوال ہے قسم تو زندہ کو بھی نہیں کھانی چاہیئے چنانچہ حضرت سید محمد طہر الصلوٰۃ والسلام نے جب پادری انجم کے ہاتھ میں بات پیش کی کہ اگر پیشگوئی کی سببت اس کے دل بظلمتی نہیں ہوتی تو وہ قسم کھا کر اعلان کر دے تو عیسائیوں نے یہی کہا کہ قسم کھانا تو کبھی بھی بات نہیں ہم اس طریق فیصلہ کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو بت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قسم کی کوئی قیمت ہی نہیں سمجھتے اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انہی کلام میں

بھی قسم نہیں آتی چاہئیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بیشک بعض لوگ قسم کو وقت نہیں دیتے مگر کسی کے وقت نہ دینے سے کیا منتا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ قسم اپنی ذات میں وقت رکھتی ہے یا نہیں؛ اگر رکھتی ہے تو بے شک بعض لوگ اُسے وقت نہ دیں ان کی وجہ سے ایک سچائی کو چھوڑا نہیں جاسکتا اگر کوئی خدا ہے تو اُس کی جھوٹی قسم کھانا یقیناً سخت عذاب کا موجب ہونا چاہئے بشرطیکہ دنیا کو اُس سے کوئی بڑا نقصان پہنچتا ہو لہذا قسم نہ ہو۔ پس قسم اپنی ذات میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور جن کے نہ ماننے کی وجہ سے اُسے چھوڑا نہیں جاسکتا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بعض اُسے مفید نہیں سمجھتے تو بعض دوسرے اُسے ایک اہم دلیل قرار دیتے ہیں۔ بے شک کچھ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ قسم ایک نواہر فصول چیز ہے مگر کچھ ایسے لوگوں کا بھی ہے جن کی قسم کھانے کے بغیر تسلی ہی نہیں ہوتی۔ جو کلام ساری دنیا کے لئے آئینہ گاہ کے لئے ضروری ہو گا کہ اگر کسی ایک گروہ کا مطالبہ بھی جائز اور درست ہو تو اُس کو پورا کرے۔ کیونکہ قرآن کریم صرف ان لوگوں کے لئے نہیں جو قسم کو کوئی وقت نہیں دیتے۔ بلکہ ساری دنیا کے لئے ہے جو میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا قسم کے بغیر طینان ہی نہیں ہوتا۔ پس جہاں قسمیں نہیں کھائی گئیں اُس حصہ قرآنی سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو قسموں کو ضروری نہیں سمجھتے اور جہاں قسمیں کھائی گئی ہیں اُس حصہ سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو قبول کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر صرف ایک گروہ کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا اور دوسرے گروہ کا جائز مطالبہ رد کر دیا جاتا تو قرآن کریم سب لوگوں کے لئے نہیں ہو سکتا تنہا وہ ایک محدود طبقہ کے لئے رہ جاتا۔ غرض چونکہ دنیا میں ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو قسمیں پر اعتدال کرتا ہے بلکہ اسے ضروری سمجھتا ہے اس لئے قرآن کریم کا فرض تھا کہ وہ اور حلال کے ساتھ اس دلیل کو بھی پیش کر دیتا اور اُس ثبوت کو ترک نہ کرتا جو ایک طبقہ کے طینان کے لئے ضروری تھا۔ حروف میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اُس نے کہا میں آپ سے

یہ بات دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کا آپ کو خدا نے حکم دیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اس پر وہ اُسی وقت آپ پر ایمان لے آیا اور صحیح مسلم جلد اول کتاب الایمان (گو یا اور دلیلوں سے تو اس کی تسلی نہ ہوئی لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی تو اس کی تسلی ہو گئی۔

تو جب ایک گروہ دنیا میں ایسا ہے جس کی قسم سے ہی تسلی ہو سکتی ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں قسم موجود نہ ہوتی تو ایسا گروہ صداقت کے قبول کرنے سے محروم رہ جاتا اور کلام الہی پر یہ اعتراض عائد ہوتا کہ وہ دعویٰ تو یہ کر رہا ہے کہ تمام لوگوں کی ہدایت اور راہنمائی کے لئے نازل ہوا مگر ایک طبقہ کے جائز مطالبہ کو اس میں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں بھی بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک خدا آپ کے پاس ایک شخص آیا اور ارکھنے لگا کیا آپ قسم کھا کر مجھے بھڑکھڑ دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ہفتہ کے بعد آنا۔ جب وہ ہفتہ کے بعد آیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُسے ایک تحریک لکھ کر دی جس کا خمیہ یہ تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا اپنی تقریریں وغیرہ میں بیان کرتا ہوں یہ تمام علوم مجھے خدا نے عطا فرمائے ہیں اور خدا نے ہی مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کروں تو اُسی کے حکم سے میں نے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے (ایک ہفتہ بعد آنے کی شرط غائبانہ آپ نے اس لئے لگائی تا اُس شخص کی سنجیدگی کا ثبوت مل جائے۔ ورنہ بعض لوگ تماشا کے طور پر سوال کر دیتے ہیں آپ نے ایک ہفتہ کے بعد آنے کی شرط لگا کر امتحان کر لیا کہ وہ شخص سنجیدہ ہے اور وقت مقررہ پر پھر تکلیف اٹھا کر آیا ہے جب یہ امتحان ہو گیا تو آپ نے قسم تحریر فرمادی کہ وہ ایک طبقہ

ایسا ہوتا ہے جو اور کسی دلیل کا مستحق نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اس پر قسم کھا جاؤ۔ اس قسم کی غلط باتوں کی اصلاح اور ہدایت کے لئے ضروری تھا کہ قرآن کریم میں بتیں تاکہ یہ گروہ قبولی ہدایت سے محروم نہ رہ جاتا۔

تیسرے قرآن کریم کی قسمیں خود اپنی ذات میں ایک ثبوت ہیں چنانچہ قرآن کریم میں جہاں جہاں قسمیں کھائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اُن چیزوں کو شہادت کے طور پر پیش کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر یہ چیزیں شہادت دے دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ کلام خدا کا

کا ہی تھا اور اگر شہادت نہ دیں تو بے شک اس کے الٹ نتیجہ نکلاں۔ قرآن مجید میں قسمیں پس وہ قسمیں خود اپنی ذات میں قرآن کریم کی سچائی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہیں۔ اُن کا نام حلف رکھنا شہادت بات ایک ہی ہے بلکہ اگر وہ شہادت محضہ کے رنگ میں بھی بیان ہوں تب بھی قرآن کریم کی صداقت کا ایک ثبوت ہیں پس جو لوگ حلف کو وقت نہیں دیتے وہ اُن کو شہادت سمجھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو حلف کو وقت دیتے ہیں وہ اسے شہادت سمجھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں گویا ایک ہی وقت میں دو مختلف طبائع کے لوگوں کی تسلی کا وہ موجب ہو سکتی ہیں اور اس لئے وہ قابلِ قدر تھے ہیں نہ کہ قابلِ اعتراض۔ کیونکہ ان قسموں نے دونوں قسم کی ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ قرآنی قسمیں کے متعلق ایک مکمل گراہمی جوٹ انشاء اللہ پہلی قسم کے اجماع بھی ملے گی اور تفصیلی بحث تو ہر قسم کے نیچے آجائے گی۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنی صداقت کے لئے قسم کھانا

امام ابن قیم کی اقسام القرآن کتاب بھی اس بارہ میں مطالعہ کے قابل ہے اور بہت سی مفید باتیں اُس میں درسیان ہوئی ہیں۔ جزاء اللہ خیراً عن المسلمین

جن چیزیں مذہبی اس آیت اور اگلی آیتوں میں قسم کھائی گئی ہے وہ کیا ہیں۔ اس کی مفصل بحث قاعدۂ زیاراتِ امسرا کی آیت کے آخر میں آئے گی۔

وَالنَّشِطَةُ نَشْطًا وَالسَّيِّئَةُ سَيِّئًا

(اور اُن (مستیں) کی جوگرہ باجمعی میں نوبتی مری ۱۱۵ اور اُن (مستوں) کی جو دُور دور نکل جاتی ہیں ۱۱۶

فَالسَّيِّئَةُ سَيِّئًا

پھر مقابلہ کر کے اپنے مد مقابل سے (خوب آئے نکل جاتی ہیں۔ ۱۱۷

اس کے معنی ہوتے ہیں تَعَرَّفَ بِنِ مَعَايِشِهِ انسان اپنے معاش کے کاموں میں مل گیا اس طرح اس کے معنی ہوتے ہیں قَامَ ہو گیا مَسَكَنَ ٹھہر گیا۔ اِنْشَدَ فِي الشَّيْرِ دُور نکل گیا۔ اور سَبَّحَ فِي الْكَلَامِ کے معنی ہوتے ہیں اَكْثَرَ فَيَسُو۔ اُس نے لمبی گفتگو کی اور سَبَّحَ بِنِ اِنْمَا زُحِيَّ کے معنی ہوتے ہیں حَقَّرَ فَيَسُو۔ اُس نے زمین میں گر لھا کھوڑا اور سَبَّحَ فِي الشَّيْرِ وَبِالنَّهْرِ کے معنی ہوتے ہیں عَامَ وَانْبَسَطَ فَيَسُو پانی میں تیرا اور تیرے تیرے دُور نکل گیا۔ اور سَبَّحَ سُبْحَانًا کے معنی ہوتے ہیں قَالِ مَسْبُوحًا اَللّٰهُ۔ اُس نے سبحان اللہ کہا (اقرب) ہیں اَلشَّيْخَاتُ کے ایک معنی ہیں گے۔ وہ گروہ جو دُور دُور نکل جاتے ہیں (۲) وہ گروہ جو قادر الکلام ہیں۔ (۳) وہ گروہ جو خوب تیرنے والے ہیں (۴) وہ گروہ جو اپنے معاش کو خود پیدا کرتے ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت کی تشریح فَاَلَمْ يَرَوْا اَنْفَرًا کی آیت کے بعد آئے گی۔

۱۱۷ حل لغات۔ اَلشَّيْخَاتُ سَبَّحَ سے اسم فاعل کو جمع مونث کا میضہ ہے اور سَبَّحَ (سَبَّحَ) سَبَّحَ کے معنی ہوتے ہیں تَقَدَّمَ وَبِجَاؤُهُ وَخَلْفَهُ کسی کے آگے نکل گیا اور اس کو پیچھے چھوڑ گیا۔ اور سَبَّحَ عَلَيَّ السَّيِّئَةِ کے معنی ہوتے ہیں غَلَبَهُ اس پر غالب آ گیا۔ (اقرب) ہیں اَلشَّيْخَاتُ کے معنی ہوں گے۔ وہ گروہ جو دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ (۲) وہ ہستیاں جو دوسروں پر غالب آ جاتی ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت کی تشریح اَمَّا اَمَّا کے بعد آئے گی۔

۱۱۸ حل لغات۔ نَاشِطٌ نَشْطًا سے اسم فاعل کا جمع مونث کا میضہ ہے۔ اور نَشْطٌ نَشْطًا نَشْطًا کے معنی ہوتے ہیں طَابَتْ نَفْسُهُ بِالْعَمَلِ اُس نے کام کے متعلق اپنے اُمیدوار غرضی پیدا کی۔ اور نَشْطٌ نَشْطًا نَشْطًا الْعَبَلُ کے معنی ہوتے ہیں عَقْدَةُ رَسْمِ کَاسِ نَغْرَةٍ دِی۔ اور نَشْطًا نَشْطًا کے معنی ہوتے ہیں اَشْدَّ هَا گروہ کو اس نے زیادہ سخت باندھا اور جب کہیں نَشْطٌ اَلدَّلْوِیْنِ اَلْمِثْرُ تو اس کے معنی ہوتے ہیں تَزَعَّيْهَا بِغَيْرِ قَامَةٍ وَانْفَشَلَهَا بِلَا بُكْرَةٍ اُس نے دُور کو بغیر چرخ کی باتوں سے کھینچا۔ اور جب یہ لفظ ان معنیوں میں استعارۃ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اُس نے رمت زور لگایا کیونکہ جب پانی بغیر چرخ کی کھالا جائے تو بہت زور لگتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں نَشْطٌ زَيْدٌ اویاس کے معنی ہوتے ہیں طَعْنَةُ اُس کو نیزہ مارا۔ اور جب کہیں نَشْطُهُ اَلْمِثْرَةُ تو اس کے معنی ہوتے ہیں عَصْفَتُهُ اس کو ساپ نے کاٹ لیا (اقرب) اور نَشْطٌ اَلْاِیْمِلُ کے معنی ہوتے ہیں مَعْصَتُ عَلِ هَدًی اَوْ غَيْرِ هَدًی مونث کی خاص راستہ پر یا نہی جنگل میں راہِ واحد پر اَلْاِیْمِلُ (پس نَاشِطَاتُ کے معنی ہوں گے (۱) ایک چیز کو دوسری سے باندھنے والی مستیاں (۲) کام کو کرنے وقت بہت زور لگانے والے گروہ (۳) نیزہ زنی کرنے والے گروہ۔

تفسیر۔ اس آیت کی تشریح فَاَلَمْ يَرَوْا اَنْفَرًا کی آیت کے بعد آئے گی۔

۱۱۹ حل لغات۔ اَلشَّيْخَاتُ سَبَّحَ سے اسم فاعل کا جمع مونث کا میضہ ہے۔ اور جب سَبَّحَ اَلرَّحْلُ کَافَرٌ کہیں تو

نَاشِطَاتُ

سَایِقَاتُ

سَایِقَاتُ

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

وقف لازم

پھر (دنیا کا) کام (ملنے) کی تدبیروں میں لگ جاتی ہیں۔ ۷۷

۷۷ حل لغات۔ تدبیر کے معنی آگے پیچھے

کرنے کے ہوتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں دَبِّرَ الْأَمْوَاعَ وَتَبَّهْ
وَنَظَّمَهُ کسی چیز کے کسی حصہ کو پہلے رکھا اور کسی کو بعد میں رکھا
اور اس طرح اس کی ترتیب دی۔ نیز کہتے ہیں دَبِّرَ الْأَمْوَاعَ
تَعْلَمُ فِي غَايَتِهِمْ وَتَعْلَمُ كَيْفَ يَمُرُّ كُلُّ شَيْءٍ بِمَوَاقِعِهِ
کر کے اس کا انتظام کیا اور جب دَبِّرَ الْأَمْوَاعَ
کہیں تو معنی ہوتے ہیں آمختن۔ یہاں آیت میں تنظیم یعنی
جگہ جگہ انتظام کیا اور جب دَبِّرَ الْأَمْوَاعَ اسم فاعل کا جمع
مؤنث کا صیغہ ہے پس فالمدبیرات امترا کے معنی ہونگے
کسی بات کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر معاملہ کا انتظام کر نیوالے
گردہ۔ گویا مدبر کے نظموں کا فرض بھی بیان کر دیا گیا ہے
کہ وہ تمام پہلوؤں کو دیکھ کر انتظام کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ
ایک بات کو تو دیکھے اور دوسری باتوں کو نظر انداز کر دے۔

تفسیر۔ ان آیات کے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش کرنے
سے پہلے میں مفسرین کے مختلف اقوال کو پیش کرتا ہوں یہی میں
بھی ذکر آجائے گا کہ ہمارے پڑسنے بزرگوں نے ان آیات کے
کیا معنی کئے ہیں۔ پہلے میں دَانَازَعَاتٍ عَسْرًا اور
وَأَنشَأْتُ نَاشِطَاتٍ کو لے لیتا ہوں۔ نازعات اور
نَاشِطَاتٍ کے متعلق اکثر مفسرین دو صحیح پڑاؤ امت محمدیہ
کے بزرگوں کے یہ اقوال ملتے ہیں وہ خلاصہ یہ ہیں۔

صاحب کشاف کہتے ہیں نَازَعَاتٍ اور نَاشِطَاتٍ فرشتوں
کے وہ گردہ ہیں جو جسم کی گہرائیوں میں جا کر جان نکالتے ہیں اور
پھر اسے باہر نکالتے ہیں مدو نَاشِطَاتٍ کے معنی ہیں (اور پھر اس
گردہ کی قسم کھلی جو خدا تعالیٰ کے احکام کے پورا کرنے میں
تیزی سے کام کرتا ہے اور اس کے حکم کے ماتحت امور عالم کی
تدبیر کرتا ہے۔

فتح البیان میں آپ کے مضمون کو بیان کرنے کے بعد لکھا

ہے کہ یہ قول اکثر صحابہؓ اور تابعین اور اُن کے بعد کے لوگ اَلْمُدَبِّرَاتِ
کا ہے۔ پھر لکھا ہے سدی کہتے ہیں کہ نَازَعَاتٍ سے مراد
نفوس ہیں جب وہ سینہ میں غرق ہو جاتے ہیں یعنی موت کے
وقت۔ اور چاہا کہتے ہیں کہ نَازَعَاتٍ سے مراد موتیں ہیں جو
روح کو نکالتی ہیں اور فتاویٰ کہتے ہیں کہ ان سے مراد ستارے
ہیں جو ایک اقل سے دوسرے اقل کی طرف جلتے ہیں اور پھر دوسرے
اقل سے نکل آتے ہیں اور ابو نعیمہ اور افرخش اور ابن کثیر
کا بھی یہی قول ہے۔ اور اس حد تک یہ معنی درست ہیں کہ گفت
میں لکھا ہے تَرْجَعُ إِلَى النَّفْسِ وَنِزَالًا: ذَهَبَ إِلَيْهِ يَقَالُ
”لَعَلَّ تَرْجَعُ إِلَيَّ كَذَا“ یعنی تَرْجَعُ إِلَى النَّفْسِ کے سورہ نازعات کی
معنی ہوتے ہیں۔ وہ اس طرف جا رہا ہے اسی طرح کہتے ہیں تَرْجَعُ
بِقَلَابٍ إِلَى كَذَا: دَعَا إِلَى يَوْمٍ یعنی اس شخص کو فلاں کے نزدیک

کام کی طرف بلایا (اگر) اور تَرْجَعُ بِالْعَجَلِ کے معنی ہوتے
ہیں میں نے رستہ سے کھینچا۔ گویا گفت کے محاذ سے ایک طرف
سے جانا اور دوسری طرف سے نکل آنا اس کا مفہوم ہوتا ہے۔
چونکہ ستارے بھی ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل آتے
ہیں اس لئے انہیں نَازَعَاتٍ عَسْرًا کہا گیا۔ عسرا اور عسرا
کا قول ہے کہ نَازَعَاتٍ گمانیں ہیں کہ تیر پھینکتی ہیں اور عَسْرًا
سے مراد عَسْرًا ہے کہ تیر انداز تیر کو اس قدر کھینچتا ہے کہ تاند
کے ساتھ تیر کا ٹوک آگتا ہے۔ ابو نعیم نے کہا ہے کہ نَازَعَاتٍ
سے مراد وہ غازی ہیں جو تیر اندازی کرتے ہیں۔ گویا آئے نزدیک
عَسْرًا پر نعیم بطور مصدر ہے اور مراد عَسْرًا آفا ہے چنانچہ
کہتے ہیں عَسْرًا فِيهِ: (مُغْفِقًا) إِذَا بَالَعَ غَايَتَهُ
یعنی کام کو اس کی انتہائی حد تک پہنچایا۔ (فتح البیان) اور
مراد یہ ہے کہ وَالْمُغْرِقَاتِ عَسْرًا عَسْرًا
عَسْرًا آفا۔ ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں تیسروں کو
کھینچنے والے نفوس کو جو اتنا کھینچتے ہیں کہ تیر کا گلاسرا کھینچ کر

ماند تک، جاتا ہے۔

حضرت علیؑ کا قول ہے کہ یہ ارواح کفار ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ کفار کی ارواح پہلے کھینچی جاتی ہیں پھر نکالی جاتی ہیں پھر آگ میں پھینک دی جاتی ہیں۔

وَالنَّاسِطَاتِ نَشَطًا۔ ابن عباسؓ اور سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد نفوس ہیں جو قدسوں سے نکلے جاتے ہیں۔

گویا جان تمام جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے لیکن جب قدسوں کے پاس سے نکالی جائے تو ان جانوں کو نَاشِطَاتِ کہتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد موت ہے جو نفوس انسانی کو نکالتی ہے قتادہ جس اور غشش کہتے ہیں کہ ستارے ہیں کہ ایک اخق سے دوسرے اخق کی طرف جاتے ہیں۔ صاحب الصالح کہتے ہیں کہ ستارے ہیں جو ایک کچھ سو دو کچھ کی طرف ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نَاشِطَاتِ کا لغظ ارواح مومنین کی طرف اشارہ کرتا ہے اور نَازِخَاتِ سے ارواح کفار کی طرف اشارہ ہے مگر حضرت علیؑ نَاشِطَاتِ کو کفار کی ارواح نہ کہنے کی طرف اشارہ بتاتے ہیں

اسی کے مطابق معاذ ابن جبلؓ سے ابن مردودہ نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ نَاشِطَاتِ دوزخ کے کہتے ہیں جو گوشت فوچیں گے جس کا مطلب ہے ہلاک کہ نَاشِطَاتِ میں مومنوں کی حاجت کا ذکر نہیں بلکہ کفار کا ذکر ہے کیونکہ دوزخ کے کہتے ہیں کفار پر مری حملہ آور ہوں گے۔ (فتح البیان)

وَالنَّاسِطَاتِ سَبَّحًا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں جو مومنوں کی جان نرمی سے نکلتے ہیں۔ مجاہد اور ابوسعاد کا قول ہے کہ اس سے ملائکہ مراد ہیں جو آسمان سے خدا تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ مجاہد کا یہ قول بھی ہے کہ اس سے مراد موت ہے جو جسموں میں تیرتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ گھوڑے ہیں جو غزوات میں دوڑتے ہیں۔ قتادہ اور حمہ کہتے ہیں کہ یہ ستارے ہیں جو افلاک میں پھرتے ہیں جیسے فرمایا اَمْحِلْ بَنِي فُلَانٍ بِسَبَبِ حُوتٍ وَاهْلِيَاءِ عَمٍ عَطَاءِ کہتے ہیں کہ کشتیاں ہیں کہ پانی میں تیرتی ہیں بعض نے کہا کہ مومنوں کی ارواح ہیں کہ نقاد اللہ کے شوق میں تیرتی ہیں۔ حضرت علیؑ

سابق مفسرین کے نزدیک نَاشِطَاتِ نَشَطًا کا معنی

سَابِقَاتِ سَبَّحًا کے متعلق مفسرین کی رائے۔

مفسرین کے نزدیک سَابِقَاتِ کے معنی

کی طرف غسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ملائکہ ہیں جو مومنوں کی ارواح کو لے کر آسمان میں دوڑتے ہیں۔

فَالنَّاسِطَاتِ مَبْنَعًا۔ مجاہد اور سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں کہ وہی لے کر شیطانوں سے آگے پہنچتے ہیں اور ارواح کو لے کر آسمان میں دوڑتے ہیں کہ ملائکہ ہیں کہ انہوں سے غلبہ اور خیر میں آگے نکل گئے۔ مجاہد کا بھی ایسی ہی دلیل ہے اور مقاتل کہتے ہیں کہ ملائکہ ہیں جو ارواح مومنین کو لے کر آگے نکل جاتے ہیں۔ تاج کا قول ہے کہ ارواح مومنین ہیں کہ نقاد اللہ کے شوق میں ملائکہ کی طرح دوڑتی ہیں حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ ملائکہ ہیں کہ مومنوں کی ارواح لے کر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد موت ہے کہ انسان کو دوزخ یا جہنم لے جاتا ہے۔ قتادہ اور حمہ اور حمہ کہتے ہیں کہ ستارے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (فتح البیان)

ریا ضمنی طور پر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات قرآن کریم کے خلاف ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا ہمارے ایک قانون کے مطابق ہو رہا ہے اور تمام سیارے اور ستارے اسی قانون کے ماتحت گردش کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے سابق کی کوشش نہیں کر سکتے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبَيْتُ سَابِقُ النَّهَارِ رُبُّنَا عَمٍ کہ نہ سورج چاند کو دیکھ سکتا ہے اور نہ رات دن سے بڑھ سکتی ہے پس قرآن کریم کی یہ آیات قتادہ اور حمہ کی طرح معرکہ شدہ کہہ بلا بات کو رد کرتی ہیں کہ ستارے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

عطاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں کہ جہاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ترجمانی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ پہلے تو ان آیات میں واو واو آئی تھی مگر یہاں فا آگیا ہے پس سَابِقَاتِ پر جو عطف آیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سَابِقَاتِ سَابِقَاتِ کا سبب ہے اور سَابِقَاتِ تَبَوُّعِہِ جو سَابِقَاتِ کے بعد بیان کیا گیا ہے

عطاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں کہ جہاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ترجمانی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ پہلے تو ان آیات میں واو واو آئی تھی مگر یہاں فا آگیا ہے پس سَابِقَاتِ پر جو عطف آیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سَابِقَاتِ سَابِقَاتِ کا سبب ہے اور سَابِقَاتِ تَبَوُّعِہِ جو سَابِقَاتِ کے بعد بیان کیا گیا ہے

عطاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں کہ جہاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ترجمانی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ پہلے تو ان آیات میں واو واو آئی تھی مگر یہاں فا آگیا ہے پس سَابِقَاتِ پر جو عطف آیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سَابِقَاتِ سَابِقَاتِ کا سبب ہے اور سَابِقَاتِ تَبَوُّعِہِ جو سَابِقَاتِ کے بعد بیان کیا گیا ہے

عطاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں کہ جہاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ترجمانی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ پہلے تو ان آیات میں واو واو آئی تھی مگر یہاں فا آگیا ہے پس سَابِقَاتِ پر جو عطف آیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سَابِقَاتِ سَابِقَاتِ کا سبب ہے اور سَابِقَاتِ تَبَوُّعِہِ جو سَابِقَاتِ کے بعد بیان کیا گیا ہے

عطاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں کہ جہاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ترجمانی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ پہلے تو ان آیات میں واو واو آئی تھی مگر یہاں فا آگیا ہے پس سَابِقَاتِ پر جو عطف آیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سَابِقَاتِ سَابِقَاتِ کا سبب ہے اور سَابِقَاتِ تَبَوُّعِہِ جو سَابِقَاتِ کے بعد بیان کیا گیا ہے

عطاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں کہ جہاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ترجمانی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ پہلے تو ان آیات میں واو واو آئی تھی مگر یہاں فا آگیا ہے پس سَابِقَاتِ پر جو عطف آیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سَابِقَاتِ سَابِقَاتِ کا سبب ہے اور سَابِقَاتِ تَبَوُّعِہِ جو سَابِقَاتِ کے بعد بیان کیا گیا ہے

عطاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں کہ جہاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ترجمانی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ پہلے تو ان آیات میں واو واو آئی تھی مگر یہاں فا آگیا ہے پس سَابِقَاتِ پر جو عطف آیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سَابِقَاتِ سَابِقَاتِ کا سبب ہے اور سَابِقَاتِ تَبَوُّعِہِ جو سَابِقَاتِ کے بعد بیان کیا گیا ہے

عطاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں کہ جہاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ترجمانی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ پہلے تو ان آیات میں واو واو آئی تھی مگر یہاں فا آگیا ہے پس سَابِقَاتِ پر جو عطف آیا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سَابِقَاتِ سَابِقَاتِ کا سبب ہے اور سَابِقَاتِ تَبَوُّعِہِ جو سَابِقَاتِ کے بعد بیان کیا گیا ہے

یعنی ہجرت کرنے کے لئے نکل جاتے ہیں۔ مگر واعدی کہتے ہیں کہ دلیل باطل ہے اس لئے کہ آگے مذکور بات پر بھی فاش ہے اور آگے نکل جانا کسی کام کی تدبیر کرنے کا سبب نہیں ہو سکتا یعنی اگر وادی جگہ فائدہ سبب بقالت پر فائدہ آنے کا سبب ہے کیا بھات کو سبب بقالت کا سبب قرار دیا جائے تو ماننا پڑیگا کہ چونکہ مذکور بات سے پہلے ہی فائدہ آیا ہے اس لئے تدبیر کا سبب آگے نکل جانا ہے مگر یہ درست نہیں کیونکہ آگے نکل جانے کا اصل تدبیر کرنے کا سبب نہیں بن سکتا پس مذکور بات کے لفظ سے پہلے ہی فائدہ آنا بتانا ہے کہ یہ دلیل غلط ہے۔ امام مازنی کہتے ہیں کہ واعدی کا یہ اعتراض درست نہیں کیونکہ منہجہ اور پھر سبب یا اور پھر نتیجہ امر فی الواقع ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور اسی وجہ سے ایک ترتیب میں سب کا ذکر آتا ہے اس پر مؤلف فتح البیان کہتے ہیں کہ اتصال اور سبب میں فرق ہے اس لئے رازی کا یہ جواب غلط ہے فائدہ محض عطف کے لئے بھی آتی ہے اس لئے اس کے کسی نکتہ کے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ مضمون اس لئے نقل کر دیا ہے کہ بعض لوگ فائدہ استعمال سے لازماً سبب کے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کیلئے بہت ہدایت کا موجب ہو مگر یہ کہنا کہ فائدہ کو ہی لایا گیا ہے یہ بھی درست نہیں اس جگہ وادی استعمال کرتے ہوئے فائدہ کا لانا بتاتا ہے کہ مضمون بدل گیا ہے چونکہ جب پہلے وادی توں پر وادی عطف لایا گیا تھا تو کیوں آخری وادی توں پر وادی عطف نہ لایا گیا وہی ایت پر جو وادی ہے وہ وادی قسم ہے اس بات پر ہے کہ اس جگہ فائدہ ضرور دوسرے معنی میں چلے اور یہی وجہ ہے کہ وادی کو ترک کر کے فائدہ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر دوسرے معنی پیدا کرنے مقصود نہ ہوتے تو وادی عطف کا استعمال جاری رکھا جاتا۔ دوسرے معنی کیا ہیں؟ وہ معنی میرے نزدیک یہ ترتیب کے ہیں اور وادیوں میں ضرور ایسے معنی بھی پائے جاتے ہیں جو ترتیب پر دلالت کرتے ہیں۔ اور جو پہلے آتوں کے مضمون کے ثابت ہونے کے بعد ہی حاصل ہو سکتے ہیں چنانچہ ان مضمون کا ذکر آگے ہی کر آئے گا۔

فائدہ مذکور بات آخر حضرت علیؓ فرماتے ہیں اس سے

مراد ملا کہ ہیں جو امر عبادت کی تدبیر سوال کے شروع سے لیکر آخر تک کہتے ہیں۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں ملا کہ ہیں جو ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں کوئی روح اُپسے جاتا ہے۔ کوئی دعا پڑھتا ہے کہتا ہے۔ کوئی استغفار کرتا ہے۔ تشریح کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ ملا کہ کا ذکر ہے مگر وادی کہتے ہیں کہ نہیں وہ تفسیر میں ہیں بعض نے ملا کہ مراد لئے ہیں اور بعض نے سات ستارے قرار دئے ہیں اور تدبیر امر سے بھی دوا مراد لئے گئے ہیں ایک اُن کی حرکات کی تفسیر اور دوسرے امور بقضاء کی تدبیر جو ان کے بارہ میں ہوں۔ تدبیر ملا کہ سے بعض نے مراد لیا ہے کہ الہی احکام کی تفسیر ملا کہ پر تامل ہوتے ہیں اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے (فتح البیان) یہ قرآن کیلئے کیا پانچ جہوں کی اس تفسیر کا خلاصہ ہے جو گذشتہ مفسرین نے لکھا ہے جہاں تک ان الفاظ کے مضمون کا سوال ہے ہمیں کسی ایسے معنی پر اعتراض نہیں ہو سکتا جو لغت معنی میں ہوں جو معنی لغتاً جائز اور درست ہیں اُن میں سے ہر معنی پختہ اپنی مشرور ہو گیا ہے تو جگہ پر چسپاں ہو سکتے ہیں مگر جب کسی کلام کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس کلام کی صحیح تفسیر اور تشریح کرنے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ کلام کا قرینہ کیا تھا یا اس کلام کا عمل کیا تھا۔ اگر اس کلام کا عمل ہم سمجھ لیں تو سب سے پہلے اس کے عمل کو دیکھیں گے اور اگر عمل نہ ملے تو قرینہ سے اس کلام کی تشریح کی جائیگی مثلاً ایک شخص کہتا ہے دوڑ کر بازار سے سودا خرید لاؤ اور ہم بھی اُس کے اس فقرہ کو سن لیتے ہیں تو اگر اُس وقت اس کا نوکر موجود تھا تو چونکہ کلام کے عمل کا ہمیں علم ہو گیا اس لئے ہم کہیں گے اُس نے اس فقرہ کو نہ اپنے نوکر سے کہا تھا کہ جاؤ اور دوڑ کر بازار سے سودا لے آؤ لیکن اگر ہم کلام کے اس عمل کو تو نہ دیکھیں اور یہ فقرہ سن کر کہ دوڑ جاؤ تو نتائج اخذ کرنا شروع کر دیں کہ اس سے نوکر کہاں مراد ہو سکتا ہے اس سے تو ہر انسان مراد ہے کیونکہ ہر انسان آخر دوڑ سکتا ہے یا یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس سے مراد غلام بادشاہ ہوگا اور جب اس سے پوچھا جائے کہ اس کا ثبوت کیا ہے تو وہ کہہ دے کہ کیا بادشاہ دوڑ نہیں سکتا یا بادشاہ بازار سے سودا خرید کر نہیں آ سکتا یا یہ کہنا شروع کر دیں کہ اُس کے اس فقرہ کا مطلب تھا

یہ سوال ہے ہمیں کسی ایسے معنی پر اعتراض نہیں ہو سکتا جو لغت معنی میں ہوں جو معنی لغتاً جائز اور درست ہیں اُن میں سے ہر معنی پختہ اپنی مشرور ہو گیا ہے تو جگہ پر چسپاں ہو سکتے ہیں مگر جب کسی کلام کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس کلام کی صحیح تفسیر اور تشریح کرنے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ کلام کا قرینہ کیا تھا یا اس کلام کا عمل کیا تھا۔ اگر اس کلام کا عمل ہم سمجھ لیں تو سب سے پہلے اس کے عمل کو دیکھیں گے اور اگر عمل نہ ملے تو قرینہ سے اس کلام کی تشریح کی جائیگی مثلاً ایک شخص کہتا ہے دوڑ کر بازار سے سودا خرید لاؤ اور ہم بھی اُس کے اس فقرہ کو سن لیتے ہیں تو اگر اُس وقت اس کا نوکر موجود تھا تو چونکہ کلام کے عمل کا ہمیں علم ہو گیا اس لئے ہم کہیں گے اُس نے اس فقرہ کو نہ اپنے نوکر سے کہا تھا کہ جاؤ اور دوڑ کر بازار سے سودا لے آؤ لیکن اگر ہم کلام کے اس عمل کو تو نہ دیکھیں اور یہ فقرہ سن کر کہ دوڑ جاؤ تو نتائج اخذ کرنا شروع کر دیں کہ اس سے نوکر کہاں مراد ہو سکتا ہے اس سے تو ہر انسان مراد ہے کیونکہ ہر انسان آخر دوڑ سکتا ہے یا یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس سے مراد غلام بادشاہ ہوگا اور جب اس سے پوچھا جائے کہ اس کا ثبوت کیا ہے تو وہ کہہ دے کہ کیا بادشاہ دوڑ نہیں سکتا یا بادشاہ بازار سے سودا خرید کر نہیں آ سکتا یا یہ کہنا شروع کر دیں کہ اُس کے اس فقرہ کا مطلب تھا

کہ فلوں مشہور فلاسفر دوڑ کر جانے اور سودا خرید لانے یا فلاں کر دہتی دوڑ کر جانے اور سودا خرید لانے تو ہر شخص ہمیں پاگل اور احمق قرار دے گا اور کہے گا کہ تم موقع اور محل کو بھی تو دیکھو اور یہ بھی تو سوچو کہ اس نے جس وقت یہ بات کہی ہے اس کا نوکر سامنے کھڑا تھا بے شک بادشاہ بھی دوڑ سکتا ہے۔ فلاسفر بھی دوڑ سکتا ہے کہوں تو یہ بھی دوڑ سکتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے کلام کا محل کیا تھا۔ اگر محل کو تو نہ دیکھیں اگر ہم اس امر کو تو نظر انداز کریں کہ اس کا نوکر اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ جاؤ اور بازار سے سودا خرید لاؤ اور خود ہی قیاس آرائی شروع کر دیں کہ یہ فقرہ کس کے متعلق ہے ایک کے بادشاہ کے متعلق ہے۔ دوسرے کے میرا خیال ہے کہ فلاں فلاسفر کے متعلق ہے۔ تیسرے کے میرا قیاس اس طرف جاتا ہے کہ یہ فلاں کر دہتی کے متعلق ہے تو ب لوگ نہیں گے اور کہیں گے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی بات بھی نہیں سوچتے کہ یہ فقرہ کہا کس کو گیا تھا۔ بے شک بادشاہ بھی دوڑ سکتا ہے اور سودا خرید کر لا سکتا ہے۔ بے شک ایک فلاسفر بھی دوڑ سکتا ہے اور سودا خرید کر لا سکتا ہے۔ بے شک ایک کر دہتی بھی دوڑ سکتا ہے اور سودا خرید کر لا سکتا ہے مگر سوال تو یہ ہے کہ اس بات کا محل کیا تھا؟ نوکر اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ دوڑ کر بازار سے سودا خرید لاؤ پس لازماً اس سے مراد اس کا نوکر ہی ہوگا کوئی اور شخص نہیں ہوگا پس کسی کلام کا مفہوم سمجھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کلام کے محل کو دیکھا جائے اور پھر اس کلام کے کوئی معنی کئے جائیں۔ محل کو نہ دیکھنا اور یونی قیاسی مثل شرع کر دینا فانی نہیں ہوتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بات کا محل میں معلوم نہ ہو سکے تو قرینہ دیکھنا چاہیے۔ مثلاً ایک شخص گھر میں آتا ہے نوکر اس کے سامنے نہیں مگر وہ یہی سمجھتا ہے کہ نوکر گھر پر ہوگا۔ اس وقت اتفاقاً اسے کوئی ضروری کام پیش آ جاتا ہے اور وہ کتابے جلدی لے ڈھو اور فلاں کام کر آؤ۔ اب بیشک نوکر ہاٹے سامنے نہیں ہو چکا مگر یہ قرینہ تو جو کچھ کہ آقا نے اپنے گھر میں

یہ فقرہ کہا پس لازماً اس سے مراد اس کا نوکر ہی ہوگا لیکن اگر قرینہ کو نہ دیکھا جائے اور یہ فقرہ کے ایک شخص کے کہ دوڑ جاؤ ہو کہا گیا ہے تو یہ فلاں دوکا ہمارے کہا گیا ہے۔ دوسرا کہے یہ بالکل غلط ہے میرا خیال ہے کہ فلاں کو نہیں فلاں سے کہا گیا ہے۔ تیسرے کے میرا قیاس کچھ اور کتابے میرے نزدیک تو فلاں سے کہا گیا ہے کہ دوڑ جاؤ۔ تو یہ ساری باتیں انوار اور بیسودہ ہوں گی۔ ہم کہیں گے کہ پہلے قرینہ کو بھی تو دیکھو کہ وہ کس امر کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ قرینہ بتا رہا ہے کہ ایک شخص نے یہ بات اپنے گھر میں کہی پس پلاقیاس یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ بات اپنے نوکر سے کہی ہو۔ دوسرا قیاس یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ بات اپنے بیٹے سے کہی ہو جو کہ بیٹا بھی خادم کی حیثیت رکھتا ہے یا اگر اس نے بیٹے کو نہیں کہا تو ممکن ہے اس نے اپنے کسی اور عزیز رشتہ دار کو یہ بات کہہ دی ہو مثلاً بھتیجے کو یہ بات کہہ دی ہو یا بھائی کو یہ بات کہہ دی ہو لیکن اگر ہم قرینہ کو تو نہیں دیکھتے تو ایک فقرہ کو لے کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے فلاں مراد ہوگا یا فلاں مراد ہوگا یا فلاں اس سے مراد ہوگا تو یہ بات ہماری معقول نہ کہلائیگی۔ یہی طرح یہاں محض یہ سوال نہیں کہ نزاعات کے کیا معنی ہیں یہ سوال نہیں کہ ناشطیات کے لغت میں کیا معنی ہیں۔ یہ سوال نہیں کہ صحابحات کے کیا معنی ہیں۔ یہ سوال نہیں کہ مسابغات کے کیا معنی ہیں۔ یہ سوال نہیں کہ مہجرات کے کیا معنی ہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ اس مقام اور اس جگہ پر ان الفاظ کے موقع ہ محل اور قرائن کے اعتبار سے کون سے معنی ہو سکتے ہیں۔ پس ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کیا اس جگہ پر وہ معنی چسپاں ہو سکتے ہیں جو مفسرین نے نئے ہیں۔ اس غرض کے لئے اہل مہر ترتیب الفاظ کو دیکھیں گے کہ آیا ترتیب الفاظ کے لحاظ سے وہ معنی چسپاں ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ پھر آیتوں کے باہمی جوڑ کو دیکھیں گے کہ ان کے لحاظ سے وہ معنی کتنے تک موزوں ہیں پھر سبقت دیکھیں گے کہ اس کے مطابق وہ ہفتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد اگلی آیتوں کو دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ان معنوں کی متابعت

سے کچھلی آتھن کا کوئی جوڑ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ غرض کئی یاد کو دیکھا جائے گا اور کئی پہلوؤں سے ان مضمون پر غور کیا جائیگا اگر یہ معنی مطابقت کھاتیں گے تو انہیں لے لیا جائے گا ورنہ ان کو رد کر دیا جائے گا۔ مثلاً یہی دیکھ لو اننا زعات غرثا سے مراد بعض نے وہ ستارے لئے ہیں جو ایک انق سے دوسرے انق کی طرف جلتے اور پھر دوسرے انق میں سے نکل آتے ہیں۔ اب یہ ایک نئے نازعات کے بحال لئے جلتے ہیں مگر جب اننا زعات غرثا کے الفاظ آتے ہیں تو پھر بھی یہی معنی کئے جاتے ہیں کہ یہ ستارے ہیں جو ایک انق سے دوسرے انق کی طرف جلتے ہیں۔ اول تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر سال دو آتیں بیان کی گئی ہیں مگر ان کے دو معنی نہیں کئے جاتے بلکہ ایک ہی معنی کئے جاتے ہیں۔ نازعات سے بھی ستاروں کا جانا اور واپس آنا مراد لیا جاتا ہے اور نازعات سے بھی ستاروں کا جانا اور واپس آنا مراد لیا جاتا ہے۔ اب یہ کسی عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات نازعات میں بیان کی تھی وہی اُس نے نازعات میں بیان کر دی کوئی زائد بات اُس نے بیان نہیں کی یہ بات تو نہایت رومی اور فصاحت سے گئے ہوئے کلام میں پائی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب تو ہر قسم کے نقص سے منزہ اور فصاحت و بلاغت کے عبا سے دنیا کی تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے اُس میں ایسی بات کس طرح آسکتی ہے کہ نازعات میں بھی وہ ستاروں کے آنے جلنے کا ذکر کرتے اور نازعات میں بھی وہ ستاروں کے آنے جلنے کا ذکر کیے۔ یہ پہلا ثبوت نہیں، اس بات کا ملتا ہے کہ جو معنی ان الفاظ کے لئے گئے ہیں گو وہ لغت کے لحاظ سے تو درست ہوں مگر ان بات میں وہ معنی مراد نہیں ستاروں کا ذکر اس جگہ اسی صورت میں مراد لیا جاسکتا تھا کہ دونوں آیتوں کا الگ الگ مضمون ہوتا۔ ان معنی کا اس بات پر محصور ہونا کہ دونوں آیتوں کے ایک ہی معنی کریں بتاتا ہے کہ یہ معنی غلط ہیں۔ برزخ ان معنی کے رد سے اگر اننا زعات غرثا کے الفاظ کو بالکل الگ کر دیا جائے تو اننا زعات غرثا سے ہی دو معنی نکل آتے ہیں جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔

وَالنَّازِعَاتُ غُرْثًا وَالنَّازِعَاتُ غُرْثًا وَالنَّازِعَاتُ غُرْثًا وَالنَّازِعَاتُ غُرْثًا وَالنَّازِعَاتُ غُرْثًا وَالنَّازِعَاتُ غُرْثًا وَالنَّازِعَاتُ غُرْثًا وَالنَّازِعَاتُ غُرْثًا وَالنَّازِعَاتُ غُرْثًا وَالنَّازِعَاتُ غُرْثًا۔ اسی طرح وَالنَّازِعَاتُ غُرْثًا کے معنی کئے گئے ہیں کہ یہ ستارے ہیں جو افلاک میں دوڑتے پھرتے ہیں اور اسکا استدلال کُلُّ فَنٍّ فَلَا فَنٍّ يَسْبِقُ حَقُّ وَالنَّازِعَاتُ غُرْثًا سے کیا جاتا ہے اور۔ پھر فالننا زعات غرثا کے معنی کئے گئے ہیں کہ یہ ستارے ہیں جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں بڑا زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے دائرہ میں گردش کر رہی ہے یہ نہیں کہ سب جگہ جگہ جا رہا ہو کہ کہیں چاند مجھے نہ پکڑے اور چاند اس دوسرے دوڑ رہا ہو کہ کہیں مریخ مجھے نہ پکڑے۔ مگر ہمیں فالننا زعات غرثا کے معنی کئے گئے ہیں کہ یہ ستارے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج اور چاند اور ستارے سب چاند جیسے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں حالانکہ اگر سورج چاند کو پکڑ لے تو اس میں کیا فائدہ ہے نقصان ہی نقصان ہے کہ نظام شمسی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہمیں سباق ان باتوں میں تلاش کرنا چاہیے جن میں دنیا کا نفع ہے نہ کہ ان باتوں میں جن میں نقصان اور تباہی ہے۔

پھر فالننا زعات غرثا کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد نجوم میں حالانکہ قرآن کریم اور احادیث سے بالہزمت ثابت ہے کہ تدبیر امر خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے ستارے ہر بات امر میں کھلا سکتے ہیں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں يَسْقُوْنَ اُمَّةٌ دَعَوْا بِحَيْلٍ مِّنْ قَالٍ مُّطِئُوْا بِمَا يَشُوْهُ كَذًا وَ كَذًا قَدْ لَكَ سَخِرَ بَيْنَ وَ مَوْ مِّنْ يَّانِكُوْكَ بِ (بخاری صحیح) جلد اول ابواب الاستسقاء (یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کہتا ہے فلاں فلاں ستارہ کے اثر کی وجہ سے بارش ہوتی ہے وہ میرا کافر ہے اور ستاروں کا مومن - گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان خداوندی ستاروں کی طرف تدبیر امر کی نفی کرتے ہیں مگر بعض مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ ان سے ستارے مراد ہیں۔ غرض بن آیتوں کے جس قدر

منعے کئے جاتے ہیں ان میں سے بعض کو قرآن کریم یا قصہ روزِ کرنا ہے اور بعض ایسے ہیں جو استدلال کی روشنی میں قابلِ قبول نہیں رہتے۔ اور بعض ایسے ہیں جن کو تسلیم کرنے کے نتیجہ میں بعض قرآنی الفاظ کو زائد قرار دینا پڑتا ہے اور گناہ پڑتا ہے کہ پہلے فقرہ کے جو معنی ہیں وہی دوسرے فقرہ کے ہیں حالانکہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا ہر لفظ حکمت پر مبنی ہے۔

پھر عجیب بات یہ ہے کہ نازِ عالت کے منع کئے جاتے ہیں کہ اس سے فرشتوں کے وہ گردہ مراد ہیں جو جسم کی گہرائیوں میں جا کر بیکار بیٹھتے اور پھر اسے باہر نکالتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد تو ہیں جو سینہ میں غرق ہو جاتے ہیں کہتا ہے اس سے مراد نفوس ہیں جو سینہ میں غرق ہو جاتے ہیں یہ تو ان نازِ عالت کے معنی تھے جب ان نازِ عالت نطفہ کے اظہار کے وقت تھے تو پھر یہ منع کئے جاتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نفوس ہیں جو قدموں سے نکالے جاتے ہیں۔ کوئی کہہ دیتا ہے یہ موت ہے جو نفوس انسان کو نکالتی ہے۔ اس کے بعد ان نازِ عالت سے منع کیا گیا کہ اس سے مراد وہ نفوس ہیں جو موت کے بعد دوبارہ موت کے جسم میں تیرتی ہیں۔ یہ طائفہ بھی جو موتوں کی نرمی سے جان بھالتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس سے مراد موت ہے جو جسم میں تیرتی ہے۔ یہ طائفہ بھی کہ ان نازِ عالت سے منع کیا گیا کہ اس کے معنی یہ منع کر لئے گئے ہیں کہ اس سے مراد طائفہ ہیں جو موتوں کی ارواح سے کر آئے کل جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس سے مراد موت ہے جو انسان کو دور کر جا کر لیتی ہے۔ آخر میں ان نازِ عالت پر اعتراض کیا کہ اگر اس کے متعلق سمجھا کہ دیتے ہیں کہ یہ طائفہ ہیں جو ہلک الموت کے ساتھ آتے ہیں۔ گویا پانچ فقرے خدا تعالیٰ نے استعمال کئے مگر ہر جگہ انہوں نے یہی منع کر لئے کہ اس سے مراد موت ہے۔ کوئی کہتا ہے قدموں میں سے جان نکالی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ حیرت کی طرح انسانی جسم میں تیرتی ہے۔ کوئی کہتا ہے انسان کو دور کر آ کر پکڑتی ہے حالانکہ وہ خواہ تیر کی طرح

نازعات اور نازعات سے مراد وہ ہیں جو ہر جگہ موت کا ذکر نہیں ہو گیا اور یہ بھی بالکل بے معنی۔ ایک فقرہ

آتا ہے تو اس کے معنی بھی روح کے نکالے جانے کئے جاتے ہیں۔ دوسرا فقرہ آتا ہے تو اس کے معنی بھی روح کے نکالے جانے کے کئے جاتے ہیں۔ تیسرا فقرہ آتا ہے تو اس کے معنی بھی روح کے نکالے جانے کے کئے جاتے ہیں۔ یہ بات کیا ہوئی اور قرآنی کا مقصد کیا ہوا کہ بار بار روح کے قبض کا ذکر بغیر کسی مزید مقصد اور فائدہ کے کرتا ہے۔ آخر اس سے بنی نوع انسان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے یا ان کے ظلم میں اس سے کیا اضافہ ہو سکتا ہے یا کوئی پیش گوئی ہے جو ان معنوں میں نظر آتی ہے۔ کوئی ناسیب ہے جو ان الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے یا کوئی ترقی ہے جو ان معنوں میں ظلم سائنس میں ہوتی ہے یا علم الاخلاق میں ہوتی ہے یا ظلمِ روحانیت میں ہوتی ہے یا آخر ہوا کیا؟ جان قدموں میں سے نکلیے یا تھا یا نہیں سے منظر ہر حال جو مر گیا وہ مر گیا ہمیں اس سے کیا بحث ہے کہ اس کی جان قدموں سے نکلی تھی یا نہیں اس سے کیا بحث ہے کہ اس کی جان قاتی اور از حد خدا تعالیٰ کلام کے پانچ فقرہ کے مسلسل یہ منع کئے جاتے ہیں کہ اس سے موت ہی مراد ہے اور کچھ مراد نہیں۔

پھر وہ ایک ایک آیت کے جو معنی کئے گئے ہیں ان میں بڑا اختلاف ہے۔ محاذِ جن سے ابنِ مردود نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نازِ عالت دفع کے لئے کئے ہیں جو دوزخیوں کا گوشت نہیں کھیں گے اور دوسرے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو موتوں کی جان نکالتے ہیں۔ یہ کتنے متضاد معنی ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ دوزخ کے دمکتے ہیں جو دوزخیوں کا گوشت نہیں کھیں گے اور دوسرا کہتا ہے اس سے مراد وہ ہیں جو موتوں کی جان نکالتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک امر پر مفسرین کا اتفاق نہیں ہوا بلکہ ہر بات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ صرف ایک معنی ہے جس پر اتفاق پایا جاتا ہے اور وہ معنی فرشتوں کے ہیں مگر سمجھا ہوا اور ناہمین اور ان کے بعد آنے والے مسلمان زیادہ تر اس امر پر متفق نظر آتے ہیں کہ نازِ عالت اور نازِ عالت سے مراد فرشتوں کے گرد ہیں لیکن اس میں ایک وقت ضرور ہے اور وہ یہ کہ ان معنوں کے

پہلے مفسرین کی راہنمائی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔

میں بتا چکا ہوں کہ ان آیات پر علامہ کے مفسرین جہاں ہو سکتے ہیں جس کی طرف اکثر مفسرین اور تفسیریں اور تفسیریں سے ملتا ہے۔ ان کا خیال کیا ہے اسی طرح ان آیات میں غازی بھی مراد لے سکتے ہیں اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ تاہم یہ یہ سننے مروی ہیں مگر ہر حال مفسرین نے اس خیال کا اظہار کیا ہے اور یہ سننے بھی یقیناً ایسے ہیں جو اس مقام پر چسپاں ہو سکتے ہیں اور ان کا اس پہلو کے متعلق خیال پیدا کر دینا بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ بیشک بعض دفعہ عمارت بنانی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے مگر عام طور پر عمارت بنانی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی راہنمائی مشکل ہوتی ہے۔ پس یہ دو مفسرین ہیں جو قرون قیاس اور موقوفہ محل کے مطابق ہیں۔ گو ان معنوں کو آیات پر چسپاں کر دینے سے مفسرین سے بہت کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً فرشتوں کے معنے تو انہوں نے لے لئے ہیں مگر ان معنوں کو ایسے رنگ میں چسپاں کیا ہے جس میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ کہیں آیتیں کا ہا بھی جوڑ نہیں دیتا۔ کہیں ترتیب میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ کہیں بلا وجہ مکرر تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ہر حال اگر ہم ان معنوں کو پسند کرتے ہیں تو ان مشکلات کو حل کرنا اہل کام ہے۔

اب پیشتر اس کے کہ میں ان آیات کے متعلق اپنی تفسیر

بیانی کروں یہ امر واضح کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جگہ چار

فقروں میں مفعول مطلق استعمال ہوئے ہیں اور باقیوں فقرہ میں

مفعول بہ آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِالْغٰیۃِ

فَعَزَّوۡا۟ وَنَسُوۡا۟ نَحۡشَہُمۡۙ وَجَآءَ السَّاعِیٰۃُ سُبۡحَٰنَہٗۙ

فَالسَّاعِیٰۃُ سُبۡحَٰنَہٗۙ فَاَلَمۡنَا۟ بِتَرَاتِیۡۤہِۙۤ اٰمُرَآۤہِۙۤ اِنْ یَّسِیۡۤہِۙ

سے پہلے چار فقروں میں عَزَّوۡا۟ نَسُوۡا۟ سُبۡحَٰنَہٗۙ سُبۡحَٰنَہٗۙ

مفعول مطلق کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور اَمُرَآۤہِۙۤ اِنْ یَّسِیۡۤہِۙ

کا مفعول بہ کے طور پر۔ جہاں تک فَاَلَمۡنَا۟ بِتَرَاتِیۡۤہِۙۤ اٰمُرَآۤہِۙۤ

تعلق ہے وہ تو زبردست نہیں لیکن باقی چار جگہوں میں مصدر آئے

ہیں ان کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہیں مصدر تو ہی فعل

سے آئے ہیں جو پہلے آپکے ہیں مثلاً نَاشِطَاتٌ کَاشِطَاتٌ

لہذا سے بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جو بات نازعات میں بیان کی گئی تھی وہی نَاشِطَاتٌ میں بیان کی گئی ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں نازعات سے مراد بھی فرشتوں کے گروہ ہیں جو چلن چلائے ہیں اور نَاشِطَاتٌ سے مراد بھی فرشتوں کے گروہ ہیں جو چلن چلائے ہیں گویا ان معنوں کو تسلیم کر لینے کی صورت میں پھر بھی یہ وقت باقی رہے گی کہ جو بات ایک آیت کے ذریعہ ادا کی جاسکتی تھی اس کے لئے دو آیتیں کھول لانی گئی ہیں پس یہ ایک وقت ضرور ہے لیکن ہر ایک محل کا سوال ہے ان آیات کے معنوں میں فرشتوں کا تسلیم کرنا کوئی بعید بات نہیں بلکہ قریبی قیاس ہے اور آیتوں کا مضمون اس کی تائید کرتا ہے لیکن عیساکہ میں نے بتایا ہے یہ نقص ضرور ہے کہ اس کی تفصیل میں مفسرین نے بعض ایسی باتیں بیان کی ہیں جن کے متعلق یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ان میں بلاوجہ تکرار سے کام لیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم میں بعض مقامات میں تکرار بھی پایا جاتا ہے مگر وہی تکرار مفید ہوتا ہے جو زائد معنی دیتا ہے۔ اور اگر اس تکرار کو اڑا دیا جائے تو ساتھ ہی مضمون کے وہ زائد معنی بھی اڑ جاتے ہوں لیکن جہاں ایسے معنی نہ ہو سکیں وہاں کلام الہی میں تکرار ایک عیب کی چیز ہے۔ ہر حال اگر اس نقص کو دور کر کے ان معنوں کو قرآن کریم کی ان آیات پر چسپاں کیا جاسکے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ معنی بالکل قرون قیاس اور آیات کے مضمون کے مطابق ہوں گے۔

تیسرے سننے میں کی طرف سب سے کم توجہ کی گئی ہے مگر درحقیقت وہ سب سے زیادہ ان آیات پر چسپاں ہوتے ہیں اور جن کی طرف تیسرے اشارہ بھی پایا جاتا ہے وہ یہ ہیں کہ ان میں نازعات سے مراد وہ غازی ہیں جو تیرا انداز کرتے اور خودات میں اپنے گھٹنے دوڑاتے ہیں۔ یہ معنی سب سے زیادہ قرون قیاس ہیں لیکن ان معنوں کی طرف سب سے کم مفسرین نے توجہ کی ہے پس اگر ان کے اس نہ ہونے کوئی عمارت کھڑی کر سکیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ حصہ پرانے مفسرین کا بھی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہی اس کے موجد ہیں بلکہ ہمیں اس بارہ میں

۲۱۱
نازعات سے مراد
غازیوں کے گروہ

سَابِحَاتِ كَاتِبَاتِ اور سَابِقَاتِ كَاتِبَاتِ ہے
مگر نَزَاعَاتِ کے مقابل میں غَرْقَا رکھ دیا گیا ہے حالانکہ
نَزْع کا مصدر نَزَعًا ہے یا نَزَوْعًا ہے یا نَزَاعَةً وَنَزَاعًا
ہے مگر بھلنے اس کے ان میں سے کوئی ایک مصدر رکھا جاتا
ان کی بجائے باہر سے ایک اور لفظ لے لیا گیا ہے اور تَأْنِیْذَاتِ
کے ساتھ غَرْقَا کا لفظ رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق یہ امر
یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے عربی زبان میں
صرف فعل سے معنی متعین نہیں ہوتے بلکہ فعل کی اس کے مصدر
سے باندھ کر معنی پیدا ہوتے ہیں مثلاً اگر ہم صرف نَزْع کہہ دیں
تو خالی نَزْع کے معنی بھی ہوں گے کسی چیز کو اکھیر دیا۔ یہ
معنی بھی ہوں گے کہ فعل شخص ایک بات سے رُک گیا۔ یہ معنی
بھی ہوں گے کہ اُس نے کسی چیز کی خواہش کی۔ لیکن جب اس کو کسی
مصدر سے باندھ دیا جائے گا تو اس کے وہی معنی ہوں گے جو
اس مصدر سے ظاہر ہوتے ہوں گے۔ مثلاً اگر ہم نَزْع نَزَعًا
کہیں گے تو اس کے معنی مشابہ ہو جانے کے نہیں ہونگے کیونکہ
مشابہ ہونے کے معنی نَزَوْعًا مصدر سے پیدا ہوتے ہیں یا
اس کے معنی شوق اور خواہش پیدا ہونے کے نہیں ہوں گے
کیونکہ یہ معنی اُس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب نَزَاعَةً وَنَزَاعًا
وَ نَزَوْعًا مصدر ہو بلکہ نَزْع نَزَعًا کے معنی کسی چیز کو
اکھیر دینے یا کسی کو معزول کر دینے کے ہوں گے یا اور دوسرے
معنی ہوں گے جو اس مصدر سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو مصدر معزول
کی تیسری کردہ کرتا ہے فعل کی شکل ایک ہوتی ہے لیکن مصدر
مختلف ہونے سے اس کے معنی بدلتے چلے بائیں گے۔ اب اگر
قرآن کریم میں وَالتَّائِيذَاتِ غَرْقَا کی بجائے وَالتَّائِيذَاتِ
نَزْعًا ہوتا تو اس کے معنی صرف اتنے ہوتے جو نَزَعًا مصدر کی
صورت میں نَزْع کو حاصل ہوتے ہیں یا اگر وَالتَّائِيذَاتِ
نَزْعًا کی بجائے وَالتَّائِيذَاتِ نَزَوْعًا ہوتا تو پھر نَزَاعَاتِ
کے وہ معنی ہوتے جن پر نَزَوْعًا کا مصدر دلالت کرتا ہے
یا اگر نَزَاعَاتِ کے ساتھ نَزْعًا آج آج تو پھر وہ معنی ہوتے
جو نَزْع نَزَاعَةً وَ نَزَاعًا سے ظاہر ہوتے ہیں تو عربی زبان

۲۵۱
قرآن مجید کی بعض
آیات میں نَزْع سے
بھلنے کا ایک غرض

۲
سورة نزعہ کی پہلی
آیتوں کی
تفسیر

میں مصدر کا دہرانا محض تاکید کے لئے نہیں ہوتا بلکہ معنوں کی
تفصیل کے لئے بھی ہوتا ہے لیکن جب کسی فعل کا مصدر نہ آئے
بلکہ باہر سے کوئی لفظ آجائے جیسے ۱۱ التَّائِيذَاتِ کے ساتھ غَرْقَا
رکھ دیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تمام مصدر بدل کے
معنوں میں سے جو بھی اس جگہ چسپاں ہو سکتے ہوں مراد لئے
جاسکتے ہیں مگر نَزَاعَاتِ کے ساتھ نَزْعًا مصدر ہوتا تو ہم
صرف ۱۱ معنی کرتے جو نَزْع سے ظاہر ہوتے ہیں مگر نَزْعًا
مصدر ہوتا تو ہم صرف وہ معنی کرتے جو نَزْعًا سے ظاہر ہوتے
ہیں۔ اگر نَزْعًا یا نَزَوْعًا مصدر ہوتا تو ہم صرف وہ معنی
کرتے جو نَزْعًا یا نَزَوْعًا سے ظاہر ہوتے ہیں اور اس
طرح آیت کے معنی محدود ہو جاتے لیکن جب وَالتَّائِيذَاتِ
غَرْقَا کہہ دیا گیا تو اس کے معنی یہ ہونے کے نَزْع کے ساتھ
مصدر کے معنی اس مقام پر چسپاں ہو سکتے ہیں گویا اس
طرح سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم سب معنوں کو دیکھو
اور پھر خود کرو کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ اسی طرح آگے آتا
ہے وَالتَّقَاتِ نَشَاطًا اس کے بھی دو مصدر ہیں ایک
نَشَطٌ يَنْشَطُ نَشَاطًا اور ایک نَشَطٌ يَنْشَطُ نَشَاطًا
یہاں نَشَطًا کہہ کر معنوں کو وسیع نہیں کیا بلکہ ان کو محدود
کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اس آیت کے وہی معنی
ہو سکتے ہیں جو نَشَطًا مصدر دلالت کرتا ہے نَشَاطًا
مصدر والے معنی اس مقام پر چسپاں نہیں ہو سکتے پس ہم
اس آیت کے جب بھی معنی کریں گے نَشَطًا مصدر کو مد نظر
رکھیں گے۔ اور اُن معنوں کی طرف نہیں جائیں گے جو نَشَاطًا
سے ظاہر ہوتے ہیں۔

اب میں ہاتھوں آتوں کے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش کرتا
ہوں۔ میں بتا چکا ہوں کہ ایک معنی جو میرے نزدیک محفل
ہیں اور جو بہ اکثر صحابہ کا اور تابعین اور تبع تابعین کا اتفاق
ہے اور جو اکثر مفسرین سے بھی مروی ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھڑ
طمان کرادیں۔ مگر یہاں یہ شکل پیدا ہوتا ہے کہ طمان کی طرف
تو مذکر کی تفسیر جانی جائے تھی جیسے قرآن کریم میں ایک اور جگہ

يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (الصلح) کہ کہ ملائکہ کی طرف
 مذکر کی نصیر پھیری گئی ہے مگر یہاں مذکر کی بجائے مؤنث کی نصیر
 آتی ہے ملائکہ ملائکہ مؤنث نہیں ہیں اس کے متعلق صحابہؓ کے کسی
 جواب کا تو مفسرین ذکر نہیں کرتے مگر انہوں نے خود اس اشکال
 کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گو فرشتوں کے لئے
 نصیر نہ کر آتی جائیے تھی مگر ابجگہ فرشتوں سے مراد طوائف الملائکہ
 یعنی فرشتوں کے گروہ ہیں اور جو کہ نصیر طوائف کی طرف جاتی
 تھی اس لئے یہاں مؤنث کی نصیر لائی گئی ہے مذکر کی نصیر نہیں
 لائی گئی چنانچہ تمام مفسرین اور ادب اس امر پر اتفاق رکھتے
 ہیں کہ ان الساعات عَرَثًا اور وَالتَّائِبَاتِ نَشْطًا سے
 طوائف الملائکہ یعنی فرشتوں کے ہست سے گروہ مراد ہیں اور
 چونکہ نازعات میں جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لئے سننے
 یہ ہوں گے کہ فرشتوں کے گروہ درگروہ۔ پس چونکہ اکثر صحابہؓ
 اور تابعین اور تبع تابعین اور پھر مفسرین بھی اس بات پر
 متفق ہیں کہ اس جگہ ملائکہ کی طرف اشارہ ہے اس لئے لازماً وہ
 اس امر پر بھی متفق سمجھے جائیں گے کہ نصیر مؤنث طائفہ کی وجہ
 سے لائی گئی ہے یعنی نازعات سے مراد طَوَائِفُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
 ہیں۔ جہاں تک اس لفظ مجاہد والوں کا سوال ہے جن میں اکثر
 صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین شامل ہیں یہ امر پایہ ثبوت کو
 پہنچ جاتا ہے کہ یہ خیال کہ کوئی ایک فرشتہ جہانی طور پر تکرار دنیا
 کے سب کام کر لے خلافت شریعت اور خلافت عقیدہ قرآن ہے
 اگر عزرائیلؑ ہر شخص کے پاس جا کر اس کی جان نکالتا ہے تو پھر
 جان نکالنے کے لئے کسی طائفہ کی کیا ضرورت ہے طائفہ کی تو
 اُسی جگہ ضرورت ہوتی ہے جہاں کام ایک کی طاقت کا نہیں ہوتا
 یا متعدد کام ہونے کی وجہ سے متعدد کام کرنے والوں کی ضرورت
 ہو۔ پس یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ عزرائیلؑ میں لوگوں کی جان نکالنے
 کی طاقت نہیں اسی لئے وہ لوگوں کی جان نکالنے کے لئے اپنے
 ساتھ ایک جتھے کے کر جاتا ہے اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ
 جان نکالنے والا طائفہ مختلف انسانوں کی اپنے اپنے رنگ
 میں جان نکالتا ہے۔ اسی مرتبہ بتائی کاموں کے متعلق سمجھا جائیگا

ورنہ اگر یہی خیال کیا جائے کہ ایک فرشتہ ہی زمین پر ہرگز کام
 کام کرتا ہے تو یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہو گا کیونکہ اولاً تو
 ہو جا جہانی ہر جگہ پر ایک شرک کے مشابہ عقیدہ ہے گویا اس
 طرح ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایک ہی فرشتہ ایک ہی وقت میں حاضر
 بھی ہے اور غائب بھی ہے یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے اور ہر
 جگہ ہے۔ گویا محیط کل ہونے اور ایک ہی وقت میں عرش و فرش
 پر ہونے میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا شریک ہے نعوذ باللہ
 من ذالک۔ دوم ہو جا جہانی کی ضرورت تو مادی جسم میں ہوتی
 ہے ملائکہ تو روحانی اجسام ہیں اور ارواح لطیفہ اپنی فصاحتوں
 سے زیادہ کام کرتی ہیں بہ نسبت اپنے جسم کے بدلنے کے۔ دنیا
 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی جتنی کوئی چیز لطیف ہوتی جلی جاتی ہے
 وہ بجائے اپنا مقام بدلنے کے شعلوں سے کام لیتی ہے پس جیسا کہ ان
 آیات سے دھن کے ملائکہ کی نسبت ہونے پر متفق ہیں اظہار ہے
 ایک ایک کام پر ایک گروہ ملائکہ مقہور ہے جس کے دوسرے غفلتوں میں مبتلا
 ہیں کہ ملائکہ کا کام محدود ہوتا ہے اور محدودہ جلی محدود ہوتا ہے ایک
 جواک گروہ کے سپرد ہوتا ہے ایک گروہ کرتا ہے نہ کہ کوئی ایک فرشتہ
 اور جب یہ حالت ہے تو ماننا پڑے گا کہ ہر گروہ کا کوئی مرکزی
 ہے اور اس مرکز کے ساتھ اس کے افراد کے تعلقات ہیں اور
 وہاں وہ اپنے افسر کو رپورٹ دیتے ہیں بیشک انسانوں کی طرح
 نہیں بلکہ اسی مرتبہ پر جو ملائکہ کے شایان شان اور مناسب ہے۔
 اس تمہید کے بعد میں پہلے نازعات کو لیتا ہوں اور
 اس کی تشریح کرتے ہوئے فرشتوں والے سنوں کو مقدم کر لیتا
 ہوں کیونکہ اس پر اکثر صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور
 مفسرین کا اتفاق ہے۔ نازعات کے ایک سننے اکھیرنے والی
 جماعتوں کے ہیں کہتے ہیں فَرَجَ الشَّجَرِ عَنْ مَكَانِهِ اَخَى
 فَلَحَقَهُ۔ یعنی کسی چیز کو اپنی جگہ سے اکھیرا۔ پس ان معنوں
 کے رو سے نازعات کے مننے ہوں گے اپنی اپنی جگہ سے
 بعض چیزوں کو اکھیرنے والے فرشتوں کے متعدد گروہوں کو
 ہم بطور مائت پیش کرتے ہیں۔ اول تو اس ترجمہ سے اس
 تمہید پر جسے میں بیان کر چکا ہوں مزید روشنی پڑتی ہے اور

ان الساعات
 عَرَثًا اور
 وَالتَّائِبَاتِ
 نَشْطًا

معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف ایک گروہ فرشتوں کا نزوح کے کام پر مقرر ہے بلکہ وہ نزوح کا کام مختلف اقسام کا ہے اور ہر کام پر ایک قسم کا گروہ مقرر ہے گویا یہاں سے فرشتوں کے گروہ در گروہ ہونے کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور یہ لگتا ہے کہ نزوح کے کام کے لئے کئی گروہ مقرر ہیں اور نزوح کی ہر قسم پر ایک ایک گروہ مقرر ہے اس سے معلوم ہوا کہ درحقیقت ہر سبب کا مسبب ایک فرشتہ ہوتا ہے اور چونکہ اسباب بے انتہا اور لا تعدد ولا تحصى ہیں اس لئے فرشتے بھی اتنے گنت ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مَا يَشْكُرُكُمْ جُنُودَ رَبِّكَ الْاَهِودَ وَالْمُشْرِكُ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا جس طرح دنیا کے کاموں میں ہر ایک دریا ایک اسباب کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے جن کا کوئی انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا اسی طرح ان پر جو ملائکہ مقرر ہیں ان کا بھی کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس آیت میں جو فرمایا کہ اپنی جگہ سے اکھڑنے والے متعدد گروہ۔ تو اس میں اکھڑنے سے مراد کفار کے اعداؤں کا اکھڑنا ہے جو بنیاد کفر کی بنیاد پر اسلام سے مناسبت رکھتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے پہلی سورۃ میں غلبہ اسلام اور غلبہ قرآن کا ذکر تھا اور اس غلبہ کو قیامت کا ثبوت قرار دیا گیا تھا پس اس ترتیب کے مطابق یہ ضروری تھا کہ اس سورۃ میں یہ بتایا جاتا کہ یہ غلبہ کس طرح ہو گا۔ اسلام کس طرح ترقی کرے گا اور کفر کی بنیادوں کو کس طرح اکھڑا جائیگا اسی لئے اس کو انذار عاتق عز قاسے شروع کیا گیا اور بتایا گیا کہ کفار کے دل جو بنیاد اسلام سے غدا رکھتے ہیں لیکن باطن اسلام کی خدہوں کے قائل ہیں ان کو اکھڑنے کیلئے فرشتوں کے متعدد گروہ کا کام ہے پھر واقعہ یہی کہ ان میں سے کوئی شخص کسی وجہ سے منفی طور پر کفر سے باز آتا تھا اور کوئی کسی وجہ سے کوئی ان کی وحشت کی وجہ سے باز آتا تھا اور کوئی یہ انتظامی کسی وجہ سے۔ کوئی غم کی وجہ سے بیزار تھا اور کوئی شریعت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اس طرح گو کچھ لوگ کفر کے باغ کے درخت تھے مگر ان کی جڑیں اس زمین میں کھولیں ہو چکی تھیں اور اب ان کی کفر کی سرزمین سے مناسبت نہیں رہی تھی

تبا ز غات سے مراد
طوائف الملایک

۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

پھر یہ مسابقت کی روح قبائل میں ہی نہ تھی قبیلوں سے جو چھوٹے چھوٹے خاندان تھے اُن میں بھی یہ روح پائی جاتی تھی چنانچہ انصار کے دونوں قبائل کے مختلف خاندان باری باری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کو پہرہ دیا کرتے تھے مگر وہ عام طور پر بغیر ہتھیار لگائے پہرہ دیا کرتے تھے۔ ایک اُن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر ہتھیاروں کی آواز سنی اور پوچھا کہ یہ شور کیسے کسی نے دریافت کر کے بتایا کہ فلاں خاندان کے لوگ ہتھیار بند ہو کر پہرہ دینے آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کی اس روح مسابقت کو دیکھ کر پسند فرمایا۔

۲۱۱
مسابقت مسبقاً
کے معنی مسابقت
مسابقت کی روح

پھر غریبوں اور امیروں میں مسابقت کی روح اس قدر پائی جاتی تھی کہ ایک باوجود غریب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میری روگ زکوٰۃ دیتے ہیں مگر ہم جو مال نہ ہونے کے زکوٰۃ کے ثواب سے محروم ہیں۔ اسی طرح امراء صدقہ و خیرات کرتے ہیں مگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ یا رسول اللہ! ہمیں کوئی ایسی نیکی بتائیں جس پر عمل کر کے ہم اُن سے پیچھے نہ رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد تینیس دفعہ سُبْحَانَ اللہ - تینتیس دفعہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور چونتیس دفعہ اَللّٰہُ اَکْبَرُ کہہ لیا کرو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر شکایت کی کہ یا رسول اللہ! اس بات کا کسی طرح امیر میں کو بھی علم ہو گیا ہے اور وہ بھی ہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس دفعہ سُبْحَانَ اللہ و اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور چونتیس دفعہ اَللّٰہُ اَکْبَرُ کہنے لگ گئے ہیں یا رسول اللہ! آپ ان کو روکیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ آپ نے فرمایا میں اُن کو نیکی سے نہیں روک سکتا (مسلم جلد اول کتاب الصلوٰۃ) پھر یہ مسابقت کی روح صرف مردوں میں ہی نہیں پائی جاتی تھی بلکہ عورتوں میں بھی یہ روح کام کرتی نظر آتی تھی چنانچہ عورتوں نے ایک دفعہ احتجاج کیا کہ یا رسول اللہ! مردوں میں تو آپ وعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں لیکن عورتوں کو یہ وعظ نہیں ملتا

اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کے لئے بھی ایک دن مقرر فرما دیا (بخاری جلد اول کتاب العلم) غرض مسلمانوں میں کام کے متعلق یہ روح نہیں تھی کہ شک ہے فلاں شخص نے کام کر لیا اور میرا وجه اُتر گیا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تمام افراد میں یہ جوش پایا جاتا تھا کہ ہم دوسروں سے زیادہ ذمہ داری اپنے لو پر لیں۔ اور یہی قومی ترقی کا راز ہے جب قوم کے افراد ذمہ داری کے مواقع پر دوسروں پر اُڑیں جو کھو گئے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب قوم کے ہر فرد میں یہ احساس ہو کہ ذمہ کام کرنے کا موقع مجھ کو ہی ملے تو وہ قوم ترقی کی طرف بڑھتی جلی جاتی ہے یہ صحابہؓ میں ہی مادہ پایا جاتا تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے دلوں میں بیک تحریکیں کرنے والے ملائکہ میں بھی یہی روح پائی جاتی تھی جب اسلام اور پھیلا تو یہ مسابقت کی روح ایسی بڑھی کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے خلافتِ اولیٰ اور خلافتِ ثانیہ کے زمانہ میں بعض قبائل نے اپنی ساری آبادی بیک تحریک میں فنا کر دی۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کے لئے اس موت کے قبول کرنے میں ہمارے ساتھ دوسرے بھی شریک ہوں۔ ظاہری انعام و اکرام میں تو دوسروں کو شریک بنانا چاہتے تھے مگر اُن کو قومی قربانیوں میں ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ موت کا پالہ صرف ہم کو ہی ملے دوسروں کو نہ ملے۔ یہ اتنا لمبا مضمون ہے کہ غیبسرس کی متعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ بہر حال قَالَتِ الْمَدَائِنُ مَبْقَاتٌ مَّبْقَاتٌ کَا یہ تین اور روشن ثبوت تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔

قَالَتِ الْمَدَائِنُ مَبْقَاتٌ مَّبْقَاتٌ اَمْسَرًا میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب مسابقت والا کام ملائکہ کہیں گے تو پھر ملائکہ مَدَائِنُ مَبْقَاتٌ مَبْقَاتٌ اَمْسَرًا جو عاتیں گے یعنی زمین پر انہی کی حکومت ہو جائے گی۔ کیونکہ ملائکہ نیک تحریکیں کرنے والے ہیں جب زمین پر نیک لوگوں کی حکومت ہو جائے گی تو ہر حکم پر اُن لوگوں کا قبضہ ہوگا جو ملائکہ کی باتیں ماننے والے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا پر ملائکہ کی حکومت ہو جائے گی یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ خدا کی بادشاہت دنیا میں قائم ہو جائے گی کیونکہ ملائکہ کے متعلق

جسٹس کے نیچے آگئے تو وقت آگیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 اُوْن يَلِدْنَ يَمْعًا عَلَوْنَ بِاَنَّهُمْ عَلِمُوْهُ اِنَّ اللّٰهَ
 عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِ يَتَرَدَّدُ الَّذِيْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ
 دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ عَقْدٍ اَلَا اَنْ تَعْلَمُوْا اَنْتَ اللّٰهُ مَدُو
 كُوْلَا دَفَعَ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهْمُ يَمْنَت
 صَوَابِعُ وَبَسِجُ صَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يَذْكُرُ فِيْهَا
 اَسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَيَنْصُرُنَّ اللّٰهُ مِنْ يَنْصُرُهُ وَاِنَّ
 اللّٰهَ لَعَزِيْزٌ اَعَزُّ نِيْزًا الَّذِيْنَ اِنْ مَسَّكَتُمْ فِي
 الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَآمَنُوا
 بِاَمْرِهِمْ وَنَعُوْا اَعِيْنَ اَلْمَشْكُوْرَ وَبَلَّوْا عَاقِبَةَ
 الْاُمُوْر (الحج) یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو جن
 سے جنگ کی جارہی تھی لڑائی کی اجازت دی گئی ہے اور اس لئے
 دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا اور اس لئے اجازت دی گئی ہے
 کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے اگر اس جنگ کے نتیجہ میں
 انہوں نے فنا ہو جانا جو تا تو وہ ان کو کبھی جنگ کی اجازت نہ دیتا
 اس کی اجازت دینا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ان کی مدد
 کا وعدہ دار ہو گیا ہے۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے
 نکالے گئے بغیر اس کے کہ کوئی وجہ ہوئی۔ صرف اس بناء پر کہ
 انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اگر اللہ تعالیٰ بعض قوموں
 سے بعض کا شر دور نہ کرے تو یہودیوں اور عیسائیوں اور سکھوں
 سب کی ملامت کا پس تباد ہو جائیں جن میں خدا تعالیٰ کا بڑی
 کثرت سے ذکر ہوتا ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا
 جو اس کے دین کی تائید کے لئے کھڑا ہو گا اور اللہ بڑا قوی اور غالب
 ہے۔ وہ لوگ جن کو اب بادشاہت ملنے والی ہے ایسے ہیں کہ جب
 ہم ان کے اٹھ میں نظم حکومت دیں گے تو وہ غمازوں کو قائم
 کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور نیک باتوں کا حکم دیں گے اور
 بُری باتوں سے روکیں گے اور دنیا میں اپنی نہیں خدا کی بادشاہت
 قائم کریں گے۔ چنانچہ بدر کے موقع پر یہ ہاتھ پوری ہوئی۔ صحابہؓ
 کو لڑائی کی اجازت ملی اور وہ اپنے سے بھی زیادہ دشمن
 کے مقابل پر جا کھڑے ہوئے اور یہ جنگ زیادہ تر تیروں کی جنگ

تھی یا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَيَّنَتْ اِذْ رَمَقَتْ
 وَلَحِقَ اللّٰهُ رَحْمٰی دہ نفاق یا جو اس میں کبھی بھڑک کر ملکی
 طرف بھی اشارہ ہے مگر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس مٹی کے
 پھینکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کبھی کی طرف سے ہوا چلا دی
 (زر قانی) اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے تیر نہ تیر پر زور
 زور سے لگتے اور کفار کے ہوا کے دباؤ سے یا تو رستہ میں رہ
 جاتے یا بے اثر ہو جاتے۔

اُن کے غرور کا ہونے کا ثبوت کہ بس ایک ہی مقصد ملنے
 کے سامنے تھا کہ کچھ ہو۔ کتنا عرصہ لگے وہ جنگ کرتے ہی چلے
 جائیں گے۔ پیچھے نہ نہیں گئے کفار کے ایک سردار ابیہر بن وہب
 کے واقعہ سے متاثر ہے۔ اُسے کہ واپس نے جنگ بدر کے موقع پر
 مسلمانوں کا نڈاؤ لگانے کے لئے بھجوا یا اُس نے واپس آکر کہہ
 مسلمان تیر سو یا اس کے لگ بھگ ہوں گے اور یہ اعلان صحیح تھا
 مسلمانوں کی تعداد ۱۲۰۰ تھی۔ مگر اس کے بعد اُس نے اپنی قوم
 سے کہا اے میری قوم گو وہ تمہو سے ہیں مگر یہ مشورہ یہ ہے کہ اُن
 سے جنگ نہ کرو کیونکہ میں نے اونٹنیوں پر آئی نہیں بلکہ جو اسوار
 دیکھی ہیں (ابن ہشام) یعنی اُن میں سے ہر شخص کے چہرہ سے
 یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لڑتے لڑتے مرجانیکے لئے آئے ہیں اس لئے
 نہیں آیا کہ یہاں سے زمرہ واپس جائے۔ پہلے تو کفار کو اُس کی
 بات سے متاثر ہوئے مگر ابو جہل کی ایک سند پیرے لڑائی شروع
 ہو گئی۔

دوسری مشادات اس کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے
 ایک واقعہ سے ملتی ہے۔ بدر کی جنگ کے کچھ عرصہ بعد جب اُنکے
 لڑکے عبدالرحمن بھی مسلمان ہو کر مدد آئے تو ایک دفعہ کسی مجلس
 میں باپ بیٹا دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ بیٹا نے باپوں کا
 تذکرہ جاری تھا کہ باپوں یا توں میں جنگ بدر کا ذکر آگیا عبدالرحمن
 نے کہا ابا جان کئی دفعہ آپ لڑتے لڑتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں آپ
 میری زد میں ہوتے تھے۔ لیکن ہر دفعہ میں سے حملہ سے گریز کیا
 اور میں نے کہا کہ میں اپنے باپ کو تو نہیں مار سکتا۔ تب حضرت
 ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا میری نظر تم پر نہ پڑی

۲۴۱
زینبہؓ کے گناہ کرنے
میں مسلمانوں کی
حیثیت بگڑنا یا ان

درہ اگر میری نظر پڑ جاتی تو میں نے کوئی لحاظ نہیں کرنا تھا کہ میرا
بیٹا ہے بلکہ میں نے اُمی وقت تم کو قتل کر دیتا تھا اور وضو الا نعت
جلد دوم شرح ابن ہشام) حلالہ عام طور پر بیٹوں کو اپنے باپ سے
جو محبت ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ باپ کو اپنے بیٹوں سے محبت
ہوتی ہے۔ مگر یہ اسلام ہی کی روح تھی جس نے ہر باپ اور ہر بیٹے
ہر خواہ مخواہ اور ہر بیوی کو اس بات پر آمادہ کر دیا تھا کہ سچائی کے راستہ
میں کوئی چیز بھی روک ہو ہم نے اس کی پروا نہیں کرنی غرض مومنین
و کفار کی شہادتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صیہ رز کی
جماعتیں والے شاذ عادت غرض فانی مصداق تھیں۔ پہلے وہ صلح سے
رہے اور صبر دکھایا تو حد تک دکھایا اور جب نازیعات بنے اور
چرکین ہاتھ میں کیڑے تو غصہ فاقا ہونے کا ایسا ثبوت دیا کہ جب تک
تن سے بن نہیں نکل گئی مکمل کو اتھ سے نہیں چھوڑا۔ اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اَصْحَابِ
مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔

چنانچہ اس اضمحلال کا نتیجہ یہ نکلا کہ یا نَبِیَّتِنِیْ کَذَبْتَ قَرِیْبًا
کا نظارہ کفار نے اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ابو جہل
جو مکہ کے تمام گھرانوں کا سوار اور کفار کی فوج کا کمانڈر تھا جب
بلکہ جنگ کے موقع پر وہ فوج کی ترتیب کر رہا تھا حضرت علیؓ کے
بن عوف جیسا تجربہ کار جرنیل کہتا ہے کہ میں نے اپنے دائیں بائیں
دو انصاری لڑکوں کو دیکھا جو پندرہ پندرہ سال کی عمر کے تھے میں
نے ان کو دیکھ کر کہا آج دل کی حسرتیں نکالنے کا موقع نہیں بد قسمتی
سے میرے ارد گرد نا تجربہ کار بچے اور وہ بھی انصاری بچے کھڑے
ہیں جن کو جنگ سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ میں اسی اُدھیر بن میں
تھا کہ دائیں طرف سے میرے پیلوں میں کئی لگی میں نے سمجھا کہ دائیں
طرف کا کچھ کچھ کھنا چاہتا ہے اور میں نے اس کی طرف اپنا منہ
موڑا۔ اُس نے کہا بچا ہذا جھک کر بات سنو میں آپ کے کان
میں ایک بات کھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا ساتھی اس بات کو نہ سن
ے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنا کان اس کی طرف جھکا یا تو اس
نے کہا بچا وہ ابو جہل کو نسا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو اس قدر دکھ دیا کرتا تھا۔ چچا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اُس کو

۲۴۱
کھدکھایا دنیا
میں بالشتی
کشت قریباً
کا نظارہ

داروں۔ وہ کہتے ہیں ابھی اُس کی یہ بات ختم نہ ہوئی تھی کہ میرے بائیں
پیلوں میں کئی لگی اور میں اپنے بائیں طرف کے بچے کی طرف جھک گیا
اور اس بائیں طرف والے بچے نے بھی یہی کہا کہ بچا وہ ابو جہل کو نسا
ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ دیا کرتا تھا۔ میرا دل
چاہتا ہے کہ میں آج اس کو ماروں حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے
ہیں باوجود تجربہ کار سپاہی ہونے کے میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں
آسکتا تھا کہ ابو جہل جو فوج کا کمانڈر تھا جو تجربہ کار سپاہیوں کے
حلقہ میں کھڑا تھا اس کو میں مار سکتا ہوں۔ میں نے اٹکی اٹھائی
اور ایک ہی وقت میں اُن ۱۱ لڑکوں کو بتایا کہ سامنے جو
شخص خود چپے زرہ میں چھپا ہوا کھڑا ہے جس کے سامنے مضبوط
اور ہمارے جرنیل کئی تلواریں اپنے اُتھوں میں لئے کھڑے ہیں وہ
ابو جہل ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میں اُن کو بتاؤں کہ تمہارے جیسے
نا تجربہ کار بچوں کے اختیار سے یہ بات باہر ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں میری
وہ اٹکی جو اشارہ کر رہی تھی ابھی نیچے نہیں جھکی تھی کہ جیسے باز
جڑ پا رہا حملہ کر رہا ہے اسی طرح وہ دونوں انصاری بچے کفار کی صفوں
کو چیرتے ہوئے ابو جہل کی طرف دوڑنا شروع ہوئے۔ ابو جہل کے
اگے حکمران کا بیٹا کھڑا تھا جو بڑا ہمارا تجربہ کار جرنیل تھا مگر
یہ انصاری بچے اس تیزی سے گئے کہ کسی کو دم و گمان بھی نہ ہو سکتا
تھا کہ کس مقصد کے لئے یہ آگے بڑھے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ابو جہل
پر حملہ کرنے کے لئے کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے من پرہ داروں
تک جا پہنچے۔ کئی تلواریں اپنے اُتھ میں لئے جو پہرے دار کھڑے
تھے وہ وقت پر اپنی تلواریں بھی نیچے نہ لاسکے صرف ایک پہرے دار
کی تلوار نیچے جھک گئی اور ایک انصاری لڑکے کا بازو کٹ گیا مگر جن
کو جان دینا آسان معلوم ہوتا تھا ان کے لئے بازو کا کٹنا کیا روک
بن سکتا تھا۔ جس طرح پہاڑ پر سے پتھر گرتا ہے اسی طرح وہ دونوں
لڑکے پہرہ داروں پر دوڑاؤ ڈالتے ہوئے ابو جہل پر جا گئے اور
جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کفار کے کمانڈر کو جاگرایا حضرت
عبدالعزیز بن مسعود کہتے ہیں کہ جس جنگ کے آخری وقت میں وہاں پہنچا
جہاں ابو جہل جان کنڈنی کی حالت میں پڑا ہوا تھا میں نے کہا
سننا دیکھا حال ہے اُس نے کہا مارا ہوا ہوں پر حسرت سے

ان کے ہاتھ میں آجائے گی اور جن قوموں میں اوپر والے اخلاق پیدا ہو جائیں حکومت انہی کے ہاتھ میں آیا کرتی ہے حکومت کو امن کے ہاتھ میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا دشمن کے مقابل میں اعتزاق کی کیفیت کا پیدا ہو جانا اور اس قدر اپنے اندر انہماک پیدا کر لینا کہ دشمن میں ایک سہولت اور لذت محسوس ہونے لگے اور پھر قومی قربانی کے مقابل میں آپس میں مسابقت کی وجہ کا پیدا ہو جانا یہ قوم کو غالب بنادیتا کرتا ہے۔ اور یہی پیشگوئی مسلمانوں کے متعلق آیات میں کی گئی ہے چنانچہ ایسا ہی نظارہ صحابہؓ نے بعد میں دکھایا۔

تیسرا سلسلہ مضامین ایک اور بھی اس سے مختلف ہے اور وہ روحانی قابلیت کا ہے نَزَعَ يَنْزِعُ نَزْعًا عَنِ كَذِّا كَيْفَ هُوَ هُنَّ كَفَتْ قَسَّةُ اس سے رک گیا اور نَقَطَ الدِّنْوَ مِنَ الذِّبْرِ کے معنی ہیں نزعہ نما وَاَعْتَدْنَا لَهَا اِمْلًا بِحِكْمَةٍ یعنی بغیر چغری کے ہاتھ سچائی نکالا جو مشقت کا کام ہوتا ہے۔

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے قرآن کریم نے غلبہ اسلام اور قیامت دونوں کو طائر بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ تم اسلام کے غلبہ اور قیامت دونوں کے منکر ہو مگر یہ دونوں باتیں ہو کر رہیں گی ادا میں سے ایک چیز دوسری کا ثبوت ہوگی یہی مضمون سورہ نبا میں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایک اعتراض کے پہلو کو لیا ہے۔ انسانی فطرت میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ان ایسا خدا کر دے گا مگر دنیا میں خدا جو کچھ کرنا ہے اس کے کچھ آثار اور شواہد بھی پہلے سے ظاہر ہوئے شروع ہو جاتے ہیں خدا تعالیٰ کچھ پیدا کرتا ہے اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا مگر اس کے لئے خدا تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں کچھ کی قابلیت رکھی ہے جب ایک مرد اور عورت کا آپس میں مبالغہ ہو جاتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اب دونوں میں یہ جان پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پھر یہاں یہی اکتھے رہتے ہیں تو ہمیں پھر زیادہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کچھ پیدا ہونے کے آثار شروع ہو گئے ہیں چند دنوں کے بعد ان آثار کا ظاہر میں بھی علم ہو جاتا ہے اور ہر شخص

سورۃ نازعات کی پہلی آیات کے تیسرے معنی

۲۰۱
اس سوال کو جواب دے کر یہ بیان کیا کہ غلبہ اسلام اور قیامت دونوں کے منکر نہیں ہوں گے

کہنے لگ جاتا ہے کہ اب ان کے ان پھر پیدا ہو جائے گا۔ گو پھر پیدا ہونے میں ابھی دیر ہوتی ہے مگر ہر حال انسان کچھ دیتا ہے کہ چند ماہ کے بعد کچھ ضرور پیدا ہو جائے گا کیونکہ آثار نظر آنے لگ گئے ہیں۔ یا ایک لڑکا علم حاصل کرنے کے لئے کالج میں جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں یہ ایک دن پڑھ جائے گا یا اگر کوئی شخص کہے فلاں آدمی نے محل بنانا ہے اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہو کہ اس کے پاس مال ہے دولت ہے طاقت ہے تو گو ہمیں ظاہر میں محل کے آثار نظر نہ آتے ہوں مگر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ محل کے مسلمان موجود ہیں۔ ارادہ موجود ہے۔ بتانے والے موجود ہیں۔ اس لئے ایک دن محل بھی بن جائے گا۔ تو دنیا میں کسی چیز کے متعلق لوگوں کو اس وقت تک یقین نہیں آتا جب تک اس کے کچھ نہ کچھ آثار وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنے لگ جائیں اسی اصول کے مطابق کفار مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے کہ تم کہتے ہو قیامت آئے گی تو جب تم سے پوچھا جاتا ہے کہ قیامت کا ثبوت کیا ہے تو تم کہتے ہو اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام غالب آجائے گا اور کفر مٹ جائے گا اور اسلام کا غلبہ اس بات کی دلیل ہو گا کہ دوسری بات بتائی گئی ہے وہ بھی یہ کہ ان پوری ہو جانے کی گریہ غلبہ اسلام جسے قیامت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے خود ابھی ثبوت کا محتاج ہے اور ہمیں اس کے کوئی آثار ظاہر میں نظر نہیں آتے۔ آٹھ دن آدمی میں جو ابھی ایمان لائے ہیں مگر ان میں دنیا پر غالب آنے کی کوئی روح نظر نہیں آتی۔ انسان دنیا پر غالب آتا ہے اپنے علم کے زور سے مگر ان میں کوئی عالم ہے ان کی مراد عالم روحانی سے نہیں فنی بلکہ کائنات خیر کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ اس قسم کے علوم کا انہیں کچھ پتہ نہیں ایسی طرح دنیا پر صنعت کے ذریعے غلبہ حاصل ہوتا ہے مگر ان میں کوئی ایسے متنازع بھی نہیں ہیں جن کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ دنیا کو یہ لوگ غلبہ کریں گے۔ اتنے بڑے جزیل بھی نہیں ہیں ان کے متعلق خیال کیا جاسکے کہ یہ دنیا کو فتح کریں گے۔ اتنا بڑا رعب اور دبدبہ رکھنے والے بھی یہ لوگ نہیں ہیں کہ دنیا مر ہو کر ان کے پیچھے چل پڑے گی۔ چند غریب آدمی ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے متعلق کچھ جانتا ہے کہ وہ ساری دنیا پر غالب آجائیں گے حالانکہ

نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز اس کے سامنے آئے اُس کے دل میں یہ خیر و شوق پیدا ہو جائے کہ کسی طرح میں اس چیز کو حاصل کر لوں گا یا صفتِ قہر اور صفتِ اشتیاقِ شدید یا رابطہٴ شدید یہ دونوں بیاں جس قوم کے اندر پائی جائیں وہ یقیناً دنیا پر غالب آجاتی ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جس پر ترقیات کا دار ہے۔ ایک بڑا ڈاکٹر، ایک بڑا انجینئر یا ایک بڑا سیاستدان کیوں مشہور ہوتا ہے؟ اسی لئے کہ اس ڈاکٹر کو اپنے ڈاکٹری کے فن میں اشتیاق ہو تاکہ اس کو اختیار کو اپنے انجینئرنگ کے کام کی طرف رغبت ہو تو یہ دورہ سیاسی ان لینے تک کی سیاسی ترقی کی تہذیب میں مضحک رہتا ہے۔ گاندھی جی کو ہی دیکھ لو وہ کس طرح دنیائے مکی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ اُن میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے یہی کہ گاندھی جی اس کام میں تن میں سے لگ گئے اور دوسروں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ ورنہ بھلن ٹاک، کاکھ، کان، ناک اور منہ وغیرہ کا سہل ہے جس طرح دوسروں کی تانگیں ہیں اسی طرح گاندھی جی کی تانگیں ہیں جس طرح دوسروں کے کان ناک اور منہ ہیں اسی طرح اُن کے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ لوگوں کو جوئے بازی کرتے رہے یا سینما اور میوزک وغیرہ میں مشغول رہے اور وہ اس کام میں لگے رہے اگر وہ بھی اسی کام میں لگ جلتے تو آج وہ بھی بڑے بڑے کام کرتے ہوتے۔ یا ایک ڈاکٹر سے مرعیں کیوں اچھے ہوتے ہیں اور دوسرے سے کیوں اچھے نہیں ہوتے؟ اسی لئے کہ ایک شخص نے ڈاکٹری کے مطالعہ میں نور و حلاج میں اہماک پیدا کر لیا اور اس فن کے متعلق اُس نے رغبت اور اشتیاق کا اظہار کیا اور دوسرے نے رغبت سے کام نہ لیا تو ترقی کرنے کے لئے دو قلیتوں کا پایا یا جانا نہایت ضروری ہوتا ہے اول یہ کہ جب کسی بُری بات سے اُسے روکا جائے تو وہ رُک جائے دوسرے یہ کہ جس قدر مفید اور کارآمد چیزیں ہوں اُن کے حصول کی اُس کے دل میں شدید رغبت پائی جاتی ہو۔ وَاللَّيْزِ عَاتٍ عَسْرًا اُنکرا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی انہی خوبیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ متنی چیزیں انسانی ترقی میں عامل ہو سکتی ہیں اُن سب سے یہ لوگ بچتے ہیں۔ تم میں اور ان میں

اگر کوئی فرق ہے تو یہ ہے کہ تم بعض چیزوں کے متعلق سمجھتے ہو کہ وہ بُری ہیں مگر پھر بھی اُن سے بچتے نہیں لیکن مسلمانوں کو جس چیز کے متعلق یہ علم ہو جائے کہ وہ بُری ہے اُس کے قریب بھی وہ نہیں پہنچتے۔ اس ایک بات سے ہی اندازہ لگا لو کہ ترقی کون کر سکتا ہے تم ترقی کر سکتے ہو یا مسلمان ترقی کر سکتے ہیں۔ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم مانتے ہو شراب بُری چیز ہے۔ تم مانتے ہو جو بُری چیز ہے مگر پھر نہ تم شراب سے بچتے ہو نہ جوئے سے لگتے ہو مگر مسلمان چونکہ یقین رکھتے ہیں کہ بُری چیزیں ہیں اس لئے نہ وہ شراب کے قریب جاتے ہیں نہ جوئے کے قریب جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کے اندر بڑھنے اور ترقی کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے۔ مگر تمہارے اندر وہ مادہ نہیں پایا جاتا۔ تم بھی کہتے ہو کہ سچ بڑی اچھی چیز ہے اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ سچ بڑی اچھی چیز ہے مگر تم سب جھوٹ مانتے ہو اور مسلمان سب سچ مانتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ انسان کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے مگر باوجود یہ تسلیم کرنے کے کہ وقت ضائع کرنا بُری بات ہے تم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہو۔ تم مانتے ہو کہ دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے مگر تمہاری یہ حالت ہے کہ تم دنِ ظلم سے کام لیتے رہتے ہو۔ تم مانتے ہو کہ کافیات بُری چیزیں ہیں مگر تمہاری عملی حالت یہ ہے کہ جب تھمکے پاس کوئی شخص امانتاً دیر رکھو اُسے تو تم کھ جاتے ہو۔ اب بتاؤ جب تم اپنے نفوس کو بُری باتوں سے نہیں روک سکتے اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ہر بُری بات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ مسلمانوں میں ترقی کرنا مشکلِ قابلیت نہیں ہے۔ تَسْرِعُ کے دوسرے معنی رغبت کے ہیں چنانچہ تَسْرِعُ اَللّٰہِ الشَّيْءُ کے معنی ہوتے ہیں اِسْتَعَاذَ اس چیز کی خواہش کی اور تَسْرِعُ اِلٰی اٰہِلِہ کے معنی ہوتے ہیں اِسْتِثْقَا اُسے اپنے اہل سے لے کر اشتیاق پیدا ہوا گا یا اس میں صرف رغبت کے معنی ہی نہیں پائے جلتے بلکہ اس رغبت کے معنی پائے جلتے ہیں جو انسان کو اپنے اہل کے متعلق ہوتی ہے اور یہ شخص جانتا ہے کہ اہل کی طرف رغبت عام رغبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک واقف سے ملنے کی خواہش اور قسم کی ہوگی لیکن ایک بچہ جب اپنی ماں سے ملتا ہے یا

ہیں وہ اُن سب سے بچتے ہیں اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ بدی کو اپنی قوم میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جہاں بدی مان کو نظر آتی ہے فوراً اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور بدی کرنے والے کو مغلوب کر لیتے ہیں بدی یا تو اُسے باہر نکال دیں گے یا اسے جیت لیں گے اور انکی اصلاح کر لیں گے۔ بہر حال وہ اُس شکل میں اس کو نہیں رہنے دیں گے جس شکل میں وہ پہلے دکھائی دیتا تھا۔ یہ دو حالتیں ہیں جو قوم کو ترقی کی طرف لے جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں حالتیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں پس وَالَّذِي عَلِمْتَ عَشْرًا كَيْفَ مَعْنَى ہونے کہ وہ رومیں چور کئے والی ہیں مری باؤں سے اور بدلو میں چوٹیں میں آجائیں اُن کو دبا لینے والی ہیں۔

وَالنَّازِعَاتُ كَيْفَ مَعْنَى ہونے میں اس لحاظ سے وَالنَّازِعَاتُ عَشْرًا كَيْفَ مَعْنَى ہونے کہ وہ نیکیوں کی طرف اس طرح رغبت کرتے ہیں جیسے انسان اپنے اہل و عیال کی طرف رغبت کرتا ہو یا وہ صرف بدی سے ہی نہیں رکتے بلکہ اُن کے اندر امانت اور انصاف اور رحم و رنج و خلق اور محنت اور علم اور غرباء پروردی اور اقرار مسلمان اور جرأت اور سخاوت اور مسامحہ کی خبر گیری مسافروں کا خیال دینوں کا خیال اور بیواؤں کا خیال مصفا کی خیال بغلت اور ایسی ہی سب نیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ نہ صرف ان کے حصول کی کوشش کرتے ہیں بلکہ بعض کو یہ نیکیاں ایسی پیاری لگتی ہیں جیسے بچہ کو اپنی ماں سے یا ماں کو اپنے بچہ سے پیار ہوتا ہے۔

وَالنَّازِعَاتُ كَيْفَ مَعْنَى ہونے میں اس لحاظ سے وَالنَّازِعَاتُ عَشْرًا كَيْفَ مَعْنَى ہونے کہ وہ نیکیوں کی طرف اس طرح رغبت کرتے ہیں جیسے انسان اپنے اہل و عیال کی طرف رغبت کرتا ہو یا وہ صرف بدی سے ہی نہیں رکتے بلکہ اُن کے اندر امانت اور انصاف اور رحم و رنج و خلق اور محنت اور علم اور غرباء پروردی اور اقرار مسلمان اور جرأت اور سخاوت اور مسامحہ کی خبر گیری مسافروں کا خیال دینوں کا خیال اور بیواؤں کا خیال مصفا کی خیال بغلت اور ایسی ہی سب نیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ نہ صرف ان کے حصول کی کوشش کرتے ہیں بلکہ بعض کو یہ نیکیاں ایسی پیاری لگتی ہیں جیسے بچہ کو اپنی ماں سے یا ماں کو اپنے بچہ سے پیار ہوتا ہے۔

ماں اپنے بچہ سے جتنی ہے تو وہ خواہش اور وہ رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وَالنَّازِعَاتُ کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم میں سے بھی بعض کو نیکی کے حصول کا معمولی اشتیاق ہے لیکن مسلمان ایسے ہیں کہ جب انہیں نیک باتوں کا علم ہوتا ہے تو وہ ان کی طرف اس رغبت اور شوق سے دوڑتے ہیں جس رغبت اور شوق سے ایک بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے گویا دونوں قسم کے کمالات اُن میں نظر آتے ہیں۔ غرض پہلا قدم قومی ترقی کے لئے یہ ہونا ہے کہ قوم اُن اعمال سے بچتی ہے جو ترقی میں روک لگاتے ہیں مثلاً شہسختی ہے، جہالت ہے، غفلت ہے، فساد ہے، نافرمانی ہے، ظلم ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بدسلوکی ہے، تلخی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، خیانت ہے، فسق و فجور ہے یا اسی طرح کی اور خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ عَشْرًا كَيْفَ مَعْنَى ہونے کہ اپنے نفوس کو ایسی تمام باتوں سے رکھتے ہیں جس سے رکتا چلا جائے اور ان میں یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فلا بات بری ہے اس سے بچو تو یہ فوراً اُس سے رگ جاتے ہیں اور اس حد تک اپنے نفوس کو روکتے ہیں کہ عَشْرًا ہو جاتے ہیں بدی اپنے نفوس پر غالب آ جاتے ہیں مگر تمہاری یہ حالت ہے کہ تم مانتے ہو کہ فلاں فلاں باتیں بری ہیں مگر تم اُن سے بچتے نہیں۔ پھر یہ صرف اپنے نفوس پر ہی غالب نہیں آتے بلکہ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں گویا ان میں خالی اپنے نفوس کو روکنے کا ہی ملوہ نہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح کا مادہ بھی اُن کے اندر پایا جاتا ہے جیسا کہ چنانچہ رَاغَسْرَاتُ کہ ایک سنے یہ بھی ہیں کہ لوگ ایک شخص پر حملہ آور ہونے اور اسے مغلوب کر لیا گویا جب وہ اپنے کسی ساتھی میں کوئی عیب دیکھتے ہیں تو وہ صرف اس بات پر راضی نہیں ہو جاتے کہ اچھے نے اپنے آپ کو اس بدی سے روکا ہوا ہے بلکہ وہ سلسلے آگے ہو کر اس پر حملہ آور ہو جاتے اور پھر اُسے مغلوب کر لیتے ہیں بدی یا تو وہ اُس کا عیب دُور کر دیتے ہیں اور اُسے نیک بناتے ہیں اور یا پھر وہ اُس کو اپنی قوم میں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ بدی کا وجود وہ اپنے اندر برداشت نہیں کر سکتے مگر یہ اور کادو جیسے پہلا درجہ یہی ہے کہ جتنی چیزیں انسان کی ترقی میں روک بننے والی

چربی کے نکلا پس و انشا خطا میں مصائب کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ ان کو نیکوں میں ترقی کرنے کا اس قدر خیال ہے کہ اس رات میں انہیں کوئی بھی قربانی کرنی پڑے وہ اس سے دریغ نہیں کرتے بعض لوگوں کو نیکیوں سے رغبت بھی ہوتی ہے مگر جب کام کا وقت آئے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے اور وہ سبکی میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ انہیں قربانی سے کام لینا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر نہ صرف یہ خوبی بانی جاتی ہے کہ انہیں نیکیوں کے حصول کا شوق ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ دوسری خوبی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ انشا خطا میں یعنی ہر قسم کی محنت برداشت کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں ان کا کوئی ساقی نہیں ہوتا۔ کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ کوئی نیکیوں پر کسانے والا نہیں ہوتا۔ کوئی پیٹھ ٹھونکنے والا اور قومی خدمات پر شاہانہ کئے والا نہیں ہوتا۔ مگر پھر بھی وہ قومی خدمت کرتے چلے جاتے ہیں اور اس سے رکتے نہیں ہیں۔

والتَّائِبَاتِ سَبِيحًا۔ یہ لازمی بات ہے کہ جو شخص محنت سے کام لیتا ہے وہ آخر فتن کا ماہر ہو جاتا ہے اور جب کوئی شخص فتن کا ماہر ہو جائے تو اس کے لئے کام میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہی کام جو ایک پیشہ ور لوہار کرتا ہے اگر کہیں اس کی جگہ کرنا پڑے تو ہم بڑی محنت سے آہستہ آہستہ اس کام کو کر سکیں گے اور پھر بھی وہ کام خراب ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ بڑھی ہمارے گھر میں کام کر رہے تھے مجھے ان کا کام بڑا پسند آیا اور میں نے سمجھا کہ یہ معمولی بات ہے اس کام کو تو میں بھی کر لوں گا۔ میری عمر اُس وقت نو دس سال کی تھی جب وہ کھانا کھانے چلے گئے تو میں نے ترشہ اٹھایا اور ایک لکڑی کو چھیلنے کے لئے اُس پر مارا مگر وہ بچا لکڑی پر پڑنے کے سیدھا میرے ہاتھ کے انگوٹھے پر لگا جس سے گمراہ غم ہو گیا اور اس کا نشان آج تک موجود ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بڑھی جو کچھ کر رہے معمولی بات ہے اور اس میں بھی کر سکتا ہوں مگر جب کام کا وقت آتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے۔ مگر بڑھیوں کو اس کام کے کیے وقت

کوئی وقت محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ایک لمبے عرصہ کی مشق کی وجہ سے وہ اس کام میں تیر کرکوں کی طرح ہو جاتے ہیں یہی خوبی اللہ تعالیٰ نے مصائب کی اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ اب تو انہیں نیکیوں کے حصول میں بڑی محنت اور مشقت ہے کام لینا پڑتا ہے لیکن ایک زمانہ آئے گا جب یہ ان کا مول میں تیر کرکوں کی طرح ہو جائیں گے اور ایک طبعی رغبت اور نشاطان میں سیر ہو جائے گا اور ایک دق یہ روحانی سمندر کے تیر کرک ہو جائیں گے جس طرح ایک ماہر تیر کرک دور دور تک تیرتا چلا جاتا ہے اور اُسے کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی اسی طرح وہ نیکیوں پر ایسا غلبہ حاصل کر لیں گے کہ ایک طبعی رغبت اور نشاطان میں پیدا ہو جائیگا اور اور نیکیوں کے بجالانے میں انہیں سرور محسوس ہو گا۔ لوگوں کو جھوٹ سے بچنے کے لئے بڑی بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں مگر ان کے لئے جھوٹ چھوڑ دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ لوگوں کو صداقت پر قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے مگر ان کے لئے صداقت سے کام لینا ایسا ہی ہے جیسے صداقت کی طرف ایک طبعی میلان ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہی حال دوسری نیکیوں کا ہے کہ کئے کئے وقت میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نیکیوں سے ان کی فطرت کو طبعی مٹا سبت پیدا ہو چکی ہے اور اس کو کئی اور طرف جبری نہیں سکتے۔ گویا ہر نیکی انہیں یوں معلوم ہوتی ہے جیسے ماں کا دودھ ہے جس طرح بچہ اُس دودھ کو آسانی سے پی لیتا ہے اور اُسے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا اسی طرح کسی نیک بات پر بھی عمل کرنا ان کے لئے بوجھ نہیں رہے گا۔ بلکہ وہ دلی شوق اور نشاط طر سے اس میں حصہ لیں گے۔

فالتَّائِبَاتِ سَبِيحًا۔ جب ان میں نشاط پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد جس کی طرف ان کا ایک اور قدم اٹھیں گا اور ان میں یہ شوق پیدا ہو جائے گا کہ ہم اس میلان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ گویا وہ صرف نہیں دیکھیں گے کہ وہ اچھی طرح اور نشاط طر سے کام کر رہے ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش کریں گے اور قوت مسابقت کو حرکت میں لائیں گے۔ مسابقت ہر ایک کو آسان معلوم ہوگی مگر اس کے بعد وہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم

آجاتی ہے۔

ان آیات کے ایک چوتھے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ یہ کہ سورۃ النازعات کی پہلی آیت کے معنی مشابہ ہو جانے کے بھی ہوتے ہیں چنانچہ کفر ع
النَّوْكَانِ اَبَاؤُاِ اٰلِیْہِمْ اَوْ اَبْنَاؤُہِمْ اَوْ اَشْجَابُہُمْ
وہ اپنی ماں یا اپنے باپ کے مشابہ ہو گیا یا اس کا بھائی
وَالْمَقَارِفُ عَمَاتٌ عَسُوْا۟ اَکْہُہُمْ اَوْ اَبْنَاؤُہُمْ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے
کی کوشش کرتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھیوں کا سوال ہے کہ والے اُن کو ذلیل سمجھا کرتے تھے
مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ یہ کسی نہیں کہتے تھے
کہ آپ خود یا اللہ ذلیل ہیں بے شک ایک منافق نے ایک دفعہ
آپ کو ذلیل کہہ دیا تھا مگر کہہ والے تسلیم کرتے تھے کہ آپ کے
اندروہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں جو ایک کامیاب لیڈر کے
اندیلے جانے چاہئیں۔ اور وہ آپ کی قابلیت کے منکر نہیں
تھے۔ بے شک وہ سمجھتے تھے کہ آپ غریب ہیں۔ آپ کے پاس
مال و دولت نہیں ہے مگر جہاں تک ذاتی قابلیت کا سوال ہے
وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل تھے آپ کو اپنی اور
صدوق سمجھتے تھے اور اپنی قوم کے حاکموں میں آپ سے فیصلہ
کرانے پر تیار ہو جایا کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تم آج مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ اُن میں
کوئی قابلیت نہیں مگر تمہیں کچھ چیز بھی ہے کہ قابلیتیں کس طرح پیدا
ہو سکتی ہیں۔ قابلیت حاصل ہونے کا صرف ایک ہی طریق ہے
کہ اچھا استاد مل جائے اور شاگرد اس کا کامل طور پر تتبع
کرے۔ یہ واحد ذریعہ ہے اعلیٰ درجہ کی قابلیتیں اپنے اندر پیدا
کرنے کا کہ کسی کو اچھا استاد مل جائے اور اس استاد کی
پوری پوری نقل کرے پس فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَسُوْا۟
یہ مسلمان تو وہ ہیں جو اپنے باپ کے مشابہ ہیں کیا تم نہیں دیکھتے
کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے
ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی قابلیت کا تم میں سے

دوسروں سے زیادہ سخاوت کریں۔ عفت ہر ایک کو آسان معلوم ہوگی
مگر اس کے بعد ہر شخص کے اندر یہ جوش پیدا ہوگا کہ میں دوسروں
سے زیادہ عفت ہوں۔ خوش خلقی ہر ایک کو آسان معلوم ہوگی
مگر اس کے بعد ہر شخص کے اندر یہ جذبہ موجزن ہوگا کہ میں دوسروں
سے زیادہ خوش خلق ہوں۔ رحم کرنا ہر ایک کو آسان معلوم ہوگا
مگر اس کے بعد ہر شخص کے دل میں یہ جوش پیدا ہوگا کہ میں دوسروں
سے زیادہ رحم کا غور دکھاؤں۔ گویا نیکیوں کے میدان میں اُن کا
مقابلہ شروع ہو جائے گا اور ہر شخص کو کوشش کہے گا کہ میں دوسروں
سے بڑھ جاؤں۔ جب وہ اس مقام پر پہنچیں گے تو فائدہ تیرا بہت
آسان ہے زائد بات بھی اُن میں پیدا ہو جائے گی کہ ان میں سے ہر
شخص اپنے آپ کو قوم کا ذمہ دار سمجھے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کام
فلاں کا ہے اور یہ کام فلاں کا۔ بلکہ ہر شخص سمجھے گا کہ میں ہی ماری
جماعت کا ذمہ دار ہوں۔ ہندوستان میں بے کی مثال مشہور ہے
جو ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے بعض بی بات ہڈے کے متعلق کہتے
ہیں کہ رات کو وہ اٹھ سوتا ہے ایک دفعہ اس کے کسی نے پوچھا
کہ تو اٹھ کیوں سوتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ رات کو ساری
دنیا سو رہی ہوتی ہے اگر آسمان گر پڑے تو اُسے کون منبھالے گا
میں اس لئے اٹھتا ہوں کہ اگر آسمان گرا تو دنیا کو بچاؤں گا۔
یہ بظاہر ایک منطقیہ خیال ہے لیکن انسانوں کے متعلق واقعہ بھی
ہے کہ ہر شخص کمال نیکی کو پہنچ جاتا ہے وہ ساری دنیا کی ذمہ داری
اپنے اوپر لے لیتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی ذمہ داری فلاں
پر ہے اور اس کی ذمہ داری فلاں پر۔ بلکہ اپنے آپ کو ہی واحد
ذمہ دار سمجھتا ہے جب یہ نیکی کسی قوم کے افراد میں پیدا ہو جائے
تو وہ قوم کہیں تباہ نہیں ہو سکتی۔ ایک سوچنے والے کو وہ سرا اس کو
جگانے کے لئے مجبور ہے گا۔ آخر تمام لوگ ایک وقت میں تو
سوئیں گے لہذا کچھ حصہ سوئے گا اور کچھ حصہ بیدار رہے گا اور
جب کچھ حصہ بیدار رہے گا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ قوم کو بچاؤ والے
افراد کو جو دینے والے تباہی سے اُسے محفوظ رکھیں گے۔ ہر شخص جس
قوم میں بھی یہ نیکیاں پیدا ہو جائیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں
دے سکتا وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور ساری دنیا پر غالب

۲
سورۃ النازعات کی پہلی
آیت کے معنی

کسی کو بھی نکالیں۔ تم اُسے دعویٰ سے پہلے ہی صدوق اور امین تسلیم کرتے تھے مہسا کہ نبیوں کے متعلق یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ انہیں بعثت سے قبل قوم میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور ان کی قابلیتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ لوگوں نے اُن سے کہا یا صالح اِنَّا كُنْتُ فِتْنًا مِّنْ جِبْرِائِلَ هَذَا رَحُودٌ لَّجِ کر اے صالح ہم تو تجھ پر امید لگائے بیٹھے تھے کہ تو ایک ن بھلا قوم کا لیڈر بنے گا مگر تُو نے تو ہماری امیدوں کو خاک میں ملادیا۔ تو جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے بعثت سے قبل ہی لوگ ان کی قابلیتوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر یہ کہیں قانون نظر نہیں آتا کہ انبیاء پر ایمان لانے والوں کو دشمن ذلیل قرار نہ دیتے ہوں۔ ابتدائے میں انبیاء پر ایمان لانے والے جو کہ زیادہ تر غریب اور نادان طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے لوگ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لانیوالے مسلمانوں کا احترام ۲۹۱
کے مشابہ ہو جاتا ہے جو کہ زیادہ تر غریب تھے اس لئے کہ والے انہیں سخت حقارت سے دیکھتے تھے۔ اسی طرح ظاہری علوم کے لحاظ سے مسلمان بہت پیچھے تھے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے جو انہوں میں سے صرف حضرت زبیرؓ ہی سمجھے جاسکتے تھے باقی صحابہؓ سمجھنا بھی نہ جانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مسلمان اپنے باپ کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اور جب یہ اپنے باپ کے مشابہ ہو جائیں گے تو جو قابلیتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں وہی انہیں پیدا ہو جائیں گی تم تسلیم کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں۔ جب تم اس خوبی کو تسلیم کرتے ہو اور دوسری طرف مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ بھی امین بن جائیں گے۔ تم تسلیم کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق ہیں اور تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ مسلمان آپ کی اقتداء کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا یہ ایک لازمی نتیجہ نکھنے والا ہے کہ جس طرح آپ صدوق ہیں اسی طرح مسلمان بھی راستبازی اور صداقت شعار

کا ایک نمونہ بن جائیں گے پس گو تمہیں آج مسلمانوں کی کوئی قابلیت نظر نہیں آ رہی لیکن حصول علم کی خواہش اور اچھے نمونہ کی موجودگی کی وجہ سے ایک دن خود بخود ان میں بھی قابلیت پیدا ہو جائے گی۔ غزوہ فاکہ کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اتباع رسول کو مذہب کا پتہ بنایا دیا ہے چنانچہ دیکھ لو مشابہت رسول کو مسلمانوں نے کس حد تک پہنچا دیا کہ سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں سنت کا لفظ پایا جاتا ہو باقی مذاہب میں یا حدیث کا ذکر کرتا ہے یا امام کا کیا تو وہ کہیں گے قَالَ مُوسَىٰ يٰٰنِي مَوْسٰی نے یوں کہا۔ اور یا کہیں گے اُوْحٰی اِلٰی مُوسٰی مَوْسٰی کی طرف یہ وحی کی گئی یا اُوْحٰی اِلٰی عِصٰی عِصٰی کی طرف یہ وحی کی گئی۔ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ مَوْسٰی کی سنت ہے یا عِصٰی کی سنت ہے یا کاشش کی سنت ہے یا راحمہؓ کی سنت ہے سنت کی اصطلاح سوائے اسلام کے اور کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہ اصطلاح اسلام سے مخصوص ہے اور ہر مسلمان معلوم کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال کو کس طرح بجالاتے تھے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
وَالشَّاعِرَاتِ غَنَدًا۔ یہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل کو انتہائی کب پھنچا دیں گے۔ اور جب آپ کی وہ کامل طور پر نفل کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیتوں کے بھی ۱۱
حامل ہو جائیں گے۔ پھر ان کی خوبیوں اور کمالات میں کیا مشابہ ہو سکے گا جب کہ ہر نفس ان میں سے اپنے اپنے دائرہ میں ایک چھوٹا محمد بن جلنے کا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت صحابہؓ جس طرح کیا کرتے تھے اس کا ثبوت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک واقعہ سے مل سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بعض قبائل عرب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گئے ماس وقت حالت ایسی نازک تھی کہ حضرت عمرؓ جیسے انسان نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے نرمی کرنی چاہیے مگر حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا ابو بکرؓ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ اس حکم کو منسوخ کر دے جو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے خدا کی قسم اگر یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نوٹ لکھنا باندھیں ایک ایسی ہی رکاوٹ بن جائے گی جس سے وہ رتی بٹی نہ لے کر ہوں گا اور اس وقت تک دم نہیں لوں گا جب تک وہ رکاوٹ ادا نہیں کرتے (بخاری کتاب الزکوٰۃ) اگر تم اس معاملہ میں میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو بیشک نہ دو میں اکیلا لڑنے سے مقابلہ کروں گا۔ کس قدر اتباع رسول ہے کہ نہایت خطرناک حالات میں باوجود اس کے کہ اکابر صحابہ لڑائی کے خلاف مشورہ دیتے ہیں پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے ہیں وہ قسم کا خطرہ برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح لشکرِ اسامہ کو روک لینے کے متعلق صحابہؓ نے بہت زور لگایا مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دشمن اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ مدینہ پر فتح پائے اور مسلمان عورتوں کی لاشیں گئے گھسیٹے پھوس تب بھی میں اس لشکر کو پر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوانے کے لئے تیار کیا تھا روک نہیں سکتا (تاریخ الخلفاء) اسی طرح کی ایک نقل کا واقعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بھی ہے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جب حج کے لئے جاتے تو ایک جگہ پیشاب کرنے کی ضرورت پڑے جاتے چونکہ ہمارا حج کو جاتا ہوں اس طرح کیا کرتے تھے اس لئے ایک دفعہ ان کے کسی دوست نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر دفعہ اس مقام پر آکر بیٹھ جاتے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ بعض دفعہ پیشاب نہیں کرتے وہ بھی بیٹھ کر آ جاتے ہیں۔ آخر اسکی وجہ کیا ہے اور آپ کیوں ایسا کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جواب دیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ یہاں پیشاب کرتے دیکھا تھا اس لئے میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے فعل کی نقل کروں چنانچہ میں اس جگہ پیشاب کرنے کی ضرورت پڑے جا یا کرتا ہوں۔

جس قوم نے اس حد تک نقل کو پہنچا دیا جو اس کے متعلق ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اخلاقی اور روحانی امور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کس کس مذہب کو شش کرتی ہوگی ہیں اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے وَاللّٰۤاِزْعَابُ عُذْرٌۢ لِّاَیِّ شَکِّ مُسْلِمٍ تَمَّارٍ مَّجَہِدٍ ذَمِّلَ فِیْہِمْ لٰکِنَّ بَیْکَ تَخْصُ جَسَکِ قَابِلِیْتَ کَ تَمَّ بَہِیْ مَحْرَفٌ ہُوَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فِیْہِمْ اَوْتَمَّ دِیْکَ رَسْمٌ ہُوَ کہ مُسْلِمٌ اُنَّ کِیْ کَامِلٌ اَقْتَدَا کُرَّ رَسْمٌ فِیْہِمْ بَیْہِ شَکِّ اَیِّ اُنَّ فِیْ قَابِلِیْتَ نہ ہو لیکن اُنَّ نقل کے نتیجہ میں ایک دن آئے گا جب یہ سارے اپنے اپنے درجہ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہونگے اور وہی کمالات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں ان میں بھی پیدا ہو جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم بھی مانتے ہو کہ ان جیسا سرور اور لیڈر سارے عرب میں اور کوئی نہیں۔ جب یہ لوگ اپنے شخص کی مشابہت اختیار کریں گے ہیں تو یہ ایک لازمی امر ہے کہ اس کے نتیجہ میں وہ خود بھی تمام خوبیاں کے حامل ہو جائیں گے۔

وَاللّٰۤاِ شَطَاطٌ نَّشَطٌ۔ پھر دوسری نقل میں ہے اَنَّ شَطَاطَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کَیْہِ دُنِیَایِمْ یَحْمِلُ جَنَہِیْ۔ شَطَطُ کے ایک معنی پھیل جانے کے ہیں ہوتے ہیں چٹا چٹے ہیں شَطَطٌ مِّنَ اللَّحْمِ کَانَ حَرْجٌ۔ پھیل جانے کے دَمِنَ بَلَدٍ اِلٰی بَلَدٍ: قَطَعَ یعنی شَطَطُ کے معنی سفر کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی ہوتا ہے پس وَاللّٰاِ شَطَاطٌ شَطَطُ کے یہ معنی ہوتے کہ یہ لوگ دنیا میں پھیل جانے والے ہیں۔ ان کے دلوں میں اپنے وطن کی چھوٹی محبت نہیں بلکہ نہ دیکھ کر کہ یہ اپنے وطن چھوڑنے کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے گھر مائل

ظہول کو برداشت نہیں کریں گے۔ درحقیقت اسلام نے ہی ہر صحابہ کے سخت علم سے پہلے اس مسئلہ کو پیش کیا ہے کہ وطن کے شک الجھی چیز بعض منافع ہے لیکن وطن سے زیادہ قیمتی چیز صداقت ہے۔ اگر وطن میں رہنے سے صداقت کو چھوڑنا پڑتا ہے تو تم رافضی ہے کہ وطن کو چھوڑ دو اور صداقت کو قائم رکھو۔ اسی کی طرف اللہ ایک دوسری جگہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَنْ جَعَلَ حِزْبَیْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ یَحْزِبْ فِیْ الْاَدْوِیِّ مَرَاغِمًا کَثِیْرًا وَسَعَةً وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِہِمْ مَّہَاجِرًا اِلَیَّ اللّٰہِ وَرَسُولِہِ فَمَ یَذَرُکُمْ اَلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُہُ عَلَیَّ اللّٰہِ ۚ کَانَ اللّٰہُ غَفُوْرًا رَّحِیْمًا (اسماعیل) گویا بتایا

۲۱۱
صحابہ کے سخت علم
کا کمال قدر کر کے
بعض منافع

کہ وطن بے شک ابھی چریدہ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ حب الوطنی من ایمان (عبداللہ بن مسعود) مگر جب اس محبت کے مقابلہ میں صداقت اور ایمان کی محبت آجائے اور ہمیں مظالم کا نقشہ پیش کیا جائے تو وطن بے شک چھوڑ دو اور صداقت کی حفاظت کو مقدم رکھو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں پر وطن کی محبت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ خواہ انہیں کس قدر دکھ دے جائیں وہ وطن کو چھوڑنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتے۔ گھر فرمایا یہ مسلمان وہ ہیں جنہیں ہم نے ناشطیات بنایا ہے جو خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں اپنے وطن کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے اور وقت آنے پر اس کو قربان کر دیں گے چنانچہ اس پیشگی کے بعد مسلمانوں نے دو دفعہ ہجرت کی۔ ایک دفعہ حبشہ کی طرف اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف پس مسلمانوں کو ناشطیات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کہ وطن کی بھوٹی محبت جو ایک جگہ سے باندھ دیتی ہے ان کے دلوں میں نہیں ہے اگر انہیں اپنا وطن قربان کرنا پڑا تو یہ بغیر کسی چپکچاہٹ کے اسکو قربان کر دیں گے۔

الناس جنبت سیئھا میں
سماؤں کے تحت غور
قوی کام کرنے کی طرف
اشارہ

النازعات ہر قبا میں
سماؤں کی جہاں قربان
کا طرف اشارہ

نازعات میں مسلمانوں کی جسمانی قربانی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کیونکہ جسمانی قربانی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک محنت و مشقت برداشت کرنے کی عادت انسان میں پیدا نہ ہو۔ اور بتایا گیا تھا کہ مسلمان اس بارہ میں اعلیٰ درجہ کی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں وہ بدیوں سے ٹک بھی سکتے ہیں اور نیکیوں کے حصول کی بھی تڑپ رکھتے ہیں۔ یہ شک قومی عادات کی وجہ سے بدیوں کے ترک کرنے میں انہیں محنت کرنی پڑتی ہے مگر وہ اس محنت کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر صرف اسی حد تک نہیں بلکہ نیکیوں کے میدان میں بھی ترقی کر کے قابلیت رکھتے ہیں۔ اب ناشطیات میں یہ بتایا کہ وہ نہ صرف جسمانی قربانی کرنے کا بلکہ اپنے اندر رکھتے ہیں بلکہ وطن کو قربان کرنے کا ارادہ بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے تم یہ نہ سمجھو کہ خواہ تمہاری طرف سے کس قدر مظالم ہوتے گئے وہ ان کو برداشت کرتے چلے جائیں گے ہم تمہاری توجہ مسلمانوں کے ان گروہوں کی طرف مبذول کرتے ہیں جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے۔ حقیقت یہی ہے

چھوڑنا بھی قومی ترقی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔
پھر فرماتا ہے وَالنَّاسُ بَعَادَاتٌ صِبْغًا صَبَّحَ الرَّجُلُ کے مننے ہوئے ہیں اَصْرَفَتْ فِي مَعَايِشِهِ یعنی آدمی اپنی روزی کمانے میں لگا ہوا ہے پس اس نیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی خواہ کا قوم پر کوئی باطنیں۔ اپنے دنیوی کام کے کہنا گذارہ کرتے ہیں اور اس وجہ سے قوم کو ان گنت کا کین مل رہے ہیں۔ اور حقیقت قومی ترقی کے راستہ میں ایک بڑی روک یہ ہوتی ہے کہ محنت کا کام کرنے والے نہیں ملتے۔ اسی وجہ سے مسکوتہ میں تنخواہ داروں میں بکھتی ہیں۔ تنخواہ دار مدرس مکتبی ہیں۔ تنخواہ دار کام کرنے والے رکھتی ہیں۔ اگر اسلام کی بھی یہی حالت ہوتی تو مسلمان کس طرح ترقی کر سکتے۔ مسلمانوں کے پاس نہ مال تھا کہ وہ تنخواہیں دے سکتے۔ نہ اتنی وصیت تھی کہ اس بار کو برداشت کر سکتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ ودیعت کر دیا کہ وہ قومی کاموں کے لئے صفت خدا مت پیش کرتے تھے۔ وہ گھر سے کھانا کھاتے اور ملک اور قوم کے لئے اپنے اوقات کو صرف کرتے گویا وہ ایسے وجود تھے جن کا جماعت پر کوئی بار نہ ہو جس تھا۔ بلکہ وہ محنت کے کارکن تھے پس اللہ تعالیٰ ان آیات میں صحابہؓ کا نقشہ کھینچتا ہے کہ ایک حرف وہ تمام ہر یوں سے بچتے ہیں۔ دوسری حرف تمام نیکیوں کے میدان میں بڑھ چکی کاوش کھتے ہیں تیسری حرف وطن کی قربانی ان کی نگاہوں میں بائیں ہوتی ہے اور چوتھی حرف ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں مانگتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم اس قدر کام کرتے ہیں تو ہمیں کچھ معاوضہ بھی ملنا چاہیئے بلکہ وہ جس طرح ہو سکے اپنے گھر سے گذارہ کرتے اور قوم کا کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم کو ان گنت کام کرنے والے مل رہے ہیں اور پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم پر کل طور پر چلنے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لڑنے کے لئے کہتے ہیں تو یہ لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں صلح کے لئے کہتے ہیں تو صلح کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کا کلمہ دیتے ہیں تو وہ اپنا سامان مال صدقہ و خیرات میں لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہی کلمہ کہا ہے

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝

(ان کا ٹھہرا اس دن ہو گا) جس دن جنگ رک کی تیاری کرنے والی رقوم، جنگ کی تیاری کرے گی

اگرچہ چند سو ہو مگر وہ ساری کی ساری سپاہی ہو تو یہ لازمی بات ہے کہ جب مقابلہ ہو گا زیادہ تعداد رکھنے والی قوم ارجائے گی اور دوسری قوم جیت جائے گی۔ تو فرماتا ہے تمہارا خیال غلط ہے کہ تم جیت جاؤ گے کام کرنے والوں کے لحاظ سے قوم زیادہ ہو اگرچہ ہے سکا افراد کی تعداد کے لحاظ سے قوم بڑی ہوتی ہے۔ اور جب دوسری اقوام کے کارکنوں پر شوق اور خدمت میں غالب جائیں گے سداؤں کے قومن کو تو لازماً حکومت بھی ان کے قبضہ میں آ جائے گی چنانچہ فرماتا ہے فَالْمُؤَيَّزَاتِ اسْوَاجِبِ یہ کام کے لحاظ سے تم پر غالب آئیں گے میں تو لازماً ایک دن حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی تمہارے ہاتھ میں نہیں رہ سکتی۔

یہ چار سورتے ہیں جو میں نے ان آیات کے بتائے ہیں اور ان چاروں معنوں کے لحاظ سے آیات میں ایک ترتیب نظر آتی ہے اور جو اضطراب گذشتہ مفسرین کے معنوں میں پایا جاتا ہے کہ کسی نازعات سے ستارے مراد لے لئے اور کبھی فرشتے اور پھر ان آیات کے متعلق کھانا کمن میں بھی یہی معنوں پایا جاتا ہے وہ اضطراب ان میں کسی میں بھی نہیں ہے اور یہ سب کتب ایسے معنی ہیں جو ترتیب کے ساتھ سب آیات پر چسپاں ہو جاتے ہیں۔

۱۱۱ لغات - تَرْجُفُ وَجَعَتْ مَفَارِعُ نَوَاسِ تَرْجُفُ

ثائب کا میخ ہے اور وَجَعَتْ (تَرْجُفُ) وَجَعًا کے معنی ہیں خَرَّكَهُ فَرَجَعَتْ هُوَ آتَى تَحَرَّكَتْ وَاضْطَرَبَ شَدِيدًا کسی چیز کو نورد سے حرکت دی اور وہ حرکت میں آگئی اور زور سے ہلنے لگی۔ اور جب رَجَعَتْ الرَّجُلُ کیں و معنی ہو گئے اضطراب شَدِيدًا کا کہنے لگا۔ اور تَرْجُفُ الْاَزْمُ کے معنی ہیں دَرْزَلَتْ۔ زلزلہ کی گئی معنی بھونچا گیا۔ اور وَجَعَتْ الْقَوْمُ کے معنی ہیں تَهَيَّأَتْ لِلْعَدُوِّ۔ قوم لڑائی کے لئے تیار ہو گئی (اقرب)

جس کا موصوفہ اندلیہ و علم انہیں حکم دیں اور پھر انہوں نے مساوئہ کے طور پر کوئی یہ نہیں مانگن اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کفار کو کو بتاتا ہے تم غور کرو اور سوچو کہ تم ان مسلمانوں کا کمان مقابلہ کر سکتے ہو۔ ہر مسلمان قوی خادم ہے۔ ہر مسلمان قوی مسیحا ہی ہے۔ ہر مسلمان اپنا مال ٹیکس میں دینے کے لئے تیار ہے اور جب حالت یہ ہے تو تم ان کا مقابلہ کیا کر سکتے ہو۔ فرض کرو کہ وہ لوگ میں سے پچاس فیصدی لوگ کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تب بھی وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمان سب فیصدی کام کرنے والے تھے اور سوا پچاس مقابلہ نہیں کر سکتے پھر صحت پر مبنی یہ حالت تھی کہ وہ مفت کام کرتے تھے مگر وہ والوں میں یہ روح نہیں تھی۔ اسی طرح صحابہ جس شوق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرتے تھے اس شوق سے کہ والے اپنے منہ لڑوں کے احکام کی کس حد تک کر سکتے تھے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیشک مسلمانوں کی تعداد تمہارے مقابلہ میں تھوڑی ہے مگر دنیا میں تعداد سے فتح نہیں ہوتی بلکہ کام کرنے والوں سے فتح حاصل ہوتی ہے اور کام کرنے والے مسلمانوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تم میں نہیں پائے جاتے۔

اس کے بعد فرماتا ہے فَالْمُؤَيَّزَاتِ مَبِيقًا۔ یہاں فاء کا استعمال لازمی نتیجہ کے معنوں میں ہوا ہے یعنی جب مسلمانوں کی حالت یہ ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ اس مفت خدمت کی وجہ سے اسلام کو ان گنت کام کرنے والے مل جائیں گے اور ناز و آئین لوگوں اور قوموں پر فتح پائیں گے جن میں مفت خدمت نہیں ہے۔ فرماتا ہے جب یہ سارے کے سارے اپنے گھر سے روٹی کھا کر زندگی بسر کریں گے تو تم ان کا کس طرح مقابلہ کر سکو گے بے شک خدا کے نفاذ سے تم زیادہ ہو مگر کام کرنے والوں کے لحاظ سے وہ زیادہ ہیں۔ اگر ایک قوم کو دس لاکھ تعداد ہو اور دوسری قوم کی تعداد

تَتَّبِعُهَا التَّرَادِفَةُ

اس (جنگ کی تیاری) کے بعد (اس قسم کی) پیچھے آنی والی (ایک اور) گھڑی آئیگی

سورہ نازعات کی پہلی آیت
زمت می کہہ دے کہ تیرا
کے طور کا وقت

وہ اعلیٰ اخلاق جو ہم ان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم ابھی ان پر ظلم کروائیں گے تاکہ ان میں مادہ مہر پیدا ہو جائے۔ اسی طرح وہ اخلاق پیدا ہو جائیں جو ظلم کے نتیجہ میں ظاہر ہو کر آتے ہیں۔ پس تم ان کی موجودہ حالت پر قیاس مت کرو۔ تم اس دن کو یاد کرو جب ان کے حساس دل اپنے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیں گے۔

نازعات کے معنی اگر تیر اندازی کرنے والوں کے کہنے جائیں تو اس آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ تیر اندازی اس دن شروع ہوگی جب ان کے حساس دل اضطراب شدہ ہو کر اظہار کرنا شروع کر دیں گے۔ اور چونکہ رَجْفُ کے ایک معنی قوم کے لڑائی کے لئے تیار ہونے کے بھی ہیں اس لئے یَوْمَ تَرْجُفُ التَّرَادِفَةُ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ قوم جس کے دل لڑائی کے لئے مستعد ہیں مگر ہماری طرف سے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے رُکے ہوئے ہیں ایک دن جنگ کے لئے تیار ہو جائے گی یعنی امن اور صلح کے شیدائی آخر ظلوں کو دین کے لئے نقصان دہ دیکھ کر خدا تعالیٰ کے حکم سے جنگ پر آمادہ ہو جائیں گے یا جب اوپر کی باتیں ہو جائیں گی اُس کے بعد ہم اس دن کو لائیں گے۔

شہل لغات - التَّرَادِفَةُ - رَدَفٌ سے اسم فاعل کا نونٹ کا صیغہ ہے اور رَدَفٌ (رَدَفٌ وَ رَدَفٌ یَرْدِفُ) رَدَفَا کے معنی ہیں تَبَّعَهُ اس کے پیچھے پیچھے آیا (اقرب) پس رَادِفَةُ کے معنی ہونے پیچھے آنے والی۔

تفسیر - بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اندر ظاہر لڑائی کا بڑا جوش نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں لوں گا وہ مجھ کوں کر دوں گا۔ مگر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اُس کا حق پہنچ جائے تو اس کا سا جوش و خروش جاتا رہتا ہے اور وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے اسی طرح بعض لوگ اپنے بچو

تفسیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَوْمَ تَرْجُفُ التَّرَادِفَةُ یعنی اوپر کی باتیں اُس دن سے کال طور پر ظاہر ہونی شروع ہوں گی جب کانپنے والی کانپنگی یا یہ کہ جب اوپر کی تمام باتیں ہو جائیں گی تو پھر وہ دن آئے گا جسے ہم غصہ و عصبیت کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ دن ایسا ہو گا کہ کانپنے والی کانپنگی۔ گو یا ایک صورت میں یَوْمَ تَرْجُفُ ظُفْرٌ واقع ہوا ہے ان باتوں کے شروع ہونے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسری صورت میں ان کے ختم ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ یَوْمَ تَرْجُفُ التَّرَادِفَةُ سے مراد یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب مسلمان قوم جنگ کے لئے تیار ہو جائے گی۔ تم آج ان مسلمانوں پر پے در پے ظلم کر رہے ہو اور وہ تمہارے مقابلہ میں بالکل خاموش ہیں۔ تم خیال کرتے ہو کہ ان مسلمانوں میں شاید مظالم برداشت کرتے کرتے مقابلہ کی حس ہی باقی نہیں رہی ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ان کے احساسات مٹ چکے ہیں لیکن تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے مسلمانوں کے دل مردہ نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کے دل ان تکالیف کو دیکھ دیکھ کر جھٹک رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا ہے جو تڑپ رہے ہیں۔ صرف ہم نے روکا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں

اُتْرَاجِفَةُ ان مظالم کا مزہ نہیں چکھا سکتے اور پیچ و تاب کھا کر رہ جاتے ہیں۔ گو یا رَادِفَةُ کہہ کر بتا دیا کہ مسلمانوں کے دل زندہ ہیں یہ نہ سمجھو کہ مظالم نے ان کے احساسات کو مٹا ڈالا ہے۔ وہ صرف ہماری اجازت کے منتظر بیٹھے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمہارے مقابلہ میں آتے نہیں اُٹھاتے لیکن یاد رکھو کہ یَوْمَ تَرْجُفُ التَّرَادِفَةُ جس دن یہ بڑے حساس دل اپنے جوش و اضطراب کا اظہار کریں گے اُس دن یہ تمام باتیں جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے ظاہر ہوتی شروع ہو جائیں گی۔ ابھی ہم ان کے اخلاق کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں اگر آج ہی ان کو لڑائی کی اجازت دے دیں تو

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۖ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۖ

وقف لازم

اس دن کچھ (لوگوں کے) دل دھڑک رہے ہوں گے ۱۵ اور ان کی نظریں خون سے جھکی ہوئی ہوں گی ۱۶

بڑا ہلور سمجھتے ہیں مگر وقت آنے پر ان کی حقیقت کھل جاتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی بہادری کے دعوے سب غلط تھے۔ میں نے کئی دفعہ اس شخص کی مثال سنائی ہے جو ایک گودنے والے کے پاس گیا اور کسے کسے لگا میرے بازو پر شیر کی تصویر گود دے۔ اُسے بھی یہ وہم تھا کہ میں بہت ہلور ہوں۔ جب جراح نے سوئی چھوئی تو جمعیت جو تک کر کھنے لگا کیا بنا نے لگے جو وہ کھنے لگا شیر کا کان۔ کہنے لگا اگر شیر کا کان نہ ہو تو آغا شیر رہتا ہے یا نہیں رہتا ہاں نے کہا کیوں نہیں رہتا۔ وہ کھنے لگا تو پھر کان چھوڑو اور کوئی اور حصہ بناؤ۔ پھر اُس نے سوئی ماری تو اُس نے وہ بارہ شور مچا دیا اور کھنے لگا اب کیا کرنے لگے ہو؟ وہ کھنے لگا شیر کا دوسرا کان بنا نے لگا ہوں۔ اُس نے کہا اگر یہ کان نہ ہو تو پھر بھی شیر رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ وہ کہنے لگا رہتے کیوں نہیں۔ کھنے لگا اچھا تو پھر اس کو بھی چھوڑو اور آگے چلو۔ اسی طرح وہ ہر دفعہ یہی کہتا چلا گیا۔ آخر گودنے والے نے سوئی رکھ دی اور کھنے لگا اب تو کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ تو بعض نظریں ایسی ہوتی ہیں کہ بہادری کا دعویٰ تو بہت کرتی ہیں مگر وقت پر بڑ بڑ مل ثابت ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتَّبِعْهَا السَّاعِدَةَ ۖ یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان پھر اپنے ہاتھ سے تلوار چھوڑ دیں بلکہ ایک دفعہ تلوار اٹھنے لگی تو پھر پے درپے جنگیں ہوتی ہی پہلی جانیں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان ڈر جائیں یا ایک حملہ کے بعد دوسرا حملہ نہ کریں بلکہ متواتر اور مسلسل جنگیں لڑیں اور وہ اُس وقت تک تلوار ہاتھ سے نہ رکھیں گے جب تک فتح نہ پائیں۔

۱۵ **حَل لُغَاتٍ** - وَاجِفَةٌ وَجَفَ سے امثال مؤنث کا میند ہے۔ وَجَفَ (يَجِفُّ) وَجَفَا وَجِيفًا وَوَجُو فَا کے معنی ہوتے ہیں اِضْطَرَبَ ۱۷ کا بپنے لگاؤ

جب قلب کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی خفگان کے ہوتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں وَجَفَ الْقَلْبُ وَجِيفًا اَنَّى خَفَقَ يَتَنَّى دل دھڑکنے لگا۔ مگر جب گھوڑے یا اونٹ کے معنی یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں عَدَا وَسَادَ اَلْعَتَقَ۔ وہ تیزوڑ اور عتق (تیز چال) (چال چلا را قرب) پس قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۖ قَا جِفَةٌ کے معنی ہوں گے اس دن کچھ دل ایسے ہوں گے جو دھڑک رہے ہوں گے۔

تفسیر۔ جیسا کہ سورہ نبا کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں قرآن اور اسلام کے غلبہ اور قیامت کا ذکر کرتا ہے اور اسلام کے غلبہ کو قیامت کی وسیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جو خدا انا عظیم انسان تیرے ہمدرد کر سکتا ہے نہیں یقین رکھتا چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندگی بخش سکتا ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ غلبہ اسلام کے طور پر جب یہ حالات رونما ہوں گے مرنے کے بعد وہ زندہ رہے گا جس کے لئے اور مسلمان کفار کو مغلوب کر لیں گے تو ان کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ کہیں سچے قیامت بھی تو نہیں آنے والی۔ جب ایک بات پوری ہوئی شروع ہو گئی ہے تو دوسری بات پس کا اسی کے ساتھ تعلق تھا وہ بھی پوری ہو سکتی ہے پس اُس دن کفار گھبرا جائیں گے اور آنا شکست ظاہر ہو جائیگی یہاں تک کہ کفار کے دل میں اپنے عقیدہ قیامت کے ٹکڑے متعلق بھی شبہات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے اے کہیں قیامت بھی تو نہیں آنے والی جس کا مسلمانوں کی طرف سے ذکر کیا جا رہا تھا۔

۱۶ **حَل لُغَاتٍ** - اَلْخَاشِعَةُ خَشَعَ سے اسم اَلْخَاشِعَةُ فاعل مؤنث کا میند ہے اور خَشَعَ يَبْصُرُ کے معنی ہوتے ہیں غَضَّہ آکھ کر نیچا کیا۔ وَغَضَّ بَصَرَهُ ۱۸ اَنكَسَرَ

يَقُولُونَ عَرَانَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝

(اور) وہ کہیں گے کیا ہمیں اپنے رستے پر اُلٹے پاؤں لوٹایا جائے گا

دھڑک رہے ہوں گے اور ان اہل قلوب کی آنکھیں ذلت اور ندامت سے جھکی ہوئی ہونگی وہ شرمندہ ہونگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس مشاہدہ اور محاسنہ کے بعد ان کی آنکھیں شرمندگی اور ذلت اور انکسار سے جھک جائیگی۔ یعنی یا کیتھن کُنْتُ شَرًّا مَّا وَالَا نَظَارَہُ وَکَچھ کر کسی کے سامنے آنکھ نہ اٹھا سکیں گے اور دل میں قیامت کے انکار کے متعلق بھی شبہ پیدا ہو جائے گا کہ جس طرح یہ بات پوری ہوئی کیا وہ بھی تو پوری نہ ہو جائے گی جو سب سے پہلے اس کے یہ ہیں کہ اُس دن کچھ دل دھڑک رہے ہوں گے۔ لیکن بصیرتیں اور علوم سب باطل ہو جائیں گے اور ان میں معلوم ہو جائیگا کہ ان کے علم و فہم کے دعوے سب فطرت تھے۔

۱۱ حل لغات۔ الْحَافِرَةُ مَرْوَنَ بِرِ الْخَافِرِ کی اور اس کے معنی میں الْخَلْفَةُ الْأُولَى پہلی پیدائش کہتے ہیں وَجَعَ عَلَى خَافِرَتِهِ وَفِي خَافِرَتِهِ آخَى فِي طَرَفَيْهِ السَّيِّئَاتِ جَاءَ فِيهَا يَعْنِي صَبَّ رَجَعَ عَلَى خَافِرَتِهِ کہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اسی طرف چلا گیا جس طرف سے آیا تھا۔ نَزَحَ عَنْ فَلَانٍ رَجَعَ فِي خَافِرَتِهِ : شَاخَ وَهَرَمَ یعنی بڑھا ہو گیا۔ وَرَجَعَ عَلَى خَافِرَتِهِ يَقَالُ أَيَضًا لِمَنْ كَانَ فِي أَشْرَقِ خَرَجَ مِنْهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ (اقترب) جو شخص کوئی کام کرتا ہوا چھوڑ دے اور پھر اسے کرنے لگ جائے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ رَجَعَ عَلَى خَافِرَتِهِ

تفسیر۔ يَقُولُونَ عَرَانَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ سے مراد یہ ہے کہ جب گناہ ایک چنگولی کو پورا ہوتے دیکھیں گے ان کے دل دھڑکیں گے اور وہ کہیں گے کیوں جی ایکذات تو پوری ہو گئی۔ کیا دوبارہ زندہ ہونے والی بات بھی پوری ہو جائے گی یعنی خود بخود ان کے دل میں سوال اٹھنا

اس کی آنکھ انکسار سے جھک گئی۔ وَفِي الْقَهَائَةِ الْخَشُوعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالْبَصِيرَةِ كَالْخَشُوعِ فِي الْبَيْتِ۔ نہایت کمصنعت کہتے ہیں کہ جس طرح بدن کی عاجزی اور انکساری کے اظہار کے لئے خضوع کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی طرح آنکھ اور اولاد سے ہجر کے اظہار کو خضوع کہتے ہیں (اقترب)

تفسیر۔ أَبْصَارُهَا کی ضمیر قلوب کی طرف جاتی ہے اور أَبْصَارُ کے معنی آنکھوں کے ہوتے ہیں۔ یہاں کمال پیدا ہوتا ہے کہ دل کی قہ آنکھیں نہیں ہوتیں پھر أَبْصَارُهَا کہیں کہا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ أَبْصَارُهَا میں ہمارے مراد اہل قلوب ہیں جیسا کہ يَقُولُونَ سے ظاہر ہے فرماتا ہے يَقُولُونَ عَرَانَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر اہل قلوب مراد ہیں تو پھر ضمیر ثبوت کیوں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہاں اہل قلوب مراد ہیں اس لئے قلوب کی طرف اصناف کے باعث ضمیر ثبوت آسکتی ہے جیسے تَشَرُّرُ أَتَاطِيرِیْنِ (البرقوع) میں ہے یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی لفظ ثبوت یا مذکر کی طرف مضاف ہو تو مضاف الیہ کی مطابقت میں اسے بھی ثبوت یا مذکر قرار دے دیتے ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ أَبْصَارُ بَصَرٌ کی جمع ہے اور بَصَرٌ کا لفظ حَامِئَةُ التَّوْبَةِ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور أَبْصَارُ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے (اقترب) اور علوم کی ضمیر قلوب کی طرف ضمیر ہی جاسکتی ہے یعنی آنکھیں قلوب میں عقل اور فہم کی جو حس ہے وہ منکسر ہو جائے گی اور انہیں معلوم ہو گا کہ ان کے دلوں میں جو علم کے دعوے تھے سب غلط تھے۔ اور اگر أَبْصَارُ سے ظاہری آنکھیں مراد لیں تو جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اس دن کچھ دل

أَبْصَارُهَا شَائِعَةٌ
میں ہاگ کی طرح

الْحَافِرَةُ

عَ إِذْ أَكْنَا عِظَامًا شَجَرَةً ۖ قَالُوا ائْتِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۖ وَفَلَانِمُ
کیا (مات میں بھی کہ جب ہم پسیدہ ہو جائیں گے (ایسا ہو گا) ۱۲۷ وہ کہتے ہیں (اگر ایسا ہوا) تب تو یہ بڑی گھائے والی واپسی ہو گی

فَارْتَمَاهِ زَجْرَةً وَاحِدَةً ۖ

پس (حقیقت میں) پہلچنگ کی تیاری (ایک) ڈانٹ (ڈپٹکا نتیجہ) ہو گی ۱۲۸

دینا پڑے گا۔ ہم نے ان دونوں قیامتوں کا انکار کیا اور کہا کہ ہم کسی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ چنانچہ ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو مارنے کے لئے اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں مگر جب بھی ہم نے اس کے مقابلہ میں سر اٹھایا ہم کچلے گئے اور ہمیں دلت کے ساتھ ناکام ہونا پڑا۔ اس کے بعد ساری قوم نے مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے اور آپ کو اپنے مقصد میں ناکام کرنے کی کوشش کی مگر پھر بھی ہم مارے گئے۔ پس جب ہم تیاری کر کے مارے گئے تو جہاں ہم تیار کیے گئے تھے وہاں ہمارا کیا حال ہو گا۔ اُس دن کے لئے تو ہم نے کوئی بھی تیاری نہیں کی۔ پس اگر وہ بات بھی پوری ہوئی تو پھر تو ہمارا بُرا حال ہو گا کیونکہ اس کے لئے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس دنیوی دن کے لئے تو تیاری کی تھی پھر بھی دلیل ہو گئے وہ دن جس کے لئے تیاری نہیں کی اُس دن کیا حال ہو گا۔ وہ ہمارا لوٹنا تو بڑا نقصان دہ ہو گا۔

اس جگہ دونوں کا ذکر یہ بتانے کے لئے کیا گیا ہے کہ یہاں قیامت لو علیہ رسول دونوں کا اکٹھا ذکر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب ان میں سے ایک بات پوری ہو جائیگی تو کفار خود بخود اس سے یہ استدلال کرنا شروع کر دیں گے کہ جو دوسری بات کہی گئی تھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پوری ہو جائیگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں بڑا نقصان ہو گا کیونکہ ہم نے اُس دن کے لئے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس کے بعد پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کرتا ہے۔

۱۲۷ **صل لغات**۔ زَجْرَةً زَجْرَہ سے ہے اور زَجْرَةً زَجْرَہ

عَنْ كَذَّابٍ خَبْرًا ۖ كَذَّابٍ خَبْرًا ۖ كَذَّابٍ خَبْرًا ۖ كَذَّابٍ خَبْرًا ۖ

شروع ہو جائے گا یا وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ایک بات تو ہو گئی کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکال لیں کہ قیامت کا مسئلہ بھی سچ کا مجموعہ ہے اور کیا اب اس طرح ہو کر رہیگا اگر ایسا ہوا تو ہمیں بڑا نقصان پہنچے گا۔

۱۲۸ **صل لغات**۔ تَخْرُجُ الْمُعْظَمُ کے معنی ہوتے ہیں بَیِّنٌ وَ تَفْشَلَتْ۔ ہڈیاں گل سریشیں ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں (اُقْب) اَلْعِظَامُ اَلْخِجْرَةُ اَلْبَالِيَةُ الْمُتَفَتِّتَةُ پسیدہ اور گلی سڑی ہڈیاں (اُقْب)

اَلْخِجْرَةُ کے معنی ہیں لوٹنا۔ اور اَلْخِجْرَةُ اَلْخِجْرَةُ کے معنی ہیں نقصان دہ لوٹنا۔

تفسیر۔ عَ إِذْ أَكْنَا عِظَامًا شَجَرَةً ۖ اَلْخِجْرَةُ اَلْخِجْرَةُ اَلْبَالِيَةُ الْمُتَفَتِّتَةُ نہیں جگہ استعجاب کا سبب ہے یعنی کفار جب سے کہتے ہیں کہ ایک بات تو مسلمانوں کی پوری ہو گئی۔ دوسری بات جو مسلمان کہہ کرتے تھے کہ جب ہڈیاں گل سریشیں ۱۲۷ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی تو پھر وہ دن اُن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندہ کر دیا جائیگا۔ پس جب تک

ایک بات پوری ہوتی نظر آگئی ہے تو دوسری بات بھی پوری ہو سکتی ہے گو یا وہ جو کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ بات تو ٹھیک ہوتی نظر آتی ہے قَالُوا ائْتِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۖ کفار کہتے ہیں

کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہمارا لوٹنا بڑا نقصان دہ ہو گا اس لئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ دو قیامتیں آنے والی ہیں۔ ایک قیامت میر علیہ ہے اور ایک قیامت وہ ہے جب مرنے کے بعد ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اسے اپنے اعمال کا جواب

کسی چیز سے سختی سے روکا اور منع کیا دِيَقَالَ أَصْلَ الزَّجَرِ
أَلَمْ تَرَ دَمْعَ النَّصُوتِ يَعْنِي رَجَبِ کے اصل معنی آواز کے ساتھ
دور لڑنے کے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں زَجَرًا لَبِيعِيرُ: صَاح
بِهِ لِيَسْمُو قَهْ۔ زور زور سے آوازیں دے کر اونٹ کو
لٹکا اور جب زَجَرَتِ النَّاقَةُ بِمَا فِي بَطْنِهَا کہیں
تو سمجھیں ہوں گے دَمَتْ بِهِ اَوْشَى نے اپنا بچہ پھینک دیا
اور زَجَرِ الطَّيْرِ کے معنی جھپٹے ہیں تَقَاعَلِ بِهِ فَتَطَيَّرَ
فَقَهَرَهُ یعنی طیر سے تفاعل لیا اور پھر خوش حال نکلیں
پرندے کو اڑا دیا۔ اسی طرح کہتے ہیں فَلَانٌ يَزْجُرُ الطَّيْرَ
یعنی اُس نے پرندہ اڑا دیا۔ دایں طرف گیا تو نیک خالی بائیں
طرف گیا تو بُری خالی (واقرب) گویا زجر کے اور معنوں کے علاوہ
ایک معنی روکنے اور منع کرنے کے بھی ہیں اور ایک معنی نواہی
کو شور کے ساتھ ہنسا کر لے جانے کے ہیں۔ پس زَجَرَةٌ
وَاحِدَةٌ کے معنی ہونے ایک دفعہ دھکیل کر لے جانا یا
ہنسا کر لے جانا۔

تفسیر فرماتا ہے قَاتِلَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ
اے میرا ابھی سے تمہارا عدل دھرنے لگا گئے۔ یہ حقیقت
جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے اور فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا
تھا کہ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ
اُس کا تو ابھی ہم نے صرف پہلا نمونہ دکھایا ہے اور ابھی سے
تم جو اس باختہ ہو گئے اور تمہارے دل دھڑکنے لگ گئے
حالانکہ ابھی تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ والی پیشگوئی پوری ہوئی
باقی ہے اور تمہیں ہم نے کئی دفعہ ان میدانوں میں ہنسا کر لے
جانا ہے۔ یہ دوسرا ہی فقرہ ہے جیسے ایک شاعر نے کہا کہ
ابتداءً عشق ہے روتا ہے کیا

اُگے اُگے دیکھو ہوتا ہے کیا
فرماتا ہے قَاتِلَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ یہ عذاب جس کا
ہم نے ذکر کیا ہے عذابوں کے لیے سلسلہ میں سے پہلا عذاب
ہو گا اور اسی کے دیکھنے سے تمہارے جو صے پست ہو جائیں گے
حالانکہ ہم تمہیں اور تمہاری قوم کے سرداروں کو بار بار جمع کرینگے

اور بار بار مسلمانوں کے مقابلہ میں تم شکست کھاؤ گے۔
ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ کا نقشہ
کھینچ دیا ہے۔ بدر کی جنگ میں نہ مسلمان لڑنے کی نیت سے
نکلے تھے اور نہ کفار لڑنے کی نیت سے نکلے تھے بلکہ
صرف اس نے نکلے تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ شام کو کفار کا
ایک قافلہ اڑ رہا ہے اور چونکہ یہ ایک غیر معمولی قافلہ تھا جس میں قریش کے
ہر مرد و عورت کا تجارتی حصہ تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی کے
متعلق رسولِ قریش کی یہ نیت تھی کہ اس کا سامنا مسلمانوں کے خلاف
جنگ کرنے میں استعمال کیا جائے گا چنانچہ تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ
منافع جنگِ بدر کی تیاری میں صرف کیا گیا اور بعد ازاں اس معاملہ میں
کے کہ وہ قوم کی قوم مسلمانوں کو ہر طرح کا رشتہ تھی اپنے رویہ
اور مال کے ذریعہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے
منصوبے سوچتی رہتی تھی اور یہ مال انہیں زیادہ تر تجارت سے
حاصل ہوتا تھا۔ دوسرے مسلمانوں کو علم تھا کہ کفار کو بھی اسی
قافلہ کی چشمانی کو ایک لشکر کے کرنا تھا۔ یہ مسلمان یہ بتانا
چاہتے تھے کہ ہم تم سے ڈرتے نہیں لیکن اُن کو قطعی طور پر یہ
علم نہ تھا کہ کفار سے جنگ ضرور ہو جائے گی۔ پس چونکہ اس
رویہ کا استعمال مسلمانوں کے خلاف ہونے والا تھا۔ اور
دوسرے کفار کو ایک لشکر کے ذریعہ سے مسلمانوں کے عیب
کو مٹانے کے لئے بھی تھے اس لئے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہؓ کو لے کر نکلے کہ تا علاقہ یرکفار کا رعب نہ پڑے
گو پہلے بھی رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ایسے اشارات ہو رہے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ
کفار سے جنگ ہونے والی ہے مگر یہ امر واضح نہ تھا کہ ابھی
ایسا ہونے والا ہے لیکن جب آپ لشکر لے کر نکلے تو آپ کو
وحی سے بتایا گیا کہ دراصل کفار سے لڑائی ہونی ہے قافلہ سے
مقابلہ نہیں ہو گا۔ مگر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی یہ بات بتائیں نہیں جس وقت
آپ بدر کے قریب پہنچے تو اُس وقت آپ نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ قافلہ سامنے آجائے

۲۱۱
الغباری زجر
واحدہ میں جنگ
کا نقشہ

یادشمن کے لشکر سے ہی مقابلہ ہو جائے اُس وقت صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ! جو صورت حالات بھی پیدا ہو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں مگر اب بھی اُن کے ذہن میں یہی تھا کہ لشکر سے کہاں مقابلہ ہونا ہے قافلہ والوں سے ہی مقابلہ ہو گا۔ مگر جب آپ بدر کے مقام پر پہنچے تو وہاں کفار کا لشکر موجود تھا اُس وقت آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ بولوب کیا رائے ہے؟ صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ! ہم لڑائی کے لئے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں صرف تین سو تیرہ صحابہ شامل ہوئے ورنہ مسلمانوں کی تعداد اس سے زیادہ تھی۔ اس قدر تھوڑی تعداد میں مسلمان اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ غالباً مقابلہ کوئی نہ ہو گا اس لئے زیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں مگر جب قافلہ کی بجائے لشکر سے مقابلہ ہو گیا تو بعض صحابہؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم آپ کے لئے مقام حفاظت بنا دیتے ہیں تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ اور آپ کے پاس ایسی تیز رفتار اونٹنیاں باندھ دیتے ہیں جو نہایت مضبوط ہوں۔ یا رسول اللہ! اگر ہم سب کے سب اس جنگ میں مارے جائیں تو ہماری درخواست ہے کہ آپ ان تیز رفتار اونٹنیوں پر سوار ہو کر مدینہ تشریف لے جائیں وہاں ہمارے بھائی موجود ہیں جن کے دلوں میں ویسا ہی افلاس موجود ہے جیسا ہمارے دلوں میں ہے اور جو دین کے لئے قربانی کی دہی ہی روح رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ جنگ ہونے والی ہے ان کا یہی خیال تھا کہ شاید جنگ نہ ہو اور اسی لئے وہ ساتھ نہیں آئے۔ آپ ہمارے اُن بھائیوں کو ساتھ لے کر پھر ان کفار کا مقابلہ کر سکتے ہیں (سیرۃ جلیب) دوسری طرف کفار کا یہ حال تھا کہ جب انہوں نے سنا کہ قافلہ بچ کر نکل آیا ہے تو اچھڑاؤر دھڑک

بڑے بڑے سرداروں نے کہا چلو ہم ذرا پیش کر آئیں اور خوشی منائیں کہ مسلمان ہمارے قافلہ کو روک نہیں سکے۔ پس وہ بھی لڑائی کے ارادہ سے نہیں نکلے تھے بلکہ ان کا نشانہ یہ تھا کہ ہم تین دن و عورتیں گریں گے شربیں پئیں گے اور خوب عیش منائیں گے اور علاقہ پر رعب ڈالیں گے۔ پس ایسی طرف سے وہ عیش منانے کے لئے آئے تھے اور سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں یہ جرأت کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے مقابلہ میں آئیں۔ ادھر مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی یقینی لڑائی کے لئے نہیں جا رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے دونوں کو ایک مقام پر لڑائی کے لئے جمع کر دیا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اِذَا اَخْتَمَ بِاِنْعَادِیَةِ الدُّنْیَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ اِنْفِصَیوْا وَالتَّرَکُّبِ اَسْفَلَ مِنْکُمْ وَکَوْنُوْا عَدُوْثُمْ لَا تَخْلَفْتُمْ فِی الْبِیْعَادِ وَلَیْسَ لَیْقِضِیَ اللّٰهُ اَمْرًا کَانَ مَفْعُوْلًا لِّتَغْلِبَ مِنْ هٰذَا عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَخِیْیَ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ اِنَّ اللّٰهَ لَیَبْدِیْغِ عَلَیْمٌ (الانفال ۶) یعنی ہم اپنے حکم سے تم دونوں کو کھل کر لائے تھے ورنہ نہ آتے نہ تم آتے۔ ان کے لئے بھی کوئی جنگ کا موقع نہ تھا کیونکہ اس وقت ان کے مد نظر یہ بات تھی کہ قافلہ اپنے ساتھ جو جو چیزیں لایا۔ اُسے ہم بھیجیں اور رد یہ کہائیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کے دلوں میں بھی لڑائی کی کوئی خواہش نہ تھی یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ تھا جس نے دونوں کو لڑائی کے لئے جمع کر دیا :-

وَقَدْ لَدِمَ فَادَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَمَّاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝
 چنانچہ وہ یکدم (جنگ کے) میدان میں آجود ہو گئے ۱۲۷ کیا تجھے موسیٰ کی بات (بھی) پسینی ہے۔

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

جبکہ اُسے اس کے رب نے (اس) مقدس وادی یعنی طویٰ میں پکارا ۱۲۸

موسیٰ کی بھی خبر ہے اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ پَانُوا الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى جب خدا نے اُس کو طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا۔ طویٰ شام میں ایک وادی بھی ہے اور طویٰ کے معنی ہیں اَلشَّيْءُ الْمُنْتَشِي (اُڑھٹا) ایسی چیز جو ٹیڑھی ہو سیدھی نہ ہو۔

اس آیت میں ایک زبردست لطیفہ ہے اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا تعالیٰ سے ملے تو وہ وادی طویٰ میں تھے جس کے معنی ٹیڑھی وادی کے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ملے تو اُس وقت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ مَا أَقْبَدَ لِي فَكَانَ قَائِمٌ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (انجم غ) آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جا کھڑے ہوئے جس طرح دو قوسوں میں وتر ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اب یہ سیدھی بات ہے کہ وادی طویٰ میں جو شخص کھڑا ہو گا وہ خدا تعالیٰ کو اُس طرح نہیں دیکھ سکیگا جس طرح قایم قَوْسَيْنِ والا دیکھ سکے گا۔ مثلاً جب یہ شکل بنائی جائے گی تو اس میں اُلت مقام کو بت مقام والا نہیں دیکھ سکتا لیکن اس دوسری شکل میں (۱) مقام الف کو بت مقام والا دیکھ سکتا ہے اس میں دو حقیقت اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیح روحانیت میں درجہ کمال حاصل کریں گے اور وہ خدا تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ سکیں گے کیونکہ قایم قَوْسَيْنِ والی

السَّاهِرَةُ ۱۲۷ حل لغات۔ السَّاهِرَةُ قَيْلٌ وَجْهٌ الْأَرْضِ (مفردات) یعنی سَاحِرَةٌ کے معنی سطح زمین کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اقرب الموار میں لکھا ہے السَّاهِرَةُ وَجْهٌ الْأَرْضِ سطح زمین۔ وَقَيْلٌ أَنْفَلَةٌ جَنَلٌ۔ (اقرب)

تفسیر۔ فرماتا ہے صرف ایک دفعہ تمہیں ہنگام لسنے پر کفار مسلمانوں کے مقابل پر بالکل نکلے ہو جائیں گے اب آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ جب اس ایک واقعہ سے قیامت کے متعلق اُن کے دلوں میں خیالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے تو آئندہ کیا ہو گا جب تَنْقَبُهَا السَّوَادُ قَتْلًا کا وقت آئے گا اور بے دریغ نہ رہیں مسلمانوں کے مقابلہ میں جنگ کے لئے ہنگام کر لایا جائیگا۔

۱۲۸ تفسیر۔ فرماتا ہے جب یہ واقعات ظہور میں آئیں گے تو تم اپنے دل کو تسلی دینے کے لئے کہو گے کہ یہ محض اتفاق ہے حالانکہ تم اسے اتفاق نہیں کہہ سکتے۔ پہلے نبیوں کے زمانہ میں بھی ایسا ہوتا چلا آیا ہے اور تمہارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تم کس کس شہادت کو اتفاق قرار دے کر اُس کا انکار کر دو گے۔ اول تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سامنے صرف یہ پہل پیش کوئی نہیں کی بلکہ اور بھی کئی پیشگوئیاں کی ہیں اور تم اُن نشانات کو پورا ہوتے دیکھ چکے ہو لیکن اگر پھر بھی تم اس کو اتفاق قرار دو گے تو ہم تمہارے سامنے دوسری مثال پیش کرتے ہیں۔

هَلْ أَمَّاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝ کیا تمہیں کچھ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنے اور آنحضرت کے خدا تعالیٰ کو دیکھنے میں فرق

۲۱۱
آنحضرت کے خدا کیلئے معجز
موسیٰ علیہ السلام کے
حالات کا ذکر

إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ

(اور فرمایا) فرعون کی طرف جا کیونکہ وہ باغی ہو رہا ہے۔ اور (اے) کوہ کیونکہ تجھے (اس بات کی) بھی کچھ خواہش

أَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۚ

ہے کہ تو پاک ہو جائے ۱۱۹ اور (اس کے) تجویز میں) تجھے تیرے رب کی طرف راستہ دکھاؤں پس تو (مذمت سے) ڈرنے لگے

فَآرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ

چنانچہ (موسیٰ) نے (اُسے) ایک بڑا نشان دکھلایا ۱۲۰

یہ ہو گا کہ خدا کا عظمیٰ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا۔

۱۱۹ تفسیر: یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم زائد

باتیں حذف کر دیتا ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے فرعون سے کہا کہ اگر تمہیں پاکیزگی کا شوق ہو تو میں تمہیں تَزَكَّىٰ

کہہ بدایت کی باتیں بتلاؤں۔ اس کے بعد یہ مضمون آنا تھا کہ

جب فرعون کو یہ کہا گیا تو اُس نے بے رغبتی کا اظہار کیا اور

کہا میں ایسی باتوں کی خواہش نہیں رکھتا تم میرے سامنے

ایسی باتیں مت پیش کرو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان زوائد کو حذف

کر دیا۔ کیونکہ یہ باتیں خود بخود سمجھی جاسکتی ہیں۔ ہر حال فرعون

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان لمبی بحث ہوئی جس کے

نتیجہ میں فرعون کو آیت کبریٰ دکھائی گئی۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام

کی وہ کونسی آیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آیت کبریٰ قرار

دیا ہے۔ نشاناتِ قربت سے دکھائے گئے تھے چنانچہ قرآن کریم

میں بھی دوسری جگہ تَشَاحُّ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ آیت (دینی سرائیل علیہ

کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اُن نشانات

دے جو بہت روشن اور واضح تھے۔ اسی طرح فرماتا ہے وَلَقَدْ

اَوْفَيْنٰهُ اٰیٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَآبَىٰ (طہ ۷۷)

کہ ہم نے فرعون کو اپنی تمام آیات دکھائیں مگر پھر بھی اُس نے

تکذیب کی اور انکار سے کام لیا۔ پس سوال یہ ہے کہ جب فرعون

کو بہت سے نشانات دکھائے گئے تو پھر آیت کبریٰ سے

حالات میں آنے سامنے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا جاسکتا ہے

لیکن دوسری صورت میں آنے سامنے ہو کر نہیں دیکھا جاسکتا

بلکہ خدا ایک زاویہ پر دم تپا ہے اور بندہ دوسرے زاویہ پر۔

۱۲۰ اصل لغات: تَزَكَّىٰ اس میں تَشَدُّد کی ہے

جو تَزَكَّىٰ سے مضارع مطلب کا صیغہ ہے اور تَزَكَّىٰ کے معنی

ہیں مَسَّارٌ ذَرِیَّتًا۔ پاک ہو گیا (اقرب) اور تَزَكَّىٰ کے معنی

ہوں گے۔ پاک ہوتا ہے۔ اور هَلْ لَكَ اِلٰی اَنْ تَزَكَّىٰ

کے معنی ہوں گے۔ کیا تیری اس طرف رغبت ہے کہ تو پاک ہو۔

تفسیر: خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے حضرت موسیٰ

علیہ السلام سے کہا کہ اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی فَوَقَّرْنَا

کی طرف جا کیونکہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ

اِلٰی اَنْ تَزَكَّىٰ اور اُسے کہ اُسے میاں کچھ پاکیزگی کا بھی

دل میں شوق ہے۔ هَلْ لَكَ اِلٰی اَنْ تَزَكَّىٰ کے معنی یہ

ہیں کہ هَلْ لَكَ رَغْبَةٌ اِلٰی اَنْ تَزَكَّىٰ کیا تیرے دل کی طرف

بھی تجھے کچھ رغبت اور شوق ہے۔ یہ بھی گفتگو کا ایک طریق

ہوتا ہے جیسے ہمارے ہندوستان میں عام طور پر کہا جاتا ہے

کہ ہاں کا شوق فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام

سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون سے جا کر کہو کہ اُسے میاں

کچھ پاکیزگی کا بھی شوق ہے؟ اگر تیرے دل کا شوق ہو تو تمہیں کچھ

باتیں بتاؤں وَاهْدِيكَ اِلٰی رَبِّكَ اور میں تجھے اپنے

رب کی طرف جانے کا راستہ بتاؤں فَتَخْشَىٰ جس کا نتیجہ

فَكَذَّبَ وَعَصَى ۖ ثُمَّ أَذْبَرَ سَيْحَى ۖ

جس پر اس نے (موسیٰ کو) جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ مزید براں (اس نے) فساد کی تیسریں کرتے ہوئے حق سے پیچھے ہٹ کر

فَحَشَرَ فَنَادَى ۖ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ۖ

چنانچہ (اس نے) دیباہوں کو (جمع کیا اور) ہلکے ٹام (منادی دہی) کر لئی اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہارا رب بڑا اب ہوں اعلیٰ

میں ساحروں نے بھی یہی معجزہ دکھانا چاہا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن بھی اس معجزہ کی اہمیت کو تسلیم کرتا تھا۔ بائبل نے بیان کیا ہے کہ خون بنانے کا معجزہ بھی ساحروں نے دکھایا مگر قرآن کریم نے اس کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ اصل معجزہ جو فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دکھایا گیا عصا کا ہی تھا باقی جس قدر معجزات تھے وہ اس کے تابع تھے۔

۸۱ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باوجود اس کے کہ فرعون کو آیت کہہ کر دکھائی گئی تھی پھر بھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور نافرمانی کی ثُمَّ أَذْبَرَ پھر پیچھے پھیرا۔ یشعی اور مخالفین میں لگ گیا۔ یشعی کے سنے سنی اور کوشش کے بھی ہوتے ہیں اور دور کرنے کے بھی۔ یہاں یشعی سے مراد عملی کوشش کے ہیں نہ کہ دلوں سے بھاگنے کی کوشش کے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اُس نے پورا زور مخالفت میں لگایا اور اپنی تمام کوششیں موسیٰ کو پر باد کرنے میں صرف کر دیں۔ فَحَشَرَ فَنَادَى ہی پھر اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اور انہیں بلانے کے لئے منادی کی۔ اکٹھا کرنے سے یہ مراد ہے کہ اُس کی طرف سے بڑے بڑے لوگوں کو پھیلانے کی بھی گئیں کہ وہ فلاں دن جمع ہو جائیں۔ دنیا میں بلانے کے دو ہی طریق ہیں۔ معزز لوگوں کی طرف تحصیلِ سیح دی جاتی ہیں اور عوام کو بلانے کے لئے منادی کر دی جاتی ہے۔ اُس نے بھی بڑے بڑے اُمراء اور سرداروں کو خاص طور پر چھٹیاں بھیج دیں یا ان کی طرف آدمی بھیج دئے کہ وہ فلاں دن پہنچ جائیں۔ اور پھر عام منادی بھی کرادی تاکہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ ان کو کہنے لگا

کو نشان نشان مراد ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ سورہ طہ سے ہی ظاہر ہے پچھ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ دکھایا تھا۔ یہاں بھی چونکہ فرعون سے پہلی طاقت کا ہی ذکر ہے اس لئے آیت کبرنی سے مراد عصا والا معجزہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی بار بار عصا کے معجزہ کا ذکر کیا ہے۔ بیشک یہ بیضا کا معجزہ بھی کئی دفعہ ظاہر ہوا مگر یہ بیضا کا معجزہ ہمیشہ عصا والا معجزہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے مقام پر رکھا گیا تھا تو اُس وقت بھی پہلے عصا کا معجزہ ظاہر ہوا اور بعد میں یہ بیضا دکھائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ دریا کو پاؤں سے اُس وقت بھی عصا ہی سے بندر پر بار گیا اور جب پانی کی سخت ضرورت تھی تو اُس وقت بھی عصا ہی چٹان پر مارا گیا۔ پس عصا کے ساتھ خصوصیت سے کئی نشانات وابستہ تھے اسی لئے اس معجزہ کو آیت کبرنی قرار دیا گیا ہے خروج باب ۷ آیت ۸ تا ۱۰ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے

دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ ہی دکھایا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے: اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ جب فرعون تمہیں کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو ہارون کو کہو کہ اپنا عصا لے اور فرعون کے آگے پھینک دے وہ ایک سانپ بن جائیگا تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے آگے گئے اور انہوں نے وہ جو خداوند نے انہیں فرمایا تھا کیا۔ ہارون نے اپنا عصا فرعون اور اس کے خادموں کے آگے پھینکا اور وہ سانپ ہو گئی۔

قرآن کریم کے رد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ

فَحَشَرَ فَنَادَى میں
علم اور حاش ہر دو
قسم کے لوگوں کو بلانے
کی طرف اشارہ

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُولٰۤی

اس پر اللہ (تعالیٰ) نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں جتلا کرنے کے لئے پکڑ لیا۔

اَنَّا زَيَّعْنٰكَ اَوْ اَخْلٰی نَسْلَکَ اَمْ یَا رَءِیْسَ الْاَسْفٰلِ
خلاف منصوبہ بازیوں کرتا رہتا ہے تم سب کو اس کے خلاف
اکٹھے ہو جانا چاہیے۔

۱۹۔ اصل لغات۔ نَكَالَ نَكَالَ سے اسم ہے اور
نَكَالَ بَفْلَانٍ کے معنی ہیں مَنَعَ بِہِ صَنِيعًا اَخَذَ
تَعْمِیْرُہُ اِذَا رَاہُ کسی امر کے مرکب ہونے پر کسی سے ایسا
سلوک کیا کہ دوسرا شخص اس سلوک کو دیکھ کر عبرت پکڑے
اور وہ ویسے کام کر مرکب نہ ہو (اقرب) پس اَنَكَالَ کے
معنی ہیں ایسی سزا جو عبرت دلاوے۔

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو موسیٰ کی پیشگوئی
کے تحت نکال آخرت کے ذریعے تباہ کر دیا۔ یہاں
نَكَالَ الْاٰخِرَةِ یا تو مفعول لڑا ہے اور یا مفعول مطلق ہے
کیونکہ نَكَالَ بِہِ کے معنی بھی اَخَذَ کے ہی ہوتے
ہیں۔ پس اس کے یا تو یہ معنی ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے
اُس کو عذاب آخرت اور عذاب اولیٰ میں مبتلا کرنے کے لئے
پکڑ لیا بڑی طرح پکڑا۔ آخرت کے لحاظ سے بھی اور اولیٰ کے
لحاظ سے بھی۔

یہاں بھی وہی نتیجہ نکالا گیا ہے جو اسلامی غلبہ
کی پیشگوئی سے نکالا گیا تھا کہ موسیٰ کی حیات سے نہ صرف
وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو موسیٰ کے غلبہ کے متعلق تھی بلکہ اس
پیشگوئی کے دوسرے قیامت کا ثبوت بھی مل گیا کیونکہ یہ دونوں
پیشگوئیاں آپس میں وابستہ و پیوستہ تھیں جب ایک ناممکن
بات مخالف حالات کے باوجود پوری ہو گئی تو اس سے نتیجہ
نکالا جاسکتا ہے کہ دوسری بات بھی ایک دن پوری ہو جائیگی۔
درحقیقت ہر نبی جو اس دنیا میں آیا ہے اُس کا
خدا تعالیٰ بڑا ایمان پیدا کرنے کے بعد مقدم کام یہ ہوتا ہے
کہ وہ لوگوں کے دلوں میں قیامت کے متعلق ایمان اور یقین

پیدا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے غلبہ اور اپنی کامیابی کی پیشگوئی
کو قیامت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مخالف
حالات کے باوجود ایک دن تم پر غالب آؤں گا اور میرا یہ غلبہ
اس بات کا ثبوت ہوگا کہ قیامت کے متعلق میں جو کچھ کہوں
وہ بھی ایک دن پورا ہو جائے گا کیونکہ میرا کام مردوں کو
زندہ کرنا ہے جو بظاہر حالات بالکل ناممکن دکھائی دیتا ہے
اگر یہ زندگی ایک دن پیدا ہو گئی۔ اگر یہ روحانی مردے ایک دن
زندہ ہو گئے اور اگر یہ ناممکن حالات ایک دن ممکن نظر آنے
لگے تو تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اگلے جہان کی زندگی کے متعلق
جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بھی بالکل صحیح اور درست ہے۔ کیونکہ اگر
مردہ رو میں اس جہان میں زندہ ہو سکتی ہیں تو اگلے جہان میں بھی
مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ اس نظارہ کو دیکھنے کے بعد قیامت
پر یقین لانا بالکل آسان ہو جاتا ہے اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ
جس خدا کی قدرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اس جہان میں
بعث روحانی کر دے وہ اگلے جہان میں بھی مردہ کو زندہ کر
سکتا ہے۔ پس فرماتا ہے فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ
وَ الْاُولٰۤی۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو آخرت کے عذاب سے بھی
پکڑ لیا اور دنیا کے عذاب سے بھی پکڑ لیا۔ یہاں خدا تعالیٰ نے
یَا خَذَہُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
اُس کو آخرت کے عذاب سے پکڑے گا بلکہ اَخَذَہُ اللّٰهُ فَرَمَا
یعنی اللہ تعالیٰ نے اُسے نکال آخرت دینے کے لئے پکڑ لیا جس
کے معنی درحقیقت یہی ہیں کہ اس عذاب اولیٰ نے ثابت کر دیا
ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہو گا اور اسے آخرت کا عذاب
بھی دیا جائے گا۔ ماضی کے لفظ سے قیامت کی موجودگی کی
دلیل بیان کی گئی ہے اسی لئے آخرت کو پہلے رکھا اور اولیٰ کو
بعد میں رکھا جس میں یہی اشارہ ہے کہ اس عذاب اولیٰ نے ثابت
کر دیا ہے کہ فرعون زندہ بھی ہو گا اور اسے عذاب آخرت میں بھی

فرعون کا موسیٰ پر غلبہ
کے تحت اس دنیا میں
خدا تعالیٰ اس کا غلبہ
اس کا ثبوت ہے
عذاب میں جہان کی
ایک دلیل

گرفتار کیا جائے گا۔

گویا بتایا کہ محمد مصطفیٰ ﷺ کے غلبہ کی یہ پہلی مثال نہیں کہ تم بڑے اتفاقاً قرار دے دو بلکہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی آیہ یا ہمتی نکلتی ہے، حالات میں اُس نے غلبہ حاصل کیا ہے غلبہ کے سامان اُسے حاصل نہیں ہوتے۔ طاقت اُس کے پاس نہیں ہوتی۔ ملل اُس کے پاس نہیں ہوتا۔ جمعیت اس کے پاس نہیں ہوتی مگر کچھ بھی خدا تعالیٰ اُسے غالب کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے تو قوں کا ایجاد کرتا ہے۔ یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ جب مخالف حالات میں اس جگہ روحانی ایجاد ہو گیا تو موت کے بعد بھی ایجاد ہو جائیگا اور خدا تعالیٰ نے سب کو زندہ کر دے گا جس خدا نے مردہ دلیں اور مردہ رگوں کو اس جہان میں ناممکن حالات میں زندہ کر دیا کیا وہ خدا یہ طاقت نہیں رکھتا کہ مردہ جسموں کو بظاہر ناممکن حالات میں زندہ کر دے۔

۵
قیامت کے ثبوت کے
لئے تین ثبوت

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو آج کل کے مفکر کیا کہتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ سوال نہایت اہم ہے۔ وہ سوال یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک چیز سے دوسری چیز کا نتیجہ نکل لینا منطقی طور پر درست نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے متعلق یہ کہیں کہ وہ بہت بڑا عالم ہے تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکل آئے گا کہ وہ کرسی بھی بنا سکتا ہے یا کوڑے بھی تیار کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر تم ثابت بھی کر دو کہ خدا تعالیٰ نے بعض غیب کی خبریں دیں اور وہ پوری ہو گئیں تو اس سے اتنا ہی نتیجہ نکلے گا کہ جو خبریں دی گئی تھیں وہ پوری ہو گئیں یہ کسی طرح نتیجہ نکھا جا سکتا ہے کہ قیامت بھی آجائے گی ان دو باتوں کا تو آپس میں کوئی جوڑ اور تعلق ہی نہیں ہے۔ ان کی یہ دلیل واقعتاً ہم سے اور جس حد تک وہ بات بیان کر سکتے ہیں اس حد تک جس اسکی صحت تسلیم کرنے سے کوئی انکار نہیں۔ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کسی ایک صفت سے دوسری صفت کا نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا جب تک وہ دونوں آپس میں لازم ملزوم نہ ہوں یا سابقہ و لاحق کی حیثیت ان میں نہ پائی جاتی ہو یا سبب اور مسبب کے طور پر

قیامت کیلئے جہاد
مصری دیل یعنی
خدا تعالیٰ کی
صفت خلق

دو دونوں اکٹھی نہ ہوں یعنی یا تو یہ ہو کہ جہاں ایک بات پائی جاتی جو وہاں لازماً دوسری بات بھی پائی جاتی چاہئے تب بے شک ایک بات کو دوسری بات کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے اور یا پھر دونوں باتیں آپس میں ایسی مشابہتوں کہ ایک بات کی موجودگی دوسری بات کا یقین دلانے کے لئے بالکل کافی ہو۔ مثلاً یہ کہنا کہ جب ایک شخص عالم ہے تو وہ کرسی بھی بنا سکتا ہے یا کوچ بھی تیار کر سکتا ہے یہ شک جو قوتی ہے کیونکہ ان دونوں باتوں میں ایسی کوئی نسبت نہیں پائی جاتی۔ لیکن اگر ایک شخص ہم کو ایک انگریزی کتاب پڑھ کر سنائے اور ہم اس کے متعلق کہہ دیں کہ = دوسری انگریزی کتاب بھی پڑھ سکتا ہے اور وہ آگے سے کہہ دے کہ تم یہ نتیجہ کس طرح مکمل کتے ہو تو ہم لوگ ہنس پڑیں گے کہ جب اس نے ایک انگریزی کتاب کو پڑھ لیا تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ دوسری کتاب بھی پڑھ سکیگا بالکل درست اور طبعی نتیجہ ہے اس میں خلاف عقل کو کسی بات ہے یا اگر کوئی شخص اردو کی کوئی کتاب پڑھ سکتا ہے تو ہم اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ وہ دوسری کتاب بھی پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے تو یہ بالکل جائز ہوگا کیونکہ دونوں چیزوں میں آپس میں ایسی مشابہت پائی جاتی ہے کہ ایک بات کی موجودگی کی وجہ سے دوسری بات کا انکار ہی نہیں ہو سکتا۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے مشاہد کون کون سی چیز
ہے۔ سو اس بار میں سب سے پہلی چیز جو قیامت سے مشابہت
رکھتی ہے مصطفیٰ خلق ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خدا تعالیٰ خلق
کرتا ہے خواہ اُس نے سابق میں خلق کیا ہو یا وہاں خلق کیا ہو تو
بہر حال یہ ماننا پڑے گا کہ جو ہستی ایک دفعہ خلق کر سکتی ہے۔
دوسری دفعہ بھی کر سکتی ہے۔ سوال صرف یہ رہ جائے گا کہ آیا اُس
نے کہا بھی ہے یا نہیں کہ میں دوبارہ خلق کروں گا مگر اُس نے
کہہ دیا ہو کہ میں دوبارہ بھی خلق کروں گا تو بات ختم ہو جاتی ہے
اور ماننا پڑے گا کہ جو خدا ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ
بھی پیدا کر سکتا ہے پس اگر حتم ثابت کر دیں کہ خدا تعالیٰ اس جہاں
میں خلق کرتا ہے تو جو کہ خلق قیامت کے مشابہ چیز ہے اُس نے

یہ دلیل اس بات کو ثابت کر دیتی کہ قیامت کا عقیدہ بھی درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس خلق کے مشابہ کوئی اور خلق ہو جو ویسی ہی مستعد اور تعجب انگیز ہو جیسے یہ خلق مستعد اور تعجب انگیز ہے تو جو خدا اس خلق کے مشابہ خلق کو پیدا کرے گا اس کے متعلق ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر وہ دعویٰ کرے تو وہ قیامت کے دن بھی ایک نئی خلق پر قدرت رکھتا ہے کیونکہ اس نے دکھا دیا کہ وہ ویسی ہی خلق اس دنیا میں کر سکتا ہے اور جب اس نے اپنی قدرت اور طاقت اور جلال کا ثبوت ایسی دنیا میں اس خلق کے مشابہ ایک اللہ خلق سے دے دیا ہے تو ہمیں ایمان لانا پڑے گا کہ اتنی بڑی طاقت رکھنے والے خدا نے جب کہا ہے کہ میں اگلے جہان میں بھی ایک خلق کروں گا تو ضرور اس نے سچ کہا ہے اتنی بڑی طاقت اور قوت رکھنے کے بعد اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔

تیسری چیز علم تام ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کو علم تام حاصل ہے تب بھی مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا کیونکہ جو ہستی کسی چیز کے متعلق علم تام رکھتی ہو وہ اسے ہر وقت بنا سکتی ہے حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتب میں تحریر فرمایا ہے کہ لوگ ہو جتے ہیں خدا تعالیٰ نے دنیا کیسے طرح بنائی ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں دنیا کی پیدائش کے متعلق علم تام حاصل ہو جائے تو پھر تم میں اور خدا میں فرق کیا رہ جائے۔ پھر تم بھی آسمان اور زمین اور چاند اور سورج اور ستارے بنانے لگ جاؤ۔ جس شخص کو پتہ ہو کہ میرا اس طرح بننا ہے۔ اگر کسی اس طرح تیار ہوتی ہے۔ ہتھوڑا سلجھ چلا جاتا ہے۔ پیٹھے کا اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر حال میں اور کرسی کو بنائے گا اور اس کے لئے یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کو مخلوق کے متعلق علم تام حاصل ہے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ دوبارہ لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتا یا دوبارہ انکو پیدا نہیں کر سکتا ایک پاگل پن کی بات ہوگی۔ یہ تین چیزیں ہیں جو قیامت کے ثبوت کے لئے ضروری ہیں اور یہ تینوں چیزیں ملکر قیامت کا ثبوت دیتی ہیں۔ یعنی یا تو یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا میں جس قدر مخلوق ہے سب خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو پھر اس

یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ خدا اس جہان میں یہ نہ کر سکتا ہے وہ اگلے جہان میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور یا پھر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ایسی قسم کا مشابہ احوال اس دنیا میں بھی کیا کرتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کا احوال اس دنیا میں بھی کیا کرتا ہے تو اگلے جہان کے متعلق بھی یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ان اللہ تعالیٰ احوال کر سکتا ہے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کو مخلوق کے متعلق علم تام حاصل ہے تو اس کے بعد بھی قیامت بڑی لانا پڑے گا کیونکہ جسے مخلوق کا علم تام حاصل ہو۔ جو اس کی جزئیات تک سے واقف ہو۔ جو اس کی باریکیوں سے آگاہ ہو وہ یقیناً دوبارہ بھی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔

یہ تین چیزیں ہیں جو دل کر قیامت کا ثبوت دیتی ہیں۔

اور یہی تینوں چیزیں قرآن کریم میں ہمیشہ اکٹھی پیش کی جاتی ہیں تاکہ قیامت کا انکار نہ ہو سکے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کا علم تام نے فلاں بات کہی تھی اور وہ بات پوری ہو گئی اس لئے قیامت بھی آجائے گی۔ اگر صرف اتنی بات کہی جائے تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دلیل ناکافی ہوگی۔ یا اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ بیشک کوئی کے مطابق فلاں مقدمہ میں فتح ہو گئی یا فلاں شخص کے گھر بڑا کیا پیدا ہو گیا اس لئے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ قیامت بھی ہوگی تو تسلیم کریں گے کہ یہ قیامت کی کوئی دلیل نہیں اور یقیناً زندہ کے گھر بڑا ہونے یا کسی مقدمہ میں کامیابی حاصل ہو جانے کا منطقی طور پر یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے کہ قیامت بھی آنی والی ہے کیونکہ یہ باہیں آپس میں لازم موزوم نہیں ہیں اور زبان کا قیامت سے کوئی براہ راست تعلق ہے۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ تو بالکل اور ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جو خدا ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس احوال کے بالکل مشابہ اس دنیا میں ایک روحانی احوال بھی کیا کرتا ہے پس جو خدا ایک مشابہ خلق کر سکتا ہے وہ اگلے جہان میں بھی نئی خلق پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو

علم تام حاصل ہے اور مخلوق کے تمام اسرار کو وہ جانتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہے تو مخلوق کا پیدا کرنا اس کے لئے کوئی مشکل کام ہے۔ قرآن کریم نے قیامت کے ثبوت میں یہی طریق اختیار کیا ہے۔ بے شک دوسری کتابوں پر یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کا ثبوت پیش نہیں کرتیں مگر قرآن کریم پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم جہاں بھی قیامت کا ذکر کرتا ہے وہاں پہلے خلق کو اس کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے چنانچہ سورہ یونس میں ہی جب اس سوال کا ذکر کیا گیا کہ مَن يَخْلُقُ الْعِظَامَ وَيَحْيِي رَمِيمًا تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ أَلْفَ خَصْرٍ نَّارًا فَإِذَا أَفْنَمْتُمُوهُ تُوْقِدُونَهَا ۚ أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (یونس: ۱۰) یہاں بھی پہلی بات پر علم تام سے قیامت کا نتیجہ نکالا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو خدا ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے اور کل علم مخلوق کا رکھتا ہے کیا اُس کی طاقت اور قدرت میں یہ بات نہیں کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے۔ گو یا قیامت کی ایک دلیل اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ وہ کتاب ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے مخلوق موجود ہے تم بتاؤ یہ کس نے پیدا کیا ہے جب خدا نے اس دم مخلوق کو پیدا کیا ہے تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔

قیامت کی دوسری دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ اُس نشاۃِ روحانیہ کو پیش کرتا ہے جو انبیاء کے ذریعہ اس دنیا میں جوتی ہے اور بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخالف ہو، مگر ناممکن قرار دینے والے حالات میں مردہ روجوں کو اس دنیا میں زندہ کر دیتا ہے تو تم کہتے ہو کہ تمہارے گائے جہاں میں بھی زندہ ہو کر جش سکتا ہے۔ اُس کے لئے یہ کام ناممکن نہیں ہے۔ تیسری دلیل علم کامل کی ہے۔ علم کامل کے بعد بھی کسی چیز کا بنانا کوئی مشکل امر نہیں رہتا۔ جس شخص کو پتہ ہو کہ حلو

اس طرح بتاتا ہے کہ پہلے سوچ لی جائے پھر اُسے گئی میں بھونکا جائے پھر اُس میں بیٹھا ملا جائے اور پانی ملا کر آگ پر اُسے دم دیا جائے وہ جب چاہیگا حلو بنا لیا گئے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح جب خدا تعالیٰ کو مخلوق کے متعلق علم تام حاصل ہے اور وہ کائنات کے تمام اسرار جانتا ہے تو اس کے لئے مردوں کو زندہ کر دینا کوئی مشکل کام ہے جس نے یہ کام ایک دفعہ کر لیا وہ اُسے دوسری دفعہ بھی کر لیا۔ غرض یہ تین دلیلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے ثبوت میں دیا کرتا ہے اس لئے لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ ایک غیب کی خبر پوری ہوئے سے دوسری خبر کی صداقت کا ہم کس طرح نتیجہ نکل سکتے ہیں صحیح نہیں۔ اگر صرف ایک غیب کی خبر سے دوسری غیب کی خبر کو سچا قرار دیا جاتا تو بے شک یہ اعتراض ہو سکتا مگر ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خلق پر قادر ہونا۔ اُس کا اسی دنیا میں احیاء موتی کر دینا اور پھر مخلوق کے متعلق علم تام رکھنا یہ قیامت کی دلیل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ کچھ علم پیشگوئی کے مطابق مر گیا اس لئے یہ ثبوت ہو گا اس بات کا کہ قیامت بھی آنے والی ہے یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ظلال بیٹے کے متعلق پیشگوئی کی تھی اور وہ پوری ہو گئی ہے اس لئے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ قیامت بھی آنے والی ہے۔ ہم قیامت کے ثبوت میں ان تین باتوں کو پیش کرتے ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں۔ ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے سے اللہ تعالیٰ کا صف جزئیات کے متعلق علم ثابت ہوتا ہے علم کامل ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب احیاء موتی کی صفت ظاہر ہو تو وہ بے شک قیامت کا ثبوت جوتی ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ موجود ہوتا ہے کہ مردہ روجوں میں فیض محبت نور اُس کی قوت قدسیہ سے زندہ ہو گئیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس خدا نے اس دنیا میں مردہ روجوں کو زندہ کر دیا ہے وہ اگلے جہاں میں بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر دوسری دلیل خلق کی ہے جو خدا ایک دفعہ مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے

إِنِّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّمَن يَّخْشَى ۖ ؕ ؕ أَن تُمْرَأَ ۚ
 یقیناً اس (واقعہ) میں اس کے لئے جو خدا سے ڈرتا ہے ایک بڑی عبرت کا سامان ہے ۚ ۚ ۚ کیا تمہیں

أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بِنْهَا ۚ

پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کو جسے اس (خدا) نے بنایا ہے ۚ

ایسی بات جس سے نصیحت حاصل کی جا سکے (اقرب) اس کی جمع عبرت آتی ہے۔

تفسیر - عبرت سے مراد یہ ہے کہ اس سے آخروی زندگی کی دلیل لی جا سکتی ہے۔ ایک نہیں متعدد مثالیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ آخروی زندگی کو دنیوی روحانی احیاء سے ملکر خدا تعالیٰ کے انبیاء نے پیش کیا ہے اور ناممکن حالات میں احیاء کر کے آخری زندگی کا ثبوت دیا ہے پس اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو اور خدا اور تعصب کا مادہ اُس میں نہ ہو تو وہ اس سے آخروی زندگی پر یقین اور ایمان اپنے دل میں پیدا کر سکتا ہے۔ عبرت عِبْرَةٌ سے نکلا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو کہتے ہیں پس عبرت کے معنی ہوتے ہیں ایک بات سے دوسری عبرت سے مراد

کا نتیجہ نکالنا۔ گویا وہ پہل کی طرح ایک طرف سے دوسری طرف عبور کا سامان پیدا کر دیتی ہے۔ اشد تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دلیل بھی ایسی ہے جو انسانی دماغ کو منور اس طرف لے جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک قیامت ہونے والی ہے۔

تفسیر - فرماتا ہے کیا تمہاری پیدائش زیادہ مشکل اور قہر ہے آیم السَّمَاوُ بِنْهَا یا آسمان وزمین کی پیدائش زیادہ مشکل ہے۔

یہاں أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بِنْهَا سے مراد الْعِبْرَةُ صرف آسمان ہی نہیں جیسا کہ اگلی آیات سے ظاہر ہے کہ ایک طرف تو أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بِنْهَا کہا اور دوسری طرف تشریح کرتے ہوئے اس میں زمین کو بھی شامل کر لیا۔ پس وحقیقت یہاں سما سے مراد نظامِ سماوی ہے اور

اس کے لئے یہ کونسی مشکل بات ہے کہ وہ دوبارہ اُسی مخلوق کو پیدا کر دے۔ تیسری چیز ظلم کا عمل ہے۔ جس خدا کو تمام کائنات کا ظلم تام حاصل ہے اور وہ کائنات کے اسرار کو جانتا ہے اس کے لئے بھی مخلوق کا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں غرض یہ تین دلیلیں ہیں جو قرآن کریم قیامت کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے اور جن کو کوئی شخص رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پس بے شک مدح کل تعظیم یافتہ طبقہ کی طرف سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ درست ہے مگر جہاں تک اُن کا یہ خیال ہے کہ قرآن کریم نے بھی اسی رنگ کو اختیار کیا ہے وہ غلط ہے۔ ہم اس بات سے کھینچے متفق ہیں کہ بعض پیشگوئیاں یقیناً ایسی ہوتی ہیں جنکو قیامت کے ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم اس امر کے اظہار سے بھی نہیں روکتے کہ جہاں یہ تین باتیں مل جائیں یا ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ہی بیان کر دی جائے وہاں یقینی اور قطعی طور پر یہ قیامت کی دلیل بن جاتی ہیں کیونکہ یہ تینوں دلیلیں ایسی ہیں جو قیامت کے ساتھ لازم مزہم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے جو بات بھی ثابت ہو جائے وہ قیامت کو ضرور ثابت کر دے گی پس یہ اعتراض جو آج کل کے مفکرین کی طرف سے کیا جاتا ہے بالکل غلط ہے اور قرآن کریم کی حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔

حل لغات - الْعِبْرَةُ کے معنی ہیں (۱) لَا تَحِلُّ الْاَنْفُسُ مَرَّةً اِلَّا بِهِنَّ النَّظَارِیُّ ایسا عمل جس کی طرف اس کے احوال کو لوٹنا کران کی حقیقت و اصلیت معلوم کی جا سکے (۲) اَنْتَظَرُ فِی الْاٰخِرِ الْاَل - حالات میں غور و فکر کر کے اُن کی حقیقت کو پانا (۳) الْعِظَمَةُ یَتَعَطَّ بِهَا

ہم انسانیت
انسانیت سے مراد
اجرام فلکی

اس کی پیدائش کی اہمیت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ رَفَعَ
سَمَكَمَا فَنَسُوهُنَّ ۖ وَ اَغْطَقْنَّ لَيْسَمَا وَ اَخْرَجَ مَطْعَمًا
ۚ وَ اَنَزَلَ مَضًى بَعْدَهُ ۚ وَ اَلْبَلَّ وَ دَحَّهَا ۚ اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً وَ هَا
وَمِنْ غَضَمَهَا ۚ وَ اَنَجَمَ اَلْاَزْمَنَهَا ۚ مَتَاعًا لَّحَكَمَ
وَلَا نَفْسًا مَكَمَ ۚ گویا جو تشریح کی گئی ہے اُس میں اجرام فلکی
بندی۔ جو اور زمین وغیرہ سب شامل ہیں۔ پس یہاں سمار سے
مراد نظام سمار ہی ہے خلی و سمار و انیس جو زمین کے مقابلہ میں
ہوتا ہے بلکہ وہ سمار مراد ہے جس میں زمین بھی شامل ہے۔

فرماتا ہے کہ کارخانہ عالم جس کا ہم اب ذکر کرنے والے
ہیں تم سے بہت زیادہ اہم اور دلچسپیدہ ہے۔ انسان حقیقت پائے
متعلق ایک ہمو کا کہا جاتا ہے اور وہ یہ کہ بظاہر وہ یہ خیال
کرتا ہے کہ نظام عالم اور انسان کو آپس میں مٹا پس طرح قرار
دیا جاسکتا ہے اور ان میں ایک دوسرے کی دلیل کی طرح بن سکتا
ہے۔ انسان کو بڑا عقلمند سمجھتا ہے اور خود فکر کا حکم اپنے اندر
رکھنے والا ہے اور سوچ چاند وغیرہ میں کوئی سوچ سمجھ نہیں۔ اس
طرح وہ خیال کرتا ہے کہ یہ دلیل ایسی ہے جس میں ایک ادنیٰ چیز
کو اعلیٰ چیز سے مشابہت دی جاتی ہے اور ادنیٰ چیز کو ثابت
کرنے کے اعلیٰ چیز کے وجود کا استدلال کیا جاتا ہے مگر یہ غلط ہے
وحقیقت پیدائش عالم کے سلسلہ سے استدلال اعلیٰ سے ادنیٰ
کا استدلال ہے نہ کہ ادنیٰ سے اعلیٰ کا استدلال۔ اس میں
استدلال بالادنیٰ ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات کے
متعلق یہ دھوکا لگ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں بڑا سوچنے والا
اور سمجھنے والا اور تدبیر کرنے والا انسان ہوں اس لئے اپنی ذات
کی ابتداء کی طرف اُس کا ذہن نہیں جاتا۔ انسان اپنے آپ کو
مکمل سمجھتا اور دنیا میں خدا تعالیٰ کے قائم مقام سمجھتا ہے اس
لئے سبب اور سبب کی جو دلیل ہے اس کی طرف اپنی پیدائش
کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ذہن نہیں جاتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ
ہمیشہ نظام عالم کو اپنی ہستی کے ثبوت میں پیش کرتا ہے اور
فرماتا ہے کہ دیکھو کیا تمہیں اس عظیم الشان نظام سے یہ نظر نہیں
آتا کہ اس میں ایک خالق کا ہاتھ کام کر رہا ہے اور ہر ٹکڑہ

دوسرے ٹکڑے کا محتاج ہے کوئی چیز اپنی ذات میں منفرد نہیں
ہے۔ سامعین انہی کہے ہیں کہ دنیا اس طرح بنی ہے کہ ذرے
آپس میں جڑ گئے اور ان ذروں کے آپس میں ملنے سے آہستہ
آہستہ یہ عظیم الشان دنیا تیار ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے
مان لیا دنیا مختلف ذرات کے مجموعے سے بنی ہے مگر ان ذروں
کے آپس میں ملنے سے یہ کس طرح ہو گیا کہ ہمیں آج یہاں ضرورت
پیش آتی ہے تو میلوں میل پر اُس ضرورت کو پورا کرنے کا سامان
موجود ہوتا ہے بیشک ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایٹمز ATOMS
کے ملنے سے یہ دنیا بنی لیکن اگر اس دنیا کا کوئی خدا نہیں تو کیسے طرح
ہو گیا کہ وہ ذرے اسی طرح آپس میں ملے جس طرح بنی تو یہ انسان
کو ضرورت تھی اور اُس کی جگہ سے جہاں انسان کو کوئی ضرورت پیش
آنے والی تھی۔ ذروں کا آپس میں ملنا اتفاق ہو سکتا ہے لیکن ہن
ذروں کا آپس میں مل کر ہر انسانی ضرورت کو پورا کرنے کا سامان
حتیٰ کر دینا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا بلکہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس
کارخانہ عالم کے پیچھے کوئی اور ہستی کام کر رہی ہے۔ ہم اگر ایک
چمڑا بڑا تیرا دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چمڑا یہاں اتفاقاً طور پر
آ گیا لیکن اگر ہمیں ایک بوٹ دکھائی دے تو ہمارا سوچا جاتا ہے
بنا ہوا ہو۔ پھر ہمیں دی چمڑا کہیں مومنوں پر لگا ہوا نظر آئے۔
کہیں کرسیوں اور زینوں پر لگا ہوا دکھائی دے تو ان ساری چیزوں
کو ہم اتفاق نہیں کہہ سکتے پس نظام کلی اتفاقی نہیں ہوتا جزئی چیز
کو بے شک اتفاقی کہا جاسکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ
نے ایک طرف آنکھ بنائی اور اُس آنکھ میں یہ مادہ رکھا کہ وہ بغیر
روحانی کے نہیں دیکھ سکتی تو دوسری طرف کروڑوں کروڑ میل
پر سورج بنا دیا تاکہ آنکھ اس روشنی کے ذریعہ ارد گرد کی چیزوں
کو دیکھ سکے۔ اب بھلا اس کو کون اتفاق کہہ سکتا ہے؟ یہی حال
اور ضروریات انسانی کا ہے کوئی انسانی ضرورت ایسی نہیں جو طبی
ہو اور اُس کو پورا کرنے کے سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ فرمائے
ہوں بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کو پورا کرنے کے سامان اللہ تعالیٰ
نے انسانی نفس میں ہی رکھ دئے ہیں۔ بعض ضرورتیں ایسی ہیں
جن کو پورا کرنے کے سامان اللہ تعالیٰ نے انسان کے ارد گرد

رکھ دئے ہیں اور بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کو پورا کرنے کے سامان اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کروڑیں پیدا کر دئے ہیں۔ بہر حال ہم انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے سامان اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کئے ہوئے ہیں اور یہ نظام اپنی ذات میں ایسا مکمل ہے کہ اس ساری تصویر کو ملا کر کوئی شخص یہ خیال تک بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ اتفاقی ہو گیا ہے۔ پس فرماتا ہے تم اس نظام سماوی اور ارضی کو دیکھو جو خلق میں تمہاری اپنی پیدائش سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تم کسی ایک چیز کے متعلق کہہ سکتے ہو کہ وہ اتفاقی ہوگئی۔ تم وہ دیکھ سکتے ہو کہ وہ اتفاقی ہوگئی لیکن تم اس سارے نظام کو کس طرح اتفاقی کہہ سکتے ہو کہ رَسَّحَ مَشْكُمَا فَتَسْتَوِيَا۔ وَاعْطَشَ لَيْلَهَا وَآخِرَ نَجْعِهَا وَآلَا زَقْنٌ بَعْدَ ذَالِكَ دَحْصَهَا۔ آخِرَ جَبْنِهَا مَاءٌ هَا وَمَسْرَعُهَا۔ وَالْجَبَانُ أَرْسَتْهَا۔ مَتَاعًا تَكْمُ وَلَا نَعَامُ تَكْمُ نظام کی یہ ساری تصویر جو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اس پر غور کرو اور بتاؤ کہ کیا یہ سب چیزیں اتفاقی ہو سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دنیا کے عجیب سے عجیب فلسفہ پر بھی اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد رکھتا ہو تو وہ اسے اتفاقی نہیں کہہ سکتا بلکہ اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کارخانہ عالم کے نتیجے ضرور کوئی اور ہستی کام کر رہی ہے جو تمام ضروریات انسانی کو جانتی اور پھر انکو پورا کرنے کے سامان بھی مہیا کرتی ہے۔

پس فرماتا ہے تم اس نظام پر غور کرو۔ تم اپنے متعلق خیال کر سکتے ہو کہ ہم اپنے آپ خالق ہیں مگر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نظام کا خالق اور کوئی نہیں۔ اس لئے ہم اپنی خالقیت منوانے کے لئے تمہارے سامنے اسی نظام کو پیش کرتے ہیں تم اس کو اچھی طرح دیکھو اور پھر سوچو کہ کیا تمہارا بھی کوئی خالق ہے یا نہیں۔ گو ایک نہایت ہی لطیف پیرایہ میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اگر انسان کو اپنی ذلت کی طرف توجہ دلائی جاتی اور کہا جاتا کہ خدا نے تمہیں زبان دی ہے۔ کان دئے ہیں۔ آنکھیں دی ہیں۔ دل دیا ہے۔ دماغ دیا ہے اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہارا کوئی خالق ہے تو وہ انکار کر دیتا

اور کہتا اس کا فلاں سبب ہے اور اس کا فلاں سبب ہے۔ بیشک ہم گفتگو کرتے ہوئے عام طور پر یہی مثال دیا کرتے ہیں مگر قرآن کریم چونکہ مکمل بات کرتا ہے اس لئے اس نے کارخانہ عالم کو اپنی خالقیت کے ثبوت میں پیش کیا ہے کیونکہ دھڑی چیز کے متعلق سوچنا اور غور کرنا آسان ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں سہ خوشتر آن باشد کہ بسبب دلبرداں گفتم آید در حدیث مگر اس

اپنے متعلق سوچنا اور غور کرنا آسان نہیں ہوتا جتنا دوسری چیز کے متعلق غور کرنا آسان ہوتا ہے یہی بحث ہے جس کی بناء پر قرآن کریم نے بجائے یہ طریق اختیار کرنے کے کہ تم غور کرو خدا نے تمہیں آنکھیں دی ہیں۔ دل دیا ہے۔ دماغ دیا ہے۔ کان دئے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں دئے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ تمہارا کوئی خالق ہے یہ طریق اختیار کیا ہے کہ وہ انسان کے سامنے نظام عالم کی گواہی پیش کرے تاکہ اس کے متعلق سوچنا آسان ہو اور وہ لوگ جو ہستی باری تعالیٰ کے قائل نہیں تھے دل سے اس معاملہ پر غور کر سکیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات تو بے شک ہے مگر نکلا اسی نظام سے ہے اور وہ اس سارے نظام کا ایک ادنیٰ پڑ ہے۔ وہ اشرف ہو گیا ہے اپنی داغی ترقی کی وجہ سے ورنہ جہاں تک اس کی پیدائش کا سوال ہے وہ اپنی پیدائش کے معاملے سے اس سارے نظام کا ایک جزو اور پڑ ہے اور خلقت کے معاملے سے زمین و آسمان کی پیدائش کے سامنے بالکل غیر اہم ہے پس جہاں تک خللی پیدائش کا سوال ہے پیدائش عالم زیادہ اہم ہے اور پیدائش انسان اس کے مقابلہ میں بہت حقیر چیز ہے۔ بعد میں کوئی چیز ارتقاء حاصل کر کے بڑی ہو جائے تو اس سے نفس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ پس چونکہ پیدائش عالم پیدائش انسانی کی نسبت زیادہ اہم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ پیدائش عالم کو پیش کر کے بتاتا ہے کہ جس نے اختیار کا رخ نہ بنایا وہ تم کو کیوں نہیں بنا سکتا۔ یہ دلیل پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے ضمنی طور پر

خدا تعالیٰ کے خالق ہونے پر نظام عالم کی شہادت

رَفَعَ سَبْكَهَا فَنَسَوْنَهَا

(اور اسی کی بندی کو اونچا کیا ہے پھر اُسے بے عیب بنایا ہے ۷۲)

دو اور اہم مسائل کی بھی فصلہ کر دیا ہے ایک حیات بعد المات کا اور دوسرے اسی عالم میں اُس احیاء و روحانی کا جو انبیاء کے ذریعہ ہوتا ہے۔

حیات بعد المات کا تو اس رنگ میں ثبوت دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کارخانہ عالم بنا دیا ہے جو تیسری پیدائش سے بھی زیادہ اہم ہے اور جس نظام کا تم بھی ایک جزو ہو تو بہر حال تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے عالم میں بھی پیدائش کر سکتا ہے۔ گویا تو یہ تسلیم کرو کہ یہ نظام خود بخود ہے اس کے پیچھے کوئی اور ہستی کام نہیں کر رہی اور اگر تم اس نظام کو دیکھ کر اور اس کی باریک دربار یک جھکتوں پھوڑ کر کہو یہ ماننے پر مجبور ہو کہ یہ نظام اتفاقی نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اور ہستی اس نظام کی خالق ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ جس خدا نے ایک دفعہ یہ سب کچھ بنالیا وہ دوسری دفعہ بھی تم کو بنا سکتا ہے گویا ایک ہی ذیل سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنی ہستی کا ثبوت پیش کر دیا بلکہ حیات بعد المات کا مسئلہ بھی واضح کر دیا۔ آخر بعض لوگ مرنے کے بعد کسی اور زندگی کے کیوں قائل نہیں؟

اسی لئے کہ وہ خیال کرتے ہیں ایسا کب ہو سکتا ہے کہ مر کر انسان زندہ ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے تم تو اس نظام کا ایک حقیرا چمکہ ہو۔ تم غور کرو کہ اتنا بڑا کارخانہ کس نے بنایا ہے تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سب کارخانہ خدا نے بنایا ہے۔ جب خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے تو جو خدا اتنا بڑا کارخانہ جاری کر سکتا ہے کیا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ دوبارہ تم کو پیدا کر دے۔ گویا جس طرح قَاتِلَةُ النَّعَالِ الْاٰخِرَةِ وَالْاَوَّلٰی میں عذاب دیا کہ عذاب آخرت کا ثبوت قرار دیا گیا تھا اسی طرح اس جہان کی پیدائش کو اگلے جہان کی پیدائش کا ثبوت قرار دیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ جو خدا اس جہان میں تمہیں پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں اگلے جہان میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سوال صرف یہ رہ جاتا ہے

پیدائش عالم کا مسئلہ
حیات بعد المات کے
لئے ایک دلیل

۷۲
اَسْمٰكُ

کہ اُس نے دوبارہ پیدا کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے یا نہیں؟ اگر وعدہ کیا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے اور یہ سوال نہیں رہتا کہ وہ کس طرح کرے گا جب اُس نے اس جہان میں اتنا بڑا نظام پیدا کر کے دکھا دیا ہے تو وہ اگلے جہان میں بھی پیدا کر سکتا ہے اُس کے لئے یہ ناممکن بات نہیں۔ گویا پیدائش عالم کا مسئلہ حیات بعد المات کا بھی ایک رنگ میں ثبوت ہے۔

اسی طرح یہاں روحانی احیاء کا مسئلہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ جس خدا نے تیسری یا دہائی طور و قوں کو پورا کرنے کا اس قدر سامان کیا ہے کیا اُس خدا کے متعلق تم یہ خیال بھی کر سکتے ہو کہ اُس نے تمہارے روحانی احیاء کا کوئی سامان نہیں کیا ہو گا جب تمہارے جسم کی حفاظت کے لئے جو بہر حال ایک دن فنا ہو جائے گا وہ خدا اللہ تعالیٰ نے جس قدر سامان پیدا کر دئے ہیں جن میں سے بعض کروڑوں کیل پر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری روح کی حفاظت کے لئے کیوں سامان نہیں کئے ہوں گے۔ وہ خدا جو عالم کبیر کا نظام بہر جہت سے مکمل رکھتا ہے عالم صغیر کی ضروریات پوری کرنے سے خواہ وہ روزنی ہوں یا جسمانی اس طرح انعام کر سکتا تھا۔

۷۳ حل لغات - اَسْمٰكُ مصدر ہے سَمَكَ کا اور اس کے معنی بند کرنے یا بند ہونے کے ہوتے ہیں اور سَمَكَ اسم بھی ہے اس صورت میں اس کے معنی چھت کے یا چھت سے تیز بین تک کے فاصلہ کے ہوتے ہیں اور اس کے معنی کسی چیز کی اونچائی کے بھی ہوتے ہیں (راقب) کہتے ہیں سَمَامٌ صاعقہ۔ اونٹ کا اونچا کوٹان (تلج) اور موٹا بے کبھی کہتے ہیں کہتے ہیں سَمَكَ الْمَسَارَۃ یعنی منارہ کی گولال (راقب) گویا اس کے معنوں میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں یا تو فاصلہ ہو اور وہ چیزیت اونچی ہو اور یا پھر خود وہ چیز تندرست اونچی ہو یا دل میں موتی ہو۔ ابن جزئی کہتے ہیں اَسْمٰكُ يَغْلُظُ اَسْمٰكُ وَهُوَ لَا يَرْتَفِعُ اَلَّذِي بَيْنَ سَطْحِ السَّيْفِ لَا يَرْتَفِعُ

اَلَّذِي يَلِيْنَهَا وَاسْتَطْعَمَهَا اَلَّذِي يَلِيْنَهَا فَاَوْفَقَهَا
 یعنی ستمگ کے معنی آسمان کا دل ہے اور اس سے ملو
 آسمان کی وہ بندی ہے جو آسمان کی بجلی سطح اور اوپر کی سطح کے
 درمیان ہے (فتح البیان) اس کے معنوں میں ایک اختلاف بھی
 ہے اور وہ یہ کہ بعض لغت والے کہتے ہیں ستمگ کا لفظ
 خالی بندی کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ اعلیٰ سے اسفل کی طرف
 جانے کو ستمگ کہتے ہیں۔ اقرب والے نے بھی یہی لکھا ہے
 کہ مِنْ اَعْلَى الْبَيْتِ اِلَى اَسْفَلِهِ یعنی بعض دوسرے
 ادیب اس کے خلاف غلطی سے اوپر کے معنی کرتے ہیں صلب کثرت
 لکھتے ہیں رَفَعَ سَتْمُهَا اَنَّى جَعَلَ مَقْدَارَ ذَوِّهَا بِهَا
 فِي مَمْنَعِ اَعْلَى مَدِيْنَةٍ اَوْ فَيْتَحًا۔ یعنی نیچے سے اوپر
 تک اس کا دل گیا اور اوپر چاہے۔ پس ستمگ نام ہے نیچے
 سے اوپر کی طرف جانے کا گویا مِنْ اَعْلَى الْبَيْتِ اِلَى اَسْفَلِهِ
 کی جگہ مِنْ اَسْفَلِ الْبَيْتِ اِلَى اَعْلَاهُ کو ستمگ
 کہتے ہیں بعض ادیب اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اعلیٰ سے اسفل
 کی طرف نسبت بتانے کے لئے عربی زبان میں عُمُق کا لفظ پایا
 جاتا ہے چنانچہ جب عُمُق کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد
 اوپر سے نیچے کی نسبت ہی ہوتی ہے لیکن جب ہم ستمگ کہتے
 ہیں تو اس سے مراد نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے مگر اَوَّلِ
 سَتْمُگ کا لفظ بیان کرنے کے بعد نیچے سے اوپر کی طرف جانے
 کی بجائے اوپر سے نیچے کی طرف آیا ہے چنانچہ آسمان کا ذکر کرنے
 کے بعد فرماتا ہے اَغْطِشْ لَيْلَهَا وَ اَخْرِجْ مَخْطَهَا وَ اَلْزَمِ
 بَعْدَ ذٰلِكَ وَ حَمَهَا۔ اَخْرِجْ مِنْهَا مَاءَهَا وَ مَرَّطَهَا
 وَ اَلْجِبَالِ اَزْمَهَا۔ مَتَاعًا اَتَكُم وَ لَا تَعَايَاكُمْ۔ یہاں
 بندی کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا ہے اور زمین کی
 چیزوں کو بعد میں بیان کیا ہے۔ پس قرآنی ترتیب کے مطابق
 ان لوگوں کے معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں کہ ستمگ اوپر
 سے نیچے کی طرف نسبت رکھنے کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقت
 یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہو۔
 فَسَوَّاهَا۔ پھر ہم نے اُس کو بے عیب بنایا۔ کہتے ہیں

سَوَّاهَا اَلَّذِي يَلِيْنَهَا وَ جَعَلَ مَوَاقِعَ اَنَّى لَا تَوَدُّهُ وَ لَا
 عَنِيْب (اقرب) کسی چیز کو ایسا بنایا کہ اس میں کوئی عیب نہ ہے۔
تفسیر۔ فرماتا ہے اگر تم نظام عالم پر نظر دوڑاؤ تو تمہیں
 معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ مکمل رحیم اگر اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے بندیاں نہ بنائی جاتیں بلکہ بند ہیں نہ زمین کے
 نقائص ہو اُس کے عیوب کو دھماک دے دے اور تمام چیزیں بیک
 مکمل صحت میں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج اور چاند
 اور ستارے اور دوسرے بڑے بڑے ستارے نہ بناتا تو زمین کا
 قیام باطل ناممکن ہوتا۔ حقیقت سورج چاند اور ستارے کی کشش
 کی وجہ سے ہی زمین پر رہنے کے قابل ہوئی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف
 بندی پران اجبریم فلکی کو پیدا نہ کیا جاتا تو ہی زمین ہوا آج تمہیں
 بے عیب دکھائی دیتی ہے وہی زمین جو تمہارے کھانے کا سامان
 پیدا کرتی ہے۔ وہی زمین جو تمہارے لئے پینے کا سامان دیا کرتی
 ہے۔ اُسی زمین میں تمہیں سوسو خوریاں نظر آتیں بلکہ حقیقت
 یہ زمین ہی نوع انسان کے رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ آسمان ہی ہے
 جس نے زمین کے عیوب کو دھماکا۔ اور وہی بندی ہیں جن سے
 مٹی پیدا ہوا جس میں تم کسب معاش کے ذرائع اختیار کرتے ہو۔
 اور انہی بندیوں کے نتیجہ میں رات پیدا ہوئی جس میں تم آرام کرتے
 ہو اور یہی کھوئی ہوئی طاقتوں کو دوبارہ حاصل کرتے ہو پس اللہ تعالیٰ
 کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اُس نے آسمان بنایا اور اُس آسمان کو
 بندی کی نسبت وسیع کیا۔

فَسَوَّاهَا فَادْنِجْ اور ترتیب کے لئے ہے مراد یہ
 ہے کہ اُس نے بندی کو بہت اونچا کیا اور پھر اُسے اونچا کر کے اُس
 کے قریب میں زمین کو بے عیب بنایا۔ گویا فَسَوَّاهَا فَادْنِجْ
 کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دنیا کا نظام کبھی مکمل نہ ہوتا اگر اس
 کے اوپر ایک اور نظام قائم نہ ہوتا۔

اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان
 کا بے عیب ہونا بھی اُس کی بندی اور وصول الی اللہ سے تعلق
 رکھتا ہے۔ دنیا میں خواہ بڑے بڑے صانع ہوں۔ بڑے بڑے
 انجینیر ہوں۔ بڑے بڑے مہندس ہوں یہ دنیاوی علوم ہوتی ہیں

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝

اور اس کی رات کو دُور تاریک بنا یا ہے اور اس کی دوپہر کو (روشن کر کے) نکالا ہے ۷۲۳

جیسے وحشیوں سے بھری ہوئی ہے نہ انہیں اخلاق کا خیال ہوتا ہو نہ انہیں روحانیت کی طرف توجہ ہوتی ہے نہ انہیں خدا تعالیٰ کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ مادی دنیا اور اس کے لذائذ کی طرف اسی طرح جھکے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح جانور کھانے پینے کی طرف متوجہ رہتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء ملتے ہیں تو پھر مدنی دنیا جو وحشت و بربریت کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے حسین صورت میں نظر آنے لگتی ہے۔ دلوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں محبت کی چمک ظاہر ہونے لگتی ہے۔ وہ دل جو کبھی خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اب انہیں بھی محبت کی آغوش میں شروع ہو جاتی ہیں اور دنیا رہنے کے قابل نظر آنے لگتی ہے۔ اُس وقت وہی فلسفی جو خدا سے دُور ہو کر انسان کا بے غیب ہونا انبیاء کے ذریعے بتجربہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچا جاتا ہے اس کی بلندی اور درجے بڑے بڑے انجینیر اور صنعتکار اور موجد جن کی طاقتیں ضائع و برباد ہوئی ہیں پھر صحیح راستوں پر چلنے لگ جاتے ہیں اور ان کے سارے غیب اور ان کی ساری کمزوریاں جاتی رہتی ہیں پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم دنیا کو بے غیب دیکھنا چاہتے ہو تو آسمان کی ضرورت سے کبھی انکار مت کرو۔ جس طرح عالم کبیر میں کوئی زمین آسمان کے بغیر نہیں رہ سکتی اسی طرح عالم صغیر کا حسن اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک آسمان سے وحی نازل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل نہ ہو اور انبیاء اس کے حسن کو نمایاں کرنے والے مبعوث نہ ہوں اگر تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ خدا تعالیٰ نے زمین کے قیام کے لئے آسمان دنیا یا اور آسمان کے قیام کے نتیجہ میں ہی زمین بے غیب بنی تو پھر تمہیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کا اہم بھی ضروری ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام نہ آئے اگر اس کی طرف سے انبیاء مبعوث نہ ہوں تو پھر دنیا میں غیب ہی غیب نظر آئے۔ کمزوریاں ہی کمزوریاں دکھائی دیں۔

گناہ ہی گناہ چھائے رہیں۔ خدا تعالیٰ کا تازہ کلام لوڑس کے انبیاء کی بشت ہی ہے جو دنیا کے عیوب کو ڈھانچتی ہے اور جس کے بعد وہ ایک حسین صورت میں دکھائی دینے لگتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی ہے کہ اُس نے کس طرح تسویہ کیا اور اس کے کیا کیا نتائج ظاہر ہوئے۔

۷۲۳ تفسیر۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا۔ خدا نے اس کی رات کو تاریک بنا یا ۷۲۴ أَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کے دن کو نکالا یا اُس کی دُپہر کو ظاہر کر دیا۔ یہ مراد نہیں کہ ایک چیز کو اُس نے دوسری شکل دے دی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی رات اندھیری ہے اور اُس کا دن روشن ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا میں ضاء کی ضمیر آسمان کی طرف پھیری گئی ہے نہ صُحُیٰ میں بھی ضمیر اُسی کی طرف لٹائی گئی ہے۔ حالانکہ زمین پر رات سورج کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے آسمان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا اس لئے وہ رات ہماری رات ہوتی ہے آسمان کی رات نہیں ہوتی۔ اسی طرح صُحُیٰ بھی ہماری ہوتی ہے آسمان کی نہیں ہوتی۔ پس یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ضمیریں آسمان کی طرف کیوں پھیری گئی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورج اور چاند چونکہ آسمان کا حصہ ہیں اور رات نہایت سورج کے غروب ہونے سے آتی ہے جو بلندی پر واقع ہے اس لئے لیل کو سما کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات آسمان پر آتی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ رات جو اس نظام کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اس نظام کا کام دنیا کو روشنی پہنچانا ہے مگر سورج کے سامنے نہیں ہوتی تو روشنی نہیں آسکتی اور اندھیرا چھا جاتا ہے پس رات کو آسمان کی طرف اس لئے منسوب کیا گیا ہے کہ یہ رات نظام سما کی سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح ہم صُحُیٰ کو صُحُیٰ السَّامَاءِ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہماری صُحُیٰ بھی نظام سما کی سے تعلق رکھتی ہے۔

انسان کا بے غیب ہونا اس کی بلندی اور وصول الی اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔

۷۲۳ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا میں لَيْلَهَا کی ضمیر کا مرتب

دوسرا جواب یہ ہے کہ سادے مراد کوئی مادی شے نہیں بلکہ بالائی جوت ہے اس لئے رات اور دن اس کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔

فرماتے ہیں رات اور دن میں سے ایک کو ہم نے تاریک بنایا ہے اور دوسرے کو روشنی بنایا ہے۔ اس بات میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رات گناہی کا زمانہ ہوتا ہے جس میں انسانی طاقتیں پوشیدہ رہتی ہیں اور ان طاقتوں کا ظہور اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دن کی روشنی رات کی ظلمت کو دور نہیں کر دیتی۔ اسی طرح جب تک نبی کا ظہور نہ ہو لوگوں کی قلوبیں محضی رہتی ہیں ان کی استعدادوں کا ظہور نہیں ہوتا وہ خواہ مخواہ پر اپنے اندر بعض اوصاف رکھتے ہوں ان سے دنیا وادافہ رہتی ہے جب تک نبوت کا سورج ان کی حقیقت کو ظاہر نہیں کر دیتا اور ان کی چھپی ہوئی استعدادیں کو ابھار نہیں دیتا۔ یہ ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالم روحانی اور عالم جسمانی دونوں میں کام کرتا دکھائی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی قانون کا اس جگہ ذکر کرتے ہوئے اہل عرب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے تم اپنے متعلق یہ خیال کیے ہو کہ تمہارے اندر بہت بڑی قوتیں چھپی ہوئی ہیں تم بھلوری میں بیٹھا ہو۔ تم سخاوت میں نامور ہو۔ تم پابندی و عہد میں ایک نمایاں خصوصیت اپنے اندر رکھتے ہو لیکن تمہیں علم ہونا چاہیے کہ جب تک نبی نہیں آتا اس وقت تک ان طاقتوں کا مکمل ظہور نہیں ہو سکتا۔ نبی کے آنے سے پہلے بیشک قوم میں یہ استعدادیں موجود ہوتی ہیں مگر لوگوں کا دائرہ عمل نہایت محدود ہوتا ہے۔ اور جو اس کے کہ کوئی نظام ان میں نہیں ہوتا ان خوبیوں سے اجتماعی طور پر قوم کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا لیکن جب نبی آجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ ایک نیا نظام قائم فرماتا ہے تو اس وقت افراد قوم کی استعدادیں بھر پور شروع ہو جاتی ہیں اور ہر شخص کا وصف نمایاں ہو کر قوم کے سامنے آتا شروع ہو جاتا ہے سخاوت وہ پہلے بھی کر رہے ہوتے تھے بھلائی وہ پہلے بھی دکھا رہے ہوتے تھے جہاں فواری کا وصف ان میں پہلے بھی موجود ہوتا ہے۔ پابندی و عہد کی عادت ان میں پہلے بھی پائی

جاتی ہے مگر ان کا دائرہ ایسا محدود ہوتا ہے کہ دنیا کی نگاہ ان خوبیوں کی طرف نہیں اٹھتی۔ مگر جب انبیاء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایک نیا نظام قائم کر دیتا ہے اور تمام لوگوں کو ایک مسلک میں منسلک کر دیتا ہے تو پھر ہر ایک کی قابلیت نمایاں طور پر دنیا کے سامنے آ جاتی ہے اور اسے اس امر کا قائل ہونا پڑتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اندر ترقی کی حیرت انگیز قابلیت رکھتے ہیں۔ اس وقت انہی سخاوت بھی ایک نظم میں آ جاتی ہے۔ ان کی جرأت و بہادری کی رُوح بھی منظم رنگ میں ظاہر ہوتی ہے اور ان کی ذاتی لہجہ اخلاقی خوبیاں بھی قوم کے لئے ایک نمونہ قرار پا جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ خوبیاں لوگوں میں پہلے بھی موجود ہوتی ہیں مگر اس وقت رات کی ظلمت نے ان خوبیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے جب دن چڑھتا ہے جب نبوت کا سورج ان رطلوں کو کھتا ہے تو ہر شخص کی آنکھ ان کی طرف اٹھنی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی وہی خوبیاں جو پہلے کسی کو نظر نہیں آتی تھیں اب ہر ایک کو دکھائی دینے لگتی ہیں اور تحسین و تعزین کی آوازیں ان کے متعلق سنائی دینے لگتی ہیں۔ چنانچہ درجہ لو۔ تاریخی شہادت اس امر پر موجود ہے کہ عربوں میں بھلائی کی رُوح پہلے بھی پائی جاتی تھی۔ مگر ان کی حالت میں بھی وہ نڈرتھے۔ وہ دلیر اور بہادر تھے۔ مگر ان کا یہ وصف دنیا کی نگاہوں سے بالکل اوجھل تھا۔ عرب کے لوگ بے شک اپنے اس ذاتی جوہر سے آگاہ ہوں مگر دنیا کا اور کونسا ملک تھا جو عربوں کی اس بھلائی سے واقف تھا؟ پس بے شک عربوں میں بھلائی تھی مگر رات کی ظلمت نے ان کی اس خوبی کو ڈھانکا ہوا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ روشنی ان پر پڑی تو جیسے پاش دھمک کو چمکا دیتی ہے اسی طرح ان کا رنگ چمک گیا۔ ان کی بہادری کی رُوح بھر پور سے جوش اور ایسی شان سے بھر پور کہ آج دنیا کی تاریخیں عربوں کی بہادری کے واقعات سے بھر پڑی ہیں۔ اسی طرح سخاوت کو لو۔ اس امر سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ عربوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی سخاوت کی رُوح موجود تھی مگر اسلام کے ظہور نے اہل عرب کو یہ سبق دیا کہ

وہ اختیسا با اس شوق سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُس کی محبت کے حصول کے لئے سخاوت کیا کریں۔

پھر مدبر فائدہ اہل عرب کو یہ ہوا کہ وہ پہلے بھی سخاوت کی روح اُن میں موجود تھی مگر دنیا اُن کی اس خوبی سے ناواقف تھی اسلام کی روشنی جب اُن کے چہرہ پر پڑی جب اُس انتخاب نے رات کی ظلمت کا پردہ چاک کر دیا تو دنیا پر اہل عرب کی سخاوت کا ایسا شہرہ ہوا کہ آج تک اُن کی سخاوت کی داستانیں اور اُردو تاریخ پر نظر آتی ہیں۔

اسی طرح انسانی اخلاق میں سے ایک نمایاں خلق پابندیِ عہد ہے جس پر اسلام نے خاص طور پر زور دیا ہے مگر اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ عربوں میں اسلام سے پہلے بھی یہ خوبی موجود تھی۔ فرق تھا تو یہ کہ اُن کی اس خوبی کو چلا حاصل نہیں تھی۔ اسلام کا ظہور اُن کی اس خوبی کو نمایاں کرنے کا موجب بن گیا۔ اسلام سے قبل ہر شخص اس وصف کو صرف اپنی ذلت تک محدود رکھتا تھا قومی معاملات میں اس کی پروا نہیں کی جاتی تھی مگر اسلام نے ذاتی اور قومی ہر دو امور میں پابندی عہد کو ایک ضروری امر قرار دیا۔

اور اس کی خلاف ورزی کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بتایا۔ اسی طرح جب اسلام کا سورج چڑھا تو اہل عرب کو مزید فائدہ یہ ہوا کہ اُن کے اُس حسن کی طرف دنیا کی توجہ کھینچی گئی۔ جس طرح رات کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ خوبصورت چیز کو کسی ہے اور بدصورت کو کسی لیکن جب دن چڑھتا ہے تو حسن والے کا حسن نمایاں ہو جاتا ہے اور نقص والے کا نقص نمایاں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیشک اہل عرب میں یہ خوبی موجود تھی مگر اسلام نے اُن کی اس خوبی کو ایسی چلا بخشی کہ تاریخیں اہل عرب کی پابندی عہد کے واقعات سے بھر پوری ہیں۔

ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں انگریزی ریڈیوں میں یہ واقعہ پڑھایا جاتا کہ سپین میں ایک یوسف نامی تاجر گذرا ہے ایک دفعہ اُس کے لڑکے کو کسی شخص نے قتل کر دیا اور پھر وہ قاتل بھاگ کر اُسی مستحل کے باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے پناہ دو اُسے غم نہیں تھا کہ میں اسی کے لڑکے کو قتل کر کے آ رہا ہوں

اور یوسف کو یہ علوم نہیں تھا کہ میرا لڑکا اسی کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے مگر جب اُس نے کہا کہ مجھے پناہ دی جائے سپاہی میرے تعاقب میں آرہے ہیں تو یوسف نے کہا کہ اچھا اور یہ کہ اُس نے اُسے اپنے ایک کمرہ میں چھپا دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ سپاہی اُس کے بیٹے کی لاش اٹھائے وہاں سے نکلے اور انہوں نے کہا کہ ابھی ایک شخص نے تمہارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ قاتل بھاگ کر اسی طرف آیا ہے کیا تمہیں اس کا کچھ پتہ ہے؟ یوسف تاجر نے اپنی سچکھوں سے دیکھا کہ اُس کا بیٹا قتل ہو چکا ہے اور اُس وقت اُسے مسلم ہو گیا کہ وہ شخص جو میرے پاس پناہ دے لے لے آیا ہے وہی میرے بیٹے کا قاتل ہے مگر عہد کی خلاف ورزی کو اُس نے برداشت نہ کیا اور اُس نے سپاہیوں کو کچھ ایسا جواب دیا کہ وہ واپس ہو کر وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے سمجھا کہ قاتل کسی اور طرف بھاگ گیا ہے جب سپاہی چلے گئے تو اُس نے اپنے بچھوڑے کا دروازہ کھولا اور قاتل سے کہا کہ سپاہی چلے گئے ہیں تم اب بھاگ جاؤ۔

یہ پابندی عہد کا ایسا شاندار نمونہ ہے کہ یورپ میں لوگوں کو ساہے یورپ میں اس قسم کی کوئی مثال نظر نہیں آتی اور اسلام سے شدید دشمنی رکھنے کے باوجود وہ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس واقعہ کو پیش کریں چنانچہ وہ اُسے عہد کی مثال میں یہ قصداً بتا کہ اُن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ ایک مسلمان کا واقعہ ہے۔

پس گو یہ چیز پہلے بھی عربوں میں پائی جاتی تھی اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ مگر اسلام کے آنے پر وہ حسن بہت نمایاں ہو گیا اور دوسرے اس سے پہلے وہ خوبی اس طرح ظاہر نہ ہوتی تھی کہ دنیا کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ سکے مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اُن پر پڑی تو اُن کا حسن دنیا کے سامنے آ گیا اور جس طرح سورج کی روشنی کے بعد کئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی اسی طرح اُن کی مخفی قابلیتیں بھی ظہور ہو گئیں اور لوگوں کی نظریں اُن پر جم گئیں۔ پس اللہ تعالیٰ اہل عرب کو

۲۴۱
انصاف و عفو کی بات
اللہ کی صفات پر

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۖ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۚ

اور اس کے ساتھ (یعنی اسی زمانہ میں) زمین کو بھی بچھایا ہے پھر (اس میں سے) اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے۔

وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا ۚ

اور پہاڑوں کو بھی اس نے اس میں گاڑا ہے ۷۲۲

توجہ دلاتا ہے اور فرماتا ہے ہم نے ان بیابانوں کو بھی فطری طور پر بعض قابلیتیں پائی جاتی ہیں مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان قابلیتوں کے ظہور کے لئے ان کی روشنی بھی ضروری ہے اگر تم اس روشنی میں نہیں پلو گے تو تمہاری قابلیتیں دنیا کی محال سے بالکل مخفی رہیں گی لیکن اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تم پر پڑنے لگا تو یہ روشنی تمہاری استعدادوں کو ایسی جلا بخشنے گی کہ ہر شخص کی محالہ تمہاری طرف اٹھنے لگے گی اور باہر کی اقوام بھی تمہارا حسن کو دیکھنے لگیں گی۔

۷۲۲ حل لغات۔ بعد ۱۔ یہ قبل کے مقابل

مئے ادا کرنے کے لئے لایا جاتا ہے اور کبھی اس کے معنی مَح (یعنی ساتھ) کے بھی ہوتے ہیں (اقرب ایس ڈال آؤ دھن بندہ ذالک دَحسہما کے دونوں معنی ہو سکیں گے) (۱) زمین کو اس کے بعد بچھایا (۲) زمین کو اس کے بننے کے ساتھ ساتھ ہی بچھایا دَحی کے معنی ہوتے ہیں بَسَطَ یعنی اُس نے پھیلا دیا (اقرب) دَحی آؤ دھن۔ آؤ سَحَہما۔ زمین کو وسیع بنایا (۳)

تفسیر۔ یہاں بَعْدَ ذالک کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں بعد کے معنی اور ساتھ کے بھی۔ معنی یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ نظام شمسی کے بعد زمین کو پھیلا گیا اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ نظام شمسی کے ساتھ ہی زمین کو پھیلائے گا کام کیا گیا۔ زیادہ صحیح معنی یہاں ساتھ کے ہی ہیں کہ ہم نے زمین کو اس نظام شمسی کے بنانے کے ساتھ ہی بچھایا۔

یہاں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نظام شمسی کے پیدا ہونے پر زمین کو پھیلا دیا گیا ہے۔ پھیلائے سے یہ مراد نہیں کہ اسے بستر کے طور پر پھیلا دیا گیا بلکہ یہ مراد ہے کہ اس

کے بعد زمین رہنے کے قابل ہوئی۔ جہاں تک جیولوجی کا تعلق ہے گو ہم اُس کے پائندہ نہیں مگر اُس کی تحقیق قرآن کریم کی اس آیت کی پوری طرح تصدیق کرتی ہے۔ علم طبقات الارض کے ماہرین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ پہلے زمین میں شدید گرمی تھی مگر مٹی کے اجزات سے پانی بنا اور پھر لاوا نکل نکل کر پہاڑوں کی صورت میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ یہ لازمی بات ہے کہ جب زمین میں سے کچھ مادہ نکل کر ایک بند پہاڑ کی شکل اختیار کر لے گا تو دوسری طرف سے زمین نیچے دھنس جائے گی چنانچہ زلزلے سے ایسا

ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے زمین اُپر کو نکل کر آتی ہے اور دوسری طرف سے زمین نیچے چلی جاتی ہے۔ جب زمین کا گرم مادہ نکل کر ایک طرف اوجھا ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ دوسری طرف گڑھا بڑھ جاتا۔ چنانچہ جوں جوں پہاڑ بٹھتے چلے گئے زمین کا ایک حصہ نیچے کی طرف دبنا چلا گیا اور چونکہ پانی ہمیشہ دھولان کی طرف جاتا ہے اس لئے جب زمین کا ایک دَحی

حصہ نیچا ہو گیا تو پانی وہاں جمع ہو کر سمندر بن گیا۔ سمندر ۷۲۱ درحقیقت قائم مقام ہیں اُس مادہ کے جو زمین میں سے نکلا اور زمین کے پھیلنے پہاڑوں کی شکل اختیار کر گیا جب ایک طرف پہاڑ بند ہو گئے اور دوسری طرف پانی سمٹ کر نیچے کی طرف چلا گیا تو زمین کی سطح ہموار ہو گئی اور وہ انسانی آبادی کے قابل بن گئی۔ مگر ہر حال یہ ایک تیسری بات ہے ممکن ہے بعد میں کوئی اور تحقیقات اس کو غلط ثابت کر دے۔ اسی طرح زمین کی پیدائش کے متعلق سائنس والوں کا نظریہ یہ ہے کہ زمین اور دوسرے اجرام نظام شمسی ایک گڑھ کے چوڑے ٹکڑے سے بنے ہوئے تھے جو اُس کی تیز گردش کی وجہ سے اُس سے کٹ کر الگ ہو گئے۔

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا نَعَامًا لَّكُمْ

(یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدہ کیلئے (اس نے کیا ہے) ۵۷)

ہیں تب یہ نظام جسمانی قابلِ قدر ہوتا ہے اگر اس نظام پر ایک روحانی آسمان نہ ہو اور اگر یہ نظام روحانی ایک طرف انسان کے حیوانی جذبات کو نہ دباے اور دوسری طرف سستی اور غفلت کے جذبات کو دور نہ کرے تو یہ نظام اپنے اندر کسی قسم کی جاودہیت اور کشش نہیں رکھ سکتا۔ یہ آسمانی نظام ہی ہے جس کے بعد طوفانی غذا اور شرب کے سامان پیدا ہوتے ہیں اور پہاڑوں کی طرح زمین کو قائم رکھنے والے وجود پیدا ہوتے ہیں۔

۵۷ حل لغات - أَنْعَامٌ : نَعَم کی جمع ہے اور اَنْعَمَ کے معنی ہیں الْاِبِلُ وَالشَّعَاءُ وَرَقِیْلٌ خَاصٌّ بِالْاِبِلِ یعنی نَعَم کا لفظ اونٹ اور بکریوں پر بولا جاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ صرف اونٹوں پر بولا جاتا ہے۔ اور کتاب معراج میں لکھا ہے اَنْعَمُ : اَلْمَالُ الرَّاعِی وَهُوَ جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَاکْثَرُ مَا یَقَعُ عَلَى الْاِبِلِ کہ نَعَم تمام چرنے والے جانوروں کو کہتے ہیں اس کثرت سے اس لفظ کا استعمال اونٹوں کے لئے ہی کرتے ہیں اور لفظ نَعَم جمع ہے اس کے مادہ (ن ع م) سے اس کا کوئی مفرد نہیں (جیسے عربی میں نِسْوَةٌ کا لفظ ہے جس کے معنی عورتوں کے ہیں اس کا مفرد اس کے مادہ کو نہیں آتا بلکہ مفرد کے لئے اَمْرًا ہے) کا لفظ استعمال ہوتا ہے

بعض ائمہ اُخت کا قول ہے کہ نَعَم کا لفظ اونٹوں کیلئے خاص ہے لیکن اَنْعَام میں اونٹ، بھیڑ، گائے بھی شامل ہیں پھر کہتے ہیں کہ اَنْعَام کا لفظ بھیڑ، اونٹ اور گائے کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے لیکن اگر اونٹوں کو ان سے علیحدہ کیا جائے تو اونٹوں کے لئے نَعَم کا لفظ بولا جائے گا مگر صرف گائے، بھیڑ، بکریوں کو نَعَم نہیں کہیں گے (اقرّب)

تفسیر - نظام عالم کو پیش کر کے اس جگہ جہاں طو پر یہ تیجہ نکالا گیا ہے کہ یہ نظام نہ صرف تمہارے فائدہ کے لئے ہے بلکہ تمہارے چوپاؤں کا بھی اس نظام میں خیال رکھا گیا ہے

وہ کہتے ہیں جس طرح بچے بعض دفعہ آنالے کر زور سے گھماتے ہیں اور اس کے ٹکڑے ادھر ادھر جا پڑتے ہیں اسی طرح اس نیم سیال کرے نہ جب تیز گردش کی تو اس کے ٹکڑے اڑکے ادھر ادھر جا پڑے اور وہ سرد ہو کر مختلف کڑوں کی شکل اختیار کر گئے۔ ہر حال نظام شمسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے جن سے یہ زمین رہائش کے قابل ہوئی۔ اگر نظام شمسی نہ ہوتا تو زمین کا قیام بھی نہ ہوتا۔ اسی طرح نظام

جسمانی بھی نظام شمسی روحانی کے قیام کے بعد قابلِ قدر ہوتا ہے جس طرح نظام الارضی میں نظام شمسی کا وجود نہایت ضروری ہے اگر وہ نظام نہ ہوتا تو نہ پہاڑ بنتے نہ گڑھے پیدا ہوتے نہ سمندر تیار ہوتے۔ نہ انسان اس میں رہائش اختیار کر سکتے۔ اسی طرح جب تک نظام شمسی روحانی قائم نہ ہو جو انسان کے اندرونی ارتقائے فشان اور ان کو بحال کر باہر پھینک دے اور اس کی طبیعت میں یکسانیت پیدا کر دے اس وقت تک نظام جسمانی بھی اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ نظام شمسی روحانی ہی ہے جو ایک طرف فضا کو دبا رہا ہے دوسری طرف انتہائی نرمی اور بے حیائی سے بچاتا ہے اور اس طرح اعتدال کی تعلیم دے کر اُسے نئی نوع انسان کے لئے مفید اور کارآمد وجود بناتا ہے گویا جس طرح زمین کے لاوا کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی صورت میں

زمین سے باہر نکال دیتا ہے اسی طرح مذہب ایک طرف انسان کے غضب اور جوش اور انتقام کی روح کو بعض پابندیوں کے نیچے لا کر ٹھنڈا کرتا ہے اور دوسری طرف وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آگ باطل ختم ہو جائے اور گرمی کا مادہ بالکل نہ بے چٹا بن جائے وہ ایسی تعلیم بھی دیتا ہے جو بے حیائیوں سے بچانے والی بے غیرتیوں سے محفوظ رکھنے والی اور سستی اور کاہلی سے نفرت دلانے والی ہوتی ہے جب ہر قسم کے خراب مادے دور ہو جاتے ہیں اور جب ہر قسم کے نیک مادے فطرت انسانی میں پیدا ہو جاتے

اَنْعَام

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ

پس جب وہ بڑی آفت آئے گی ۔ ۷۶

۲۱۱

اور ان کی رہائش اور حیات کے لئے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے۔ اس جسمانی نظام کو پیش کرتے ہوئے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمارا طریق صرف اس ظاہری نظام میں ہی نہیں بلکہ روحانی عالم میں بھی جانوروں کا خیال رکھا جاتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اس مضمون فیض طر پر زور دیا گیا ہے اور مومنوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَفِي آيَاتِهِمْ خَلْقَ بَشَآئِلَ الْخَيْرِ** (الذاریات ۱۸) کہ مومنوں کے اعمال میں سائل اور محروم دونوں کا حق ہے ان کا بھی جو مانگ سکتے ہیں اور ان کا بھی جو مانگ نہیں سکتے۔ جیسے کہ گو اور گری ہوئی اقوام یا جانور وغیرہ ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس امر کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں ایک عورت کو کھنص اس لئے سخت میں داخل کیا گیا کہ اس نے سو یا سے کئے کو پانی دیا یا تھا اسلم جلد ثانی بغیر غرضی البہائم اسی طرح آپ نے فرمایا ہے جانوروں پر رحم کرنا کہ وہ انسانوں کو تمہارے سپرد کیا ہے تو روحانی تعلیم صرف انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے لئے بھی اس پیدا کرتی ہے جسمانی نظام میں بھی خدا تعالیٰ کے نظام کے ماتحت ہی جانور پلتے ہیں۔ اس مادی عالم میں غلامانہ اسلاف کے کام آتا ہے اور مجبور جانوروں کے کام آتا ہے۔ مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے کہ اگر غریبی غلبہ پیدا ہوتا تو لوگ جانوروں کو بھوکا مار دیتے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو کہ اس نے آدمی کی کلیہٹ جھوٹا بنایا اور جانور کا بڑا بنایا۔ دوسری طرف اسی مناسبت سے غلہ تھوڑا ہوتا ہے اور بھوسہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر غلہ ہی غلہ ہوتا تو سب کچھ انسان کھا جاتے اور جانور بھوکے مر جاتے۔ یہی روحانی نظام کی کیفیت ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی نظام قائم نہ کیا جاتا تو بڑے بڑے لوگ مادی دنیا کے حقوق بیکار بیٹھ جاتے

اور انہوں کو لوٹ لیتے۔ جیسے تاج محل جو اب کے کبریتی چاہتاری جسمانی اور مادی ساری دنیا کی دولت میں کھینچ لوں۔ انگلستان اور امریکہ والے غلاموں میں چوہا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں سب دنیا کی دولت ہو وہ دوسروں کو ان کے حقوق تو دیتے ہیں مگر اپنا ساتھی یا دوست ہونے کی وجہ سے دیتے ہیں انسان ہونے کی حیثیت کی نہیں دیتے مگر اللہ تعالیٰ جس نظام کو قائم کرتا ہے اس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب ماتحت اور افسر کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اور ہر ایک کو اس کا جائز حق دلا یا جاتا ہے۔

۷

۷۶ ص لفات۔ الطَّامَّةُ: طَمَّ سے ہے الطَّامَّةُ

اور طَمَّ الماء کے معنی ہوتے ہیں غمر یعنی کسی چیز کی پانی نے ڈھانپ لیا۔ طَمَّ فَلَانٌ الْاَنَاؤ کے معنی ہوتے ہیں مَلَاؤ اُس نے بزن کو پانی سے بھر دیا۔ طَمَّ الشَّيْءُ کے معنی ہوتے ہیں غلاؤ غلب وہ چیز اونچی ہو گئی اور غلب آگئی۔ اور طَمَّ الْاَمْرُ کے معنی ہوتے ہیں تَفَاحَم وہ کام بہت زیادہ اور عظیم اُشان صورت اختیار کر گیا (اقرب)

الطَّامَّةُ: الدَّاهِيَةُ تُغْطِي مَا يَوْهَا قَتَلْ لَهَا اِلَّا لَكَ لَا تَهْمَا تَطْمُ كُلُّ شَيْءٍ اَتَى تَعْلُوهُ وَ تَغْطِيهِ یعنی طاممة اس سخت مصیبت کو کہتے ہیں جو باقی تمام مصیبتوں پر غالب آجائے اور جس کی وجہ سے تمام مصیبتیں انسان کو بھل جائیں۔ (اقرب)

تفسیر: یہاں خدا تعالیٰ نے اخیلا روحانی اور بشت بعد الموت کے متعلق ایک اور دلیل پیش کی ہے اور بتایا ہے کہ جو خدا اس دنیا میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر سکتا ہے جو کسی انسانی قیاس اور واہمہ میں بھی نہیں آسکتا تھا وہ ہمیں مرنے کے بعد کیوں زندہ نہیں کر سکتا یا کیوں تم اس سے یہ نتیجہ نہیں نکال لیتے کہ اسلام کے غلبے کے متعلق جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بھی بالکل صحیح اور درست ہے۔

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ

جس دن انسان اپنے کئے کو یاد کرے گا کتنے

چاہئے تھا جب بھی انسان کے کسی بُرے فعل کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اب مجھے اُس کام کی وجہ سے سزا ملنے لگی ہے تو اُس وقت اُس کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں فلاں وقت یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ اگر اس طرح کام کرنے کی بجائے اُس طرح کرتا تو اور نتیجہ نکلتا۔ یہ بات انسانی فطرت میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی انسانی فطرت کا اس کو نقشہ کھینچا ہے۔

میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنے کاموں کے اچھے یا بُرے نتیجہ کے وقت یہ سوچتا نہ ہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یہ نتیجہ نکلتا۔ بچوں کو دیکھ لو جب وہ امتحان میں نفل ہو جائیں تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر ہم کھیل کود میں اپنے دن ضائع نہ کرتے تو کبھی نفل نہ ہوتے اور اگر پاس ہو جائیں تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم فلاں فلاں کھیل میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے تو موجودہ نمبروں سے بہت زیادہ نمبر حاصل کرتے۔ غرض آخری نتیجہ کے وقت انسان ضرور اپنے گزشتہ اعمال پر نظر دوڑاتا اور اُن کو یاد کر کے سوچتا ہے۔ اگر اُسے ناکامی ہو تو وہ حسرت کرتا ہے کہ میں نے کیوں ایسے کام کئے جن سے مجھے ناکامی ہوئی۔ اور اگر اُسے کامیابی ہو تو پھر وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر میں اس سے بھی زیادہ کام کرتا تو نتیجہ اور بھی شاندار نکلتا اللہ تعالیٰ اسی انسانی فطرت کا نقشہ کھینچنے جو سچا سچ فرماتا ہے کہ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ اسلام اور کفر کا آخری فیصلہ جب فتح مکہ کے دن ہوگا تو اُس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور جیسا جیسا کسی نے اسلام سے سلوک کیا ہوگا وہ اُس کا انجام مابقی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ فتح مکہ کے بعد کفار و مشرکین کے دل میں کس طرح بار بار یہ خیال آتا ہوگا کہ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کرتے تو کیا اچھا ہوتا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

پہلے فرمایا تھا فَإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ کہ ایک دن اچانک ہم کفار کو میدان جنگ کی طرف ہٹا کر لے جائیں گے اور یہ سب کب وہاں نکلے جو جائیں گے اس میں جنگ بدر کی طرف اشارہ تھا اور بتایا گیا تھا کہ یہی تو تمہیں ایک بھی دھکا لگا ہے۔ آگے آگے دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تَبِعَهُمَا السَّارِقَةُ کے مطابق پہلے درپہ کئی جنگیں ہوئیں اور رادف کے بعد رادف آئی۔ اب فرماتا ہے اِنَّمَا تَزُولُ سُلْسُلُ بَنِي لُؤْلُؤٍ کے بعد ایک طائرہ کبریٰ کا دن طائرہ کبریٰ سے رو آنے والا ہے۔ اس طائرہ کبریٰ سے مراد فتح مکہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ طائرہ کبریٰ آئے گی تو اُس دن تمہیں اپنے اعمال کی حقیقت خوب اچھی طرح معلوم ہو جائے گی۔ اس سے صاف نہایت گنتا ہے کہ یہاں دنیا کے غذاب کا ہی ذکر ہو رہا ہے اچھے جہان کی نعمت اس سے مراد نہیں۔ کیونکہ وہ غذاب ہیں جن کے آہستہ آہستہ آنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے یوں ہوگا۔ پھر یوں ہوگا اور پھر طائرہ کبریٰ کا دن آئے گا۔ مگر آخری دنیا کی نعمت تو وہ ہے جو اچانک آجائے گی پس یہاں رَجَفَ اور رادف اور طائرہ کبریٰ وغیرہ سے مراد وہ غذاب ہیں جو کفار پر آنے والے تھے۔ چنانچہ پہلے بدر کی جنگ ہوئی اور پھر رادف کے بعد رادف آئی اور آخر فتح ہوئی اور اسلام کا عہد ہو گیا۔

اگر ان آیات کو دیکھ جہاں چپ چاپ کیا جائے تو پھر ہم یہ سمجھ کر یں گے کہ مضمون کو یہاں دہرایا گیا ہے اور مختلف غذاؤں کے نزول کے بعد فیصلے کا جو آخری دن آنے والا تھا اور جس میں غذاب نے اپنے کمال کو پہنچ جانا تھا اُس کو طائرہ کبریٰ قرار دیا گیا ہے لیکن ہر حال پہلا اشارہ دنیوی غذاؤں کی طرف ہی ہے۔

تفسیر جس دن انسان یاد کرے گا اُس کو جو اُس نے کوشش کی تھی یعنی انسان کو اپنے اعمال نظر کے سامنے رکھتے ہوئے یاد آجانے کا کہ اُس نے یہ کچھ کیا تھا اور اُسے یہ کچھ کرنا

طائرہ کبریٰ کے آنے کا وقت

نے مکتبیں داخلہ کے وقت یہ اعلان کیا ہو گا کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ بسے گا اُسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اُس وقت وہ لوگ جو مسلمانوں کو بڑی بڑی سخت اذیتیں پہنچایا کرتے تھے کس طرح اندر گھروں میں بیٹھے ہوئے سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم اسلام کی مخالفت نہ کرتے تو آج ہم بھی گھوڑے دوڑاتے ہوئے کئی گلیوں میں پھر رہے ہوتے اور مسلمانوں کے اندر جھپک نہ بیٹھے ہوتے۔

حضرت عمرؓ اپنی مخالفت کے ایام میں ایک دفعہ حج کر نیسے لئے کہیں آئے تو مکتب کے بڑے بڑے رُساہ آپ کے ملنے کے لئے آئے۔ خاندانی محافل سے حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ سے بڑے تھے اور مکہ میں ان کا خاندان بہت مشہور تھا جب آپ حج کے لئے آئے تو مکتب کے رُساہ نے سمجھا کہ اب یہ لوگ ایسا شخص علیہ السلام ہے جو ہمارے خاندان کی عظمت سے خوب واقف ہے اس لئے اب ہمارا خاص حور باغیچہ کیا جائے گا اور ہماری خاندانی روایات کو قائم رکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ حضرت عمرؓ سے ملنے کے لئے آئے اور آپ نے ان سے باتیں شروع کر دیں۔ وہ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک حبشی اور غلام مسلمان جس کو قریش کے بڑے بڑے سردار مکتب کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے آپسپا اور اُس نے حضرت عمرؓ کو اسلام سکھایا۔ کما۔ حضرت عمرؓ رُساہ مکتب سے کہنے لگے ان کو ذرا جگہ دے دو اور خود پیچھے ہٹ جاؤ چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گئے اور حضرت عمرؓ نے ان سے باتیں شروع کر دیں۔ اتنے میں ایک دوسرا مسلمان سابق غلام آیا۔ پھر تیسرا اور پھر چوتھا آیا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یکے بعد دیگرے سات مسلمان جو کسی زمانہ میں کفار کے غلام بنوا کرتے تھے پہنچے۔ شاید خدا تعالیٰ اس ذریعہ سے ان کو سبق دینا چاہتا تھا۔ ان میں سے ہر ایک جب مکان میں داخل ہوتا تو حضرت عمرؓ ان سے فرماتے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور انکو بیٹھنے کے لئے جگہ دو۔ چنانچہ ہر مسلمان غلام کے آنے پر وہ پیچھے ہستے چلے گئے یہاں تک کہ جو تینوں میں جا پہنچے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ باہر نکل کر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کچھ دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے

اور مجلس میں ہماری کتنی بڑی ذلت کی گئی ہے۔ ہم وہاں جو بادشاہوں کے درباروں میں مدعی عزت کی جگہ حاصل کرتے تھے مگر آج ایک ایک حبشی غلام کو جو ہمارے باپ و دادا کی خدمت میں کیا کرتے تھے ہمارے مقابلہ میں عزت دی گئی اور ہمیں ہر دفعہ پیچھے ہٹایا گیا یہاں تک کہ ہم جو تینوں میں جا پہنچے۔ یہ کتنی بڑی ذلت ہے جو آج ہماری ہوئی ہے۔ اس پر انہی میں سے ایک شخص جو زیادہ سمجھدار تھا دولا کہ تم جو کچھ کہتے ہو ٹھیک ہے مگر تم یہ بھی تو سوچو کہ اس میں کس کا قصور ہے محمدؐ کا قصور ہے یا ہمارا اپنا قصور ہے؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ فرمایا تو اسوقت یہی حبشی غلام تھے جو آپ پر ایمان لائے مگر ہمارے باپ دلاوا نے آپ کی مخالفت کی اور شدید مخالفت کی۔ پس اگر ان کو زیادہ عزت سے سمجھایا گیا یہودیوں کے لئے بڑے پیچھے ہٹایا گیا ہے تو یہاں تک کہ ہوا ہے وہ اکیلا ہاتھ کے تھے کہ انکو عزت کا مقام دیا جاتا اور ہم اس باکجہ متقی تھے کہ ہر کچھ ہٹایا جاتا کیونکہ ہمارے باپ ہلانے اسلام کی مخالفت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ انہوں نے کہا یہ تو درست ہے مگر کیا اس ذلت کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اور کیا ایسا کوئی طریق نہیں ہے جس سے اس سوائی کا ازالہ ہو سکے؟ آخر سب نے سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ ہمیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی چلو حضرت عمرؓ سے دریافت کریں کہ اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اُس وقت تک مجلس فراموش ہو چکی تھی اور دوسرے لوگ واپس جا چکے تھے۔ وہ اسلام سکھانے کے کر بیٹھے گئے اور انہوں نے حضرت عمرؓ سے کہا آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہم اُسی کے حق میں کچھ کہنے کیلئے حاضر ہوئے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ میرے لئے سخت مجبوری تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کرتے تھے اور جن کا ادب میرا آقا کو تار ایسا بھی فرض ہے کہ میں تم کو کھانا کروں اور انہیں دوسروں پر ترجیح دوں سمجھے غمخس ہے کہ اس سے آپ کو تکلیف ہوئی مگر میرے لئے اس کے سوا اور کئی علاج نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہم سمجھے گئے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا دوست کیا

نظر آسکتی تھی وہ اسی میں اپنے لئے جنت دیکھ رہے تھے۔ گویا ایک ہی محل کے نتیجے میں کفار کو جہنم نظر آرہی تھی اور مومن اپنے لئے جنت دیکھ رہے تھے صحابہؓ مجب گھوڑے دوڑاتے ہوئے تھے کہ میں پھرتے ہوئے تو انہیں اس جہنم کا خیال بھی کس طرح آسکتا تھا جس میں کفار مبتلا تھے۔ واقعہ ایک ہی تھا مگر کفار کے لئے وہ دوزخ بنا ہوا تھا اور مومنین کے لئے جنت بن رہا تھا پس اس کے ایک حصے تو یہ ہیں کہ دوزخ اُنشی شخص کے قریب کی جاتی ہے جو اس میں پڑنے کا مستحق ہے دوسرے شخص اُس دوزخ کو نہیں دیکھ سیکے گا۔

دوسرے حصے یہ ہیں کہ لِمَنْ تَبَرَّی سے مراد قلبی رویت ہے۔ ظاہری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے مثلاً آگ ہے جب جل رہی ہو تو کسی شخص کے اندر بصیرت کا مادہ ہو یا نہ ہو وہ اُسے دیکھ لے گا لیکن روحانی جہنم یا اوقات موجود تو ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ پس اس صورت میں دُوبی لحاظ کر لِمَنْ تَبَرَّی کے یہ معنی ہونگے کہ جہنم جس کی آنکھیں ہوں گی اُسے نظر آجائے گی اور جس کی آنکھیں نہیں ہوں گی اُسے نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ وہ جہنم ہے جس کے دیکھنے کے لئے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے گویا اس رویت سے مراد ظاہری رویت نہیں بلکہ قلبی رویت ہوگی۔ مثلاً جب اللہ جلّ جلالہ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے تو اُن کے لئے پیرایمان لائے والے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور انکار کرنے والے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جس کی بصیرت ہوتی ہے وہ تو جانتا ہے کہ ایک قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید کا ہاتھ کام کرتا نظر آتا ہے اور دوسری قوم اس کی نصرت و مدد سے محروم ہو رہی ہے مگر جسے بصیرت روحانی حاصل نہیں ہوتی وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے دنیا میں ہمیشہ تو میں گھٹی بڑھتی رہی ہوں یہ کوئی معجزہ نہیں کہ ایک قوم بڑھ رہی ہے اور دوسری گھٹ رہی ہے۔ گویا ایک قوم کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں مگر انہیں اپنا جہنم نظر ہی نہیں آتا۔ اسی طرح یہاں بَرَزَتِ الْجَنِّمِ لِمَنْ تَبَرَّی میں دیکھنے سے مراد قلبی رویت بھی کی جاسکتی ہے کہ جس کے اندر بصیرت پائی جاتی ہوگی صرف وہ اس جہنم کو قبل از وقت دیکھ سکے گا۔

چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ آپ جب مکہ فتح کرنے کے لئے تشریف لائے تو اس وقت آپ نے صحابہؓ کو خاص طور پر ہدایت دے دی کہ اس موقع پر اپنی کسی نشان کا اظہار نہیں کریں۔ بلکہ جب ایک مسلمان افسر نے کہا کہ آج ہم مکہ کی حریت کو چاک کر کے رکھ دیں گے اور ان کفار کو بتا دیں گے کہ انہوں نے تم پر جو مظالم کئے تھے اُن کا کیا انجام نکلا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اُسے اپنے صدر کی حریت کر دیا اور اس کے سینے کو اس کی جگہ مقرر کر دیا۔ بہت ہیہ مدّ معتمد احمد زینی) انکی بھی وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آج کفار کیلئے جو جہنم پیدا ہو گئی ہے وہ اُن کی طاقت برداشت سے باہر ہے اور آپ چاہتے تھے کہ اُن کی تکلیف کو جتنا بھی ہو سکے کہ کیا جائے چنانچہ آپ نے حکم دیدیا کہ جو لوگ اپنے گھر محل کے دروازے مندر کے اندر بیٹھ جائیں گے انکو کچھ نہیں کہا جائیگا۔ اس میں بھی دراصل یہی حکمت تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر کفار اپنے گھر یا سے باہر نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کے ایک عظیم الشان لشکر کو مکہ کی عیالوں میں پھرنے دیکھا تو کچھ سخت تکلیف ہوگی پس آپ نے چاہا کہ ان کے اس غلاب کو جس قدر ہلکا کیا جاسکے ہلکا کر دیا جائے۔ اسی لئے آپ نے یہ احکام دیے۔ اب مومنوں کے لحاظ سے لِمَنْ تَبَرَّی میں مومن بھی شامل ہیں لیکن پہلے مومنوں کے لحاظ سے لِمَنْ تَبَرَّی میں صرف کافر ہی شامل ہیں۔

درتقیقت رویت کئی قسم کی ہوتی ہے ایک رویت جسمانی ہوتی ہے۔ ایک رویت حسی ہوتی ہے۔ ایک رویت عرفانی ہوتی ہے۔ ایک رویت علمی ہوتی ہے۔ ایک رویت قلبی ہوتی ہے۔ رویت حسی یا رویت جسمانی کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ صوفی کافر ہی اس جہنم کو دیکھے گا کیونکہ وہی اس میں پڑنے کا مستحق ہے۔ اور رویت عرفانی یا رویت قلبی کے لحاظ سے مومن بھی اس رویت میں شامل ہوگا اور اُسے کفار کے اُس دکھ اور غلاب کا علم ہوگا جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ بَرَزَتِ الْجَنِّمِ لِمَنْ تَبَرَّی کے یہ معنی بھی ہیں کہ جہنم اس شخص کے لئے ظاہر کر دی جائیگی

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۖ فَلَانَ الْجَحِيمُ

پس جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیوی زندگی کو (آخرت پر) ترجیح دی تو یقیناً جہنم (ہی)

هِيَ الْمَأْوٰی ۖ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ

اس کا ٹھکانا ہے ۖ اور جس نے اپنے رب کے درجہ سے خوف کیا اور (اپنے) نفس

النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی ۖ فَلَانَ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوٰی ۖ

کو گری ہوئی خواہشوں سے روکا تو یقیناً جنت ہی اُس کا ٹھکانہ ہے ۖ

لیکن چھوٹا مجرم ڈرتا ہے کہ اگر وہ اسی جرم کی حالت میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو اُس کو کیا جواب دے گا۔ لیکن بڑا مومن خدا تعالیٰ کے درجہ اور اُس کی شان کو دیکھ کر ڈرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اور بھی ترقی کرنی چاہیے میرا رب چھوٹے مقام پر رہنا پسند نہیں کرتا بلکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اُس کی محبت اور قرب کے مراتب میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی - ہَوٰی کے معنی ہوا و ہوس اور خواہشات نفسانی کے بھی ہوتے ہیں اور ہَوٰی کے معنی گرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ چونکہ بلند ہے اور ہوا و ہوس کی پیروی انسان کو نیچے کی طرف لے جاتی ہے اس لئے جو شخص خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتا ہے وہ گر جاتا ہے اور گرنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ یہاں تلازم کے طور پر ایک ایسا لفظ لایا ہے جو خدا تعالیٰ سے دور جانے کی حقیقت کو بھی واضح کر رہا ہے کیونکہ جوئی صرف خواہشات نفسانی کو ہی نہیں کہتے بلکہ گرنے کو بھی کہتے ہیں اس میں وجہ حقیقت اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی انسان کو گرا دیتی ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ بہت بلند ہے اس لئے ایسا انسان خدا تعالیٰ کے قرب کے راستوں سے دور چلا جاتا ہے۔

یا اُس شخص کو دکھلادی جائے گی جو نے دیکھنے کا مستحق ہے پس اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دنیوی دوزخ کا ہی ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اگر دوزخ تو ہر ایک کو نظر آجائے گا اُس میں ایسی کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۰۱۱ الْمَأْوٰی ۖ

الْمَأْوٰی - اَلْمَأْوٰی - اِسْمٌ لِلْمَكَانِ

الَّذِي يَأْوِي الْيَتِيْمَ - پناہ لینے کی جگہ (مفہومات) تفسیر میں وہ جس نے سرکشی کی اور دنیوی زندگی کو اختیار کیا۔ ہَوٰی زندگی کا اُس نے کوئی خیال نہ رکھا وہ اُس دنیا کو دیکھ لیگا جب جہنم اُس کا ٹھکانہ ہوگی۔ هِيَ الْمَأْوٰی سے مراد هِيَ الْمَأْوٰی لَمْ يَكُنْ جَهَنَّمَ اُس کا مَأْوٰی یعنی ٹھکانہ ہوگی۔

۱۰۱۲ تَفْسِيرُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کے دو معنی ہیں یہ بھی معنی ہیں

کہ وہ اپنے رب کی شان اور رُتبہ سے ڈرتا ہے اور یہ معنی بھی ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ گویا مَقَامَ رَبِّهِ کے معنی مَقَامَةُ اَمَامَ رَبِّهِ کے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے کہ وہ اُس کی شان اور عظمت کا خوف رکھتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گمراہ سے بچاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی شان اور عظمت کا خوف اعلیٰ مقام رکھنے والے مومن کو گناہوں سے بچاتا ہے اور مجرم کے طور پر اُس کے سامنے پیش ہونے کا خوف اولیٰ درجہ کے انسان کیلئے نجات کا موجب ہوتا ہے۔ بڑا مجرم تو کسی بات کی بھی پروا نہیں کرتا

۱۰۔ تم سے اس گھڑی کے متعلق پوچھتے ہیں (کہ) اس کا آنا کب ہو گا

تجھے اس کے (آنے کے) ذکر سے کیا تعلق ۵۳

۳۱۱ اصل لغات۔ اَنْعَامَةُ۔ اَنْعِيَامَةُ۔ وَقِيلَ اَنْوَتْ اَلَّذِي تَقْوُمُ فِيْهِ اَنْعِيَامُهُ اَنْعَامَةُ کے معنی قیامت کے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں اس وقت کا نام ساعت ہے جس میں قیامت برپا ہوگی اَلْبَعْدُ دُورِ اَلْمُسْتَقَّةُ۔ محیف۔ اَنْعَامُ لِكُفَى۔ ہلاک ہونے والے لوگ۔ اس معنی میں سَاعَةُ سَلَامٍ کی جمع بھی بنانے گی۔ نیز اَنْعَامَةُ کے معنی ہیں دن یا رات کا کوئی حصہ جس کو اُردو میں ایک گھڑی سے تعبیر کرتے ہیں (اقرب)

اَلْمُرْسِي۔ آزمی سے اسم مفعول یا ظرف ہے اور اَرْسَى السَّفِيْنَةَ کے معنی ہیں اَوْ قَفَّهَا عَلَى الْاَنْحَرِ کشتی یا جہاز کو ان کی بندرگاہ پر لٹرائنا کہ رُبَا يَسْتَلُوْنَكَ اَيَّانَ مُرْسِيْهَا اَيَّ مَسْجِدٍ وَ قَوْمٍ عَمَّا۔ یعنی کب یہ پیشگوئیاں پوری ہوں گی۔ (اقرب)

فِيْمَا اَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَا۔ اس کے ذکر سے تجھے کیا۔ فِيمَا اَنْتَ ایک محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تجھے اس سے کیا واسطہ۔ یعنی اس ذکر سے تیرا کیا تعلق کہ ایسا کب ہو گا اور کب یہ باتیں وقوع میں آئیں گی۔

تفسیر۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیشگوئیوں میں وقت کا بتانا ضروری نہیں ہوتا اور نہ اس سے اصل معاملہ کا کوئی تعلق ہوتا ہے جب تم پر عذاب ہی نہ ہے تو وہ دودن پہلے آگیا اور دودن بعد میں آگیا۔ اس سے اصل پیشگوئی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پیشگوئیوں کے التواء میں بعض ممکنات بھی ہوتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سری جبر بیان بھی کیا ہے لیکن دشمن کا ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے کہ جب

ایک پیشگوئی کی گئی ہے تو اس کے پورا ہونے کی تاریخ بھی بتادی جائے اور اس امر کا بھی اظہار کیا جائے کہ ایسا کب ہو گا مگر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے تمہیں اس سے کیا واسطہ جب پیشگوئی پوری ہو گئی تم میں سے ہر شخص کو نظر آ جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ تمہیں اس کی تاریخ اور وقت اگر بتا بھی دیا جائے تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہو گا۔ حیرت آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم میں یہ ذکر آیا ہے کہ کفار یہ کہہ کرتے تھے کہ جو پیشگوئیاں ہمارے سامنے کی جارہی ہیں وہ کب پوری ہوں گی۔ اور باوجود اس کے کہ قرآن کریم میں یہ جواب اَلْمُرْسِي دیا گیا ہے کہ پیشگوئیوں کے پورا ہونے کا وقت بتانا ضروری نہیں تم اگر ایسا پسے مرے یا ایک سال پیچھے مرے تمہارے لئے پیشگوئی کا وقت معلوم ہو جائے میں کوئی فائدہ نہیں تم نے تو ہر حال ہلاک اور تباہ ہونا ہے۔ مگر پھر بھی یہی اعتراض مخالفین کی طرف سے بار بار کیا جاتا ہے کہ جس عذاب کے آنے کی خبری فِيمَا اَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَا ہے وہ عذاب آنے کا کب چنانچہ حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر مخالفین مسلک کی طرف سے بار بار یہی اعتراض کیا جاتا رہا کہ ۲۶۱۔ پیشگوئیاں ہم رنگ ہیں کی جاتی ہیں ان کے پورا ہونے کا وقت پیشگوئیوں کے نمونہ کے مطابق بتایا جاتا۔ حالانکہ یہ ایسا سوال ہے جس کے جواب سے مخالفین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کی اصل پیشگوئی تو یہ ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہوں گا اور دنیا میرے مقابلہ میں ناکام رہے گی۔ یہ پیشگوئی ایسی ہے جس کے لئے کسی خاص وقت کی تعیین کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ اس میں کوئی ابہام ہوتا ہے مخالف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تباہ ہونے جارہے ہیں اور نبی کو ماننے والے غائب آتے جارہے ہیں مگر

فرماتا ہے يَسْأَلُوْكَ عَنِ السَّاعَةِ ۚ
 لوگ تجھ سے تیری مٹی پیشگوئیوں کے بارہ میں جو اسلام کی ترقی
 اور کفر کے نابود ہونے کے متعلق ہیں سوال کرتے ہیں او کہتے
 یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَمِعْنَا ذُرّٰیۃً مِنْ سَمَوٰتٍ ۚ
 جہاز کفار کی تباہی کے لئے آنے والا ہے وہ کہ لنگر انداز
 ہو گا ؟ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَمِعْنَا ذُرّٰیۃً مِنْ سَمَوٰتٍ ۚ لیکن جو حقیقت
 اس سے مراد ان کی تحقیر ہے کہ یہ بلند پوئے غالب و اہل تہ
 فرماتا ہے ذِیْمَۃً اَمْتٍ ۚ وَمِنْ ذِکْرِ مَا جَعَلْنَا
 واسطہ اس ساعت نے تو ہمیں خدا تک پہنچانا ہے پھر تیں
 اس سے کیا کہ وہ تمہیں چند دن آگے پہنچا دیتی ہے یا پیچھے
 پہنچا دیتی ہے۔ ساعت کے متعلق تمہارا اس قدر اصرار کرنا
 اور کہنا کہ اس کی تاریخ بتلا دی جائے بالکل غلط ہے۔ یہ
 ساعت تو ایسی ہے جو لوگوں کو ایک دن خدا تک لے جاؤ گی۔
 کسی کو محسوس نہ کرے کہ کسی کو مومن بنا کر۔ پس جب ایسا
 عظیم الشان تغیر پیدا ہونا ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے
 کسی نے مجرم ہونے کی حیثیت میں پیش ہونا ہے اور کسی
 نے مومن ہونے کی حیثیت میں پیش ہونا ہے تو پھر اس میں
 بہام کو نہ سارا ہوا تو تاریخ تو چھنے کی ضرورت ہی کیا رہی ہم تو
 تمہارے سامنے یہ خبر پیش کر رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنیوالا
 ہے جب ہر شخص خدا تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو گا کہ کچھ
 لوگ محسوس ہوں گی حیثیت میں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنِ يَخْشَاهَا ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يُرَوْنَهَا

تو تو صرف اُس کو جو اس (آفت) سے ڈرتا ہے ہوشیار کرنے والا ہے - وہ جس دن اُسے دیکھیں گے (اُنکی حالت ایسی ہوگی کہ)

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۚ

گو یا وہ صرف ایک شام یا اس کی صبح (اس دنیا میں) رہے ہیں ۵۳۳

۲
ع

پس فرماتا ہے جب وہ عذاب آئے گا تو کفار اپنی ساری گذشتہ شان و شوکت کو بھول جائیں گے اور انہیں اپنی ترقی کا دور یوں معلوم ہو گا جیسے وہ چند گھنٹے کا تھا چنانچہ دیکھو جب عرب کی تاریخ بیان کی جاتی ہے تو پانچ دس صفحوں میں عرب کی تمام پہلی تاریخ آجاتی ہے اور باقی دس ہزار صفحوں میں اسلامی حالات کو بیان کرنا پڑتا ہے حالانکہ پڑنی تاریخ کا زمانہ بہت لمبا تھا اگر جب اسلام کا ظہور ہوا تو وہ واحیات ہی مٹ گئے۔ وہ حالات ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب جس کی بھی نظر پڑتی ہے اسلامی دور پر ہی پڑتی ہے پہلے زمانہ کے حالات پر نہیں پڑتی چنانچہ تاریخ کی کتابیں لکھنے والے چند صفحوں میں سارے عرب کی تاریخ لکھ دیتے ہیں اور پھر **ذُو النِّعَاشِ** صفحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے حالات کے لئے وقف کر دیتے ہیں یہیں سب طرح انسان زندگی کے مقابلہ میں عشیہ اور صبحی کا نہایت قلیل حصہ ہوتا ہے اسی طرح فرماتا ہے اسلام کے مقابلہ میں تمہاری تاریخیں مٹ جائیں گی۔ تمہاری عظمتیں جاتی رہیں گی۔ تمہاری شان و شوکت کی داستانیں دنیلے محو ہو جائیں گی اور کوئی شخص تمہارے باپ و نواسے کے کارناموں بلکہ ان کے ناموں تک کو بھی واقف نہیں رہے گا۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عالمات فرمایا کہ یثقیطع من ابائک و یبند ائمنک (تذکرہ مشکا) یعنی تیرے آباء کا ذکر قطع کر دیا جائے گا اور تجھے سے آئندہ تاریخ کا ابتداء کیا جائے گا چنانچہ دیکھو لو اگر کوئی تاریخ لکھنا چاہے تو وہ چند صفحوں میں ہی

سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں یہی بات اس ملک بیان کی گئی ہے کہ الی ربک منتظما سارے تغیرات تو ہم نے کرنے ہیں تمہارا اس سے کیا واسطہ ہے۔

صل لغات۔ مُنْذِرٌ أَنْذَرُ سے اسم فاعل کا میضہ اور أَنْذَرُ کے معنی ہوتے ہیں کسی امر کی حقیقت سے اُسے آگاہ کیا اور اس امر کے نتائج کے ظاہر ہونے سے پہلے اُسے ہوشیار کر دیا نیز اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ خبر پہنچاتے ہوئے خوب ہوشیار کر دیا (اقریب) پس مُنْذِرٌ کے معنی ہوں گے خبر دار کرنا والا خطرے سے خوب ہوشیار کرنے والا۔

أَلْعِشِي: أَخِيرُ النَّهَارِ۔ دن کا آخری حصہ۔ وَ قِيلَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى الْغَمَامَةِ اور بعض کے نزدیک مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت عَشِيَّةٌ کہلاتا ہے۔ (اقریب)

تفسیر۔ فرماتا ہے تو تو صرف ایک مندر ہے اُس شخص کے لئے جو آئے والے عذاب سے ڈرتا ہے ان ہم صرف ایک بات بتا دیتے ہیں اور وہ یہ کہ جب وہ عذاب آئے گا تو لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا وہ اتنے شدید عذاب کا دن ہو گا کہ انہیں اپنی ساری گذشتہ ترقیوں معلوم ہوگی جیسے صرف چند گھنٹے ہی۔ یہ عذاب کی شدت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب انسان کو کوئی شدید تکلیف پہنچے تو اُسے اپنے آرام اور راحت کی گھڑیاں یا گل چھوٹی معلوم ہوتی ہیں اور انسان یوں سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ دکھ میں ہی مبتلا چلا آ رہا ہے آرام اُسے کبھی نصیب نہیں ہوا۔

حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام آباد اہلاد کے حالات ختم کر دیکھا اور اصل تاریخ اس وقت سے شروع کر دیا جب حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر آئے گا۔ حالانکہ دنیوی لحاظ سے وہ بہت بڑی شان رکھتے تھے مگر باوجود اسکے کہ اپنے زمانہ میں وہ بہت بڑی عظمت رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہی فیصلہ کیا کہ آئندہ حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تاریخ کی ابتدا کرے اور آپ کے آثار کے ذکر کو منقطع کر دیا جائے۔ اسی طرح فرماتا کہ یَلْتَمِثُوا الْأَعْشِیَّةَ اَوْضَحُّهَا ہم انکی تاریخ کو اتنا چھوٹا کر دیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مقابلہ میں اتنی عظمت دیں گے کہ عرب کی ساری تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشتیہ یا ضحیٰ جتنی رہ جائے گی۔

ضحیٰ کا ضمیر عِشِیَّة کی طرف جاتی ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو پیر تو پہلے آتی ہے اور شام بعد کو پھر اس جگہ عِشِیَّة کو پہلے اور ضحیٰ کو بعد میں کیوں بیان کیا گیا ہے؟ وہ لوگ جو قرآن کریم کی حکمت کا لہر اور فصاحت فوق البشر پر پوری آگاہی نہیں رکھتے کہہ دینگے کہ قافیہ کے لئے ایسا کر دیا گیا ہے چونکہ پہلی آیتوں کا خاتمہ مُذْمُشِّہَا۔ ذِکْرُ مَہَا مُنْتَضِحُہَا۔ یُخْشِہَا کے الفاظ پر ہوا تھا وزن ملنے کے لئے یہاں بھی عِشِیَّة کو پہلے کر دیا گیا ہے اور ضحیٰ کا بعد میں رکھ دیا گیا ہے مگر فصاحت قرآنہ اور اس کے معجزہ بیان کو تیر نظر رکھئے ہوئے بہر جواب صحیح نہ ہوگا۔ قرآن کریم صرف لفظی رعایت کی وجہ سے مضمون کو کبھی نہیں بگاڑتا۔

اصل بات یہ ہے کہ دن یا بعض حصہ دن غھوڑے وقت کے بیان کرنے کے لئے قرآن کریم میں آتا ہے جیسے کہ سورہ لایعون میں کفار کی نسبت آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ دنیا میں رہے۔ وہی محاورہ دوسرے الفاظ میں اس جگہ بیان ہوا ہے دن کئی مضمون میں استعمال ہوتا ہے جو میں گھنٹوں کے وقت کو بھی دن کہتے ہیں اور صبح سے شام تک کے وقت کو بھی دن کہتے ہیں ان آیات میں صبح سے شام تک کے وقت کا نام دن رکھا گیا ہے اور صبح سے شام تک کو وقت میں لمبا وقت وہ جو شام کو ختم ہوا اور چھوٹا وقت

۱۰۱
عِشِیَّة کو پہلے
اور ضحیٰ کو بعد
میں بیان کرنے
کی حکمت۔

وہی جو دو پیر کو ختم ہو چکا اس جگہ یہ امر ماننا مقصود ہو کہ کفار کی ترقیات بیخ اور لغو تھیں کیونکہ انجام سزا اور عذاب کی صورت میں ہوا۔ اس اَلْوَعِیَّة اَوْضَحُّهَا کہہ کر بتایا گیا ہے کہ منکرین اسلام کا انجام و طرح کا ہو گا بعض دشمن تو یہ ہیں جنکی مثال ایسی ہوئی کہ وہ اپنی دنیوی ترقیات کا زمانہ ختم کر چکے ہیں اور اپنی عمر کی شام کو پہنچ چکے ہیں اور وہ اب اسلام سے ٹکرا کر تباہ ہو جائینگے لیکن بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیوی ترقی کا زمانہ دیکھا بھی نہیں اب ان پر جوانی کا زمانہ آیا ہے وہ بھی بوجہ اسلام سے ٹکرانے کے تباہ ہو جائیں گے گویا یہ لوگ شام کا منہ بھی دیکھنے نہ پائیں گے اپنی فوری زندگی کی فکر کو ہی ہلاک ہو کر عبرت نہجائینگے۔ یہ وہی مضمون ہے جو کسی شاعر نے

ان الفاظ میں باندھا ہے۔

پچول تو دودن بہار جانفزا دکھلا گئے

حسرت ان غنچوں پہ ہے چوہن کھلے مڑجھا گئے

غرض جب نہا ہی کا ذکر کرنا ہو تو ہفت کا مطالبہ ہوتا ہے کہ پہلے لمبے زمانہ کا ذکر کیا جائے پھر چھوٹے کا۔ اس لئے یوں فرمایا کہ ان لوگوں میں سے بعض تو شام تک پہنچے اور بعض دوپہر تک ہی پہنچے تھے کہ ہلاک ہو گئے۔ اسی مناسبت سے جہاں یوم اور بعض یوم کے الفاظ استعمال کئے ہیں وہاں بھی یوم کا ذکر پہلے کیا ہوا اور بعض یوم کا بعد میں پس ضحیٰ کا بعد میں قافیہ کی غرض سے بیان نہیں کیا۔ بلکہ اس لئے بعد میں بیان کیا ہے کہ ضحیٰ چھوٹے عرصہ پر دلالت کرتا ہے اور اس مقام پر لمبے عرصہ کا ذکر پہلے اور چھوٹے کا بعد میں ہی مناسب ہے کیونکہ لمبا عرصہ گزارنا چھوٹے عذاب پر دلالت کرتا ہے اور ٹھوڑا عرصہ گزارنا بڑے عذاب پر۔ اور ترتیب مناسب ہی ہے کہ جب عذاب کا ذکر ہو تو پہلے چھوٹے عذاب کا ذکر کیا جائے اور بعد میں بڑے عذاب کا۔ تا تدریج و ترتیب ملاحظہ رہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلام کی عظمت اور اسکی ترقی کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کفر کا زمانہ بالکل ٹھوڑا تھا اور اسلام کا زمانہ اتنا پیچھے گا۔ اتنا پیچھے گا کہ اسلامی ترقی کے زمانہ کے مقابلہ میں کفار کو اپنا زمانہ ایسا ہی نظر آئے گا جیسے انسانی عمر کے مقابلہ میں ایک عشتیہ یا ضحیٰ کی یکنیت ہوتی ہے۔

سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

سورة عبس - یہ سورة مکی ہے

وَلَمَّا شَتَا وَابْعَثْنَاكِ بِرَبِّكَ إِفْكَارًا وَابْعَثْنَاكِ بِرَبِّكَ إِفْكَارًا وَابْعَثْنَاكِ بِرَبِّكَ إِفْكَارًا

اور اس کی ہم اشتر کے بغیر بیابلیس آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے ۵

۱۵ سورة عبس کی سورة ہے اور بت ہی ابتدائی سورہوں میں سے ہے۔ یوروپین مصنفین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ابتدائی مکی سورة ہے چنانچہ فولڈ کے NOLDEKE جرمن مشرقی ابتدائی زمانہ کی بھی ابتدائی سورتوں میں اسکو شامل کرتا ہے۔ میور MUIR بھی اسے اُن پہلی سورتوں میں سے قرار دیتا ہے جنہیں کفار پر ظاہر کیا گیا یعنی پہلی چند سورتوں کے متعلق مشرقین کا خیال ہے کہ اُن کا اعلان اُن سورتوں کے کے نزول کے وقت ہی نہیں ہوا بلکہ کچھ عرصہ بعد ہوا۔ پس میور کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی چند سورتوں کے بعد یہ نازل ہوئی۔

اس سورة کا پہلی سورة کے ساتھ ایک تو قرئی تعلق ہے اور ایک صلیب معنوں کے لحاظ سے۔ قرئی تعلق تو یہ ہے کہ کچھ سورة کی آخری آیت سے پہلی آیت میں یہ معنوں تھا کہ اِنْعَمَّا اَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يَّخْشَىٰكَ۔ کہ ڈرانا اُسی کو مفید ہو سکتا ہے جو یُوْثَمُ الْجَسَابِ یا انجام اعمال کو ڈرتا ہو۔ یَخْشَىٰكَ کی ضمیر سَاعَةِ کی طرف جاتی ہے اور ہم سَاعَةِ کے دونوں معنے کرتے ہیں۔ حیات بعد الموت بھی اور غلبہ اسلام یا ظہورِ نبی بھی۔ پس اس میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اِنْعَمَّا اَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ يَّخْشَىٰكَ۔ جو شخص حیات بعد الموت سے خوف رکھتا ہو یا اپنے اعمال کے انجام سے ڈرتا ہو کہ وہ اعمال میں کر رہا ہوں اُن کے نتیجہ میں تو اسلام جیسا نظریہ ہے اور میں ہارتا دکھائی دیتا ہوں اُس شخص کو یہ انداز مفید ہو سکتا ہے چنانچہ اسی لحاظ سے اب اس سورة میں ذکر فرماتا ہے کہ اُن لوگوں کی طرف زیادہ توجہ کرو جو حق کو غور سے سننے کے شائق ہیں اور حق کی قبولیت کا استحقاق اپنے اندر رکھتے ہیں۔

حق کی قبولیت کا استحقاق کئی طرح سے ہوتا ہے۔ اول اعلیٰ سورتہ عبس کی جو یعنی ایک شخص کے اندر جہاں تک اُس کا ایمان ہے غنیمتہ اللہ پائی جاتی ہے یا سنجیدگی پائی جاتی ہے اور وہ جن کی باتوں کو غور سے سنتا ہے اور یا پھر قومی استحقاق ہوتا ہے قومی استحقاق اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آتے ہیں یا عموم ادنیٰ اور غریب طبقہ کے لوگ اُن کی طرف آتے ہیں گویا انبیاء کی بعثت پر تو فی صدی احتمال یہ ہو گا کہ غریب جلدی دین کو سیکھیں گے۔ اگر کسی نبی کی جماعت زیادہ تر علماء کی طرف توجہ رکھے گی تو وہ اپنے دائرہ ترقی کو محدود کر دے گی۔ بے شک افراد ہی آتے ہیں مگر نسبت سے کم۔ اس فرق کو بھی قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔

۱۶ سورة عبس کا پہلی سورة سے تعلق

مضمون کے لحاظ سے اس کا پہلی سورة سے یہ تعلق ہے کہ پہلی سورة میں اور اس سے بھی پہلی سورة میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کی ترقی مقصد کی ہے اور اس کے رائج بھی بتائے گئے تھے جو یہ تھے۔ وَاللّٰہُ فَرَعَاتٍ غَرَضًا حَوَالِہَا شَطَاتٍ تَشْطَطُ اَوَّلَہَا شَرِیْحَاتٍ سَبْعًا قَالِہَا بِقَاتٍ سَبْعًا قَالِہَا بِقَاتٍ تَرَاتٍ اَمْرًا اب یہ بتاتا ہے کہ جس طرح ساعت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کچھ بظاہر ہوگی۔ اسی طرح اس بات کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ وہ کن لوگوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوگی اور وہ شایعات اور تاشیطات اور سایہ حیات اور صایقات اور ممد پر ترات بننے والے کہن ہونگے مطلب یہ کہ لوگ جو قوم میں بظاہر بڑے نظر آتے ہیں بظاہر بڑے ہوشیار اور کام کرنے والے دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری

یہ مزد نہیں کرتیں وہ لوگ مل جاتیں گے کیونکہ ہو سکتا تھا کہ یہ خیال کر لیا جاتا کہ اَلْاَزَعَات سے فلاں فلاں آدمی مراد ہیں یا فلاں فلاں کام کرنے والے مراد ہیں یا فلاں فلاں بڑے آدمی مراد ہیں اور اس طرح قیاس کر لیا جاتا کہ یہ شخص اس کو مراد ہونگے۔ افسوس تھا فرماتا ہوں ایسا نہیں چڑھتا خدا تعالیٰ نے ساعت کا علم اپنے پاس رکھا تھا ہر ای طرح تا اِنْعِلت بنے والی روحیں اور تا اِنْقِطَاع اور سب امتحانات اور سب مقامات اور سب کمالات پر توجہ دینے والی روحیں بھی خدا تعالیٰ کے علم میں ہی ہیں تم ان کے متعلق کوئی قیاس نہیں کر سکتے۔ تم ظاہر میں سمجھو گے کہ فلاں فلاں شخص قابل ہیں لیکن درحقیقت اندرونی طور پر قابل نہیں ہوں گے یہ علم بھی مَآعِیۃ کی طرح خدا تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے گویا اَلْاَزَعَات کے مستحق لوگ خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں وہ وقت پر وہ ان کو لاتا جائے گا خود ان کی جستجو کرنا مفید نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کی نسبت ہے کہ وہ اپنے سلسلہ کو ان لوگوں کی معرفت ترقی نہیں دیتا جو پہلے سے جانے بوجھے ہوتے ہیں بلکہ ان کے ذریعہ سے ترقی دیتا ہے جو کلی طور پر اس دین سے عزت پاتے ہیں جن کی نسبت یہ کہا جائے کہ دین نے ان سے عزت پائی وہ بچے دین کے قابل نہیں۔ بچے دین کے قابل وہی ہوتا ہے جس کے متعلق کہا جائے کہ دین سے اس نے عزت پائی۔ نبی کے زمانہ میں اس کے اتباع خدا تعالیٰ کی طرف اشارہ نہیں کرتے کہ اسے لوگوں کو مان لو۔ بلکہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگو یہ وہ ہیں جن کو میں خدمت دین کے لئے چھنتا ہوں۔ پس اس سورۃ میں اَلْاَزَعَات کی جماعت کی تشریح کی گئی ہے اور ان کے انتخاب کا طریق بتایا گیا ہے جو یہ ہے کہ وقت پر اللہ تعالیٰ ان کو خود ظاہر کرے گا۔ چنانچہ اسلام کی تاریخ کو دیکھو جتنے لوگ چھنے گئے وہ وہی ہیں جن کی صداقت اور نبی کا دشمن معترف تھا۔ لیکن اس زمانہ کے ملاح کے مطابق اگر دنیا کو کما جاتا کہ اس کام کے لئے آدمیوں کو چھنو تو وہ کبھی ان کو نہ چھنتی۔ کیونکہ ان لوگوں کے اندر جتنی قابلیتیں تھیں لیکن ایک بہم خیال

سے زیادہ لوگ ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے۔ آخر کون والے ابو بکر بنی قاضیت کے قائل تھے مگر سرداری کے لئے قوائیوں نے ابو جہل۔ عقبہ اور شیبہ کو ہی چنا ہوا تھا۔ کیونکہ ابو بکر بنی اندر وہ ایک مبہم نبی پاتے تھے۔ ظاہری قابلیتیں ان کو شیبہ شیبہ اور ابو جہل میں ہی نظر آتی تھیں۔ اسی طرح عمر بن عثمان علی بن عبد اللہ بن مسعود۔ زبیر بن ابی سلمہ وغیرہم میں سے ایک بھی نہیں تھا جس کو قوم نے اپنی سرداری کے لئے منتخب کیا جو اسی طرح یمن میں مثلاً ابو موسیٰ اشعری ایمان لائے اور یہودیوں سے عبد اللہ بن سلام ایمان لائے۔ مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر ان کی قوتیں منتخب کرتیں تو وہ انہی لوگوں کو کرتیں۔ یقیناً وہ دوسروں کو کرتیں لیکن اس کو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک مبہم اقرار ان کی نیکی کا لوگوں کے دلوں میں ضرور موجود تھا۔

غرض یہ لوگ ایسے تھے کہ قوم میں کسی تفسیر کا پیدا کرنا ان سے متوقع نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر تفسیر پیدا انہوں نے ہی کیا اور جن سے تفسیر متوقع ہو سکتا تھا وہ محروم رہ گئے۔ پس یہ ایک نہایت ہی اہم معاملہ قومی ترقی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے لہذا اس مضمون پر اس سورۃ میں خاص طور پر بحث کی گئی ہے کہ جب قوموں پر تفسیر کا زمانہ آتا ہے تو اسل قابلیتیں دب جاتی ہیں اور جھوٹی قابلیتیں ابھر آتی ہیں لوگوں کے مزاج کچھ ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ حقیقی نیکی کو وہ پسند نہیں کرتے اور مظاہرے اور بناٹ اور قوم کی رگ بچانے کو وہ زیادہ قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ اس شخص کو آگے نہیں آئے دیتے جو حقیقی لیڈر ہو بلکہ اُسے آگے لاتے ہیں جو نام کا تو لیڈر ہو لیکن واقعہ میں قومی رسوم اور عادات کے پیچھے چلنے والا ہو اس لئے زمانہ ظلمت کی اصلاح کے لیڈر کا چھٹنا لوگوں کے لئے ناممکن ہوتا ہے کیونکہ ان کی فطرتیں سخت اور غلامانہ بن چکی ہوتی ہیں جو اس نیک قدرت کو بھی جو دم درواج کے خلاف ہو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتیں پس اس انتخاب کا حق اللہ تعالیٰ اپنے قبضہ میں رکھتا ہے

کیونکہ خدا کی نظر دلوں پر ہوتی ہے صرف منہ کی باتیں وہ پسند نہیں کرتا۔ ایک عام انسان تو کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ لوگ لائق ہیں تو آگے کیوں نہیں آگئے لیکن خدا جانتا ہے کہ ان کا آگے نہ آنا حالات کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے ہے۔ قوم کے حالات ہی گندے ہو جاتے ہیں اور اس گندی زمین میں کوئی پاکیزہ درخت لگ ہی نہیں سکتا اور جب تک اس زمین میں سے ان کو نہ اکھاڑا جائے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی کی طرف سورہ نازعات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ قابل تو یہ ہیں مگر زمین خراب ہے اس زمین میں یہ لگ نہیں سکتے۔ اب ہم ایک نئی زمین ان لوگوں کے لئے پیدا کریں گے تب ان کی قابلیتیں ہمیں نظر آنے لگ جائیں گی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے۔ جب مکر میں یہ خبر اُس جگہ پہنچی جہاں ان کے والدین بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مدینہ سے آنے والے ایک آدمی سے پوچھا کہ سناؤ مدینہ کا کیا حال ہے اُس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو پھر مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ انہوں نے ایک آدمی کی بیعت کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کس آدمی کا؟ وہ کہنے لگا ابو بکرؓ کی۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کون ابو بکر؟ اُس نے جواب دیا ابن ابی قحافہ۔ کہنے لگے کون ابو قحافہ؟ اُس نے کہا تم۔ پھر انہوں نے مختلف خاندانوں کے نام لے کر پوچھا کہ کیا انہوں نے بیعت کر لی ہے؟ جب اُس نے بتایا کہ انہوں نے بیعت کر لی ہے تو وہ کہنے لگے بواشتم کا کیا حال ہے۔ کیا انہوں نے بھی بیعت کر لی؟ اُس نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے بعض اور قبائل کے متعلق پوچھا اُس نے یہی جواب دیا کہ انہوں نے بھی بیعت کر لی ہے۔ ابو قحافہ ظاہر میں تو اسلام لے آئے تھے لیکن ابھی پورے طور پر ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا جب انہوں نے یہ باتیں سنیں تو تھوڑی دیر تک خاموش رہے اور کھانے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ گویا یہ دن ان کے ایمان کی صفائی تھا جس میں ان کو اسلام کی بچائی

کے متعلق حقیقی تعبیر حاصل ہوئی۔ ان کے ذہن میں یہ کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ کوئی دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب ابو بکرؓ کو عرب کے سارے قبائل اپنا خلیفہ اور بادشاہ مان لینے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے جس ابو بکرؓ کو انہوں نے پالا تھا اور جس نگاہ سے انہوں نے ابو بکرؓ کو دیکھا تھا وہ ابو بکرؓ اور میں اُس وقت اس عظیم الشان منصب کے قابل نہیں تھا۔ مگر اُس کی وجہ یہی تھی کہ انہیں اُس مٹی میں اُگایا جا رہا تھا جس سے ان کو کوئی مناسبت نہ تھی۔ جب خدا نے زمین بدل دی اور وہ زمین اس پودے کے مناسب حال ہو گئی تب ابو بکرؓ کی روح کا پودا ابھرا اور اُس نے نشوونما پاتے پاتے ایک بہت بڑے درخت کا رنگ اختیار کر لیا۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے آم کشمیر میں لگا دو تو وہ نہیں اُگیں گے۔ اور اگر سیب کا درخت پنجاب میں پودو تو وہ کبھی اچھا پھل نہیں دے گا۔ نیک رگوں کے لئے بھی مناسب حال زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور زمین کے لئے مناسب حال پودے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کفر کی زمین میں مقبرہ شیعہ اور ابو جہل ہی بڑھ سکتے تھے۔ ابو بکرؓ نہیں اٹھا سکتے تھے اور ایمان کی زمین میں ابو بکرؓ ہی بڑھ سکتے تھے۔ عقبہ شیعہ اور ابو جہل سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ اس زمین میں جھاڑیوں سے بھی زیادہ ذلیل نظر آتے تھے بلکہ جھاڑیاں تو کیا ان کی گھاس بھوس سیسی حیثیت بھی نہیں تھی۔ اسی ضمنوں کی طرف اس سورہ میں اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم کو وہ رد میں نظر نہیں آتے جنہوں نے دین کی شرافت کا کام سر انجام دینا ہے اور جن کے ہاتھوں پر اسلام کا غلبہ مقدر ہے۔ اسی لئے تم پوچھتے ہو کہ وہ رد میں آئیں گی کہاں سے جو نازعات۔ ناسیحات۔ سیبقات۔ سیبقات اور مسیحات۔ اترات ہوگی اور ان رگوں کو چھنے گا کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نہیں گے اور کون چھنے گا بے شک آج وہ رد میں تم کو نظر نہیں آتے مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری زمین ناسازگار ہے۔ تمہارے باغ میں وہ بیج کے پودے تو لگے ہوئے ہیں مگر زمین کے مناسب حال نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹوکھ رہے ہیں۔ جب ہم ان پودوں کو اس زمین پر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں) اللہ کا نام لے کر جو بڑے حد کریم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوں)

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۚ

کیا ہمیں بھیجیں ہو گیا اور منہ موڑ لیا ؟ (صرف) اس بات پر کہ اُس کے پاس ایک نابینا رجسٹرار گناہتے ہیں) آیا ہاں؟

کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے باتیں کر رہے ہیں۔ فکرتہ دَسُوْا لِلّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَطَعَتْ لِسْلَاسِہٖ وَحَبَسَتْ وَاعْتَصَرَتْ عَنْہُ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے قطع کلام کو ناپسند فرمایا آپ کے ماتھے پر شکن پڑے اور آپ نے اُن سے اعراض کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے لکھن سے یہ قریح نازل ہوئی (کشف) چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اُن کو بلا کر اُن کی عزت افزائی کی اور اُن سے باتیں کہیں اور اس کے بعد جب کبھی وہ آپ کے پاس آتے اسے سخت صحت اللہ علیہ وسلم اُن کے لئے چادر بچھو دیتے اور انہیں اس پر بیٹھنے کے لئے کہتے (فتح البیان)

یہ واقعہ ہے جو اس سورہ کا شان نزول بتایا جاتا ہے اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھے کو حقیر جانا اور یہ سمجھ کر کہ وہ معمولی اور غریب آدمی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اور وہ بڑے بڑے غاذاؤں کے لوگ جو اس وقت آپ کے پاس موجود تھے اُن کی طرف آپ ہی نے اپنی توجہ رکھی اور یہ سمجھا کہ مشہور غاذاؤں لوگوں کی طرف جہر رکھنا زیادہ مفید ہو سکتا ہے ایک اندھے اور غریب کی طرف توجہ نہ کی کیا ضرورت ہے۔

اس روایت کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ عبد اللہ بن ام مکتوم کون تھا عبد اللہ بن ام مکتوم حضرت خدیجہ کے بھائی تھے یعنی اُن کے ماموں کے بیٹے تھے اُن کے نام اور نسب کے متعلق قریب قریب کتب میں اختلاف ہے مگر قوم کے لحاظ سے سب اس بات پر متفق ہیں کہ بنی عامر بن تویہ میں سے تھے۔ اُن کا نام اور نسب نامہ بعض عبد اللہ

اکھڑ کر اصل زمین میں بوٹیں لگے تو اُس وقت تم دیکھو گے کہ وہ کیسے تباہ و برباد بنتے ہیں۔

لَمَّا حَلَّ لُغَاتِ عَبَسَ فَلَانَ وَجْہَہُ کے معنی ہوتے ہیں قلعہ۔ اُس نے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لئے ماتھے پر شکن ڈال لئے (راقب) اور تَوَلَّى عَنْہُ کے معنی ہوتے ہیں اعراض سے توجہ کو ہٹا لیا (راقب)

تفسیر۔ کہا جاتا ہے کہ عبد اللہ بن ام مکتوم ایک اندھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے یہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے یا اگر کھاپری طور پر انہوں نے بیعت نہ کی ہو تو ہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ جب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو اُس وقت آپ کے پاس غنیہ و شیبہ و بیہ کے دونوں بیٹے جو مکہ کے یسروں میں سے تھے اور ابو جہل اور عباس بن عبد المطلب اور امیر بن خلف اور ولید بن مغیرہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کو بڑے شوق سے تبلیغ کر رہے تھے کہ شاید یہ ان جہاں تو اُن کے ذریعہ سے باقی مکتولے بھی اسلام میں داخل ہو جائیں یا تمہاری ہی تھیں کہ عبد اللہ بن ام مکتوم آئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اقرئتہ وَاَعْلَمْتَنی وَمَا عَلَّمْتَنی اللّٰہُ تَعَالٰی کہ مجھے قرآن پڑھا ہے اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے بھی سکھائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جس پر انہوں نے ہاتھ ہارامی بات کو دہرایا چنانچہ لکھا ہے وَكَمْ يَحْتَسِبُ مَنَّا عَلَّمَهُ بِالْقَدَمِ يَعْنِي اَنَّ كَوْنَهُمَا

عَبَسَ

سورہ عَبَسَ کا
شان نزول

بن مشر بن مالک بن ربیعۃ الغفری بتاتے ہیں اور بعض
عبد اللہ بن عمرو بن قیس ابن زائدہ بن الاصم بتاتے ہیں اور
بعض اُن کا نام ہی عمرو بن قیس ابن زائدہ بتاتے ہیں (محدث المحدثی)
یہ ابن ام مکتوم کیوں کہلاتے ہیں اس کے متعلق زنجبیری نے لکھا
ہے کہ اُم مکتوم اُن کی وادی کا نام تھا۔ لیکن ابن عبد البر اور دیگر
مؤرخین کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اُن کے نزدیک بیان کی والدہ کی
کنیت ہے اور اُن کا اصل نام عاتکہ بنت عامر بن مخزوم تھا۔
اُن کی کنیت ام مکتوم اس لئے تھی کہ یہ پیدا ہی اندھے ہوئے
تھے اس لئے اُن کی کنیت ام مکتوم پڑ گئی یعنی اندھے کی ماں بعض
مؤرخین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اندھے پیدا نہیں ہوئے تھے کچھ دیر
تک اُن کی آنکھیں سلامت رہیں مگر بعد میں کسی وجہ سے اُن کی
بینائی جاتی رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دغہ اُن کو
مدینہ کو امیر بھی مقرر فرمایا۔ اس شجرہ نسب کو تفصیل کے ساتھ
بیان کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ حقیر آدمی تھے
اور اُن کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مفید نہیں
ہو سکتی تھی ہی واقعات سے بالبداہت غلط ثابت ہوتا ہے اس
لئے کہ اُن کی والدہ اور والدہ فون زبردست قبائل میں سے ہیں۔
اور یہ ایک ایسی عورت کے بھائی ہیں جسکی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دل میں اتنا دودھ کی عزت تھی اور اس حد تک عزت تھی کہ
اُن کی وفات کے سالوں بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منسا
کو اُن پر رشک آجاتا تھا حضرت عائشہؓ خود بیان کرتی ہیں کہ جب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکرار اور تواتر کے ساتھ حضرت خدیجہؓ
کا ذکر فرماتے تو میں بعض دغہ بے تاب ہو کر کہتی یا رسول اللہ
آپ اُس پر حیا کا ذکر چھوڑیں گے بھی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
تو آپ کو اس سے بہت بہتر عورتیں دے دی ہیں؟ اُس وقت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے جواب میں فرماتے عائشہ!
تم کو معلوم نہیں خدیجہؓ کے اندر کتنی خوبیاں تھیں اور اس نے میری
ایک پس منظرہ تک کسی خدمت کی۔ پس حضرت خدیجہؓ کے بھائی اور
ماں اور باپ دونوں کی طرف سے زبردست خاندانوں کے فرد کی
عظمت صرف ناجائز ہونے کی وجہ سے تو نہیں جاسکتی تھی۔ آخر

تبلیغ زبان سے کی جاتی ہے آنکھوں سے تو نہیں کی جاتی۔ پس
یہ کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ ایک حقیر
انڈھا آدمی میرے پاس آیا ہے میں بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر
ایسے غریب آدمی کو آدمی کی طرف کیوں توجہ کروں بالبداہت
واقعات سے غلط ثابت ہوتا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اُن کو دودھ مدینہ کا سرور مقرر کیا اور یہ سرور
مقرر کرنا محض لحاظ کے طور پر نہیں ہو سکتا تھا بلکہ اگر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو سرور مقرر فرمایا تو اس
لئے کہ ان میں امارت کی قابلیت تھی اور اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سمجھتے تھے کہ عرب کی فاضل عظمت کی وجہ سے انہیں اپنا سوا تسلیم کرنے میں
کوئی تکلف محسوس نہیں کریں گے۔ کیونکہ عرب کے دستور کے مطابق
کوئی ایسا شخص امیر مقرر نہیں کیا جاسکتا تھا جس کا خاندان
لحاظ سے لوگوں پر اثر نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب بھی امیر مقرر کیا ہمیشہ انہی لوگوں کو کیا جو خاندان لحاظ سے
عظمت و شہرت کے مالک ہوتے تھے اور ان کے متعلق یہ توقع کی
جاسکتی تھی کہ لوگوں کو اُن کی اطاعت سے کوئی گریز نہیں ہوگا چنانچہ
لکھ دغہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد امیر
مقرر فرمایا باحقیقت یہ ہے کہ عرب میں نسلی تعصب اس قدر بڑھا
ہوا تھا کہ وہ ادنیٰ اقوام یا بے اثر لوگوں کی امارت کو تسلیم ہی نہیں
کر سکتے تھے۔ یہ تو بہت بے علمہ کے بعد اسلام نے انکے دلوں
سے بات و دل کی دوزخ شروع کیا یہ باطل نامکس تھا کہ وہ کسی
ایسے آدمی کی امارت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاتے جو خاندانی
لوہ پر کوئی اثر نہ رکھتا جو۔ پس یہ سمجھنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس ایک حقیر آدمی آیا اور آپ نے اُس کی طرف محض اُس کی
غریب اور عدم تہرت کی وجہ سے توجہ نہ کی بالبداہت باطل ہے
اور یہ اتنا موٹا مضنون ہے کہ تعجب آتا ہے مسلمانوں کی سمجھ میں کیوں
نہیں آیا حلالہ کو بعض مسلمان اسلام کی سمجھ میں آگیا ہے چنانچہ
نولڈکے NOLDEKE جو مشہور جرمن مستشرق ہے وہ
یہ واقعہ لکھ کر کہتا ہے کہ یہ باطل جھوٹا واقعہ ہے عبد اللہ بن
ام مکتوم کا شجرہ نسب بتا رہا ہے کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔

اور اس نے یہ بات اس کے متعلق ہرگز نہیں ہو سکتی گویا اس کا ذہن بھی ادھر چلا گیا کہ یہ واقعہ یہاں چسپاں نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر یہ بات درست ہوتی تو اس کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تک ہوتی ہے۔ مگر وہ کہتا ہے یہ بات واقعات کے باطل خلاف ہے اور اسے ان آیات پر چسپاں نہیں کیا جاسکتا۔ میرے نزدیک علاوہ اس شہادت کے پانچ اور امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہر شخص کو ماننا پڑے گا کہ یہ واقعہ اس رنگ میں یہاں چسپاں نہیں ہوتا۔

۱۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ابن ام مکتوم اندھے تھے ہرے نہیں تھے۔ یا تو یہ کہا جاتا کہ ابن ام مکتوم ہرے تھے اور چو کہ ہرے ہونے کی وجہ سے باطل کو نہیں سن سکتے تھے اس لئے ان کو رہتے نہیں لگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دوسرے لوگوں سے مصروف گفتگو میں اور چو کہ ان کو اپنے ہرے کی وجہ سے اس بات کا علم نہیں ہو سکا اس لئے انہوں نے اتنے ہی سوال کر دیا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر ابن ام مکتوم پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہر دم علم کی حالت میں کسی بات کا انسان سے سرزد ہو جانا اسے حدود الزام قرار نہیں دے سکتا لیکن تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ ہرے تھے۔ چنانچہ بعض مفسرین کو بھی یہ اعتراض سوچا ہے کہ جب ہم اس واقعہ کو میمان کر رہے ہیں تو ہر شخص یہ کہیگا کہ قصور ابن ام مکتوم کا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے تو انہوں نے نیچے میں داخل کیوں دے دیا۔ آخر ہر شخص جانتا ہے کہ جب دوسرے سے گفتگو کی جارہی ہو تو اس وقت اگر کوئی شخص دخل دیدے اور کلام کو قطع کرنے کی کوشش کرے تو وہ تہذیب اور شائستگی کے خلاف حرکت کا مرتکب سمجھا جاتا ہے اور اسے کسی صورت میں بھی اپنے فعل میں حق بجانب نہیں سمجھا جاسکتا پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اور لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے اور عبداللہ بن ام مکتوم نے اس میں دخل دے دیا اور آجی بات کو قطع کرنا چاہا تو ایسی صورت میں عبداللہ بن ام مکتوم ہی زجر کے قابل تھا کہ اس نے خلاف تہذیب ایک حرکت کا

۲۔ اس سورۃ کے نزول کے متعلق مفسرین کے یہاں کئے ہوئے واقعہ پر چسپاں نہ ہونے پر پانچ دلائل

۳۔ پہلی دلیل

بے بنیاد وجہ یہ ہے ہر حال جرم ابن ام مکتوم کا ثابت ہوتا ہے

مگر بتایا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑی۔ اسی شکل کی وجہ سے مفسرین نے عجیب قیاس کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو کان میں تبلیغ کر رہے تھے حالانکہ یہ تبلیغ کا موقع تھا کسی کی بیوی کا بھگڑا نہیں تھا کہ اس کے متعلق اُسے کان میں کچھ کہنے کی ضرورت ہوتی تاکہ دوسرا شخص اُسے نہ لے۔ خدا اور رسول کی باتیں تھیں۔ اسلام کی اشاعت کا کام تھا۔ توحید کی تعلیم تھی۔ مگر بتایا یہ جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آہستگی سے عقبہ اور مشیبہ کے کان کے ساتھ اپنا منہ لگا کر کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ ایک ہے۔ اللہ نے ہی سب دنیا کو پیدا کیا ہے۔ بتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ انہیں چھوٹو اولاد حید کا اقرار کرو۔ دنیا کا کوئی بھی معقول انسان اسے تسلیم نہیں کر سکتا بلکہ جس شخص کے سامنے بھی یہ بات پیش کی جائے وہ ہنس پڑے گا کہ کسی جاہلانہ بات کی جارہی ہے۔

(۲) دوسرے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا تو آپ نے بھی قوایں کا کام کیا اُن پر اعتراض کیسا؟ آپ بڑے بڑے رؤساء کو تبلیغ کر رہے تھے۔ اُن پر اسلام کی حقیقت واضح کر رہے تھے۔ اُن کو خدا اور اس کے رسول کی عظمت بتا رہے تھے۔ اسی حالت میں جب ایک شخص نے آپ کے کلام کو قطع کرنا چاہا اور موقع اور محل کو نظر انداز کر کے تمغہ و شائستگی کے اصول کے باطل خلاف ایک بات پیش کر دی تو اُس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی بات کا جواب نہیں دیا تو آپ نے باطل درست کیا۔ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جو ہمیں اس فعل سے روکتی ہو بلکہ اگر آج بھی ہمارے مجلس میں کوئی ایسی حرکت کرے تو باوجود عبس و سہیل والی آیت کے نازل ہونے کے ہم آج بھی اس سے وہی سلوک کریں گے جو عبد اللہ بن ابی کحوم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ میں اگر قرآن کریم کا درس دے رہا ہوں اور کوئی شخص درمیان میں مجھے آکر کہے کہ اس درس کو چھوڑیے اور میری غلط بات کا جواب دیجئے۔ تو کیا میں اُس وقت درس چھوڑ دوں گا اور اس کی بات کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔

یا اہل سے اعراض کروں گا کہ اُس نے موقع اور محل کو نظر انداز کر کے سلسلہ کلام کو قطع کرنا چاہا؟ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایسے موقع پر اعراض کرنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی شخص دخل دیدے تو اس سے بات کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ جہان پر جو اثر ہو رہا ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ دلیل بھول جاتی ہے اور خصل دینے والے کی بہ تمذیبی کا الگ اثر پڑتا ہے۔ پس اسی حالت میں ضروری ہوتا ہے کہ اس کی بات کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ کیا کوئی شخص اس بات کو جانے تو فراموش کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت پیش کر رہے ہوتے اور ان اہم حکم کے دخل دینے پر اُسے سورہ نجات کا درس دینا شروع کر دیتے اور جب گھنٹہ بھر گزر جاتا تو پھر ان لوگوں سے کہتے کہ لو اب بقیہ آدمی دین تم بھی سُن لو؟ دینا میں جاہلی سے جاہلی اور احمق سے احمق انسان بھی ایسی حرکت نہیں کرتا مگر یہ لوگ غصہ اس بات کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام قرار دیتے ہیں۔ اور بتاتے ہیں کہ آپ کو تبلیغ چھوڑ کر ان اہم حکم کی طرف متوجہ دوسری دلیل ہو جانا چاہیے تھا اور تمذیب و تمدن کے تمام اصول کو بالائے طاق رکھ دینا چاہئے تھا۔ گویا یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کو ایک ایسا رنگ دینا چاہتے ہیں جسے دنیا میں کہیں بھی مقول قرار نہیں دیا جاتا۔

(۳) تیسرے اللہ سے کی بات کو ناپسند کر کے اُس پر تہوری تہمیدیں دینا اور منہ پھیر لینا یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا ثبوت ہے۔ اس پر تو آپ کی تعریف ہونی چاہیے تھی نہ یہ کہ کوئی بیخ نامزد ہوتی۔ ایک مذہب کا آئینہ وہ ایک غیر مقول بات کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکو ڈانٹتے نہیں تاکہ اُس کا دل میلان نہ ہو صرف اُس کے بار بار دخل دینے کی وجہ سے آپ کے اتنے پریشان آجاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتے آپ چاہتے تھے کہ اُس کا دل نہ دکھے مگر دوسری طرف وہ ایک ایسی بات کر رہا تھا جو ہر امیر غیر مقول تھی۔ ایسی حالت میں آپ حیران تھے کہ میں کر رہا کیا؟ اور حیریں ہوتا کہ میں چھوڑ سکتا دوسری طرف اگر اس کو ڈانٹتا ہوں تو اس کا دل

میسلا ہوتا ہے اب میں کروں تو کیا کروں۔ ایسی حالت میں
بہترین طریق جو ایک انسان اختیار کر سکتا ہے وہ یہی ہے
کہ وہ منہ پھیر لے اور اس طرح دونوں باتیں جو جہاں سلسلہ کلام
بھی نہ رکے اور دوسرے شخص کے دل کو بھی صدمہ نہ پہنچے۔ چنانچہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر شکن پڑے اور آپ نے
اُس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ منہ پھیرنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ
چاہتے تھے مجھے غصہ پیدا نہ ہو اگر عبداللہ بن ام مکتوم میرے
سامنے ہو گا تو ممکن ہے غصہ کی حالت میں میرے منہ سے کوئی بات
نکل جائے۔ چنانچہ آپ نے توری چڑھائی جس کو اذہا نہیں
دیکھ سکتا تھا اور پھر اُس سے منہ پھیر لیا تاکہ اس کے متعلق زیبا
غصہ پیدا نہ ہو اور زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے اُس
کے دل کو صدمہ ہو جس آپ کا یہ فعل تو ایسا تھا کہ اس پر عرش
سے خدا تعالیٰ کی طرف سے تعریف آتی چاہیے تھی نہ یہ کہ
ڈانٹ پڑتی؟ اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے اچھا کام نہیں
کیا۔ پھر اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طریق اختیار
نہ کرتے تو مفسدین کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کیا کرتے اور
وہ کو سا دوسرا قدم تھا جو آپ تمام اخلاقی پیلوؤں کو ملحوظ
رکھتے ہوئے اٹھا سکتے تھے۔ مگر وہ کوئی دوسرا طریق نہیں بتا سکے
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک بھی یہی طریق تھا جو
اس موقع پر اختیار کیا جاسکتا تھا۔ اگر اس واقعہ سے کچھ پتہ
چلتا ہے تو وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
توری چڑھائی اور آپ کو ابن ام مکتوم کی بات بڑی مٹی لیکن
آپ نے اُسے کوئی جواب نہیں دیا۔ صرف زراعت بات یہ کہ جب
آپ نے دیکھا کہ وہ باز نہیں آتا تو آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ
ایسا نہ ہو اُسے اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کر غصہ میں میرے منہ
سے کوئی بات نکل جائے۔ آپ نے اس کی طرف سے اپنا منہ
پھیر لیا تاکہ نہ وہ نظر اُسے اور نہ اس کے متعلق طبیعت میں زیادہ
جوش پیدا ہو اور یہ دونوں باتیں یہی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے نہایت اعلیٰ درجہ کے اخلاق پر دلالت کرتی ہیں۔

(۴) چوتھے ابن ام مکتوم خود ایک بڑے خاندان کے فرد

چوتھی دیکھیں

تھے اس لئے ان کو حقیر سمجھنے کے کوئی معنی ہی نہیں۔ لیکن
اگر فرض بھی کر لو کہ وہ حقیر تھے تو اُن کے متعلق یہ نہیں کہا
جاسکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کی عزت
کی وجہ سے اُن کے ادنیٰ ہونے کی وجہ سے ان کی طرف کوئی
توجہ نہ کی۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غبار کی طرف خاص
طور پر توجہ کیا کرتے تھے اور کبھی کسی شخص کو محض اُس کے غریب
ہونے یا اس کے ادنیٰ طبقہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے حقیر کی
لچھاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کی زندگی میں
ہی آپ غلاموں کو تبلیغ کرتے اور بعض دفعہ گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ
ڈیڑھ گھنٹہ اُن کے پاس کھڑے رہتے اور انہیں محبت اور پیار
کے ساتھ اسلام کی باتیں بھیجتے تھے حالانکہ نہایت ادنیٰ طبقہ
کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ دو عیسائی غلاموں کے متعلق
تاریخ میں ذکر آتا ہے کہ وہ نہایت شوق سے انجیل پڑھا کرتے
تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے اندر یہ مذہبی
جوش پایا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے سمجھا کہ یہ لوگ
اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے۔
چنانچہ آپ اُن کے پاس جلتے اور بڑی بڑی درز تک اُن کے
پاس بیٹھے رہتے وہ عیسائی غلام ابن مری کا کام کرتے تھے۔
وہ لوگ اُٹتے جلتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پاس
کھڑے ہو کر انہیں تبلیغ کرتے رہتے۔ پس وہ شخص جو غلاموں میں
ادنیٰ ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا جو غلاموں
کو کئی کئی گھنٹے تبلیغ کرتا رہتا تھا۔ جو غریب اور معمولی طبقہ کے
لوگوں سے ملنے میں بڑی کوئی شہت محسوس نہیں کرتا تھا۔ اُس کے
متعلق یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے
ایک شخص کی طرف محض اس لئے متوجہ نہ ہوا کہ وہ غریب آدمی تھا۔
جو شخص غلاموں کے ساتھ برسرِ بار گرفتار کرنے سے نہیں گھبراتا
تھا اور جو شخص اُن کو تبلیغ کرنے میں اپنی کوئی شہت محسوس نہیں
کرتا تھا اُس کے لئے یہ کوئی شہرم کی بات نہیں تھی کہ وہ
ابن ام مکتوم سے بات کر لیتا بشرطیکہ اُفاق اس بات کی
اجازت دیتے۔

۲۴۱

پانچویں باب

ہے۔ پس اگر واقعہ میں یہ تو بیخ ہوتی تو پھر چاہیے تھا کہ ان آیات کے نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی شخص بات کرتا اور جس حالت میں بھی کرتا آپ فوراً اس کا جواب دینا شروع کر دیتے اور سمجھتے کہ میں اس غلطی کا اعادہ نہ کروں جو ایک دفعہ مجھ سے ہو چکی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی اپنے طریق کو نہیں بدلا۔ اور جب آپ نے وہی روئے رکھا جو ابن ام مکتوم کے واقعہ کے وقت تھا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بیخ کس بات پر تھی اور کس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو ثابت کر رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخر تک عبدالغنی و عیسیٰ والی بات پر ہی عمل کیا اور جب بھی کوئی شخص آپ کی بات میں دخل دیتا آپ اسے پسند نہ فرماتے۔ کیونکہ انداز سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اثر جاتا رہتا ہے۔ بات پوری نہیں ہوتی اور مضمون کے کئی پہلو ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ پس اگر اس واقعہ کو درست تسلیم کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر ڈانٹ بھی پڑی مگر آپ پھر بھی نہ مانے۔

میں ان دلائل کے بیان کرنے سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم کے حالات بتاتے ہیں کہ وہ کوئی ذلیل یا حقیر آدمی نہیں تھے۔ بیشک اندھے تھے لیکن آخر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے حضرت خدیجہ کے ماموں زاد بھائی تھے اور باپ اور ابا بکیطون سے بھی مشہور خاندانوں میں سے تھے۔ اس خاندانی اثر کی وجہ سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے تعلقات کی وجہ سے انہیں آپ کا مقرب ہونا چاہیے تھا اور مصیبت کا وقت ثابت کرتے ہیں وہ آپ کے مقرب ہی تھے جیسا سچہ بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں دو دفعہ اپنے بعد میں مدینہ کا امیر مقرر کرنا اسی بات کا ثبوت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا احترام پایا جاتا تھا اور آپ ان کے خاندانی اثر کے قائل تھے۔ پس یہ دلیل بھی اس واقعہ کے منقطع ہونے کا ایک قیاسی ثبوت ہے۔

(۵) پانچواں رد اس کا یہ ہے کہ اگر یہ تو بیخ تھی تو اگر اس آیت کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر ڈانٹا گیا تھا تو پھر چاہیے تھا کہ آپ اپنے رویہ کو بدل لیتے کیونکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے بعد بنی نضیر کو بلایا اور اُسے کہا کہ تباؤ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو تمہاری خاطر تو خدا نے مجھ کو ڈانٹا ہے۔ پس اگر یہ واقعہ درست ہے تو اس کے بعد لازمی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سابق طریق عمل بدل لینا چاہیے تھا اور آئندہ یہ دستور العمل بنالینا چاہیے تھا کہ جب بھی کوئی شخص آپ کی بات میں دخل دیتا آپ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اپنے سلسلہ کلام کو منقطع کر دیتے۔ مگر ہمیں تاریخ سے ایسے واقعات نظر آتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی اپنا ہی طریق عمل رکھا۔ چنانچہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضور اس وقت مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے اُس نے آپ کے کلام میں دخل دیتے ہوئے ایک سوال کیا مگر آپ نے اُس کا جواب نہیں دیا اور اپنی بات میں ہی مشغول رہے یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید خفا ہو گئے ہوں۔ جب آپ بات ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اور پھر آپ نے اُس کے سوال کا جواب دیا (بخاری جلد اول کتاب الطبالباب من سئل عنہما ہو مشغول فی حدیثہ فاستم الحدیث ثم اجاب السائل) گویا جلسہ میں جو ابن ام مکتوم کے واقعہ کے وقت آپ نے اختیار کیا تھا وہی طریق آپ نے بعد میں بھی جاری رکھا اور جب بھی کسی شخص نے آپ کی گفتگو کے دوران میں دخل دے کر آپ سے کوئی سوال کرنا چاہا آپ نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا جب تک اپنی بات کو ختم نہیں کر لیا۔ اور یہی وہ ہے جو نہ صرف مکہ مکرمہ میں بلکہ مدینہ منورہ میں بھی آپ نے جاری رکھا۔ بلکہ جیسا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ کا عام طریق ہی یہ تھا کہ جب تک بات ختم نہ کر لیتے کسی دوسرے شخص کے سوال کا جواب نہ دیتے وہی شرفیاد کا طریق

سورہ کی پہلی آیات میں
مفسرین کی تفسیر میں
مشکلات کا حل

میرے نزدیک ان آیات میں ہی خدا تعالیٰ نے ایک حل رکھ دیا ہے جس کی طرف مفسرین نے توجہ نہیں کی۔ اُن کا ذہن ادھر گیا ہے مگر وہ اس کی اور اور توجہ نہیں کرتے رہے ہیں۔ اور وہ مل رہے ہیں کہ ان آیات کی بناوٹ اور ان کی ترتیب پر نہیں غور کرنا چاہیے۔ یہ آیات اس طرح ہیں عَبَسَ وَتَوَلَّى - اَنْ جَاءَهُ الْاَعْصَى - وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَتَزَكَّى - اَوْ يَسْتَعْجِدُ فَاسْتَفَعَا الْاِلٰهَ كُزَيَّ - اَمَّا مَنِ اسْتَعْجَىٰ - فَاَنْتَ لَا تَعْمَدُ عَلٰی - وَمَا عَلَيْنَاكَ الْاَلٰی تَزَكَّى - وَمَا مِنْ جَاءَ اَنْ يَسْتَعْجِلَ - وَهُوَ يَغْشَىٰ - فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى - ان آیات میں عَبَسَ وَتَوَلَّى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْصَى تین غائب کے سینے ہیں۔ یعنی کسی نے عَبَسَ میں اختیار کیا۔ کسی نے تَوَلَّى کی اور کسی کے پاس اَعْصَى آیا۔ لیکن آگے فرماتا ہے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَتَزَكَّى۔ تجھ کو کس نے بتایا کہ اس کے متعلق یہ امید کی جاسکتی تھی کہ وہ تزکیہ حاصل کرے گا۔ یہاں غائب کی بجائے مخاطب کا صیغہ آگیا۔ اسی طرح اَمَّا مَنِ اسْتَعْجِلَ فَاَنْتَ لَا تَعْمَدُ عَلٰی میں مخاطب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے گویا یہاں کچھ غائب کے سینے ہیں اور کچھ مخاطب کے سینے ہیں۔ ان غائب اور مخاطب کے سینوں کے متعلق چار ہی صورتیں ہیں۔ (۱) یا تو ہم غائب اور مخاطب دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھیں (۲) یا ہم غائب اور مخاطب دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کے متعلق سمجھیں۔ یعنی یا تو ہم یہ سمجھیں کہ عَبَسَ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اور مَا يُدْرِيكَ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اور یا ہم یہ سمجھیں کہ عَبَسَ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے متعلق ہے اور مَا يُدْرِيكَ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے متعلق ہے (۳) اور یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ عَبَسَ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اور مَا يُدْرِيكَ کسی اور کے متعلق ہے (۴) اور یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ عَبَسَ کسی اور کے متعلق ہے اور مَا يُدْرِيكَ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ یہ چار ہی صورتیں ہیں

جو بن سکتی ہیں اور ہمیں یہ تیسین کرنا ہے کہ ان چاروں میں سے اصل بات کیا ہے۔ پہلے ہم اس بات کو لے لیتے ہیں کہ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں عَبَسَ بھی نہیں کیا اور مَا يُدْرِيكَ بھی غیر سے تعلق رکھتا ہے مگر اس طرح چونکہ آیات کے معنی بالکل غیر معقول ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں ان میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ روایات نہایت تواتر سے ابن ام مکتوم کا قصہ بیان کرتی ہیں اور جس قصہ کو اس نے تواتر و تکرار کے ساتھ مختلف کتب میں بیان کیا جائے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بہر حال ماننا پڑتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا ضرور ہے پس اگر ہم عَبَسَ اور مَا يُدْرِيكَ دونوں کسی غیر کے متعلق قرار دیں تو اس قصہ کو سرے سے جھوٹا کہنا پڑتا ہے اور یہ بات بظاہر ناممکن ہے۔ ہم حادثات اور تاریخ دونوں میں اس واقعہ کا تکرار کے ساتھ ذکر پاتے ہیں اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ عَبَسَ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں بلکہ کسی اور کے متعلق ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم عَبَسَ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھ لیتے ہیں اور مَا يُدْرِيكَ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب سمجھ لیتے ہیں۔ مگر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ضحاک کو کیوں بدلا۔ پہلے اُس نے عَبَسَ وَتَوَلَّى کیوں کہا اور پھر اُس نے مَا يُدْرِيكَ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیوں کیا؟ مفسرین اس موقع پر بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے عَبَسَ وَتَوَلَّى میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کر کے غائب کے صیغہ استعمال فرمائے ہیں اگر مخاطب کے صیغہ استعمال کئے جاتے تو آپ کو زیادہ محلیف ہوتی اس لئے خدا تعالیٰ نے یہ خیال کر کے کہ آپ کو برا نہ لگے عَبَسْتَ وَتَوَلَّيْتَ اَنْ جَاءَكَ الْاَعْصَى نہیں فرمایا بلکہ عَبَسَ وَتَوَلَّى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْصَى فرمایا۔ پھر ذرا اعتبار کم ہو گیا تو مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَتَزَكَّى سے آپ کو خطاب شروع کر دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیتوں میں غائب زیادہ ہے کم نہیں ہے۔ اور عَبَسَ وَتَوَلَّى میں تو غائب ہے ہی نہیں جیسا کہ

میں نے بتایا ہے کہ ایک اندھے کے سامنے عبوس اور تنوٹی سے کام لینا ہرگز کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس سے اس کی ولازاری ہو اور نہ یہ فعل ایسا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عتاب نازل ہونے کا امکان ہو۔ بلکہ یہ تو آپ کے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا ایک ثبوت تھا۔ پس یہ عجیب بات ہے کہ جہاں عتاب نہیں تھا وہاں تو اس نے غائب کے صیغے استعمال کئے اور جہاں بہت زیادہ عتاب تھا وہاں اس نے مخاطب کے صیغے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ آخر یہ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰی فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدَّقُ وَاَمَّا عَلِيَا
اَلَا يَزِيْغُكَ وَاَمَّا مَنِ جَاءَكَ يَتَخَنَّى وَهُوَ يَخْشَى
فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى۔ کہ جو شخص مستغنی ہے تو اس کی طرف ہوتی
توجہ دینا ہے حالانکہ تجھ پر کوئی اعتراض نہیں اگر وہ پاک نہ ہو اور
جو میری طرف دوڑتا آتا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے تو اس سے
بے رغبتی ظاہر کرتا ہے۔ کیا یہ عبوس اور تنوٹی سے کم خطرناک
الفاظ ہیں؟ پس جہاں واقعہ میں توبیخ کا موقع تھا وہاں تو اللہ
نے مخاطب کے صیغے استعمال کر دیے اور جہاں توبیخ کا کوئی
موقع ہی نہیں تھا بلکہ تعریف کا موقع تھا وہاں اس نے غائب
کے صیغے رکھ دیے۔ گویا تعریف کو تو نظر انداز کر دیا اور توبیخ کے
پہلو کو نمایاں کر دیا۔ پس یہ توجہ جو مغتربین کی طرف سے کی جاتی
ہے بالکل غلط ہے اور ان کے منوں کو تسلیم کرتے ہوئے غماز کے
بدلنے کی کوئی وجہ نہیں نظر آتی۔

اب دہی صورتیں رہ جاتی ہیں جن میں سے پہلی یہ ہے کہ
عَبَسَ وَتَوَلَّى فَاَیُّہُمۡ کٰسٍ فِیۡرَکَ تَتَلٰحٰی اور مَا یَذِیۡرُکَ لَعَلَّہٗ
یَزِیۡرُکَ۔ ہن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرار دیں۔ مگر اس صورت
میں جیسا کہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہمیں
اس واقعہ کا انکار کرنا پڑے گا جو ابن ام مکتوم کے متعلق احادیث
اور تاریخ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ ایسا ہے جس
کا اس قدر شہادت کے بعد کسی صورت میں بھی انکار نہیں کیا جاسکتا
متواتر تاریخی کتب میں اس واقعہ کو دوہرایا گیا ہے اور صحاح ستہ کی
بعض کتب میں بھی یہ واقعہ پایا جاتا ہے (ترمذی ابواب التغییر)

پس اگر ہم عَبَسَ وَتَوَلَّى کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
نہ سمجھیں تو ایک بہت بڑے تاریخی واقعہ کو غلط قرار دینا پڑتا ہے
حالانکہ تاریخی ثبوت اس وقت تک نہ نہیں کیا جاسکتا جب تک کوئی
ویسایا ہم ثبوت اس کی تردید نہ کر دے۔ اب صرف جو قسمی صورت
بیہ رہ جاتی ہے کہ عَبَسَ وَتَوَلَّى کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
متعلق سمجھیں اور مَا یَذِیۡرُکَ لَعَلَّہٗ یَزِیۡرُکَ کا خطاب کسی اور
سے قرار دیں۔ اور میرے نزدیک یہی صورت ایسی ہے جس سے اس
مشکل کا حل ہو سکتا ہے اس طرح فقرہ کی بناؤں پر جو رد پڑتی ہے ■
دوہر ہو جاتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کی شان پر
بھی کوئی اعتراض واقع نہیں ہو سکتا۔ پس میرے نزدیک عَبَسَ وَ
تَوَلَّى کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی ہے اور میں سمجھتا
ہوں کہ ابن ام مکتوم کا واقعہ بالکل صحیح ہے کیونکہ وہ اتنا بزرگوار ہے
یہ واقعہ مختلف کتب میں بیان کیا گیا ہے اور ہم بغیر کسی قطعی اور
یقینی ثبوت کے جو تاریخی شہادت بھی اپنے اندر رکھتا ہو اس
واقعہ کو رد نہیں کر سکتے۔ بہر حال ابن ام مکتوم آئے اور اس وقت
آئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے بڑے بڑے
رؤسدا کو تبلیغ کر رہے تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر خوش پیدا ہوا کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار پر اپنے قیمتی بخت کو کیوں ضائع
کر رہے ہیں۔ دنیا میں مختلف طبائع ہوتی ہیں اور وہ اپنے اپنے
رنگ میں خیالات کا اظہار کر دیتی ہیں۔ میں نے احمدیوں میں بھی
دیکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب انہیں معلوم ہو کہ کسی
شہید دشمن کو تبلیغ کی جارہی ہے تو وہ اس وقت برداشت نہیں
کر سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جلتے بھی دو یہ مرد دو لوگ ہیں یہ منہ
لنگھنے کے قابل نہیں یہ تو دوزخ کی گانگ میں جلتے والے ہیں ان پر
ایسا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ گویا دشمن کو دیکھ کر ان کی
طبیعت میں ایسا جوش پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ برداشت ہی نہیں
کر سکتے کہ ان سے باتیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ ان کا نقطہ نگاہ
یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو جہنم کا ایندھن ہیں یہی مخالفت کی حالت
شہر میں کے اور خدا کے غضب کے سختی ہوں گے انہیں تبلیغ
کرنا۔ خدا اور اس کے رسول کی باتیں سمجھنا اپنے وقت کو ضائع

کہنے کے مترادف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عبد اللہ بن ام مکتوم کی طبیعت بھی ایسی ہی ہوگی۔ جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ اور شیبہ اور الجبل اور امیر اور ولید وغیرہ کو تبلیغ کر رہے ہیں تو ان کا جوش بھر دیا اٹھا اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ حبیبہ دشمن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات گالیاں دینے والے ہیں آپ کی مجلس میں آکر کین بیٹھے ہیں یہ تو جہنم کی آگ کے موزد ہیں ان کا خدا اور اس کے رسول کی باتوں سے کیا تعلق ہے اور اپنے اپنے وقت کو ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ان کے دل کے خیالات تھے اور انہی خیالات کے نتیجہ میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں دخل دینا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ! آپ عقبہ اور شیبہ اور الجبل وغیرہ کو اسلام کی باتیں کہیں بتا رہے ہیں آخر نبی و علیہ السلام عجلتہم اللہ تعالیٰ ان کو دفع کریں اور میری طرف آپ توجہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس طرح دخل دینا سخت ناگوار گذرا کہ باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں اور میرا ہی ایک سرحد سے تجاوز ہوتا جا رہا ہے اور ایسا رویت اختیار کر رہا ہے جو ان مسلمانوں کی دلازاری اور دشمنی کا موجب ہے۔ اور گمانوں نے اس وقت کفار کو کوئی گالی نہیں دی سگر ہر حال جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ میری طرف توجہ کریں تو اس کے معنی یہی تھے کہ ان لوگوں کو آپ دفع کریں یہ تو اسلام کے شدید دشمن ہیں انہوں نے اسلام کے احکام کو کہاں ماننا ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ خواہ ماہن یا نہ ماہن میرا فرض ہے کہ میں ان کے کافوں تک کام باتیں نہ بچاؤں اور خدا کے حضور میری اللہ ہو جاؤں۔ غرض عبد اللہ بن ام مکتوم نے اپنے جوش میں ایک ایسی حرکت کی جو عقل اور تدبیر کے باطل خلاف تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کر رہے تھے تو ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ یہ سمجھ لیتے کہ ان کو تبلیغ بے فائدہ ہے آپ کو چاہئے کہ ان کو چھوڑ کر میری طرف توجہ کریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ لوگ بعد میں واقعہ میں جہنمی ہی ثابت ہوئے اور

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے مگر اس وقت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرض تھا کہ آپ ان لوگوں کی عزت کریں۔ ان کی طرف توجہ کریں اور ان سے عزت و احترام کے ساتھ باتیں کریں۔ لیکن عبد اللہ بن ام مکتوم کے دل میں خدا کا جس کے احکام کا ادب نہیں ہو سکتا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا۔ اور نہ ان کو لکھ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احساس ہو سکتا تھا جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا خصوصاً اندھے میں تو یہ احساس بہت کم ہوتا ہے چونکہ اندھے کی نظر نہیں آتا اس لئے وہ دوسروں کو کھری کھری سنا دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کھری کھری باتیں سننی ہوں تو کسی اندھے سے جا کر سن لو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اندھے کی نظر نہیں آتا اس لئے اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کہ لوگوں پر اس کی بات کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ غرض عبد اللہ بن ام مکتوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اشد ترین دشمن کفار کو تبلیغ کر رہے ہیں تو ان کی طبیعت میں سخت جوش پیدا ہوا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور ان سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم یہاں سے نکلو تمہارا ایمان کہاں کام؟ آخر انہوں نے سوچ کر یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ! آخر نبی و علیہ السلام عجلتہم اللہ تعالیٰ اور اس کو بار بار دوہرایا ان کی بیانات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آتی۔ دوسری طرف آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا دل ٹوٹے اس لئے اس وقت آپ نے بیس اور توڑی سے کام لیا۔ آپ نے خیال فرمایا کہ خریہ کفار کے روماد کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان ایسے تہذیب سے نا آشنا ہیں کہ آپ مجلس کا بھی خیال نہیں رکھتے اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص ان کے پاس ان کی باتیں سننے کے لئے آیا ہوا ہے۔ خواہ وہ منافقت سے آئے تھے۔ خواہ دل میں وہ آپ کی باتوں کو جھوٹا ہی کہتے جاتے تھے مگر چونکہ وہ ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم اسلام کی باتیں سننے کیلئے آئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی

وَمَا يَذُرُّكَ لَعَلَّهٗ يَرْزُقُ ۖ أَوْ يَذِّكُّرُكَ نَفْعُهُ الذِّكْرُ ۝

اور اے رسول کو نہایت تجھے (اپسرا) گا کہ وہ ضرور پائے ہو جائیگا یا (موجباتِ قربت کو) یاد کیا گا تو (یہ) یاد کیا گا اے نفع بخشیدہ۔ ﴿۱۰۰﴾

سمجھتے تھے کہ ان کو تسلیخ کرنا ضروری ہے اس لئے آپ نے ابن اُمّ کثوم کی دخل اندازی پر عبوس کیا اور توئی کی۔ اس واقعہ کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَبَسَ وَتَوَلَّى۔ ہمارے رسول نے عبوس کیا اور توئی کی۔ سَنَ جَاءَهُ الْآخِغَى۔ اس موقع پر کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا۔ الْآخِغَى کا لفظ بھی تلاتا ہے کہ یہاں کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور الْآخِغَى سے کوئی خاص اندھا مراد ہے۔ اگر اس جگہ اس اندھے کی تعریف کرنے کا موقع ہوتا اور یہ کہنا ہوتا کہ اس اندھے کی طرف کیوں توجہ نہیں کی گئی یا اس اندھے نے جو فعل کیا تھا ۱۱۱ بڑا قابل تعریف تھا تو بجائے الْآخِغَى کہنے کے اس کا نام بیا جاتا اور کہا جاتا کہ فلاں شخص آیا مگر رسول پر کم صے اللہ علیہ وسلم نے عبوس اور توئی سے کلام لیا۔ لیکن اس جگہ چونکہ ایک اندھے پر پڑتی تھی اس لئے اس کا نام نہیں لیا گیا اور آخِغَى کہہ کر اشارہ کر دیا کہ یہاں ایک خاص واقعہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے آخِغَى کے ساتھ آنی لگا دیا۔

پس اور اس طرح ایک مخصوص اندسے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پس
 اللہ تعالیٰ کا اذعنی کہنا بتا رہا ہے کہ اس واقعہ کی زد اس اعلیٰ
 پر ہی پڑی تھی تبھی اس کا نام نہیں لیا گیا۔ ورنہ اگر یہ تعریف کا
 موقع ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور نام لیتا اور کہتا کہ عَبَسَ وَتَوَلَّى
 اَنْ جَاءَ عَبْدًا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنُ اَبِي مَرْثُومٍ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے
 ایسا نہیں کیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صرف
 عَبَسَ وَتَوَلَّى کے الفاظ لکھ دئے کیونکہ ان دونوں میں آپ کے
 اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی تعریف کی گئی ہے۔

میرے نزدیک واقعیہ ہے کہ عبداللہ بن اُمّ مکتوم

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور انہوں نے نیسے رنگ میں سوال کیا جو دو رسول کی دشمنی کا باعث تھا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بھی قطع ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن پر ہینڈ نازا لگائی کہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ صرف اتنا ہوا کہ آپ نے ماتھے پر تیوری چڑھا لی اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جنکو ایک اندھا شخص دیکھ نہیں سکتا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتیں جاری رکھیں اور عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو وہ غصہ میں اُٹھ کر چلے گئے لیکن ہے انہوں نے بعض اہر لوگوں کے پاس بھی اس بات کو بیان کیا ہو اور ممکن ہے جن کے پاس انہوں نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہو ان کی طبیعت بھی اسی قسم کی عیاش، اہل ہو اور ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ یہ بات اچھی نہیں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف توجہ کرنی چاہیے یہ غیبت دشمن کون ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آکر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ میں غیبت و تنقیہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کیسا ہے اور مَا يَصْنَعُ رَجُلٌ كَقَوْلِهِ بَرَّخَتِي مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بن ام مکتوم کی طرح کے خیالات رکھنے والے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے اس رسول نے ایک اندھے کے سچا و فعل پر غصہ و نفرت کی اور بڑے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا ثبوت دیا اور ہمارے اس رسول نے صرف غیبت کی اہر بڑے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا ثبوت دیا تاکہ وہ غصہ و نازا لگائی کی حالت میں بائیں نہ رہ جائے۔

۳۵ عمل لغات - مَا يَذْرِيكَ - يَذْرِيكَ

یُذَرِّی اور ک سے مرکب ہے۔ یُذَرِّی آذَرِّی کا مضارع مایہ ذرّیہ

بنی لوٹ، غیبت و غیبت سے کھلا رہنا، تذکرہ، تذکرہ کی آیات کا ترجمہ جس میں اس معنی کے مطابق نہیں کیا گیا جو نوٹ میں بیان ہو چکا، ان آیات کا ترجمہ ایک موضوع کے مطابق کیا گیا جو نوٹ کے تحت درج کیا گیا ہے۔ نوٹ کے تحت کیلئے تفسیر کے مطابق ان آیات کا ترجمہ بنو حنا ہے۔ "وہ جس میں بنو اسرائیل (ان کی طرف سے) منہ پھریا، سو جس سے کہ اس کی پاس ایک نابینا دھبے واقف لوگ جانتے ہیں) آیا اور اسے معزین کو نہایت حقے (اس پر) لگا کر کرتی ہے کہ وہ فرو رپاک ہو جائے یا دوسرا جو ت کو یا در کیا تو یہ (یا در کا نر سے) نفع بخش دیکھا شخص جو بے ٹولی کرتا ہے تو وہ (کھٹ) خوب تودیر کرتا ہے، حالانکہ تجھ پر اس وجہ کوئی الزام نہیں کہ وہ یا در نہ ہو گا۔ اور یہی طرف دہڑتا ہوا آتا ہے در وہ (ساتھ ہی خدا سے) ڈرا بھی ہے تو اس کے بے ہمتی کرتا ہے، مگر نہیں یقیناً (قرآن) تو ایک نفی صحت کا لفظ ہے۔ لکن کا ترجمہ "فرو" کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ لفظ کام ملو کے لئے "فرو" استعمال ہوتا ہے یعنی بادشاہ کیلئے کوئی اور یا بادشاہ اپنی نسبت خود امیدوار وقوع کے الفاظ استعمال کرتا ہے، لکن مراد اس کے معنی یا عالم کے ہوتی ہے۔

واحدہ کرمات کا صیغہ ہے اور کاف ضمیر کو ہے۔ آذری کے سننے میں اُغْلَسَہُ اُس کو بتایا (اقرب) یٰسِیْرَیْنِک کے معنی ہوں گے اس نے مجھ کو بتایا ہے اور مَایِیْرَیْنِک کے معنی ہونگے کس نے تجھے بتایا ہے؟ نیز عرب لوگ جب کہتے ہیں مَایِیْرَیْنِک تو بسا اوقات مراد یہ ہوتی ہے کہ مَآقِدَہ یعنی تو نہیں جانتا۔ تجھے اس کا علم نہیں؟

یٰسِیْرَیْنِک

یٰسِیْرَیْنِک اصل میں یٰسِیْرَیْنِک ہے تاد کا زاء میں اوغام کر دیا گیا اور یٰسِیْرَیْنِک سے یٰسِیْرَیْنِک ہو گیا۔ تٰسِیْرَیْنِک کے معنی ہوتے ہیں۔ صَادَہ دیکھتا وہ پاک ہو گیا (اقرب) اور یٰسِیْرَیْنِک کے معنی ہوں گے۔ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور لَعْلَہ یٰسِیْرَیْنِک کے معنی ہوں گے کہ کس کہنے لگے کہ وہ ہدایت پا جائے۔

یٰسِیْرَیْنِک

یٰسِیْرَیْنِک۔ یٰسِیْرَیْنِک اصل میں یٰسِیْرَیْنِک ہے۔ تاد کو ذال میں اوغام کر دیا گیا۔ اور یٰسِیْرَیْنِک ہو گیا۔ یٰسِیْرَیْنِک تَدَک کے معنی ہوں گے۔ وہ پاک ہو جاتا ہے اور تَدَک کے معنی ہیں حِفْظَہ یعنی وہ ہنہ کسی چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اور جب تَدَک مَآکَانَہ قَدَ نَسِیَ کہیں تو معنی ہوں گے حِفْظَہ یہ کسی بھولی ہوئی بات کو یاد کر لیا۔ (اقرب) پس یٰسِیْرَیْنِک کے معنی ہوں گے کسی نصیحت والی بات کو ذہن میں وہ محفوظ کر لے (۳) یا کسی نصیحت والی بھولی ہوئی بات کو یاد کر لے۔

تفسیر اس آیت کے عرف معنی ہیں کہ تجھ کو کس نے بتایا کہ وہ شخص ہدایت پا جاتا۔ مگر مفسرین اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ تجھ کو کس نے بتایا کہ وہ ہدایت نہ پاتا۔ پھر وہ کہتے ہیں مَایِیْرَیْنِک الگ جملہ ہے اور لَعْلَہ یٰسِیْرَیْنِک الگ جملہ ہے۔ گویا اس کے معنی وہ اس رنگ میں کرتے ہیں کہ مَایِیْرَیْنِک تجھے کس نے بتایا ہے کہ وہ ہدایت نہ پاتا لَعْلَہ یٰسِیْرَیْنِک شاید وہ ہدایت پا جاتا۔ حالانکہ اس آیت کے صاف معنی یہ ہیں کہ تجھے کس نے بتایا کہ وہ شخص ضرور فائدہ اٹھاتا۔ یہاں یٰسِیْرَیْنِک سے مراد وہ خیالی جو کما بوجہن مسلمانوں کے دل میں دُشمن و قاتل پیدا ہوا یا ہو سکتا تھا۔

پس اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے اے معترض تجھے کس نے بتایا ہے کہ اگر عبد اللہ بن ام مکتوم کی طرف توجہ کی جاتی تو وہ ضرور فائدہ اٹھاتا۔ آخر لوگ حرمہ بھی ہو جاتے ہیں اور اب وجود ایمان کے بڑے بڑے دھوکے اُن پر بعض دفعہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب اُن کی تمام کوششیں ایمان کے خلاف صرف ہونے لگ جاتی ہیں پس جب حالت یہ ہے اور تغیرات کے مختلف دور آتے رہتے ہیں تو تمہارے پاس کونسا ذریعہ ایسا ہے جس سے تمہیں پتہ لگ گیا کہ فلاں شخص کی طرف توجہ کرنا زیادہ مفید تھا۔ انبیاء کا مقام بے شک ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شخص سے کوئی بات کہیں تو خواہ وہ کیسے ہی اہم کام میں مشغول ہو اور خواہ اُس کو ترک کرنا کتنا ہی تکلیف دہ ہو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو ترک کر دے اور نبی کی بات سننے کی طرف متوجہ ہو جائے اور درحقیقت یہی ایمان کی علامت ہے خدا کے رسول کی آواز کے بعد کسی انسان کا کوئی حق نہیں رہتا کہ وہ دوسرے امور کی طرف متوجہ رہے پس مقدم ہوت رکھنے والا انسان یا مسلمانانہ اگر کسی شخص کو اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ شخص مثلاً اسوقت کسی کو تبلیغ کر رہا ہو تو وہ قطع کلامی کو لوگ بدتمیز کی گھمیں اس کا فرض ہوگا کہ وہ تبلیغ کو بند کر دے اور خدا کے رسول اور اس کے نائب کی بات سننے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر ابن ام مکتوم تبلیغ کر رہے ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو بلا تے تو اُن کا فرض تھا کہ = تبلیغ کو چھوڑ دیتے اور اس بات کی پروا نہ کرتے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اس کو تہذیب کے خلاف سمجھا جائے گا۔ مگر عبد اللہ بن ام مکتوم کو یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تو آپ اُس کی طرف ضرور متوجہ ہو جاتے اور دوسروں کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے۔ یہ بھی ایک قیاس تھا کہ اگر کفار کی طرف توجہ کی جاتی تو ان کو فائدہ نہ ہوگا۔ اور یہ بھی ایک قیاس تھا کہ اگر عبد اللہ بن ام مکتوم کی طرف توجہ کی جاتی تو اُسے فائدہ ہوتا۔ کوئی قطعی اور یقینی بات نہیں تھی اور جب یہ دونوں قیاسی باتیں تھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرض تھا کہ اخلاق جس بات کی تائید میں تھے اس کو اختیار کرتے اور

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۖ فَإِنَّ لَهُ تَصَدَّىٰ ۖ

(کیا جو شخص (حق سے) بے پرواہی کرے۔ اس کی طرف) تو تو خوب توجہ کرتا ہے ؟

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِيٰ ۖ

حالانکہ تجھ پر (اس وجہ سے) کوئی الزام نہیں کہ وہ پاک نہ ہو گا ۔ ۵۷

جس بات کی اخلاق اجازت نہیں دیتے اس کی طرف توجہ نہ کرتے
اسی وجہ سے آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف تو توجہ نہ

کی اور کفار کی طرف ہی تمام توجہ رکھی۔ پس مَا يَذُرُكَ
لَعَلَّه يَزْكِيٰ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسے معترض توجہ کتنا

ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی تجھے کس نے
بتایا ہے کہ ابن ام مکتوم کے لئے تزکیہ حاصل کرنا ممکن تھا

دوسرے کے لئے نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے بعد میں
تزکیہ حاصل کر لیا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ

تھا کہ کل اس کا کیا انجام ہو گا اور یہ ہدایت پر قائم بھی رہے گا
یا نہیں۔ بہر حال جب خدا نے کہا ہے کہ جو شخص تمہارے گھر میں

آئے تم اس کا احترام کرو اور جب خدا نے یہ کہا ہے کہ جو بات مقدم
ہو اس کو مقدم رکھو اور جو مؤخر ہو اس کو مؤخر رکھو تو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم
کس طرح کر سکتے تھے ؟ اور کس طرح فیصلہ کر سکتے تھے کہ عبداللہ

بن ام مکتوم کی طرف اگر توجہ کی گئی تو وہ ضرور پاک ہو جائے گا
اَوْ يَذْكُرُ فَيُغْفَرُ لَهُ اللہ تعالیٰ یا یہ بھی کس طرح

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخونم ہو سکتا تھا کہ اگر اُسے
کچھ نصیحت کی باتیں بتائی گئیں تو وہ ان سے فائدہ اٹھا لیتا ؟

ممکن ہے کوئی شخص کہہ دیتا کہ اگر زیادہ سی و عبد اللہ بن ام مکتوم
کچھ فائدہ اٹھا لیتے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس

بات کا بھی کیا علم ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ فائدہ اٹھاتا یا نہ اٹھاتا ؟
یہ بھی کیا نیا ہے اور وہ بھی کیا قیاس ہے ۔ اور جب

ہو قیاس جمع ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
قیاس کو ترجیح دے دی جس کے ترجیح دینے سے اگر کمزیر

تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جو
بھی کوئی نقص واقع نہیں ہو سکتا تھا۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ قانون

بھی پورا ہو جاتا تھا کہ مقدم کو مقدم اور مؤخر کو مؤخر رکھو۔

۵۷ **خَلِّ لَهَا**۔ اسْتَعْفَى غَنِيًّا سے باب اسْتَعْفَى

استعمال ہے غَنِيًّا غِنًى کے معنی ہونے ہیں۔ وہ مالدار

ہو گیا۔ اور اسْتَعْفَى کے معنی ہوں گے۔ اُس نے چاہا کہ وہ

مالدار ہو جائے۔ نیز اسْتَعْفَى غَنِيًّا پہ کے معنی ہوتے

ہیں اکتفی اُس نے ایک چیز کے مل جانے سے دوسری سے

پر واری کی (اقرب) پس اَمَّا مَنِ اسْتَعْفَى کے معنی ہونگے

وہ جو مال کا طالب ہے (۲) وہ جو لاپرواہی کرتا ہے۔

تَصَدَّى اصل میں تَصَدَّى ہے جو تَصَدَّى تَصَدَّى

کا مضارع ہے۔ تَصَدَّى لُذ کے معنی ہیں تَعَرَضَ وَهُوَ

الَّذِي يَسْتَشِيرُهُ نَاطِلًا اِلَيْهِ۔ کسی چیز کے سامنے

آیا۔ اور شوق سے اس کو دیکھا۔ اور تَصَدَّى لِلْاَمْرِ کہیں تو

معنی ہوں گے وَفَعْنَا اِلَيْهِ اپنا سلسلہ کی طرف توجہ

کے لئے اٹھایا (اقرب) پس تَصَدَّى کے معنی ہوں گے۔ تو

اس کے سامنے آتا ہے (۲) تو اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔

تفسير۔ یہاں عام انسانوں کی حالت بیان کرتے

ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں

کا اپنا حال بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کی اپنی حالت

یہ جوتی ہے کہ وہ بڑے لوگوں کی طرف تو توجہ کرتے ہیں لیکن

چھوٹے درجہ کے آدمیوں کو حدایت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ گویا

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کو انکی اپنی

حالت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسے معترض

تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جو

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۝

اور (کیا) جو تیری طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اور وہ (ساتھ ہی خدائے) دوڑتا ہی ہے

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۝

تو تو اُس سے بے اعتنائی کرتا ہے ۹۵

فلاں غریب۔ مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم امر کی طرف توجہ رکھتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ کیا خدائی خشاء کے مطابق کیا۔ اس کے احکام کو انہوں نے ملحوظ رکھا۔ اس کے اوامر کو انہوں نے تسلیم کیا اور اُس کے قوانین کو نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ مگر تم بجائے اپنی حالت پر غور کرنے کے یہ نفس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ حالانکہ انہوں نے جو کچھ کیا بالکل سجا اور درست کیا۔

۹۵ حل لغات۔ یَسْعَى سَعًی سے مضارع کامیض ہے اور سَعًی کے معنی ہیں۔ قَصَدَ اُس نے ارادہ کیا۔ اور جَب سَعًی التَّجَلُّلُ کہیں تو معنی ہوں گے مَشْعًی وَعَدَ یعنی وہ دوڑ کر چلا (اُترب) پس یَسْعَى کے معنی ہوں گے وہ دوڑ کر آتا ہے (۲) وہ قصد کرتا ہے۔

تَلَهَّى میں میں تَلَهَّى ہے جو تَلَهَّى سے مضارع ہے اور تَلَهَّى کے معنی ہیں تَشَاغُلٌ تَوْبِک سے توجہ ہٹا کر دوسری طرف متوجہ ہونا ہے (۱)

تفسیر۔ اس آیت میں فلاں نے کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ نہیں کیا مگر اس سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اہل ایمان کو تم ملنے واقعہ چسپاں نہیں ہو سکتی کیونکہ اہل ایمان کو تم تو اندھے تھے وہ دوڑتے ہوئے زمین پر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح آ سکتے تھے۔ پھر اہل ایمان کو تم تو اتنے دلیر آدمی تھے کہ مکہ کے بڑے بڑے رؤساء دینی تھے میں اور وہ آتے ہیں اُن کو دُعا شریعہ کر دیتے ہیں کہ یہ خدا اور اُس کے رسول کے دشمن یہاں میٹھے ہی کیوں ہیں۔ یہ تو مردود لوگ ہیں ان کی طرف توجہ کرنا بے فائدہ

مستغنی ہوتا ہے اس کی طرف وہ زیادہ توجہ کرتے ہیں اور غریب اور معمولی درجہ کا آدمی ہوتا ہے اس کی طرف وہ کوئی توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ اسے معترض تو جو کچھ کہہ رہا ہے یہ تیری اپنی حالت ہے اور تیرا ذاتی رویہ واقعہ میں ایسا ہی ہے کہ تو امر کی طرف توجہ کرتا ہے اور غریب کو نظر انداز کر دیتا ہے مگر تو اپنی اس بات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے اور جوازِ ام خود تجھ پر مانا ہوتا ہے وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہا ہے۔ تو اپنے حالات پر غور کر اور دیکھ کہ کیا یہ سچ نہیں کہ اَمَّا مَنْ اَسْتَعْفٰی فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰی

جو شخص میرا ہوتا ہے تیری ساری توجہ کا وہ مرکز بن جاتا ہے تَصَدّٰی واصل تَصَدّٰی ہے وَمَا عَلٰیكَ اَلَا یَسْتَعْفٰی حالانکہ تجھ پر اس بات کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ کون شخص ہدایت پاتا ہے اور کون نہیں پاتا۔ تمہیں خدا تعالیٰ کے قانون کا احترام مد نظر رکھنا چاہیے اور جو کچھ خدا کے اُس پر اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کر دینا چاہیے۔ خدا کے کرموں سے بات کرو تو تم کرموں سے بات کرو اور اگر خدا کے کافر سے بات کرو تو تم کافر سے بات کرو۔ مگر تم تو عباد اور ادا تائیں ہی کی طرف توجہ کرتے ہو جو امر میں شامل ہوتے ہیں حالانکہ یہ صرف خدا کو ہی چاہیے کہ کس نے تائید غلات میں سے بننا ہے اور کس نے تائید غلات میں سے بننا ہے۔ تمہارا کام یہی ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے مقررہ قواعد میں اُن پر عمل کرو۔ خدا تعالیٰ نے تم کو ضعیف کا حکم دیا ہے تم اگر کم ضعیف کو ملحوظ رکھو۔ خدا تعالیٰ نے تم کو مقدم کا حکم دیا ہے تم اگر کم مقدم کو ملحوظ رکھو۔ خدا تعالیٰ نے تم کو مقدم اور مؤخر کو مؤخر رکھنے کا حکم دیا ہے تمہارا فرض یہ کہ تم بھی ایسا ہی کرو اور اس بات کو نظر انداز کر دو کہ فلاں میرے اور

یَسْعَى

تَلَهَّى

ضائع کر رہے مگر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يَخْشَىٰ
ساتھ ہی وہ ڈرتا بھی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس
واقعہ کا عبداللہ بن ام مکتوم والے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔
اس میں بھی حقیقت لوگوں کے اندھونی اخلاق کا ایک عام نقشہ
کھینچا گیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا وہاں
کو جواب دیا گیا ہے کہ تم ہمارے رسول پر کیا اعتراض کرتے ہو
تمہاری تو یہی حالت یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی غریب شخص
دو روڈ لڑائے تو تم اس کی طرف منہ بھی نہیں کرتے لیکن اگر کوئی
ایر کر جائے تو صرف اتنی بات برہی خوش ہو جاتے ہو کہ وہ امیر
تمہارے پاس پہل کر آیا اور تم اس پر خوشی سے اپنے جامہ میں
پھولے نہیں سلاتے۔ پس یہ تمہاری اپنی حالت ہے ہمارا رسول
ایسا نہیں۔ ہمارے رسول کے متعلق یہ کہنا کہ وہ امیروں کی طرف
زیادہ توجہ کرتا ہے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیتا ہے صریح ظلم
ہے۔ ان تمہاری حالت یہی ہے اور اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں
چنانچہ واقعہ میں اگر دنیا پر غور کر کے دیکھا جائے تو لوگوں کے
دلوں میں اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کسی لشر شخص سے
انہیں گفتگو کرنے کا موقع مل جلے مگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء
ان باتوں کی ذرا بھی پروا نہیں کرتے۔

حضرت سید محمد علی علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک دفعہ حضور
یا صوت سر کے شبیش پر تھے کہ پینڈت لکھنم بھی وہاں پہنچے اور
اس نے آج آکر سلام کیا۔ چونکہ پینڈت لکھنم نے سراج میں بت بڑی
عزیمت رکھتے تھے اس لئے جو لوگ حضرت سید محمد علی علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے ساتھ تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ لکھنم آپ کو سلام کرنے
کے لئے آیا ہے۔ مگر حضرت سید محمد علی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انکی
طرف ذرا بھی توجہ نہ کی اور جب یہ سمجھ کر غصہ آپ نے کھینچا نہیں
کہ پینڈت لکھنم صاحب سلام کر رہے ہیں آپ کو اس طرف توجہ
دلائی گئی تو آپ نے بڑے جوش سے فرمایا کہ اسے شرم نہیں آتی کہ
میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے اور مجھے آکر سلام کرتا ہے۔ گویا
آپ نے اس بات کی ذرا بھی پروا نہ کی کہ لکھنم آیا ہے لیکن
عام لوگوں کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ

کسی بڑے رئیس یا لیڈر سے ان کو ملنے کا اتفاق ہو جائے۔
چنانچہ جب کوئی ایسا شخص ان کے پاس آتا ہے وہ بڑی توجہ
سے اس سے ملتے ہیں لیکن اگر کوئی غریب شخص آجائے تو پروا
بھی نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ معترضین کو ان کے اسی نقص کی طرف توجہ
دلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ
يَخْشَىٰ فَاَذْنَبْ عِثَةً ثَلَاثًا تَتَّبِعُهُ تَمَازِي اِخِي حَالَتِ يَدِي
کر شخص تمہارے پاس دوڑتا ہوا آئے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ
کی خشیت بھی اپنے دل میں رکھتا ہو لیکن امانت اس میں نہ تو تم
اس سے غافل رہتے ہو پس وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر اعتراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو زجر کیا ہے کہ تم
ہمارے رسول پر کیا اعتراض کرتے ہو جاؤ اور اپنے اسخلاق کو
دیکھو۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بڑا آدمی
آجائے تو تم اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے ہو۔ اس کی طرف
تم اپنی تمام توجہ صرف کر دیتے ہو لیکن اگر کوئی مسکین اور غریب
آجائے تو تم اس سے منہ پھیر دیتے ہو اور اس سے بدھنگ
کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تمہارا اعتراض اُخیا ہے یہی کہ عبداللہ
بن ام مکتوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آیا اور آپ نے
اس کی طرف توجہ نہ کی حالانکہ اس وقت آپ کا اکلیف توجہ نہ کرنا
ہی ضروری تھا۔ اُس نے مجلس میں آکر ایک نامناسب حرکت کی
خلاف اخلاق حرکت کی۔ خلاف آداب حرکت کی اور وہ یقیناً اسی
بات کا متعلق تھا کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جاتی مگر تم اس پر اعتراض
کر رہے ہو اور تم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک جائز فعل پر تو ہستہ منہ
کر رہے ہو اور تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ تم امیروں کی طرف ہی
توجہ رکھتے ہو غریبوں کو اپنی خاطر میں ہی نہیں لیتے۔

غرض ان چاروں باقی میں سے جن کو تم تفصیل کے ساتھ
اوپر بیان کر چکا ہوں اس میں جو حق پر ایک ہی بات
چسپاں ہوتی ہے۔ میرے نزدیک عَبَسَ وَتَوَلَّى
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق ہی سے جو میرے نزدیک
ایک اندھے کے آنے پر آپ کا عیوس اور قوی اختیار کرنا

اللہ تعالیٰ نے جبکہ کیا ہے اور یہ آیت بھی آپ کے خلاف
کی تعریف کے لئے ہی نازل ہوئی ہے ذمت کے لئے نازل نہیں
ہوئی۔ ذمت دینے سے کہے کہ آیات کی ترتیب قائم ہی نہیں رہتی
نہیں نے بتایا ہے کہ ان آیات میں غائب کے صیغے شروع ہوئے
ہیں اور حضور ہی کو کہ بعد ہی منقلب کے صیغے شروع ہو جاتے
ہیں۔ میںوں کی یہ تبدیلی کسی حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتی اور وہ حکمت
یہی ہے کہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے
اور پھر کفار یا بعض ان تہمت یافتہ مسلمانوں کے دلوں میں اس
واقعہ سے جو سادس پیدا ہوئے تھے یا ہو سکتے تھے ان کا انکار
کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصل
اللہ تعالیٰ کے شامہ اور اس کے حکام کے باطل مطابق تھا نہ آپ
پر عرض کرنا لوگوں کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ امر اور
فرما میں تفاوت کرتے ہیں۔ وہ بدوں اور چھوٹوں میں امتیاز
روا کرتے ہیں مگر ہمارا اصول ایسا نہیں ہے پس عقبتس و ثنوی
میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کے بعد مائذ ذلک لعلہ
یترتخی میں عرض نہیں کو منقلب کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمہارا
افراض باطل بیہودہ ہے تمہیں کو فاسقین علم اس بات کا ہے کہ
ابن کم ثوم کی طرف اگر توجہ کی جاتی تو وہ ضرور فائدہ دیتا یا نہیں
کو فاسد السلام چھپے کہ ابن کم ثوم کا فائدہ تھا نانیادہ قولنا
قیاس تھا۔ صرف تمہارا قیاس ہی ہے کہ اس کی طرف توجہ کرنا

اللہ تعالیٰ نے جبکہ کیا ہے اور یہ آیت بھی آپ کے خلاف
کی تعریف کے لئے ہی نازل ہوئی ہے ذمت کے لئے نازل نہیں
ہوئی۔ ذمت دینے سے کہے کہ آیات کی ترتیب قائم ہی نہیں رہتی
نہیں نے بتایا ہے کہ ان آیات میں غائب کے صیغے شروع ہوئے
ہیں اور حضور ہی کو کہ بعد ہی منقلب کے صیغے شروع ہو جاتے
ہیں۔ میںوں کی یہ تبدیلی کسی حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتی اور وہ حکمت
یہی ہے کہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے
اور پھر کفار یا بعض ان تہمت یافتہ مسلمانوں کے دلوں میں اس
واقعہ سے جو سادس پیدا ہوئے تھے یا ہو سکتے تھے ان کا انکار
کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصل
اللہ تعالیٰ کے شامہ اور اس کے حکام کے باطل مطابق تھا نہ آپ
پر عرض کرنا لوگوں کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ امر اور
فرما میں تفاوت کرتے ہیں۔ وہ بدوں اور چھوٹوں میں امتیاز
روا کرتے ہیں مگر ہمارا اصول ایسا نہیں ہے پس عقبتس و ثنوی
میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کے بعد مائذ ذلک لعلہ
یترتخی میں عرض نہیں کو منقلب کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمہارا
افراض باطل بیہودہ ہے تمہیں کو فاسقین علم اس بات کا ہے کہ
ابن کم ثوم کی طرف اگر توجہ کی جاتی تو وہ ضرور فائدہ دیتا یا نہیں
کو فاسد السلام چھپے کہ ابن کم ثوم کا فائدہ تھا نانیادہ قولنا
قیاس تھا۔ صرف تمہارا قیاس ہی ہے کہ اس کی طرف توجہ کرنا
زیادہ بہتر تھا۔ اور جب یہ صرف قیاس تھا۔ لائق فی قطعی علم پر
اس کی بنیاد نہیں تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم کو
مقدم کیا اور اگر ذمہ صیغہ کے حکم کا بھی نظر فائدہ نہ ہونے دیا اور ابن
کم ثوم کی دخل اندازی پر ایسے رنگ میں فاسد زانہ لگی کیا جس سے
اندھے کو کوئی من کیف فیصل ہو سکتی تھی پس آپ نے جو کچھ کیا
باطل درست کیا لیکن اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمارے رسول پر لگا ہے جو انبیاء پر لازم ننگا یا ان پر کوئی
سے بجا عرض کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے انبیاء کے متعلق بہت بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اسی قدرت کا مظاہرہ

ہم کو ختم کرنے
میں کیا فعل پر ہونے
میں کیا فعل پر ہونے
میں کیا فعل پر ہونے

معاذ اللہ کی مدد سے
نکھنا زکریا صحت
عقبتس و ثنوی کے

نہیں نے دیکھا ہے میںوں دفعہ منافق مجھ پر کسی قسم کے اعتراض
کرتے ہیں میں ان کو کھاب میں ہمیشہ کہہ کرتا ہوں کہ یہ عرض
تو صحیح ہیں مگر مجھ پر نہیں بلکہ خود تم پر پڑے ہیں کیونکہ تمہارے اپنے
اعمال بتا رہے ہیں کہ تم میں یہ خبریاں پائی جاتی ہیں۔ میں بطریق
اللہ تعالیٰ نے جبکہ اختیار کیا ہے کہ جتنا اس امر میں کا تعلق ہے
کے بعض لوگ غریبوں کی طرف تو نہیں کرتے اور امر انکیرت توجہ
کر لیتے ہیں یہ تو باطل صحیح اور دوست ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے جتنا نہیں کیا بلکہ عرض نہیں کیا نہ دینک کی زندگی پائی جاتی
ہے اور ہم انکی اس کمزوری کو تسلیم کرتے ہیں۔ گویا کھٹن اللہ تعالیٰ
نے اس امر میں کو صحیح قرار دیا اور وہی عرض محمد رسول اللہ صلی
علیہ وسلم پر جو عرض کیا جاتا تھا اس کو فطرتاً ہی قرار دیا اور مسلمانوں کو
نصیحت کر دی کہ مسلمانوں میں سے جدید بعد پاکند میں سے بعض
لوگ جو کہ خود ان کے اندر یہ نقائص پائے جاتے ہیں اس لئے
وہ بن نقائص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے
میں حصہ نہیں سمجھتے نہیں ان باتوں سے بچنا چاہئے اور رسول
کے متعلق مقام ادب پر کھڑا ہونا چاہئے۔

اگر رہا توں کو نظر انداز کر دیا جائے تب تو آسانی سے اپنی
آیات کے لئے معنے لئے جاسکتے ہیں کہ عقبتس و ثنوی کا فرق نسبت
ہے اور مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب
رؤسا و مشرکین بیٹھے ہوئے تھے ایک اندھا آیا اور اس لئے کچھ
سبکھٹا چلا اس پر ایک کا فر سردار نے جوست کا نڈا دیا۔
اور سنہ پھیر لیا۔ گویا اس امر کو کہ آپ کے پاس ایک اندھا
سیکے آیا ہے ایک حقیر اور کھانا اس پر حقارت کا انداز پھیر دینے
کیا۔ اس پر فرمایا ہے اے عبوسد اور توئی کرنے والے! تجھے
کیا معلوم ہے شخص تو زکیہ و صالح کر گیا یا نصیحت سنیکھا اور
اس سے فائدہ اٹھائے گا اور بیچارہ دوست اور شاگرد ایسا ہی
آدمی مفید ہوتا ہے اور غفلت نہ دیکھے ہی انسان کی عزت کرتے ہیں۔

كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ فَمِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۚ

وقف لازم

(وہاں ہرگز نہیں) (یہ سب الامارات غلط ہیں) (یقیناً یہ) (قرآن) تو ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اسے اپنے ذہن میں مستحضر کرے

باقی رہا اللہ اور اللہ ہی ترقی یافتہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام کے آنے پر ناک ہوں چڑھا بنوائے تو تو ایسے ہی آدمی کی طرف لپکتا ہے اور اسی کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اور سب سے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ وہ پاک ہوتا ہے یا بدکار ہوتا ہے تجھے تو اس سے غرض ہے کہ وہ ملاں و روڈ و قند ہو پھر کسی اور شے کی پروا نہیں۔ اور دوسرا شخص جو تیری طرف دوڑتا آتا ہو لہجہ حوالی یا حاجت مند اور اس کا دل دھڑکا ہوتا ہے کہ یہ بڑھوئی ہے میری بات بھی سنتا ہے یا نہیں۔ تو اُس کو اپنی حمایت کا امیدوار سمجھ کر اس کی قدر کرتا ہو اور نہ اس کی کینہی اور نہ اس کے ہونے دل کا خیال کرتا ہے اور اُسے کدیرت ہے ہمیں غرضت نہیں اور کجنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندھوں اور پا پاؤں کی طرف توجہ کرنا اُس کے ادنیٰ ہونے کی علامت ہے اور تیرا مالداروں کی صحبت کا مشاہی ہونا تیرے بڑے ہونے کی علامت ہے مگر یہ بدست نہیں کیونکہ قابل توجہ وہی ہے جس کی اصلاح اور پاکیزگی کی امید کی جائے پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل شمس جلوتیرو ناک بھول چڑھانا ناواقف ہے۔ ان آیات میں بتا دیا ہے کہ اسلام کتنا ندرہ سپاہی ہمارے نہیں چنے جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب میں ارجحیت سے کریگا جو صداقت کا ماننے اور پاکیزگی کو حاصل کرنے کی تڑپ رکھتی ہیں۔ گویا انشا زغات الانشا شیطانات وغیرہ روح جن کا اوپر ذکر ہوا تھا ان کی نسبت بتا دیا ہے کہ ان کی جو مالداروں اور دوسرا میں ذکر اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ کہیں اور کبھی بھی میں اللہ تعالیٰ ہی ان کو چنے گا۔

تفسیر ان معنوں کے لحاظ سے جو کو اور بیان کیا جا چکا ہے کَلَّا کا لفظ اس کو فرد انسان کے متعلق سمجھا جائے گا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شبہ کیا اور اپنے دل میں بعض ایسے دساوس کو اتار دیا جو اعلیٰ درجہ کے ایمان کے خلاف تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا ہرگز نہیں جانتے ہیں کہ تم قیال کرتے ہو انشا تَذْكِرَةٌ ۚ یہ چیز جو ہماری طرف سے آئی ہے یہ تو ایک نصیحت کے طور پر ہے۔ یعنی مستحضر کریم خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت نذر کے طور پر نازل ہونا جو اللہ اس کے زلف سے ہماری غرض ہے کہ کہ دنیا کے تمام لوگ ہدایت پائیں پس جبکہ اس کتاب کی غرض لوگوں کو ہدایت کے راستہ پر قائم کرنا ہے تو بنی نوع انسان میں سے جس شخص کے قلب کو بھی اس ہدایت سے منہایت ہوگی وہ اس کو ضرور قبول کریگا کیونکہ جب یہ چیرا اسی زمین میں پیدائشی ہے جو اس کے مناسبتی ہو تو وہ لوگ جو اس سے منہایت نہیں رکھتے ہوں گے وہ اس کی طرف آئیں گے ہی نہیں۔ اور جو لوگ اُس سے منہایت رکھتے ہوں گے وہ خود بخود آجائیں گے ان کو چنے اور انتخاب کرنے کا سوال ہی کماں پیدا ہو سکتا ہے۔ میں نے جیسا کہ شروع میں بیان کیا تھا سوئے نازعات کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ نازعات اللہ تَاشِطَات بننے والی وہ ہیں ان میں کی کس سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دل میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کس سے آئیں گے جب ہم نے خود ان لوگوں کو چنا ہے اور جب ان کا انتخاب ہم نے انہیں میں سے تو تمہیں اس کے متعلق کسی فکر کی ضرورت نہیں ہم جانتے ہیں کہ نازعات اور تَاشِطَات بننے والی تائیتوں کے حامل کون کون لوگ ہیں اسیا یا وہ امر میں میں یا مغرب میں یا امر اور غرباء دونوں میں ہیں۔ ہم ان کے ذاتی اوصاف سے گاہ میں ہمیں ان کی مخفی تائیتوں کا علم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کسی میں کیا کیا خوبیاں یا بُئی جاتی ہیں۔ اس لئے ہم خود ان عظیم الشان امور کی سرانجام دہی کے لئے قایتیں رکھنے والے نفوس کو کھینچ لیں گے لایکے قطع نظر اس کے کہ ایسے نفوس امر میں ہوں یا مغرب میں چنانچہ دیکھو حضرت عثمانؓ اسلام میں داخل ہوئے تو مکہ کے

۱۷۱
کَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
میں ہرگز نہیں
میں ہرگز نہیں
میں ہرگز نہیں
میں ہرگز نہیں

مستحق ہوتا ہے کہ اُسے لگے لایا جائے مگر جو کہ خاندانی عظمت کا جوہر بھی اُس کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے نبی کی جماعت میں وہ عزت پا جاتا ہے۔

یہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ **مَلَأْنَا قُلُوبَهُمْ سَكَنًا**۔ یہ قرآن تو ایک فصاحت کی کتاب ہے جو چاہے اسے پڑھے اور جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے اس میں غی کا کوئی واسطہ نہیں۔ خدا تعالیٰ نے مختلف

لوگوں کی طبائع اس کے مطابق بنادی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں ان کے راستہ میں کوئی چیز رک نہیں دی جاسکتی اگر امیر کو اس کے ساتھ کلبی مناصبت ہی تو اس امیر کو روکا نہیں جاسکتا اور اگر ایک غریب کو اس کے ساتھ کلبی مناصبت ہو تو اُس کو روکا نہیں جاسکتا۔ **فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْسِرْهُ** یہ خیال کر لینا کہ دین صرف غریبوں کے لئے ہی ہے کسی طرح عدوت نہیں ہو سکتا۔ دین غریبوں کے لئے بھی ہے اور دین امیروں کے لئے بھی ہے جو چاہے خدا تعالیٰ کے دین میں داخل ہو کر فائدہ اٹھا لے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھ جائے ہم نے کسی کو روکا ہوا نہیں۔ یہی ضرور ہے جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا اور میں پر آج کل خاص طور پر زور دے رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے راستوں کو محدود نہیں کیا اس نے اپنے فرشتوں کو اعلیٰ درجہ کے روحانی طابع پر اس لئے نہیں کھڑا کر دیا کہ اب کسی کو آگے مت بڑھنے دو۔ خدا تعالیٰ کے قرب کے راستے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے یہاں تک کہ تم کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھنا چاہے تو وہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی رک نہیں اگر کوئی بڑھ سکتا ہے تو بڑھ کر دکھاوے۔ مگر جب کسی نے ایسا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہیں دکھایا اور نہ آئندہ دکھا سکتا ہے تو کوئی حقیقت یہی ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں مگر کہا یہی جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے جبراً آپ کو اس مقام پر نہیں پہنچایا اور نہ اس نے زبردستی طور پر دوسروں کو بڑھنے سے روکا۔ خدا تعالیٰ کے قرب کے راستے کھلے ہیں اور اگر کوئی شخص بڑھنا

چاہتا ہے اور اللہ اور زیر نیز بھی اسلام میں داخل ہوئے ہو چوٹی کے رئیس خاندانوں میں سے تھے گو اس وقت قوم کے منتخب لیڈرز تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دولت اپنے ساتھ نہیں لائے لیکن حضرت عثمان اپنے ساتھ دولت بھی لائے۔ گویا امراء اور مسخر ز خاندانوں میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مناسب حال پایا ان کو بھیج لایا اور جی کو فریاد میں سما اسلام کے مناسب حال دیکھا ان کو فرمایا میں سے کھینچ لایا۔

اللہ تعالیٰ مسخر فرمائے ہماری جماعت کے ایک دوست تھے شیخ غلام احمد صاحب مرحوم ان کو اپنے متعلق تعریف میں دخل رکھنے کا خاص خیال تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ تصرف کے متعلق ہوائی کا نظریہ ہے وہی سب دنیا کا ہونا چاہیے۔ ایک دھمکہ مجھ سے لے اور کہنے لگے بتائیے آپ کو غریب اچھے لگتے ہیں یا امیر اچھے لگتے ہیں۔ میں نے پہلے تو ان کو ٹالنا چاہا مگر جب بار بار اور اصرار کے ساتھ انہوں نے یہ سوال کیا تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے نہ امیر اچھے لگتے ہیں نہ غریب اچھے لگتے ہیں نہ امیر برے لگتے ہیں نہ غریب برے لگتے ہیں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں تک فدا تعالیٰ کے کام کا تعلق ہے اس کو سر انجام دینے کے لئے وہ میرے ساتھ کسی امیر کو وابستہ کرتا ہے یا کسی غریب کو وابستہ کرتا ہے۔ اگر میرے کام کے لئے وہ ایک غریب کو چنتا ہے تو وہی مجھے اچھا لگتا ہے اور اگر میرے کام کے لئے وہ ایک امیر کو چنتا ہے تو وہی مجھے اچھا لگتا ہے میں تو اللہ تعالیٰ کے شہادہ کی طرف نگاہ رکھتا ہوں کہ وہ کس آدمی کو کام کے لئے میرے ساتھ وابستہ کر رہا ہے۔ اگر امیر ہو تو مجھے اُس امیر سے محبت ہو جاتی ہے اور اگر غریب ہو تو مجھے اُس غریب سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے کام کے لئے امیروں کو بھی چنتا ہے اور غریبوں کو بھی چنتا ہے مگر اکثر وہ غریبوں میں سے چنتا ہے اور اگر کوئی امیر چنتا جاتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ خاندانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو تنگ لانا پسند کرتا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ ذاتی غلطیوں کے لحاظ سے وہ اس بات کا

جا ہے تو بڑھ سکتا ہے۔ یہی مغفون اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمایا ہے کہ قَمَنَ شَاؤَ ذَكَرَهُ ہماری طرف سے کوئی روک نہیں سکران تو ساری دنیا کے لئے ہے۔ امیر کے لئے بھی ہے اور غریب کے لئے بھی ہے۔ عالم کے لئے بھی ہے اور جاہل کے لئے بھی ہے۔ کالے کے لئے بھی ہے اور گورے کے لئے بھی ہے۔ مشرق کے لئے بھی ہے اور مغرب کے لئے بھی ہے۔ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھالے۔

انہما میں ہا کی ضمیر ہدایت اور موفقت کی طرف جاتی ہے گویا انہما تذکرۃ کے معنی یہ ہیں کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَلْاَفْسَۃُ جَاۤءَتْ مِنْ اِلٰہِ تَذٰکِرًا قَمَنَ شَاؤَ ذَكَرَ اٰی الْقُرْاٰی۔ پس جو چاہے اس کلام سے جو ہم نے نازل کیا ہے فائدہ اٹھالے۔ ہا کی ضمیر وہ فعل طرف جاسکتی ہے ذکر ہی کی طرف بھی جس کا ذکر اوپر آچکا ہے اور قرآن کی طرف بھی۔ مگر اگلی آیات میں جو نکتہ خصوصیت سے قرآن کریم کا ذکر کیا گیا ہے اس لئے وہی مراد ہے اور اس امر کو ظاہر کرنے کے لئے ایک جگہ مثنوی کی ضمیر یعنی ہا کو استعمال کر دیا اور آگے ذکر سے یہ مذکر کی استعمال کہے تادیا کہ مراد قرآن کریم ہے اُن اس کی صفت تذکیر کی طرف خاص طور پر توجہ دلانا مقصود ہے اس لئے اس کی طرف مثنوی کی ضمیر پھیری گئی ہے۔

ایک نیا نکتہ آیات مذکورہ القصید کے ایک اور لطیف معنی بھی ہو سکتے ہیں۔

اور انہی کے مطابق میں نے ترجمہ کیا ہے اور وہ معنی یوں ہیں کہ اس جگہ کلام طنزیہ ہے جیسے کہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذٰقْ اَنۡتَ الْغٰزِیُّ اَلۡنَّکَرِیۡمُ (دخان ۶) یعنی یہ جنم کا کھانا کھا تو بہت ہی طاقت ور اور معزز تھا۔ مطلب یہ کہ تو اپنے آپ کو طاقتور اور معزز گمان کرتا تھا حالانکہ تو ضلالتور تھا اور

نہ معزز تھا یہ سب تیرے نفس کا غریب تھا اگر تو اپنے خیال کے مطابق ہوتا تو آج تجھ کو جہنم کی دلیل غذا میں کیوں کھانی پڑتیں۔ صاحب کشف کہتے ہیں کہ یہ آیت حزد اور تسکیم کی قسم سے ہے یعنی دشمن کے قول کی نظر اور تصدیق کی گئی ہے لیکن اصل میں اس کی تردید مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ قول باطل خلاف عقل ہے۔ دوسری زباؤں میں بھی یہ کلام طنز استعمال ہوتا ہے چنانچہ اردو میں بھی اگر کوئی شخص کسی کا دوست ہو اور

ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرتا رہا ہو اور وہ دوسرے شخص انہما تذکرۃ میں کسی موقع پر اس کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے ہا کی ضمیر کا مرجع جو خیر خواہی کے خلاف ہو تو وہ دوست اُسے جواب میں کہتا ہے "اُن اُن کیوں نہیں میں تمہارا دشمن جو ہٹا" اور مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں تو تمہارا دوست ہوں اور ہمیشہ تمہاری خیر خواہی کرتا رہا ہوں تم ایسا الزام مجھ پر کس طرح لگا سکتے ہو۔ غرض مد نظر تو تردید ہوتی ہے لیکن ظاہر میں انسان اس قول کی تائید کرتا ہے۔ ذٰقْ اَنۡتَ الْغٰزِیُّ اَلۡنَّکَرِیۡمُ (دخان ۶) میں بھی یہی طریق کلام استعمال کیا گیا ہو۔ دشمن کہا کرتا تھا کہ میں عزیز و کریم ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ذلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اُسے دوزخ میں ڈالیں گے اور اُسے کہیں گے لو یہ عذاب چکھو اس لئے کہ تم عزیز و کریم ہوا وہ مطلب

اس کا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو عزیز و کریم کہنے میں سوئے جس کی پہلی آیت جھوٹے تھے۔ اگر تم عزیز و کریم ہوتے تو یہ عذاب تمہیں کے ایک اور لطیف معنی

کیوں دیا جاتا۔ اسی رنگ کا کلام میرے نزدیک اس سورۃ میں بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک اندھا آیا۔ اُس نے ایک بے ہوش بات کی اور آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ لیکن آپ نے اپنی ناپسندیدگی کو دبانے کے لئے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ کفار تو مومنوں میں

پھوٹ ڈولنے کی ہمیشہ کوشش کیا ہی کرتے ہیں جب کفار کو اس واقعہ کا علم ہوا اور کیوں نہ معلوم ہوتا کہ خود کفار ہی کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا تھا تو کفار نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے اس واقعہ سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور مشہور کرنا شروع کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غریب ساتھی کی بڑی ہنگ کی ہے صرف اس لئے کہ وہ غریب تھا جب آپ کے پاس مشہور فائدہ تک بیٹھے تھے اس کے لئے پر آپ ناراض ہو گئے۔ اور اس ذریعہ سے مسلمانوں کے دلوں میں تذبذب اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتراض کی کزوری اور لغویت ظاہر کرنے کے لئے ہزار اور ہنگ کے رنگ ہیں اس اعتراض کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اَنْ جَاءَهُ الْاَنْتَ عَسَىٰ۔ ہمارے رسول نے توری چڑھائی اور منہ پھیر لیا صرف اتنی سی بات پر کہ ابن ابی قتوم اس کے پاس آیا۔ اور مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ظاہر ہیں اور دوست دشمن ان سے جفت ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی غریبوں کے ساتھ رہتی تھی اور غریبوں کی جماعت ہی آپ کے ارد گرد بیٹھتی تھی جو شخص غلاموں کی آنادی اور غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کی ترقی کے لئے رات دن مشغول رہتا ہوا اس پر یہ الزام لگانا کہ صرف اس وجہ سے کہ ایک اندھا اس کے پاس آیا تھا اس نے توری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کوئی عقلمند اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ پس یہ الزام خود اپنی ذات میں اپنی تردید کر رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ سورج کا بھٹنا ہی سورج ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس ہر کا منسوب کرنا ہی اس الزام کا کافی جواب ہے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ پھر وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّہُ

آنحضرت کے خلاف کو
ہیں کر کے نفرت پر
ابن ابی قتوم کے معلق
اعتراض کرنا جو اس کا
منہ توڑ جواب۔

يَزَعِي اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْذِّكْرُ کہہ کر اس تردید کو دلیل عقلی سے بھی مکمل کر دیا اور فرمایا کہ اندھے یا سو جا کے کا سوال نہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کمب علم ہو سکتا تھا کہ کون سا شخص ہدایت پائے گا اور کون کون سا نہیں۔ کون ہدایت پر قائم رہے گا اور کون پھسل جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ہی شریعت کے پابند ہیں اور غیب کے علم میں دخل افلازی پسند نہیں کرتے غیب کا علم خدا کے پاس ہے اور وہی جانتا ہے کہ جو لوگ آج کا نظر آتے ہیں وہ مرنے وقت کیا ہوں گے اور جو لوگ آج کوس نظر آتے ہیں وہ مرنے وقت کیا ہوں گے۔ ہماری شریعت کا ظاہر ہی حکم ہی ہے کہ جو شخص ہم سے بات کر رہا ہو ہم پہلے اس کی طرف توجہ کریں اور بعد میں آنے والا اپنے موقع کا انتظار کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کے اس حکم پر عمل کیا اور خدا کے حکم کو پورا کر دیا۔ غیب کا آپ کو علم نہیں تھا کہ آپ کہہ سکتے کہ کس کو تبلیغ کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے اور کس کو تبلیغ کرنا وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے ایک بے وقت وہ تھا کہ بلالؓ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لئے تکلیفیں اٹھا رہا تھا۔ جلتی ریت پر اس کوٹایا جاتا۔ کھردرے پتھروں پر اس کو کھسیا جاتا اور نوجوان اس کے ننگے سینہ پر چڑھ چڑھ کر کودتے تاکہ اسے اسلام سے پھر دیں اور در محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے لئے تھوڑے پھرتے تھے لیکن بعد کے واقعات سے کیا بتایا۔ بے شک بلالؓ کا انجام بہت ہی اچھا ہوا مگر جس مقام کو عرض پہنچے بلالؓ تو نہیں پہنچے۔ پس محض اس لئے کہ کوئی شخص اس وقت کا فریقا اور کوئی دوسرا شخص اس وقت مسلمان تھا اس کو بنا دربار دیتے ہوئے شریعت کا ظاہر ہی حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کس طرح توڑ سکتے تھے۔ آپ کو کیا معلوم تھا کہ وہ غاہر میں کافر نظر آنے والے لوگ آئندہ کیا بننے والے تھے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان میں حضرت عباسؓ بھی تھے۔ اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ابن ابی کثوم عباسؓ کے درجہ کو نہیں پہنچے۔ حضرت عباسؓ سے جو شوکت اسلام کو پہنچی اور خلفاء اسلام ان کی زندگی میں جس طرح ان کا مشفقہ دیکھتے اور اس پر عمل کرتے تھے وہ ان کے عالی مقام پر شاہد ہے۔ پس مَا يَذَارِيكَ لَعَلَّكَ يَمُنُّكَ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْخَيْرُ میں خدا تعالیٰ نے عام طریق استدلال سے بھی اس اعتراض کو رد کر دیا۔ پھر اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَلَا تُكْسِرْهُ تَصَدَّقْ عَلَيْهِ كَمَا تَعْلَمُ اُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَكَ بَرَاءَةٌ يَوْمَ الْحَرْبِ مِنَ الْكُفَرِ اس کے جواب میں کہتا ہے۔ ہاں ہاں میں تو عالم ہوں ہی لیکن اس اعتراض کے دہرائے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میرے وجود کی طرف اس اعتراض کا خسوب ہونا ہی اس کے غلط ہونے کا ثبوت ہے۔ اس جگہ اس اعتراض کے نقل کر لے سے بھی یہی مراد ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ چنانچہ پہلے اعتراض کی طرح یہاں بھی بعد میں اس اعتراض کے رد کرنے کی عقلی دلیل بیان فرمادی اور سند مایاکر مَا عَلَيْنَا اَلَا يَزِيدُكَ حَتَّىٰ يَهْزُقَ بِهَا بِلَابُ مِتْ فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُكَ حَتَّىٰ يَهْزُقَ بِهَا بِلَابُ مِتْ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ان لوگ سمجھ کے کام ہیں تو ان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کفار کا جو مجلس میں بیٹھے تھے ہدایت پانا یا نہ پانا

نہ تیرے اختیار میں ہے نہ تیرے سپرد ہے۔ گویا پہلی آیات میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اِن اُمَمٍ كَثُومٌ كَا بَدَا يَتَّخِذُ بَعْضُ رَوَايَاتٍ فِيْ اَنَّهُ كَانَ مِنْ حَضْرَتِ عَبَّاسٍ اَيْضًا۔ اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ابن ابی کثوم عباسؓ کے درجہ کو نہیں پہنچے۔ حضرت عباسؓ سے جو شوکت اسلام کو پہنچی اور خلفاء اسلام ان کی زندگی میں جس طرح ان کا مشفقہ دیکھتے اور اس پر عمل کرتے تھے وہ ان کے عالی مقام پر شاہد ہے۔ پس مَا يَذَارِيكَ لَعَلَّكَ يَمُنُّكَ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الْخَيْرُ میں خدا تعالیٰ نے عام طریق استدلال سے بھی اس اعتراض کو رد کر دیا۔ پھر اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَلَا تُكْسِرْهُ تَصَدَّقْ عَلَيْهِ كَمَا تَعْلَمُ اُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَكَ بَرَاءَةٌ يَوْمَ الْحَرْبِ مِنَ الْكُفَرِ اس کے جواب میں کہتا ہے۔ ہاں ہاں میں تو عالم ہوں ہی لیکن اس اعتراض کے دہرائے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میرے وجود کی طرف اس اعتراض کا خسوب ہونا ہی اس کے غلط ہونے کا ثبوت ہے۔ اس جگہ اس اعتراض کے نقل کر لے سے بھی یہی مراد ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ چنانچہ پہلے اعتراض کی طرح یہاں بھی بعد میں اس اعتراض کے رد کرنے کی عقلی دلیل بیان فرمادی اور سند مایاکر مَا عَلَيْنَا اَلَا يَزِيدُكَ حَتَّىٰ يَهْزُقَ بِهَا بِلَابُ مِتْ فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُكَ حَتَّىٰ يَهْزُقَ بِهَا بِلَابُ مِتْ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ان لوگ سمجھ کے کام ہیں تو ان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کفار کا جو مجلس میں بیٹھے تھے ہدایت پانا یا نہ پانا

اس کے بعد فرماتا ہے وَ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَ هُوَ يَخْشَىٰ فَاتَّقِ خَشْيَةَ تَلَكُمُ يَسْعَىٰ۔ یہ بھی کفار کا ہی قول ہے اور بطور حذر و تنہک اس سے بچنا۔ بیان کیا گیا ہے گویا واقعہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص تیری طرف دوڑتا ہوا آتا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی طرف سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بے اعتنائی کرتے ہیں چونکہ یہ حذر اور تنہک کے طور پر عبارت ہے اس لئے اس کا مضموم یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ میرے ان مضموم کا قطعی اور یقینی ثبوت اس بات سے ہوتا ہے کہ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَلَّا اِنَّمَا تَذَكَّرُ اور كَلَّا کے معنی ہوتے ہیں جو پہلی بات کہی گئی ہے وہ غلط ہے اب یہ صاف بات ہے کہ پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ وہی اعتراض ہیں جو دشمنوں کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے گئے ہیں یعنی آپ نے ایک اندھے کے معاملہ میں بدعتی سے کام لیا اور بعض دولت مندوں کی طرف زیادہ توجہ کی کیا یہ عجیب بات نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جس بات کی

عَبَّاسٌ وَ تَوَلَّىٰ كَعْبٌ
خُذْ كَعْبٌ
کے نام سے یاد کیا گیا
تَذَكَّرُ ہے۔

تردید کرے ہم اس کی تصدیق کریں۔ کَلَّا کے لفظ نے بتا دیا ہے کہ یہ سب اعتراضات لفظ میں پس جتنی باتیں پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض والی بیان ہوئی ہیں وہ بطور حذر اور تسکیم کے بیان کی گئی ہیں اور ظاہر الفاظ تو تصدیق کے ہیں لیکن حاصل مراد انکار ہے جیسا کہ اس طریق کلام کا قاعدہ ہے۔

کَلَّا کے معنی یہی ہوا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بات مذکور ہو اس کا اس کلام سے سختی سے رد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کلیات الی البقاء میں لکھا ہے قَالَ عَسْرُوْهُنَّ عَشِيْدٌ اَللّٰهُ اِذَا مِمَّخْتُ اَللّٰهُ يَقُوْلُ كَلَّا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ كَذِبٌ یعنی عمرو بن عبد اللہ فرماتے ہیں جب تم خدا کے کلام میں کَلَّا کا لفظ پڑھو تو سمجھ لو کہ اُس کے معنی یہ ہیں کہ پہلی باتوں کا کہنے والا جھوٹا ہے پس کَلَّا اِنَّمَا تَذَكِّرُنَّہُ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پہلے جو اعتراضات بیان کئے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور ان کے جھوٹے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم ایک نصیحت کی کتاب ہے کا فر کو سنانا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے اور مومن کو سنانا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے پس اگر آپ قرآن شریف کفار کو سنا رہے تھے تو ایک مومن کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ درمیان میں بولتا۔ اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تو بالکل ٹھیک کیا۔

معنی اللہ میں کَلَّا کے متعلق بحث کہتے ہوئے لکھا ہے هٰذَا يَسْتَجِیْبُوْہِ وَاَلْغٰی لَیْلِ وَالْفَجْرِ وَالسَّجَّاجِ وَاَكْثَرُ الْبَعْرِ یَبِیْنُ حَرْفٌ مَّقْشَاةٌ الشَّرْفُ وَالسَّجَّاجُ لَا مَعْنٰی لَهَا عِنْدَهُمْ اِلَّا ذٰلِكَ حَتّٰی اَنْتُمْ یُحِیْمُوْنَ اَبَدًا اَنْتُمْ قَعٌ عَلَیْہَا وَاَنْتُمْ بِنِدَآءٍ مَّا بَعْدَ هَا وَحَتّٰی قَالَ

کَلَّا کا استعمال کلام عرب میں

جَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ مَّتٰی سَمِعَتْ کَلَّا فِیْ سُورَةٍ فَاَحْکَمْنَا بِهَا نَعْمًا وَنَکْیَةً لَا اَنْ فِیْہَا مَعْنٰی التَّہْدِیْدِ وَالتَّوْعِیْدِ وَاَكْثَرُ مَا سَرَّلَ ذٰلِکَ بِمَکَّةَ رَا کَانَ اَکْثَرًا لَّعَنُوْا کَانَ یُکَفِّرُ۔ یعنی سیویہ اور خلیل اور مہزور اور زجاج اور اکثر بصری کہتے ہیں کہ اس کے معنی زجر اور تردید کے ہوتے ہیں۔ اُن لوگوں کے نزدیک اس کے سوا کَلَّا کے اور کوئی معنی نہیں ہیں یہاں تک کہ لوگ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہمیشہ کَلَّا کے لفظ پر وقت کر لینا اور باعد کے نفرو کو ایک نیا جملہ فرض کر لینا چاہیئے۔ اور ان میں ایک جعفرؓ تو یہاں تک کہتی ہے کہ جب کسی سورہ میں کَلَّا کا لفظ آئے تو سمجھ لو کہ وہ جتنی ہے کیوں کہ اس لفظ کے معنوں میں ڈرانے اور دھمکی دینے کا مفہوم پایا جاتا ہے اور زیادہ تر یہ لفظ کئی سورتوں میں الزام ہے کیونکہ اکثر شہادتیں اور زیادتیوں میں ہی ہوا کرتی تھیں اس پر صاحب معنی نے بے شک اعتراض کیا ہے کہ قرآن شریف میں جو یہ آتا ہے کہ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ مَا عٰوَزَکُمْ بِرَبِّکُمْ اَلَمْ یَخْرِجْکُمْ اَلَّذِیْ فِیْ خَلْقِکُمْ فَمَسَّوْا کُمْ مَّعَدَ لَکَ۔ فِیْۤ اٰیٰتِیْ سُوْرَةٍ مَّا شَآءَ وَکُتِبَ لَکَ۔ کَلَّا بَلْ تُکَذِّبُوْنَ بِالَّذِیْنَ (الانفطار ۲۸) اس میں کوئی تسمید یا وعید نظر نہیں آتا مگر یہ اعتراض بالبعایت باطل ہے اس لئے کہ قرآن کریم نے خود ہی بتا دیا ہے کہ کَلَّا کے لفظ سے پہلے اعتراض ہی مراد تھا کیونکہ سنا رہا ہے بَلْ تُکَذِّبُوْنَ بِالَّذِیْنَ تم جزاء سزاؤ کو جھٹلاتے ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیات میں ان لوگوں کا رد تھا جو جزاء سزاؤ کے منکر ہیں پس جب ایسے لوگوں کا ذکر تھا جو جزاء سزاؤ کے منکر تھے اور انہی کی تردید کی جا رہی تھی۔ تو کَلَّا میں وعید اور تسمید مراد نہیں ہوگی تو کیا

فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۖ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۚ بِأَيْدِي

(وہ قرآن ایسے معینوں میں ہے جو عزت والے ہیں بلند شان (اور) پاک ہیں (لکھنے والوں اور دور دور) سفر

سَفَرَةٍ ۚ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝

۷۵

کرنے والوں کے ہاتھوں میں (ہیں) (ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو) سحر میں اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔

پیار مراد ہو گا؟

غرض بڑے بڑے نبیوں اور ادیبوں کی
جماعہ میں کلام کا لفظ مسکربین اور معنی لین کے لئے
استعمال ہوتا ہے اور تہذیب اور وعید اس میں شامل
ہوتی ہے۔ پس کلاماً انھما تذکرۃ سے معلوم ہوا
کہ پہلے اول خدا تعالیٰ کے مصدق نہیں بلکہ منکروں اور
دشمنان اسلام کے ہیں جن کو روک دیا گیا ہے جسی تو بہتر ہیں
کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتا ہے اگر واقعہ اسی
طرح ہوتا اور یہ الزام وہ ہوتے جن کی خدا تعالیٰ
تصدیق کرتا ہے تو پھر ان آیات کے بعد کلام کے
استعمال کے کیا معنی تھے؟ پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا
کہ یہ الزام بالکل سچے ہیں۔ پس پہلے الزام بیان کرنا اور
پھر کلاماً کہنا بتاتا ہے کہ یہ الزام دشمنوں کی طرف
سے غلط طور پر لگائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے
کلام میں محض حرد اور تمکیم کے رنگ میں ان کا ذکر کیا
ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہمارے رسول کو یوں کہا جاتا
ہے۔ مگر یہ بالکل جھوٹ ہے وہ ایسا نہیں بلکہ ان
تمام الزامات سے پاک ہے۔

کہ ص ل لغات - مُکْرَمَةٌ کَرَم سے ہے

اور کَرَم کے معنی ہوتے ہیں عَظَمَ وَتَنَزَّہُ اس کی
بڑائی بیان کی اور اس کو عیوب سے منزہ قرار دیا (اقرب)
اور مُکْرَمَةٌ کے معنی ہوئے مَعْظَمَةٌ وَمُنَزَّہَةٌ
عَنِ کُلِّ نَخْطَاءٍ وَنَقْعٍ یعنی وہ جن کی عظمت بیان کی
جاتی ہے اور جن کو تمام نقائص خرابیوں اور عیوب سے

میز اقرار دیا جاتا ہے۔

مَرْفُوعَةٍ رَفَعَ ہے اور رَفَعَهُ (رَفَعًا) مَرْفُوعَةٍ

کے معنی ہوتے ہیں ضِدَّ وَصَحَّہُ اس کو ادر کیا۔ بلند کیا۔

اور رَجَب رَفَعَ إِلَى السُّلْطَانِ (رَفَعَانًا) کہیں تو معنی

ہوں گے قَرَبَہُ کہ اس کو بادشاہ کا مقرب بنادیا (اقرب)

مُطَهَّرَةٍ طَهَّرَ ہے اور طَهَّرَهُ کے معنی ہوتے

ہیں جَعَلَهُ طَاهِرًا۔ اُس کو پاک قرار دیا (اقرب)

سَفَرَةٍ - السَّافِرُ کی جمع ہے اور اس کے دو معنی سَفَرَةٍ

ہوتے ہیں۔ ایک تو مسافر کے۔ ان معنوں میں اس کا کوئی فعل

نہیں آتا۔ دوسرے معنی اس کے کتب کے ہوتے ہیں (اقرب)

کِرَامٍ - کَرِیم کی جمع ہے اور اس کے معنی معزز کِرَامٍ

اور بزرگ لوگوں کے ہیں (اقرب) کسی کسی لفظ گویم ایسے سنی

آدمی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو لوگوں کو بہت ہی نفع پہنچائے

اور گویم اُس چیز کو بھی کہتے ہیں جو اپنی مجلس میں سے بہترین

جو چنانچہ عرب کہتے ہیں اَلْکَرِیمُ من کلِّ قَوْمٍ اور ان کی

مراد یہ ہوتی ہے کہ مَا یَجْمَعُ مَقْصَاثَہُ کہ غلام شخص ساری

قوم میں سے کریم ہے یعنی ساری قوم کی خوبیاں اس میں پائی جاتی

ہیں۔ اقرب کے موقوف لکھتے ہیں اَلْکَرِیمُ مَنْ یُؤْمِلُ النِّعَمَ

بِلَا عَوْنٍ فَالْکَرِیمُ هُوَ رَافِدَةٌ مَا یَنْفَعُہُ لَا لِیَعُوْجٍ مُّکْرَمَةٌ

یعنی کریم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے اور کسی

سے معاوضہ کی خواہش نہ کرے (اقرب) پس کِرَام کے

معنی ہوں گے (۱) سنی (۲) بزرگ (۳) قوم میں سے بہترین۔

(۴) ایسے لوگ جنہیں لوگوں کو بلا معاوضہ فائدہ پہنچانے کا

جنوب ہو۔

بَرَزَۃً

بَرَزَۃً جمع ہے اَلْبَرَزَاتِ کی جو کہ بَرَزَ سے
اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور بَرَزَ وَالِدَہ کے معنی ہیں
اَحْسَنَ الطَّاعَةِ اَلَيْہِ وَرَفَقَ بِہِ وَتَحَرَّیْ عَنَابَہِ
وَتَوَقَّیْ مَنَکَادِہِ (اُقرُب) کہ اُس نے اپنے والد کی پوری
اطاعت کی اور اُس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا اور اس کی خوشنودی
کے ذرائع کو تلاش کیا اور اُن پر عمل کیا اور ہر ایک اُس بلست
بچا جو اُس کے والد کو ناراض کرے۔

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ایسے معنیوں
میں ہے جو مُکَرَّمَاتِہ ہیں مَنفُوعَہ ہیں اور مُطَهَّرَاتِہ ہیں۔
فِي مَصْنُوعَاتِہ مَثَلًا یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مَصْنُوعَاتِہ کا لفظ
میں سورۃ فرقان کا لفظ
اشارہ۔
استعمال فرمایا ہے جو جمع پر مدلات کرتا ہے صحیفہ کا لفظ
استعمال نہیں کیا جس میں درحقیقت قرآن کریم کی سورتوں کی
طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت لکے گئے۔ الگ
ٹکڑوں میں نازل ہوئی ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اَلْمُتَنَزِّلَاتِہ
کتابیں ہیں جو نبیؐ فرمادیا گیا ہے کسی خاص حکمت کو مد نظر نہیں رکھا گیا
مگر قرآن مَنصُوعَاتِہ اُن کے علیحدہ علیحدہ نزول کو بلکہ اُن کے علیحدہ
علیحدہ وجود کو تسلیم کرتا ہے اور ہر سورہ کو ایک علیحدہ قرار دیتا
ہے۔ گویا مَصْنُوعَاتِہ کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ
قرآن کریم کی ہر سورہ اپنی ذات میں ایک علیحدہ اور مستقل مضمون
دکھتی ہے ورنہ وہ صحیفہ نہیں کہلا سکتی تھی۔

مَصْنُوعَاتِہ کا لفظ
میں اس طرف اشارہ کہ
قرآن مجید میں مسابغاتی
تعلیم چھترائی ہے۔

دوسرے مَصْنُوعَاتِہ کہہ کر اُس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا
ہے جس کا مَصْنُوعَاتِہ تَبْرِہِیْنِہ و مَوَہِیْہ (الاعلیٰ علیٰ غ) کے الفاظ
میں ذکر آتا ہے یعنی مَصْنُوعَاتِہ کہہ کر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے
کہ صحیفہ سابقہ کی تمام اعلیٰ درجہ کی اخلاقی اور روحانی تعلیم و ریکو
جوز فی حضرت کے مناسبات تھیں اس قرآن میں جمع کر دیا گیا ہے
گویا کتاب تو ایک ہی ہے مگر اس میں تمام انبیاء کے صحیفے جمع ہیں
اسی لئے اس کے لئے جمع کا لفظ لایا گیا اور صحیفہ کی بجائے صحف
کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی صحف اسی
لئے کہا گیا ہے کہ اُس میں آپ سے پہلے تمام انبیاء کی
تعلیمیں جمع تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ کو بھی

اسی لئے صحف کہا گیا کہ اُس میں نوحؑ اور یونسؑ دوسرے انبیاء
کے صحیفے جمع تھے۔ اور پھر قرآن کو بھی صحف کہا گیا کیونکہ قرآن وہ
کتاب ہے جس نے آدمؑ سے لیکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک
آنے والے تمام انبیاء کے صحف کو اپنے اندر جمع کر لیا اور کوئی
تعلیم ایسی نہیں رہی جس کی بنی نوع انسان کو ضرورت ہو اور
اس کا قرآن کریم میں ذکر نہ آتا ہو۔ گویا جس طرح رسول کریم صلی
علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا گیا ان صحف میں کتاب کے وجود میں
تمام انبیاء و ائمہین جمع ہو گئے تھے اسی طرح آپ کی
کتاب کو صحف کہا گیا کیونکہ اس میں تمام انبیاء و ائمہین
کے صحفوں کو جمع کر دیا گیا تھا درحقیقت کوئی بنی ذنب ایس
ہو نہیں آیا جو اپنے ساتھ کوئی مذکورہ صحیفہ نہ لایا ہو اور مگر
اسکے معنی یہ نہیں کہ وہ شریعت جدیدہ لایا یا احکام جدیدہ لایا۔
صحیفہ سے مراد ایک پیغام حقیقت ہے جو اس وقت کے مناسبات ہیں،
ایک وجہ سے قرآن کریم میں محبت ابراہیم کا ذکر ہے۔ حالانکہ وہ
حاصل شریعت جدیدہ نہ تھے حضرت نوحؑ کے تابع تھے جیسا کہ
قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّ مِنْ شِیْعَتِہِ لَا یُزِہِیْنِہُ صَافِیْہُ،
اَوْ مُمَبْعُوْثِہُ ہُوَ اُوْدُہُ اپنے ساتھ پہلا صحیفہ لایا۔ اسکے
بعد اگر نوحؑ دوسرا نبی ہوتا تو نوحؑ کا صحیفہ صحیفتین
کہلائے گا کیونکہ اُس میں آدمؑ کا بھی صحیفہ تھا اور نوحؑ
کا بھی صحیفہ تھا۔ پھر یوحنا جو انبیاء آئے گئے تھے اپنے
سے پہلے آیا تو اے انبیاء کی تعلیموں کے بھی حامل تھے یا نہ
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ کو
جو کتاب دی گئی اُس میں تمام پہلے انبیاء کے صحفوں کو شامل
کر دیا گیا۔ اسلئے وہ کتاب کوئی ایک صحیفہ نہیں بلکہ کئی صحف
کا مجموعہ ہے اسی لئے قرآن نے اس کے لئے فِیْ مَصْنُوعَاتِہ
مُکَرَّمَاتِہ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ یہ ایسی ہی
بات ہے جیسے اِذَاۤ اُرْسِلَ اُتَتْ (المرسلات ۶)،
کہ کرسچ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کی طرف اشارہ
کر دیا حالانکہ آئے والا صرف ایک رسول تھا مگر چونکہ اس کی
رسالت میں گزشتہ تمام انبیاء کی رسالت بھی شامل ہو جاتی تھی

اور وہ ہرگز شہ نہ بنی کا بروز ہو نہ لانا تھا اُسے رسول کی بکا
 رسول کہا گیا۔ یہی بات ہے جس کا حضرت سید موحود علیہ السلام
 کے لہام میں بھی ذکر کیا گیا ہے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جِزْرًا اللہ
 فِي خُلُقِي الْاَنْبِيَاءِ اللہ کا جری جو تمام انبیاء کا لباس پہنکر
 اس دنیا میں آیا ہے۔ اسی طرح قرآن ایک صحیفہ نہیں بلکہ وہ
 مجموعہ ہے اُن تمام عیون کا جو گزشتہ انبیاء کو دی گئیں اور
 پھر وہ مجموعہ اُس نامہ تعلیم کا بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 پہنچا کر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ
 مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ یہ قرآن ایسے صحف میں ہے جو مرفوعہ
 ہیں مرفوعہ میں اور مطہرہ ہیں۔ یہاں ایک لطیف قرآنی ترتیب
 کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کی یہ تین صفات
 بیان کی گئی ہیں (۱) مُّكَرَّمَةٌ (۲) مَرْفُوعَةٌ
 (۳) مُّطَهَّرَةٌ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے
 صالحین قرآن پڑھا تھا ان کی بھی تین صفات بیان کی گئی ہیں۔
 (۱) سَفِيحَةٌ (۲) حَيَرَةٌ (۳) بَزْرَةٌ۔

قرآن کریم کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مُّكَرَّمَةٌ
 ہے مُّكَرَّمَةٌ کے معنی عربی زبان میں مُعْظَمَةٌ وَمُتَرَحَّةٌ
 عَنْ كُلِّ خَطَايَا وَنَقِصٍ کے ہوتے ہیں یعنی ہر قسم کی خرابی اور
 نقص سے پاک۔ گویا پہلی بات قرآن کریم کے متعلق یہ بتائی کہ وہ
 بزرگ کتاب ہے اور دنیا میں اس کی عزت کی جائے گی۔

یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ دنیا میں جو بھی الہامی کتاب ہو
 ہے اس کی عزت اس کتاب کو ماننے والے لوگوں کے دلوں میں
 پائی جاتی ہے لیکن اس میں بھی کوئی شائبہ نہیں کہ بعض کتابوں کو
 زیادہ عزت حاصل ہوتی ہے اور بعض کو کم عزت حاصل ہوتی ہے
 اور جب ہر الہامی کتاب کی اس کے ماننے والے عزت کرتے ہیں تو قرآن کریم
 کو خاص طور پر مُّكَرَّمَةٌ کہنا اس امر کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ یہ
 وہ کتاب ہے جس کی اور تمام الہامی کتابوں سے زیادہ عزت
 کی جائیگی کیونکہ وہ کتاب جس کی پیروی ہی عزت کی جاتی ہو جب
 اُس کے متعلق کہا جائے کہ وہ مُّكَرَّمَةٌ ہے تو لازماً اس کے یہ
 معنی ہونگے کہ اس کی عزت نسبتی طور پر دوسری کتب سے بہت

زیادہ کی جائیگی چنانچہ دیکھ لو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں
 جس کی عزت قرآن کریم سے بڑھ کر جاتی ہو۔ اس کتاب کو لوگ
 حفظ کرتے ہیں۔ یہ کتاب نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر
 اس کتاب پر عمل کر نیوالی قوم دنیا میں موجود ہے لہذا کوئی کتاب
 ایسی نہیں جس پر عمل کر نیوالی قوم دنیا میں موجود ہو۔ وید پر عمل
 کر نیوالے کہیں نظر نہیں آتے۔ تورات پر عمل کر نیوالے بہت
 مشاؤوندار دکھائی دیتے ہیں اور جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کا عمل
 (تجسم کا) ہوتا ہے جسے پنجابی میں "ادھر چھوٹ گئے ہیں یعنی کسی
 بات پر عمل کیا اور کسی پر نہ کیا۔" انجیل تو کلی لحاظ سے بالکل ختم ہے
 ابھی گزشتہ دنوں انگلستان میں پادریوں نے انجیل کی تعلیم
 کے خلاف یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ عیسوی نئے سرگرم ہیں سبکی
 ہیں۔ ہمارے رفیق مولوی جمال الدین صاحب شمس نے اُن کو
 پکڑا کہ تم نے یہ کیا فتویٰ دیا یا تمہاری انجیل کی تعلیم تو اس کے
 مخالف ہے۔ مگر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر یہ
 بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کدیاں شریعت لعنت ہے جب
 شریعت اُن کے نزدیک لعنت تھی تو اس پر عمل کیونکی حرکت
 اُن کے دلوں میں کس طرح پیدا ہو سکتی ہے۔ صرف قرآن ہی ایک
 ایسی کتاب ہے جس پر اس تنزیل کے زمانہ میں بھی عمل کیا جاتا
 ہے جبم خواہ غیر احمدیوں کو کچھ کہیں اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا
 کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان آج بھی ایسے نظر آتے ہیں جیسے لوگوں
 میں یہ جبر پایا جاتا ہے کہ وہ قرآن پر عمل کریں اور خواہ کس قدر
 کوئی بے عمل ہو اسکے دل کے اندر دنیوی خوشیوں میں یہ تو اہش
 موجود ہوتی ہے کہ میں قرآن پر عمل کروں اور اللہ تعالیٰ کی رضا
 حاصل کروں۔ یہ تو اس زمانہ تنزیل کا حال ہے۔ اپنے دور
 میں تو قرآن پر وہ عمل ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ زندگی
 کے ہر شعبہ پر قرآن نے حکومت کی اور ایسی شاندار حکومت کی
 جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔

دوسرے معنی مُّكَرَّمَةٌ کے مُتَرَحَّةٌ عَنْ كُلِّ
 خَطَايَا وَنَقِصٍ کے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہر قسم کی خرابی اور
 نقص سے پاک ہو۔ یعنی بھی قرآن میں پائی جاتی ہے کہ اس میں

مُّكَرَّمَةٌ مَرْفُوعَةٌ
 مُّطَهَّرَةٌ کے معنی ہیں
 حَقْرًا كَرِيمًا مَرْفُوعًا
 اور ایک لطیف ضمیمہ
 کی طرف اشارہ۔

کوئی خیر بات داخل نہیں۔ اور تو او و تیراں کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو صحاح ستہ میں سے ہر حدیث کی کتاب میں آئی ہو اور ہر حدیث اس حدیث کی حدیث ہو متفق ہو تو پھر بھی قرآن میں اس حدیث کو درج نہیں کیا جاسکتا پس جہاں قرآن کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تمام قسم کی غیر باتوں سے پاک ہے وہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں دشمن سے دشمن کو بھی یہ تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا کہ قرآن ہر قسم کی انسانی دست برد سے پاک ہے۔ یہو صیسا شہید دشمن اسلام بھی جو قرآن پر جگہ جگہ اعتراض کرتا ہے جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اُسے سوائے یہ کہنے کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ قرآن جس شکل میں آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے تھا اسی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ اپنی کتاب میں ایک جگہ اس امر پر بحث کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں پادری نے یہ کہا ہے اور فلاں پادری نے یہ لکھا ہے مگر وہ ان سب کے دلائل کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے سبھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے متعلق ہم یقینی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اسی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ نو لڈ کے

NOLDEKE معصومہ رحمہ اللہ مشرقی بھی قرآن کی اس خوبی کا اعتراف کرتا ہے اور باوجود دشمن ہونے کے اُس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ قرآن پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ انسانی دست برد کا شکار ہو گیا۔ نو لڈ کے NOLDEKE اسلام کا دشمن ہے مگر تمام مشرقیوں اور یورپ میں سے سب سے زیادہ تحقیقی اُس نے کی ہے اور میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ صحیح حقیقت برائے کی غضب کی نظر پڑتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اُس نے بڑے سچے طور پر قرآن پر غور کیا تھا۔ وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں یہ قطعاً انہیں نہیں سکتا کہ قرآن میں کوئی اور بات داخل کر دی گئی ہو وہ اسی طرح دوسرے لوگوں کے دخل سے پاک ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پاک تھا وہ کہتا ہے تم بے شک یہ کہہ لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

منقرضہ کے نسخہ میں اس طرف اشارہ کہ قرآن کریم دنیا میں پہلے پہل

مکتوبہ کے غلط قرآن مجید کے نسخہ ہونے کی بیشک کوئی

منقرضہ کے نسخہ قرآن کے کچھ جاننے کی طرف اشارہ

نے یہ قرآن بنایا مگر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی ہو گئی جس طرح وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا اسی طرح وہ اس زمانہ میں بھی ہے۔ پس یہ قرآن مکتوبہ مکتوبہ ہے یہی ہر قسم کی خطا لفظی و معنوی سے پاک ہے اور دنیا کی کوئی کتاب اس خوبی میں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

اس کے مقابلہ میں حاملین قرآن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے پہلی صفت منقرضہ ہے گویا مکتوبہ مکتوبہ کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے منقرضہ کو رکھا ہے اور بتایا ہے کہ اس کی بزرگی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ منقرضہ کو بنائے گا۔ منقرضہ کے معنی یا مسافر کے ہوتے ہیں یا پھر کتاب کے ہوتے ہیں۔

پہلے معنوں کے لحاظ سے اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن دنیا میں یکدم پھیل جائے گا کیونکہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو گا جو مسافر ہوں گے۔ مطلب یہ کہ مسلمان اس کو یکسر نکل جائیں گے اور دنیا کے کونہ کونہ میں اس کی تعلیم پہنچا دیں گے چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعجب کچھ صحابہ ایران میں پہلے گئے۔ کچھ افغانستان میں پہلے گئے کچھ چین کی طرف نکل گئے۔ کچھ جزائر کی طرف پہلے گئے اور اس طرح ایک طرف دیکھیں کہ انتہائی کناروں تک اور دوسری طرف بحر اتر

تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں ہی قرآن پھیل گیا۔ گویا جتنی معلوم دنیا تھی اُس میں قرآن کی تعلیم صحابہ کے ہاتھ سے پھیل گئی بلکہ بعض ممالک کے لوگ اب تک اس بات کے مدعی ہیں کہ صحابہ مذکورہ لائی ہوئی قرآن کی کاپیاں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو فرماتا ہے یہاں یہی منقرضہ۔ یہ قرآن ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو گا جو بڑے سفر کرنے والے ہوں گے اور اس طرح قرآن کی اشاعت کا کام سر انجام دیں گے۔

منقرضہ کے ایک معنی جو نیکو کتاب کے معنی ہیں اس لئے یہاں یہی منقرضہ کہہ کر قرآن کریم کے کھنسنے کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ قرآن ان لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا جو کتاب ہوں گے اور یہ قرآن صرف زبانوں پر ہی نہیں رہیگا بلکہ فوراً قلمی تحریر میں آجائے گا۔ پس اس آیت سے صحابہ

کے زمانہ میں ہی قرآن کریم کا لکھا جانا ثابت ہوتا ہے۔ دشمن
اعتراف کرتا ہے کہ قرآن کریم بعد میں لکھا گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے: **بِأَيِّدِي سَفَرَةٍ** جس قوم کے ہاتھ میں ہم یہ قرآن
دیں گے وہ اسے فوراً لکھ لیگے صرف زبانوں پر اسے نہیں رہنے
دے گی۔ عیسائی قرآن کریم کے متعلق ہمیشہ یہ اعتراف کیا کرتے
ہیں کہ قرآن کو بہت بعد میں لکھا گیا حالانکہ ان کی اپنی کتاب
انجیل کے متعلق تاریخ سے یہ اعتراف ہے کہ وہ ایک سو اسی سال
کے بعد لکھی گئی۔ اسی طرح حضرت مولیٰ علیہ السلام کی طرف جن
باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے وہ بھی بہت بعد میں لکھی گئیں
مگر قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جہاں اسے زبانی یاد کیا جاتا تھا
وہاں یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہی تھا جو سَفَرۃ تھے اسے
فوراً لکھ لیتے تھے۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرامؓ
کی موجودگی میں ہی سارا قرآن لکھا گیا تھا۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کی تمام
دنیا میں عزت کی جائے گی کیونکہ وہ بِأَيِّدِي سَفَرَةٍ ہوگا
جو تعلیم کسی ایک ملک میں محدود ہوگی لازماً اس کا اکرام اور رنگ
کا ہوگا اور جو سارے ملکوں میں ہوگی اس کا اکرام اور رنگ کا
ہوگا پس چونکہ قرآن سفر کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا
اس قرآن کی تحکیم بھی ساری دنیا میں ہوگی کسی ایک ملک میں
نہیں ہوگی۔ پھر سَفَرۃ کے معنی خالی سمجھنے کے نہیں ہوتے
بلکہ اس کے مادہ میں امتحان کے معنی بھی پائے جاتے ہیں
پس بِأَيِّدِي سَفَرَةٍ کہہ کر اس امر کی طرف بھی اشارہ
کیا گیا کہ اسے ایسے لکھنے والے لکھیں گے جو اس کے مطالب کو
واضح کریں گے اور اس کے اخلاق کو کھولیں گے گویا بِأَيِّدِي
سَفَرۃ کے معنی یہ ہوتے کہ قرآن ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو
اس کی تفسیر کرنے والے ہوں گے۔ اس کے حقائق کو واضح
کرنے والے ہوں گے اور اس کی پوشیدہ اور متعلق باتوں پر سے
پہرہ اٹھانے والے ہوں گے اور اس طرح قرآن نہ صرف خطاطی
سے پاک ہوگا بلکہ وہ خطاطی معنوی سے بھی پاک ہوگا۔

سَفَرۃ جو کہ مَسْكْرَتۃ کے مقابل میں ہر اس لئے

اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کو لکھنے والے اس کی بڑی
عزت کریں گے اور نہ صرف خود عزت کریں گے بلکہ ساری دنیا کی
بسیل کی ساری دنیا اس کی عزت کریں گے تیسری طرف اس قرآن
کو محفوظ رکھیں گے اور اس طرح قرآن کی عزت میں اور بھی اضافہ ہوگا۔
جیسے میں نے میور (MUIR) اور نوڈکے (NOLDEKE)
کے متعلق بتایا ہے کہ باوجود شدید فتنہ اسلام ہونے کے وہ اس بات
کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ قرآن پوری طرح محفوظ ہے۔
پس قرآن کے ضبط تحریروں آجانے کی وجہ سے اس کے اعزاز میں اور
بھی اضافہ ہو گیا یہاں تک کہ دشمن بھی اس اعزاز کو تسلیم کئے بغیر
نہیں رہ سکے۔

پھر قرآنی معارف کی تشریح کے لحاظ سے بھی اس کی تحکیم
میں غیر معمولی اضافہ ہوا کیونکہ قرآن کی نہ صرف ظاہری حیثیت قائم
رہی بلکہ اس کی معنوی حیثیت بھی قائم رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے
ایسے لوگوں کے ہاتھ میں قرآن دیا جو اس کے اخلاق کو کھولنے والے
اور اس کے مطالب کی وضاحت کرنے والے تھے۔ اس میں اس
امر کی طرف بھی اشارہ تھا کہ قرآن کی بولی دنیا میں بولی جائے گی
یہ زبان زندہ رہے گی اور اس کے مضامین کو محل کرنے کے لئے
لوگوں کو کسی قسم کی دقت پیش نہیں آئے گی۔

دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے مَسْرُوقۃ عَلَم بیان فرمائی
ہے۔ رَفَع کے معنی ہوتے ہیں اونچا کیا۔ یعنی ذلت نہ کی بلکہ
اعزاز کیا۔ اس کے مقابل میں صحابہؓ کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ

کَرَامۃ ہوں گے اور کَرَامۃ کے معنی بزرگ کے ہوتے ہیں اس
جگہ قرآن کے متعلق مَسْرُوقۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مَسْرُوقۃ کا
اور بیسہا کہیں بتا چکا ہوں مَسْرُوقۃ کے معنی ذی شان
ہونے کے ہیں۔ یہ بات ظاہری لحاظ سے بھی قرآن کریم کے متعلق
پائی جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھو قرآن کو کونٹ محمدؐ کی بھی بچا نہیں
رکھتی ہمیشہ اسے اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے بلکہ اگر کوئی شخص
قرآن کریم کو نیچے رکھ دے تو سب مسلمان اس سے لڑنے کے لئے
تیار ہو جاتے ہیں کہ تم نے قرآن کریم کی ہتک کی۔ پس ظاہر میں
بھی یہ معنی قرآن کریم پر چسپاں ہو جاتے ہیں کیونکہ مسلمان اس طرح

مَسْرُوقۃ کا
ظاہری معنی کے لحاظ سے
پورا ہونا

قرآن کو اونچا رکھتے ہیں دنیا کی کوئی عالمگیر قوم اپنی اس کتاب کی اس طرح عزت نہیں کرتی۔ وہ حقیقت اور کوئی عالمگیر قوم اپنی کتاب کو اونچا رکھنے کی عادی ہی نہیں۔ نہ عیسائی انجیل کو اونچا رکھتے ہیں نہ یہودی تورات کو اونچا رکھتے ہیں۔ یہ شرف صرف قرآن کریم کو ہی حاصل ہے کہ مسلمان اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ اس کو بچہ کھنا وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔

میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کی تین صفات جو اس جگہ بیان کی گئی ہیں وہ مالمین قرآن کی تین صفات کے مقابل میں رکھی گئی ہیں اور اس طرح بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک چیز «دوسری چیز کا سبب ہے» چنانچہ دیکھ لو قرآن مکتبہ ہو گیا اس لئے کہ وہ سفسفہ کے ہاتھ میں تھا جو اسے لیکر دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیل گئے اور سفسفہ مکتبہ ہو گئے اس لئے کہ ان کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی جو بڑی عزت والی تھی گویا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے لازم ملازم تھیں۔ یہ جوش ہو کسی شخص کے دل میں پیدا ہوتا جو کہیں اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیکر یا ہر گز جاؤں اسی لئے یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو مکتبہ مکتبہ بکھاتا جاوے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اس چیز کو پھیلانا میری عزت کا موجب ہے مگر جب وہ اسے پھیلا دیتا ہے تو اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود بھی کترم بن جاتا ہے کیونکہ وہ اسی چیز کو پھیلاتا ہے جو کترم رکھنے والی ہوتی ہے۔ گویا قرآن کا مکتبہ ہونا سفسفہ کے ہاتھ سے تھا اور سفسفہ کا مکتبہ ہونا قرآن کی وجہ سے تھا۔ قرآن مسلمانوں کی عزت کا باعث ہوا اور مسلمان قرآن کی عزت کو بڑھانے کا باعث ہوئے جیسے ایک مشینری چکر کھاتی چلی جاتی ہے اسی طرح اب طرف قرآن نے صحابہ کو اونچا کیا اور دوسری طرف صحابہ نے قرآن کو اونچا کیا۔ صحابہ قرآن کی عزت بڑھانے کا وجہ ہوئے تھے اور قرآن صحابہ کی عزت بڑھانے کا موجب ہوتا تھا۔

دوسری صفت قرآن کی مکتبہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی ذی شان کتاب ہے۔ اب یہ لازمی بات ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی ذی شان چیز ہوگی وہ ضرور کترام بن جائیگا۔

مگر دوسری طرف جس چیز کی کترام عزت کو دے بھی دینا شان اور عزت نہ جاتی ہے چنانچہ دیکھ لو جب کوئی معزز آدمی کی عزت کرچکا لوگ کہیں گے کہ معلوم ہوتا ہے شخص بڑی عزت والا ہے کیونکہ فلاں معزز آدمی نے اس کی عزت کی تھی پس وہ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو گئے اور جب وہ معزز بنکر دوسرے کی عزت کرے گا تو اس کی شہرت میں بھی اضافہ ہوگا کہ اسے فلاں معزز آدمی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گویا یہ ایک سلسلہ ہے جو مشینری کی طرح چکر کھاتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ خود کسی چیز کے اوصاف سے ذاتی طور پر واقف نہ ہوں۔ مگر اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں تو اسی وقت جب وہ دیکھیں کہ کوئی بڑا آدمی جس کا ان کے دل میں احترام موجود ہے اس چیز کی تعریف کر رہا ہے یہ دیکھ کر وہ خود بھی اس کے مزاح بن جاتے ہیں۔ اب جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے تھے وہ تو اس کی عزت کرتے ہی تھے مگر ایک عیسائی کے نزدیک قرآن کریم کی عظمت کا سبب یہ ہوا ثبوت یہ تھا کہ وہ کہے کے باوجود اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ کہتا ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے جسے ہر عیسائی عظیم الشان انسان مانتا ہے مگر اگر وہ ان کیوں بڑے بنے اس لئے کہ انہوں نے قرآن پڑھ لیا۔ گویا ایک طرف دوا کا بادشاہ یہ کہے گا کہ قرآن بڑی کتاب ہے جس کو ہر عیسائی انسان مانتا ہے اور دوسری طرف عہد کی حقیقت کو جاننے والا یہ کہے گا کہ قرآن بڑی کتاب ہے کیونکہ اس کو ملنے والا عہد ادنیٰ حالت سے ترقی کر کے اس قدر بڑا بن گیا۔ غرض جب سچی باتیں ایک دوسرے کے مقابل میں آجاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ابھارتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لئے فرمایا کہ قرآن مکتبہ ہوتا ہے یعنی بڑی ذی شان کتاب ہے اور اس کے ذی شان ہونے کا ثبوت یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ تسلیق رکھنے والے عزت پاتے چلے جائیں گے اور جب وہ عزت پائیں گے تو پھر قرآن کو ایک نئی عزت حاصل ہوگی کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ کتاب کو تو بڑے بڑے معزز آدمی مانتے ہیں پھر یہ بات دہانہ چھو کھائی کہ قرآن کریم کی نئی حاصل کردہ عزت کی وجہ سے کچھ اور لوگ

اس کا کلی تجربہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کی ابتداء سے عزت پانچے اور پھر اور لوگ اس کی عزت کو چھوڑ کر قرآن کریم کی عزت کے قابل ہونگے اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ قرآن کو لوگوں کو کریم بنانے کا اور لوگ قرآن کو مرفوع بنائیں گے۔ پہلے مکتبہ کے ذریعے سے قرآن کریم کی ذاتی عزت بتانی پھر مرفوعہ کے ذریعہ سے بتایا کہ قرآن مسلمانوں کو بڑا اثر بنانے کا اور وہ اسے مرفوعہ بنا دیں گے مسلمان سارے عالم پر چھپ جائیں گے اور اس طرح پھر دوسری قسم کی عزت قرآن کریم کو ملے گی یعنی بادشاہوں کا محبوب ہونے کے سبب سے سب دنیا میں مرفوعہ ہو جائے گا کہ سب اسے اپنے سروں پر رکھیں گے۔

تیسری صفت قرآن کریم کی مہذبہ بیان کی گئی ہے اور مہذبہ کے معنی پاکیزہ کہ ہوتے ہیں اس کے مقابل میں بزرگ کو رکھا گیا ہے جو بڑے بنے اور بڑے کے معنی ہوتے ہیں احسن الطائفة المہذبہ و زكوة و تحفة عبادہ و توفی مساکرہ۔ کہ اس کی پوری طرح اطاعت کی۔ اس کے ساتھ رفتی کیا۔ اور اس کی اچھی چیزوں کو خوب شوق سے حاصل کیا یا اس کی طرف توجہ سے کام لیا اور اس کی ناپسندیدہ باتوں سے بچا۔ یہ کتب چھوٹا سا لفظ ہے مگر اس کا اندر کتنے وسیع معنی ہیں اور اس طرح اس ایک لفظ میں ہی حاصل قرآن کے اوصاف کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے بزرگ کے معنی یہ ہونے کہ وہ قرآن کی پوری اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اس کے ساتھ اپنا پورا عقلی کہیں گے۔ جو چیزیں اس نے پسند کی ہیں ان کو وہ پورے زور سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے وہ پورے زور سے بچیں گے۔

قرآن کریم کے متعلق مہذبہ اور صحابہ کے متعلق بزرگ کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم اپنے اندر کوئی ایسی بات نہیں رکھتا جو فطرت انسانی کے خلاف ہو۔ تمام باتیں جو فطرت انسانی کو

اُبھارنے والی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں اور تمام باتیں جو فطرت انسانی کو بگاڑنے والی ہیں ان سے وہ پاک ہے۔ جو اس سے وہ لوگ جو اس کتاب سے تعلق رکھنے والے ہوں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے کہ اس کی ساری باتیں پھیل کریں گے اور ان ساری باتوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جن سے قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ غرض بزرگ کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مومن اپنا پورا زور اس بات پر صرف کریں گے کہ قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ پھیل کر نیک حکم دیا ہے ان پھیل کریں اور وہ پورا اندر ہی بات پر صرف کریں گے کہ قرآن کریم نے منع کیا ہے ان سے بچنے میں اور اس طرح وہ بزرگ ہوں گے یعنی اسکے عقید میں کامل تقویٰ بن جائیں گے جب انسان اس مقام پر نہیں جاتا اور وہ ایک کشش و مہذب میں مبتلا رہتا ہے کہ میں قرآن کریم کی باتوں کو مانوں یا نہ مانوں تو وہ بزرگ میں شامل نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور زور قرآن کو مہذب سمجھنے والا قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ اللہ قرآن کریم کو مہذب رکھتا اور یقین رکھتا کہ قرآن کریم نے ہر وہ تعلیم دی ہے جس کی فطرت انسانی کو پاس پیدا وہ اس بات کو رکھتا ہے جو فطرت کو مسخ کر دینا ہے تو وہ اسکے احکام پر عمل بھی کرتا اور اسکے نواہی سے بچنے کی بھی کوشش کرتا کہ اگر جب وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ نہ وہ قرآن کے علم پر عمل پیرا یا نہ رکھتا ہے اور نہ اپنے آپ کو بزرگ میں شامل کرنا چاہتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مہذبہ کے مقابل میں بزرگ لکھا ہے یہ بتانے کیلئے کہ ان دونوں میں نسبت پانی باقی ہے۔

جب قرآن پر عمل کرنے کے تقویٰ میں لوگ بزرگ بن جائیں گے تو وہ قرآن کو نئے سرے سے طرہ بنائیں گے۔ اس لئے کہ جب انسان نیکو کار ہوگا۔ قرآن پر عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مہذب رکھے گا تو یہ لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وہاں فیوض کا نزول ہوگا کہ وہ بزرگ انسان بنیں۔ یہ حتمی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوض نازل ہوتے ہیں جب بزرگ پر قرآن کریم پر عمل کرنے کے تقویٰ میں فیوض نازل ہوں گے تو

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَّا أَكْفَرَهُ ۝

انسان ہلاک ہو وہ کیسا ناشکر ہے

اپنے اندر رکھتے ہوں گے خواہ وہ ظاہری طور پر بڑوں میں سے ہوں یا چھوٹوں میں سے۔ امیہوں میں سے ہوں یا غریبوں میں سے۔ چنانچہ مکہ کے جوئی کے خاندانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو خدمت کی توفیق دی وہ فرما رہے ہیں کئی لوگوں نے اسلام کی شاندار خدمات سر انجام دیں۔ چنانچہ دیکھو حضرت علیؓ جوئی کے خاندان میں سے تھے حضرت حمزہؓ جوئی کے خاندان میں سے تھے حضرت عمرؓ جوئی کے خاندان میں سے تھے۔ حضرت عثمانؓ جوئی کے خاندان میں سے تھے اس کے بالمقابل زیدؓ اور بلالؓ اور سمیرہؓ اور خبابؓ۔ مہیبؓ۔ عاصمؓ۔ ابو بکرؓ جوئے سمجھے جانے والوں میں سے تھے۔ گویا بڑے لوگوں میں سے بھی قرآن کریم کے خادم بنے گئے اور چھوٹے لوگوں میں سے بھی پس فرماتے تھے یہ سوال بالکل غلط ہے کہ یہ لوگ آئیں گے کہاں سے، اسی طرح تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ فلاں شخص ہی دین کے قابل ہے اور فلاں نہیں۔ یہ معاملہ قلوب سے خلق رکھتا ہے ظاہر سے نہیں۔ اور اس وجہ سے ہم ان لوگوں کا خود انتخاب کریں گے۔ قرآن کریم میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ہمے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور اگر کسی شخص کو قرآن کریم کی خوبیاں نہیں کھینچ سکیں تو وہ یقیناً اس زمانہ میں حقیقی بڑائی حاصل کرنے کا مستحق ہی نہیں۔

۵۵ حل لغات۔ قُتِلَ سے ہموال کا صیغہ ہے اور قُتِلَ اللہ اَکْأَنَسَان کے معنی ہیں کتنے اللہ نے اُس پر لعنت کی (دراپ) پس قُتِلَ الْإِنْسَانُ کے معنی ہوں گے۔ اس انسان پر لعنت ہو۔

تفسیر۔ جس قسم کا لطیف نقشہ قرآن کریم کی خوبیوں اور اُس کے کمالات کا اوہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے اس کی مناسبت سے فرماتا ہے قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَّا أَكْفَرَهُ۔

یہ منکر انسان جو قرآن کریم سے اعراض کرنے والا اور اُس کے احکام سے تلخی اختیار کرنا لگا ہوا ہے کتنا بڑا ناشکر گزار انسان ہے

وہ ان نبیوں کو قرآن کریم کی طرف منسوب کریں گے اور اس طرح قرآن کریم کو ایک نئے رنگ کی طہارت حاصل ہو جائے گی جیسے قرآن کریم کو پہلے ہی مطہر تھا مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسجوت ہو کر اُسے جس طرح مطہر کیا اس سے پہلے اور کسی نے نہیں کیا مگر سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کس نے بے دردی میں سے بنایا تھا؟ اسی قرآن نے۔ گویا قرآن نے مسیح موعود کو پاک کیا اور مسیح موعود نے قرآن کی طہارت کے پوشیدہ اوصاف کو ظاہر کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیعت سے پہلے لوگ قرآن کریم کی طرف کئی قسم کی غلط باتیں منسوب کیا کرتے تھے مگر آپ نے اُن تمام غلط عقائد اور غلط تعلیمات کا باطل ہونا ثابت کر دیا اور اس طرح قرآن کو مطہر بنا دیا جب آپ نے قرآن کو مطہر بنایا تو یہ لازمی بات تھی کہ اس کے پیروں میں آپ کی نیکیوں میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے قرآن کی تسری صفت یہ ہے کہ وہ مطہر ہے اُس پر عمل کرنے والے بے دردی میں شامل ہو جاتے ہیں اور بے دردی میں شامل ہو جاتے ہیں قرآن کو مطہر کرتے ہیں اور قرآن اُن کو پھر نیکیوں میں بڑھاتا ہے اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔

مذکورہ بالا امور سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کلام کی عظمت کسی ظاہری سامان کی محتاج نہیں بلکہ قلوب کی صفائی کے ساتھ قرآن کی عظمت قائم ہوتی ہے۔ گویا بتایا گیا ہے کہ اس قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو نیک ہوں مگر وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو نیک نہیں ہیں۔ اور جب یہ بات ہے تو پھر یہ کوئی سوال ہی نہ رہا کہ ظاہر میں فلاں شخص بڑا ہے اور فلاں شخص چھوٹا۔ فلاں شخص عالم ہے اور فلاں شخص جاہل۔ کیونکہ یہاں ظاہری بڑائی یا ظاہری علم یا ظاہری عزت کا کوئی سوال نہیں۔ قرآن ایسے ہی اچھوتوں میں ترقی کرے گا جو مشفقہ ہوں گے۔ کرامت ہوں گے اور بے دردی کے اوصاف

قُتِلَ

مِنْ آيِ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ مِنْ تُفَافَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۚ

(وہ غور تو کیے) کہ کس چیز سے خدا نے اُسے پیدا کیا ہے نفذ سے (پیدا کیا ہی) (پہلے تو) اُسے پیدا کیا پھر اس کیلئے (رتی کا پاک)

ثُمَّ السَّيْلَ يَسَّرَهُ ۚ

اندازہ مقرر کیا۔ پھر (اس کے) راستہ کو (آسان بنایا) (خوب ہی) (اُسے) آسان بنایا ۹۹

اس کے سامنے ایک ایسا عظیم الشان کلام پیش کیا جا رہا ہے جو کمزور ہے جو مرفور و مڑھڑ ہے اور جو نہ صرف آپ ہی پاک ہے بلکہ اس کے اندر یہ خصوصیت بھی موجود ہے کہ جو شخص اس کو آتمہ لگا لے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے گویا جیسے سنگ پارس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ جس چیز سے چھوچھا سونا بن جاتی ہے اسی طرح یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ نہ صرف خود اعزاز رکھنے والی ہے بلکہ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ بھی معزز بن جاتے ہیں۔ نہ صرف خود پاک ہے بلکہ جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ بھی پاک بن جاتے ہیں جب الہی عظیم الشان کتاب ہے تو قَبِيلَ الْاِنْسَانِ مَّا اَكْفَرُوْا۔ اس قرآن سے اعراض کرنے والا انسان ہلاک ہو وہ کتنا بڑا ناشکر ہے قرآن اس کے سامنے تھا اور اس کے لئے موقع تھا کہ وہ اس کے احکام پر عمل کر کے مغفرت میں سے بن جاتا۔ رَكُوْا اُمِّمِمْ مِّنْ سَمْعِنَ جَانَا۔ بَسُوْا۔ میں سے بن جاتا۔ اگر قرآن کے اندر صرف ذاتی خوبیاں ہوتیں تو کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو وہ خوبیاں اس کلام میں نظر نہیں آئیں مگر قرآن کی خوبیاں ہیں جو صرف ذاتی نہیں بلکہ متعدی ہیں اور دوسروں کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ پس یہ انسان کیسے ناشکر ہے کہ ہم نے تو اسے بڑھانے اور ترقی دینے کا سامان کیا مگر وہ انسان اس کلام سے دور بھاگتا ہے۔

۹۹ تفسیر۔ آخر وہ جو سوچے کہ ہم نے اُس کی پیدائش کس طرح کی ہے اور کن اہلی اور بند اعراض کے لئے اُسے دیا میں بھیجے۔ قرآن کریم ہا یہ ایک عجیب صفت ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنی شان کا اظہار کرتا ہے اور کتاب ہے کہ

ہمیں تمہاری کوئی پروا نہیں۔ اگر تم مانو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہو گا اور اگر انکار کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہو گا۔ مگر دوسری طرف جس طرح ماں کے دل میں اپنے بچے کے متعلق رحم اور محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح قرآن کریم میں پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر محبت اور پیار سے اُن کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں بھی اسی طرح کرتی ہے جب بچہ اس کا کٹنا نہیں مانتا تو وہ ناراض ہو کر کہتی ہے کہ میرا کیا پر میں نے تو تمہارے فائدہ کے لئے یہ بات کہی مگر تم بڑی دیر

۲۱۱ کے بعد ہی وہ پھر اُسے چوکا کر کر کٹنا شروع کر دیتی ہے کہ بچہ کھانا کھائے۔ اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بچہ اس کی بات مان لے۔ اسی طرح قَبِيلَ الْاِنْسَانِ مَّا اَكْفَرُوْا۔ قرآن کا عرض کرنے والے سے خطاب میں اللہ تعالیٰ نے استغناء ظاہر کیا تھا کہ انسان ہلاک ہو جائے وہ کتنا بڑا ناشکر ہے قرآن میری کتاب اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور وہ پھر بھی تمہاری اور اعراض سے کام لیتا ہے مگر یہ کہنے کے معاذ فرما دیا مِنْ آيِ شَيْءٍ ۚ

۲۱۲ خَلَقَهُ۔ مِنْ تُفَافَةٍ۔ گویا انسان کو بچکارنا شروع کر دیا کہ کسی طرح وہ اُس کی طرف واپس آجائے۔ فرماتا ہے کیا انسان اس بات پر بھی غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح پیدا کرتا ہے مِنْ تُفَافَةٍ وہ اسے ایک چھوٹے سے قطرہ سے پیدا کرتا ہے اور پھر پیدا کرنے کے بعد اُس نے اُسے چھوڑ نہیں دیا بلکہ فَقَدَرَهُ اُس کا اندازہ مقرر کیا فَقَدَرَهُ کے متعلق مغفرت والا لکھتا ہے کہ اَشَارَةُ اِلٰی مَا اَوْجَدَ فِيْهِۦ بِالنُّوْرِ كَيْفَ لَهُمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَلَا اِلٰی اَلْوَجُوْدِ بِالنُّوْرِ کہ وہ مخفی قوتیں جو خدا تعالیٰ نے

انسان میں رکھی ہیں اور جن کو موقع موقع پر انسان ظاہر کرتا چلا جاتا ہے اُن کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے
 گُوَیَا خَلَقْنَا فَقَدَّوْہُ کے معنی یہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس میں ایسی طاقتیں اور قوتیں رکھیں جو ہر موقع و محل کے مطابق اس سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ جیسا کام ہو تلہیہ ویسی ہی قوتیں اس سے ظاہر ہوتی شروع ہو جاتی ہیں۔ گویا ایک وسیع ترقی کا میدان اللہ تعالیٰ نے اُس کے لئے پیدا کیا ہے۔ شَمَّ الشَّيْبِلُ يَشْتَرُہُ اور اُس نے انسان کے لئے ترقی کا ایک وسیع میدان پیدا کیا ہے اور ادھر اس کے اندر ایسا مادہ رکھ دیا ہے کہ جب بھی کوئی اہم موقع اُس کے سامنے آئے اس کے مطابق اس کی اندرونی قابلیتیں ابھر کر سامنے آجاتی ہیں اور اُسے کوئی قربانی بھی دو بھر محسوس نہیں ہوتی۔ پس شَمَّ الشَّيْبِلُ يَشْتَرُہُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسا مادہ پیدا کر دیا ہے کہ اگر وہ اپنی طبیعت پر ذرا بھی بوجھ ڈال لے تو ہر کام اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور ۱۱ بڑی بڑی دشواریاں گزار گھائیاں آسانی سے عبور کر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عادت بڑی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عادت بھی ہمارے فضلوں میں سے ایک فضل ہے۔ اور جب کسی کام کی عادت انسان کو ہو جائے تو پھر اس کام کے کوئے وقت کوئی وقت محسوس نہیں ہوتی۔ پس کسی کام کی عادت ہو جانا ایک خوبی ہے بشرطیکہ اس عادت کا استعمال کسی بُرے موقع پر نہ ہو پس فرماتا ہے شَمَّ الشَّيْبِلُ يَشْتَرُہُ انسان کو پیدا کرنے اور اس کے اندر ترقی کی قابلیتیں رکھنے کے بعد ہم نے اُس کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ نماز پڑھنا پہلے انسان کو بڑا دھبہ معلوم ہوتا ہے مگر کچھ دن یا قاعدگی اور التزام سے نمازیں پڑھنے کے بعد ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ نمازوں کا پڑھنا بالکل آسان معلوم ہونے لگتا ہے۔ روزے رکھنے میں تو پہلے مشکل معلوم ہوتے ہیں لیکن جب روزوں کی

شَمَّ الشَّيْبِلُ يَشْتَرُہُ
 کا مطلب

عادت ہو جائے تو پھر محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی مشکل کام ہے۔ یہی حال صدقہ و خیرات اور دوسری نیکیوں کا ہے۔ جن لوگوں کو صدقہ و خیرات کی عادت ہو جائے ہم نے دکھایا ہے کہ جب تک ۱۱ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نہ کر لیں انہیں چین ہی نہیں آتا۔ عربوں کو اس بات کی عادت تھی کہ وہ کھانا کھاتے وقت کسی اور کو اپنے ساتھ ضرور شریک کر دیا کرتے تھے اور پھر یہ عادت رفتہ رفتہ ایسی پختہ ہو گئی کہ جب تک وہ کسی آدمی کو اپنے ساتھ دسترخوان پر نہیں بٹھالیتے تھے وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے اور تلاش کر کے کہ دوسروں کو اپنے کھانے میں شریک کرتے تھے۔ تو فرماتا ہے شَمَّ الشَّيْبِلُ يَشْتَرُہُ بظاہر انسان کے سامنے قربانی کا ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے مگر اس کے ساتھ ہی غریب انسانی میں ہم نے یہ مادہ رکھ دیا ہے کہ جب وہ عمل کرنا شروع کر دے تو بوجائے اس کے کام کو محسوس ہو دے اُسے آسان معلوم ہونے لگتا ہے اور اس کی طرف اُسے دلی رغبت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی اور دوسری کے بعد تیسری نیکی میں ۱۱ حصہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر عادت نہ ہوتی تو ایک نیکی کا کام بھی سراسر انجام دینا اس کے لئے مشکل ہوتا مگر چونکہ رفتہ رفتہ کاموں کی عادت ہوتی چلی جاتی ہے اس لئے انسانی کاموں سے گھبراتا نہیں بلکہ اُن میں ایک لذت اور سرور محسوس کرتا ہے۔ پہلے ۱۱ نماز پڑھتا ہے تو اُسے نماز کی عادت ہو جاتی ہے پھر روزے رکھتا ہے تو اُسے روزوں کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر صدقہ و خیرات میں حصہ لیتا ہے تو اُسے صدقہ و خیرات کی عادت ہو جاتی ہے اس طرح ۱۱ ایک ایک نیکی کو فتح کرتا چلا جاتا ہے اور آگے بڑھنا اس کے لئے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝

پھر (مطہطبی کے بعد) اُسے مار دیا پھر اُسے (موجود) قبر میں رکھا ۝

تفسیر فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے اُس کو وفات دی یعنی ہمارا طریق یہ ہے کہ اس کے بعد ہم اُس کو وفات دے دیتے ہیں۔ یہاں خدا تعالیٰ نے موت کو اپنے احسان کے طور پر پیش کیا ہے چنانچہ دیکھ لو ان آیات میں ہر جگہ خدا تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ہی ذکر کیا ہے فرماتا ہے **مِنْ آتِي غَشِيٍّ وَخَلَقَهُ ۝ مِنْ نَفْثَةٍ خَلَقَهُ فَقَدْ رُءَا** **قَوْمَ السَّيْبِيلِ يَتَسَوَّرُ**۔ یہ سب احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شمار کرائے ہیں۔ اسی ذیل میں فرماتا ہے **ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ**۔ پس امانت کو بھی یہاں احسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے جب انسان نیکیوں میں معتدلیتا اور مسلسل جملہ لیتا چلا جاتا ہے تو آخر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم کہتے ہیں اب تم بڑی سخت اُمّالی آؤ ہم تم کو پیش دیتے ہیں۔ گو یا موت کیا ہے ایک پیش ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ دنیا میں لوگوں کو پیش ملتی ہے تو وہ گورنٹ کے کمزور ہوتے ہیں مگر فرماتا ہے عجیب نادان ہیں کہ ہم ان کو پیش دیتے ہیں تو لوگ دونا شروع کر دیتے ہیں۔ **فَأَقْبَرَهُ** جب انسان کو ہم موت دیتے ہیں تو اس کے بعد اسے قبر میں داخل کرتے ہیں۔ **أَقْبَرَهُ** کے معنی ہیں **جَعَلَ لَهُ قَبْرًا يَدْخُلُ فِيهِ** (اَقْرَب) کہ اُس کیلئے ایک قبر مقرر کی جس میں دفن کیا جاتا ہے اور یہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ **جَعَلَهُ مَقْتَنَ يَقْبَرُ اُسے اُن** لوگوں میں سے بنایا جن کے لئے قبر میں داخل ہونا مقدر ہے اور **أَقْبَرَهُ** انقوم کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ **اَمَرَ اَنْ يَقْبَرُو قَتِيلَهُمْ** (اَقْرَب) اُس نے حکم دیا کہ ان کے مقتولوں کو قبروں میں دفن کیا جائے۔ پس **أَقْبَرَهُ** کے معنی ہونے قبر میں اس کو داخل کیا یا قبر میں داخل ہونے کا حکم دیا یا اُس کے لئے قبر میں داخل ہونے کا نظام جاری

کیا۔ گویا تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ **جَعَلَ لَهُ قَبْرًا يَدْخُلُ فِيهِ** اور یا اس کے معنی ہوں گے کہ **يَقْتَنُ يَقْبَرُو** کہ ہم نے اس کو ایسا بنایا کہ اس کو قبر میں ضرور داخل ہونا پڑتا ہے۔ اب اگر **فَأَقْبَرَهُ** کے معنی یہ ہوتے جائیں کہ **جَعَلَ لَهُ قَبْرًا يَدْخُلُ فِيهِ** یعنی ہر انسان قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو یہ معنی اس لحاظ سے یہاں چسپا نہیں ہوئے کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبر میں **ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ** میں دفن نہیں ہوتے۔ اور اگر وہ معنی لئے جائیں جو **اَمَرَ اَنْ يَقْبَرُو قَتِيلَهُمْ** سے ظاہر ہیں تو وہ بھی یہاں چسپا نہیں ہو سکتے۔ پس میرے نزدیک **أَقْبَرَهُ** کے معنی اس جگہ ہی مناسب ہیں کہ **جَعَلَ لَهُ مَقْتَنَ يَقْبَرُ** یعنی ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ قبر میں داخل کیا جائے۔ و حقیقت یہ ایک دلیل ہے جو پچھلی دلیل کے ایک حصہ اور دوسرے کے طور پر اس جگہ بیان ہوئی ہے۔ اگر **أَقْبَرَهُ** کے معنی خالی مٹی میں دفن کئے جانے کے ہوں تو یہ الفاظ دلیل کا حصہ نہیں بن سکتے۔

وہ معنی جو عام طور پر ہماری طرف سے اس آیت کے لئے جلتے ہیں کہ اس آیت میں اُس کو قبر کا کہہ جو عالم برزخ میں ہر انسان کو ملتی ہے وہ بھی درست ہیں مگر دشمن کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ سلا ہے ہیں تو نظر نہیں آتا کہ اگلے جہان میں ہر مرنے والے کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اس لئے ہم تمہاری اس بے دلیل بات کو کس طرح مان سکتے ہیں اور میرے نزدیک جبکہ یہ ایک دلیل ہے جو گزشتہ دلیل کے جنوع کے طور پر بیان ہوئی ہے تو بہر حال **أَقْبَرَهُ** کا کوئی حصہ دنیا میں بھی نظر آنا چاہیئے۔ جو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے معنی یہ کریں کہ **جَعَلَ لَهُ مَقْتَنَ يَقْبَرُ** یعنی انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھ دیا ہے کہ وہ

بجائے: اور علامہ بیان ہوتا ہے کہ اس آیت سے ہر قبر میں پیدا کرتا ہے۔ انسان بنایا ہے۔ مار دیا ہے۔ وغیرہ کے الفاظ آئے چاہیں لیکن چونکہ یہ الفاظ ترجمہ سے دور چلے جاتے تھے ہم نے ماضی کی جگہ نامی ہی کے الفاظ رکھے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کا سلوک اُس سے اس طرح کا ہوتا ہے پھر بھی وہ سمجھتا نہیں ۝

اپنے مردے کو قبر میں داخل کرے۔ اگر بعض لوگ اپنے مردوں کو جلاوٹے ہیں تو درحقیقت وہ بھی اسی لئے جلاتے ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے مردے سڑتے دیکھیں۔ اسی لئے وہ ان کو جلا کر پاک کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مرنے والوں کو کھلا دیتے ہیں وہ بھی اسی لئے کہ ان کے نزدیک مردہ کا احترام یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسا کیا جائے۔ گویا مردوں کی عزت اور ان کا احترام کرنا انسانی فطرت میں داخل ہے اور یہی مٹنے کا قہر ہے کہ کئی انسان اپنے مردے کی ہتک برداشت نہیں کر سکتا باوجود اس کے کہ وہ ایک بے جان لاش ہو تا ہے فطرت انسانی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ جسے وہ نبی پھینک دیا جائے بلکہ ہر انسان خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو اس کا مناسب معوازا کرے گا اور اپنے اپنے رنگ میں جو سلوک مناسب ہوگا اس سے کرے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جس میں انسان دوسرے جانداروں سے ممتاز ہے ورنہ اگر کھلے کو تو انسان بھی کھاتا ہے اور جانور بھی کھاتا ہے۔ سونے کو تو انسان بھی سوتا ہے اور جانور بھی سوتا ہے۔ مرنے کو تو انسان بھی مرتا ہے اور جانور بھی مرتا ہے۔ آگے یہ فرق ہو جاتا ہے کہ جانوروں میں یہ مادہ نہیں کہ وہ دوسرے جانوروں کی لاشوں کو فحاشی دیکھ کر کوئی انسان اپنے مردوں کو ایسی طرز پر نہیں رکھتا جس سے ان کے اعزاز میں فرق آئے۔ یہ مردے کا اعزاز اور اس کا احترام جو انسانی فطرت میں داخل ہے بتاتا ہے کہ انسانی زندگی موت پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر انسان کی زندگی اس کی موت پر ختم ہے تو پھر اس کے جسم کا احترام کو نساں یا اس کے اعزاز کی ضرورت ہی کیلئے اس صورت میں بیشک اسے میدان میں پھینک دیا جائے کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن فطرت انسانی میں اس مادہ کا ہونا کہ مردے کی عزت کی جائے اور اس کی عظمت میں کوئی فرق نہ آئے اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔ فرماتا ہے ہم تمہارے سامنے اس فطری دلیل کو پیش کرتے ہیں تمہارے مردہ کی لاش کو

۳۱
ہم تمہارے مردہ کی لاش کو
جس میں جلاوٹ ہے
کی طرف اشارہ

تحقیق کے ساتھ پیش کرتے ہیں بلکہ اس کا مناسب احترام کرنا ضروری سمجھتے ہو۔ اگر اس کی آئندہ زندگی کا کوئی امکان نہیں تو تمہارے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ مردے کا مناسب احترام کیا جائے۔ خواہ تم اپنے مردوں کو بجلی سے جلا دو خواہ لکڑیوں کے بنائیں کہ انہیں رگہ رگہ کر آگ لگادو۔ خواہ خاص مقام پر رکھ کر سدھائی ہوئی چیلوں اور گدھوں کو کھلا دو۔ ہر حال تم اپنے مردوں سے وہ معاملہ نہیں کرتے جو جانور کرتے ہیں ایک گناہ مرتب ہے تو وہ مردے کو خیال بھی نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کوئی خاص سلوک کریں۔ وہ اسی طرح پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ گل سڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسانی زندگی اس کی موت پر ختم تھی تو پھر جانے تھوڑا لوگ اپنے مردوں کو یہ نہیں پھینک دیتے کہ وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ اپنے اپنے رنگ میں اس کا مناسب اعزاز کرتے ہیں۔ پس فرماتا ہے
ثُمَّ أَمَّا قَدْ قَدْ قَبْرُهُ رَحِمَ انْسانَ كُومُوتِ دِيتِے ہِے۔
اور پھر اس کے رختہ داروں کے دلوں میں ایسی حس پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی لاش کو یہ نہیں پھینک دیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو مردہ کی عزت اور اس کے احترام میں فرق آئے گا۔ یہ دلیل فطرت پرست کر کے اشد تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب مرنے کے بعد بھی تم عزت کے قابل ہو اور لاش کی عزت کرنا اپنے لئے ضروری سمجھتے ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تمہارے دلوں میں بھی احساس موجود ہے گویا احساسِ ادنیٰ ہے مگر ہر حال یہ ادنیٰ احساس تمہاری روح کو اس اہم امر کی طرف متوجہ کر کے کھلے کافی ہے کہ آخر وہ کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں مردہ کے احترام کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ تمہارے دلوں میں اس جذبہ کا نمایاں طور پر پایا جانا اور دنیا میں کسی انسان کا بھی اپنے مردہ کی لاش کی ہتک گوارا نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ کوئی اور حیات ہے جس کا اس طرح کا انداز ہوتا ہے اور انسان نہیں چاہتا کہ اس زندگی کے کچھ میں ختم کرتے وقت محض اس خیال سے کہ یہ جسم تو مردہ ہو چکا ہے اسکی عزت میں کوئی فرق نہ آئے۔

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۚ كَلَّا لَبَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۚ

پھر جب چاہے گا اُسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا ۱۵ (صا) ہرگز نہیں (تم سمجھتے ہو) (کہ) ابھی تک جو اسے حکم دیا تھا اُسے اُسے پورا نہیں کیا ۱۶

۱۵ صلوات - اَنْشَرَهُ اللّٰهُ اَنْشَرَتْ كَيْفَ مَعْنٰی

ہوتے ہیں اُٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا (قریب) پس اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ کے معنے ہوں گے جب وہ چاہے گا اُسے زندہ کرے گا۔

تفسیر - فرماتا ہے تم کو ان مساوی باتوں سے نتیجہ نکال لینا چاہیے کہ جب خدا چاہے گا تم کو دوبارہ زندہ کر دیکھو وہ یہ تمام سلسلہ پیدائش ہی انوار ہے معنی قرار دینا بڑا سب سے آخر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کارخانہ جاری کرے اور پھر اس کے اندر کوئی غرض اور محنت کام نہ کر رہی ہو۔

وہ انسان کو پیدا کرتا ہے ایک ایسی چیز سے جو نہایت ہی ذلیل ہے پھر ادنیٰ حالت سے ترقی دیتے اُسے اعلیٰ درجہ کے مقامات تک پہنچا دیتا ہے۔ اُس کے اندر ایسی قوتیں رکھتا ہے جو غیر محدود ہیں اور جوں ترقی کے سامان ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں اُس کے مقابلہ میں اُس کی اندرونی قوتیں بھی

نونا ہوئی شروع ہو جاتی ہیں پھر نہ صرف انسان کے اندر اُس نے مختلف قسم کی قوتیں پیدا کیں بلکہ عادت کے ذریعہ وہ اُس کے کاموں میں اشتہاد پیدا کرتا ہے اور جب اسی طرح ترقی کرتے کرتے انسان اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو یہ خیال کرتے ہو کہ اس کے بعد روح کو فنا کر دیا جاتا ہے حالانکہ اتنے بڑے

کام کے بعد انہما ملنے کا حق ہوتا ہے نہ یہ کہ انعام تو کوئی نہ دیا جائے اور روح کو ابدی طور پر فنا کر دیا جائے۔ پھر جب انسان مر جاتا ہے تو تمہاری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ پیدا کیا ہوا ہوتا ہے کہ تم اپنے مردہ کی عزت کرو جتنا چھ

تم اپنے اپنے طریق کے مطابق احترام کے ساتھ اُسے اپنے گھر سے جدا کرتے ہو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی تم کس عزت کے قائل ہو اور تمہارا یہ فعل اس بات پر گواہ ہے کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ ثُمَّ اِذَا شَاءَ

اَنْشَرَهُ ایک اور حیات انسان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اَنْشَرُ

اور وہ جب چاہے گا انسان کو زندہ کر دے گا۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ تم اور تو ساری باتیں مانتے چلے آتے ہو مگر یہاں اگر انکار کر دیتے ہو۔ گو یا تم تسلیم کرتے ہو کہ انسان کی پیدائش بغیر کسی محنت کے نہیں ہوئی۔ اس کا ادنیٰ حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ

درجہ تک کی حالت تک پہنچنا۔ اس کے اندر ترقی کی وہ تمام طاقتیں کار کھا جانا اس کے سامنے ترقیات کا ایک وسیع میدان ہونا۔ اور پھر ان ترقیات کے مطابق انسانی قوتوں کا ابھرا نا اور پھر عادت کے ذریعہ اس کے اندر اشتہاد کا پیدا ہونا اور پھر جب

وہ مر جائے تو تمہارا اپنے مردہ کی لاش کا احترام کرنا یہ سب امور اس بات کی ایک کھلی دلیل ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ مگر تمہاری عجیب حالت ہے کہ تم اور تو سب باتوں کو مانتے چلے آتے ہو مگر ان باتوں کا جو طبعی نتیجہ ہے اُس کو تسلیم کرنے سے نشوز کرتے ہو۔

۱۶ تفسیر - فرماتا ہے کَلَّا ہرگز نہیں لَبَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۚ اُس نے اب تک وہ کام نہیں کیا جس کا اُسے حکم دیا گیا تھا۔ لَبَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۚ میں اسی طرف اشارہ ہے جس طرف مَا يَنْذِرُكَ لَعْنَةُ يَزِيدُكَ میں اشارہ کیا گیا تھا اور جس کا قَبِيلُ لَا نَسْأَلُ مَا كَفَرَهُ میں بھی ذکر تھا۔

کہ انسان کے لئے موقع تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے قرب میں بڑا اور اپنی عاقبت کو سنوارے مگر اب تک اس نے اپنے اس فرض کو ادا نہیں کیا۔ اُس کے لئے روحانی ترقیات حاصل کرنے کا بہت بڑا موقع تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے قرب کا میدان کھلا تھا مگر اس کو اس نے اپنے اس فرض کو کھلم کھلا تنک

سرا انجام نہیں دیا۔ یہی وہ چیز ہے جس پر میں آج کل بار بار زور دے رہا ہوں اور جماعت کو توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تنک اس لمانیت وہ عاقبت کو پہنچانے کے لئے اس قدر

۱۷
کَلَّا لَبَّا يَقْضِ مَا
أَمَرَهُ ۚ عَمْرَاهُ

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ

پس چاہئے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے (اور دیکھے) کہ ہم نے (بادلوں سے) پانی کو خوب

صَبَّاهُ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا

برسایا ہے پھر زمین کو خوب پھاڑا ہے پھر اس میں دان اُگایا

حَبًّا ۚ وَعِنْبًا وَقَضْبًا ۚ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ

ہے (اور اسی طرح) انجور اور ترکاریاں (اور بہتر چارہ) اور زیتون اور کھجوریں

وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۚ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ

اور کھنے باغسات اور میوے اور خشک گھاس (اور جھاڑیاں بھی)

صاحب نے تیس سال کو کشش کی مگر پھر ان کی نسلوں میں کمزوری پیدا ہو گئی اور نسل کا تسلسل جاتا رہا۔ اب ہمارے لئے موقع ہو کہ ہم اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کریں تاکہ قومی طور پر اسلام دنیا میں اس طرح قائم ہو جائے کہ پھر اس کے گرنے کا کوئی امکان ہی نہ رہے۔ یہ کام ایسا ہے جو پہلے کسی نہیں ہوا۔ انفرادی رنگ میں بے شک بہت کوششیں ہوئیں مگر قومی طور پر اسلام کی برتری کی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ نسل کا تسلسل قائم رہتا اور اسلام کے گرنے کا کبھی خطرہ پیدا نہ ہوتا۔ پس کَلَّا نَسْأَلُ يَقْضِي مَآ أَمْرًا میں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تک انسان نے وہ بات نہیں کی جس کا ہم نے اسے حکم دیا تھا۔

اس کے ایک اور سنے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ یہ کہ انسانی قوتیں جس مقامِ عظیم کو حاصل کر سکی ہیں اب تک انسان نے اُس مقام کو حاصل نہیں کیا پس تم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابھی موعود کل ادیان و انبیا ہے جس سے انسانی ترقی کا آخری مقام وابستہ ہے اور بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو حقارت سے دیکھا جائے اس کی طرف سنجیدگی سے توجہ کرنی چاہیئے۔

تو ہی اور اس قدر جانکا ہی سے کام لے کہ شیطان ہمیشہ کے لئے مایوس ہو جائے اور کفر کے غلبہ کا دنیا میں کوئی امکان نہ رہے۔ آج تک کسی امت نے بھی اپنی نسل کو شیطانی قوتوں کو محفوظ رکھنے میں زور نہیں دیا اگر ہماری جماعت اس فرض کو اہم قرار دے لے تو جیسا کہ ایک بے مثال کام ہو گا اور اس کی نظیر اور کسی امت میں نہیں مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی نکتہ کی طرف توجہ دلاتا ہے اور افسوس کے ساتھ فرماتا ہے کہ نَسْأَلُ يَقْضِي مَآ أَمْرًا ہم نے انسان کو جو حکم دیا تھا اس کو اب تک اس نے ادا نہیں کیا۔ فرد افراد کو انہی اصلاح کی بہت کوششیں کی ہیں مگر قوم کی قوم کو ابھار کر ترقی کے میدان میں اس طرح بڑھاتے چلے جانا کہ پھر اس کے گرنے کا کوئی امکان نہ رہے اور شیطان اس کو ورغلائے سے مایوس ہو جائے یہ کام ایسا ہے جس کی طرف ابھی تک توجہ نہیں کی گئی موعود کی مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو نکتہ مختلف دور آتے ہیں اس لئے ممکن ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوروں میں سے کوئی دور ایسا بھی آجائے جس میں اس فرض کی ادائیگی ہو سکے جس کا کَلَّا نَسْأَلُ يَقْضِي مَآ أَمْرًا میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب تک الگ الگ کوششیں کر کے اُن کے نتائج کو دیکھا جا چکا ہے

کَلَّا نَسْأَلُ يَقْضِي مَآ أَمْرًا
میں موعود کی مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کی امت کی ضرورت کی طرف اشارہ

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا نَعَامًا لَّكُمْ

(یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدہ کیلئے دیا گیا ہے) ۱۳۱

۱۳۱ تفسیر۔ چاہئے کہ انسان اپنے کھانے کی طرح دیکھے اور غور کرے کہ ہم اس کی جسمانی بہوشی کے لئے کیا کچھ کرتے ہیں ہم نے اس کے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے زمین کو اس کی خاطر پھاڑا۔ پھر ہم نے اس میں سے دانے نکالے اور انہیں پیدا کئے اور قصب پیدا کیا۔ نکت میں لکھا ہے کہ **الْقَصَبُ شَجَرٌ طَلَتْ وَ سَبَطَتْ أَغصَانُهَا وَالْقَتُّ وَالْقَتُّ: الْقَصْفَةُ** الیہا یس والقصیفۃ نبات تعلقہ الذواب و من تشبیہ ہذا الہ ما دامت طبعہ فاذا جفت زال عنها اسم القصفۃ و تمییزت بالقتت حیثما کثر الکر سۃ لکن فیہ طول راقب قصب کہتے ہیں ہر ایسے وقت کو جو اونچا بھی ہو اور اس کی شاخیں بھی ارد گرد پھیلی ہوئی ہوں۔ جانور اس کو شوق سے کھاتے ہیں خصوصاً اونٹ ایسے وقت کی طرف بہت رغبت سے جاتاہے۔ اسی طرح قح کو بھی قصب کہتے ہیں اور قح قصفۃ کہتے ہیں یہ ایک روئیدگی ہے جس کو جانور کھاتے ہیں جب تک نالہ رہے قصفۃ کہتے ہیں اور جب سو کہ چلے تو اس کو قح کہتے ہیں اس کا دہر کر سہ کی طرح ہوتا ہے مگر اس سے کسی تبدیلیا ہوتا ہے (کر سہ گندنے کو کہتے ہیں جسے پنجابی میں جو کاٹ کھا جاتا ہے) پھر فرماتا ہے ہم نے زمین کو کالا اور کھجوریں پیدا کیں اور باغ پیدا کئے نہ پودوں والے۔ ایسے باغات غلبا جو تھے گھنے ہیں۔ غلب اس چیز کو کہتے ہیں جو مختلف یعنی پٹی ہوئی ہو۔ پس حدائق غلبا کے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے ایسے باغات پیدا کئے ہیں جن کی شاخیں ایک دوسرے سے پٹی ہوئی ہیں یعنی ٹسے گھنے ہیں۔ اسی طرح ہم نے میوے پیدا کئے ہیں اور پھر چارہ بھی پیدا کیا ہے۔ آیت اُن تمام

چیزوں کو کہتے ہیں جن کو انسان نہیں کھاتا اور نہ اُن کو بوتنا ہے۔ قدرتا زمین میں سے آگ آتی ہیں اور جانور اُن کو کھاتے ہیں چنانچہ لکھا ہے **الْأَبْشَرُ شَرٌّ مَا بُنِيتْ الْأَرْضُ مَسَا لَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ وَلَا يَزِدُّ عَوْنَهُ نَزَحَ الْبِلَاقِ** مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا نَعَامًا لَّكُمْ ان تمام چیزوں کو ہم نے تمہارے لئے فائدہ کا موجب بنایا ہے اور تمہارے اُغلام کے لئے بھی۔ قرآن کریم کے بعض مقامات ایسے ہیں جو عقلی رنگ میں ایک دوسرے سے مضامین رکھتے ہیں اسی قسم کی مشابہت ان جگہ بھی پائی جاتی ہے چنانچہ ہی مضمون سورہ نازعات میں بھی تھا مگر اور رنگ میں۔ وہاں فرمایا تھا **أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاوَاتُ بَنِيْنَاهَا رَفَعَتْ سَمْعَهَا قَسْوَمًا وَ لَا تَغْطُشُ يَتْلُوْنَهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً وَ مَرْفَعَهَا وَ الْجِبَالُ أَوْدُسُهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا نَعَامًا لَّكُمْ** اس سورہ میں بھی اسی طرح کی چیزیں لگائی ہیں کہ قلیت نظیراً لا نقصان! فی طعامیہ ہ اَنَا صَبَبْنَا السَّمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ نَجًّا هَا نَبِئْتُنَا بِنَهَارِهَا وَ وَجْهَهَا وَ قَصَبَهَا وَ زَيْنَتَنَا وَ غَلَا وَ حَذَائِقُ غَلْبَاهِ وَ فَاكِهَةٍ وَ آبَاةٍ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَا نَعَامًا لَّكُمْ۔ فرق صرف یہ ہے کہ سورہ نازعات میں سورہ نجات اور سورہ جس کے ایک مضمون کی مشابہت زیادہ تر آسمانی چیزوں کو پیش کیا گیا تھا۔ گو زمین چیزوں کا بھی اس میں ذکر تھا مگر اصل مقصد نظام سادی کو پیش کرنا تھا لیکن اس جگہ نظام ارضی کو خصوصیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ گویا پہلی سورہ میں اُس وسیع نظام کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جو آسمان اور زمین دونوں پر حاوی ہے مگر اس سورہ میں اُس مخصوص نظام کی طرف اشارہ ہے جو زمین میں روئیدگی پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ وہاں خدا تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ جس طرح زمین پر آسمان کا وجود ضروری ہے اور بغیر آسمانی نظام کے

۱۳۱

سورہ نجات اور سورہ جس کے ایک مضمون کی مشابہت

زمینی نظام قائم نہیں ہو سکتا اسی طرح تمہارے لئے بھی ایک روحانی بندگی کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ خیال کرو کہ اس روحانی بندگی کے بغیر تم نظامِ ارضی کو قائم کر سکو گے تو یہ تمہاری غلطی ہوگی جس طرح آسمان کے بغیر زمین کا وجود عبث ہے اسی طرح روحانی نظام کے بغیر جہاں نظام عبث اور بے کار ہوتا ہے یہاں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانی فطرتوں میں سے بعض ایسی ہیں جو قرآنِ کریم سے مناسبت رکھتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو قرآنِ کریم سے کوئی مناسبت نہیں رکھتیں۔ وہ فطرتیں جو قرآنِ کریم سے مناسبت رکھتی ہیں وہ آپ ہی آپ اس طرف آجائیں گی اور جو اس سے مناسبت نہیں رکھتیں وہ اس طرف توجہ بھی نہیں کریں گی پس سورۃ نازعات میں اور مضمون تھا اور اس سورت میں اور مضمون ہے۔ وہاں آسمان کا ذکر کلامِ الہی کے نزول کی ضرورت پر روشنی ڈالنے کیلئے پیش کیا گیا تھا اور یہاں یہ بتایا کہ بعض طبائع قرآنی تعلیم سے مناسبت رکھتی ہیں اور بعض نہیں رکھتیں۔ وہ طبائع جو اس تعلیم سے مناسبت رکھتی ہیں وہ دوڑتی ہوئی اس طرف آجائیں گی اور جنکے قلب میں اس کو کوئی مناسبت نہیں ہوگی وہ اس کو دھریں گی جیسے زمین کو کچھ لو کہ اس میں کودنے بھی آگئے ہیں۔ انکو بوجہ پیدا ہوتے ہیں۔ سخت بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ زمین بھی پیدا ہوتا ہے کچھ اور بھی پیدا ہوتی ہیں۔ باغات بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ میوے بھی پیدا ہوتے ہیں اور چارہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جسے انسان منہ مارنا ہے اور کوئی چیز ایسی ہے جسے جانور منہ مارنا ہے۔ یہی انسانی طبائع کا حال ہے۔ جو قرآن کے مناسب حال ہیں اس طرف آجائیں گی اور جو کفر کے مناسب حال ہیں وہ اس طرف چلی جائیں گی۔ گویا فطرتیں خود بخود بول اٹھیں گی کہ ان کے مناسب حال کونسی چیز ہے۔ جیسے انکو ہلکے توان کی طرف انسان جائے گا اور تنہا نہیں جائے گا لیکن اگر یکے کا دھرت ہو تو اس کی طرف اونٹ جائے گا انسان نہیں جائے گا۔ تو فرماتا ہے انسان نے بیشک ابھی تک اس قرآن پر عمل نہیں کیا مگر وہ مجبور ہے جس کو قرآنِ کریم کی رویت گند ظاہر ہوئیں اور اس کا کس دن دنیا میں جب کا تم دیکھ لو گے کہ

مناسب حال فطرتیں اس کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں گی۔ اب تو یہ لوگ تمہیں تھوڑے سے نظر آتے ہیں مگر پھر گروہ و گروہ اور جوق و جوق لوگ اس مذہب میں داخل ہوتے شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے۔ تم دنیا میں دیکھ لو۔ کچھ دانے۔ انکو۔ زمینوں۔ کچھ۔ باغات اور میوے ہوتے ہیں اور کچھ جھاڑیاں اور چارہ وغیرہ ہوتا ہے۔ تم مومن چیزوں کی طرف چلے جاتے ہو جو تمہارے مناسب حال ہیں اور جانور ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو ان کے مناسب حال ہیں۔ اسی طرح جو نیک فطرتیں ہیں وہ قرآن کی طرف آجائیں گی اور جو فطرتیں ہیں وہ کفر کی طرف چلی جائیں گی۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تو زیادہ ذکر کیا ہے جو انسانوں کے کھانے کے کام آتی ہیں مگر ان چیزوں کا کم ذکر کیا ہے جو جانوروں کے کھانے کے کام آتی ہیں چنانچہ جگہ انسانوں کے کام آنے والی چیزوں کا ذکر کیا اور وہ جگہ جانوروں کے کام آنے والی چیزوں کا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن زیادہ آدمی کیلئے لکھا گیا ہے اور کفر اپنی طرف کم آدمی کیلئے لکھا گیا ہے۔ چنانچہ جانوروں کے لئے صرف قسب اور آب کا ذکر کیا مگر انسان کے لئے حَبَا وَ عَنَبًا وَ زَيْتُونًا وَ نَخْلًا وَ حَدَاقٍ غُلْبًا وَ تَاكُفًا اتنی چیزوں کا ذکر کر دیا۔ بتانے کے لئے کہ قرآن کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہو گا اور کفر کی طرف کم پس فرماتا ہے یہ سوال ہی غلط ہے کہ اسلام کا غلبہ کس طرح ہو گا۔ فطرتیں اپنی مناسب حال چیز کی طرف آپ ہی جھانکتی چلی جائیں گی۔ وہ فطرتیں جو قرآنِ کریم کے مناسب حال ہیں وہ اس کی طرف آجائیں گی جیسے جب اور غنہ اور زمین اور نخل اور حدائق اور فاکتہ کی طرف انسان جلتے ہیں اور جو فطرتیں کفر کے مناسب حال ہیں وہ اس طرف چلی جائیں گی جیسے جانور قسب اور آب کی طرف جاتے ہیں انکو روں اور کچھ روں کی طرف نہیں جاتے۔

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۖ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ

پھر (جی تو سوچو کہ) جب کان بھاڑنے والی (صیبت) آئیگی جس دن کہ انسان اپنے بھائی سے (دور) بھاگے گا اور

وَأُمِّهِ وَأَبْنَيْهِ ۖ وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ ۖ لِكُلِّ امْرِيٍّ

(اسی طرح) اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے (بھی) اس دن ہر ایک آدمی

مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ

کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ اُسے اپنی ہی طرف اُبھائے رکھیں گے

يُفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبْنَيْهِ وَصَاحِبَتِهِ

وَبَنِيهِ بھائی کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس آگیا۔ خاوند اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور بیوی اپنے خاوند

کو چھوڑ کر۔ باپ اپنے بیٹے سے الگ ہو کر اور بیٹا اپنے باپ سے

الگ ہو کر۔ ماں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اور بیٹی اپنی ماں سے علیحدہ

ہو کر۔ دوست اپنے دوست کو چھوڑ کر اور رشتہ دار اپنے رشتہ دار

سے علیحدہ ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

طرفہ اطاعت میں آگئے اور انہوں نے کسی دنیوی محبت کی خدا

اور اس کے رسول کی رضا کے مقابلہ میں پروا نہ کی۔ لکن

امریئ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اور پھر وہ

اسلام اور قرآن کی محبت میں ایسے محو ہو گئے کہ وہ دنیا اور اسکی

دلچسپیوں کو بالکل بھول ہی گئے۔ تاریخ اسلام کے صفحات پر یہ

صحابہ کرام کی اس قربانی کی کتنی ہی واضح مثالیں موجود ہیں مگر

میں اس جگہ صرف دو مثالیں بیان کر دیتا ہوں جن کا میں پہلے

بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ ایک نوجوان جو اپنے ماں باپ کا انصاف سے رو

اکو تار بٹا تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اُس کے ماں باپ نے اُسے کئی قسم

کی تکلیفیں دینی شروع کیں یہاں تک کہ اس کے تین الگ

کروٹے مگر وہ اسلام کو ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوا آخر کچھ عرصہ

کے بعد وہ مکر سے ہجرت کر کے چلا گیا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد

وہ پھر کہیں واپس آیا جس پر اُس کے ماں باپ اُسے بڑے

شوق اور محبت سے ملے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام سے

صل لغات۔ الصَّاخَّةُ: صَخَعٌ سے

سم فاعل کا ٹوٹنا کا معنی ہے۔ اور صَخَعُ الْقَسْوَاتِ الْأَذْنِ

کے معنی ہوتے ہیں اَصَمَّهَا۔ اتنے زور کی آواز آئی کہ اُس نے

کان بھاڑ دیا اور اُسے بہرہ کر دیا (اُقرَب) الصَّاخَّةُ کے

معنی ہیں صَيْحَةٌ تَعَمُّ لَيْسَةَ تَهْمًا۔ ایسے زور کی آواز

جو کانوں کو بہرہ کر دے نیز اس کے معنی ہیں الصَّاخَّةُ

سخت صیبت (اُقرَب)

تفسیر فرماتا ہے جب وہ کان بھاڑنے والی آواز

آجلے گی یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ جس دن کہ

آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وَأُمِّهِ اور اپنی ماں سے

بھاگیگا وَأَبْنَيْهِ اور اپنے باپ سے بھاگیگا وَصَاحِبَتِهِ

اور اپنی بیوی سے بھاگے گا وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے

بھاگے گا۔ لکن امیریئ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ

یُغْنِيهِ۔ اُس دن انسان کے حالات ایسے ہونگے کہ وہ گرد و پیش

کی طرف نہ دیکھ سکیگا اور دوسروں کی طرف وہ قوجہ ہی نہیں

کرے گا۔ قیامت کے دن تو لوگوں کی ایسی حالت ہوگی۔ ہی۔

صحابہ کرام کے حالات پر غور کر کے دیکھو جس وقت مسلمان کا

نزدل ہوا کس طرح دنیا نے اپنی آنکھوں سے اس نظارہ کا شہادہ

کیا کہ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا۔ ماں

بیٹی سے الگ ہو گئی اور بیٹی ماں سے الگ ہو گئی۔ بھائی بھائی

سے جدا ہو گیا اور دوست دوست سے علیحدہ ہو گیا۔ یَوْمَ

وَجْهٌ يُؤْمِرُ بِالسَّيْرِ ۖ وَضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۝

بکھ (لوگوں کے) چہرے اُس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے خوش بخوش ۵۱

کیا حال ہے اور جب اس کو بتایا گیا کہ آپ تو خدا کے فضل سے بھرت ہیں تو اُس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اگر آپ خیریت سے ہیں تو پھر کوئی نصیحت ایسی نہیں ہو سکتی جو نا قابلِ برداشت ہو۔ غرض یہ وہ یوسف بنی اسرائیل سے تھا کہ اُس کے بے اعتباری کا نظارہ آپس صحابہ کرام میں نظر آتا ہے۔ اس کے باغیالِ غدار میں بھی ایسا ہی جوش تھا کہ بھائی بھائی پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا اور باپ بیٹے کو قتل کرنے کیلئے دوڑتا چلتا تھا جب جنگ ہوئی تو اس میں بھائی بھائی کو مارنے کیلئے آگے بڑھتا تھا اور اپنے پشتہ دہوی تعلقات کی ذرا بھی رعایتیں کرتا تھا یہ علوم ہوتا تھا کہ وہ ایک جنس نہیں ہیں بلکہ دو الگ الگ جنس ہیں۔ ہوسے ہے تو وہ کتنا تھا میرا کوئی واسطہ نہیں میری دوست ہو جو میری دوست اور کافر ہے تو وہ کتنا تھا میرا ہوسے کوئی واسطہ نہیں میرا وہی دوست ہے جو کافر ہے۔ یہی وہ صاخۃ کی علامت ہے جو پیچھے مذہب کی آمد پر ظاہر ہوا کرتی ہے اور جس کے بعد کسی قسم کی بدعت یا کسی قسم کی منافقت برداشت نہیں کی جاسکتی۔ مگر اگر ایمان میں ایک تہی اور کھلا کھلا امتیاز ہو جاتا ہے لیکن جھوٹے مذاہب کے درمیان یہ بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح اُس قوم میں بھی یہ امتیازی علامت نہیں رہ سکتی۔ جو جھوٹے مذہب کا حصہ بن جائے جیسے غیر مہاجرین ہیں کہ وہ چند نکاح و عود و ملل و صنوف و اسلام کی تعلیم کے خلاف مہاجرینوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ اُن سے رشتہ داری تعلقات قائم کر لیں گے اور اس میں کسی قسم کی کچا کچاٹ محسوس نہیں کریں گے حالانکہ خدا کی آواز صاف ہوتی ہے اور جب وہ بلند ہوتی ہے تو بھائی کو اپنے بھائی سے اور رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار سے جدا ہونا پڑتا ہے۔

۵۱ حل لغات۔ مُسْتَبْشِرَةٌ کے معنی ہیں مُبَشِّرَةٌ مُشْرِقَةٌ۔ روشن اور چمکنے والی چنانچہ اَسْفَرُ الْقَبْلِیِّ کے معنی ہوتے ہیں اَخْدَاؤُ وَاَشْرَاقُ۔ صبح روشن ہو گئی اور اسکی

تو یہ کہ چکھ چکھ چکھنے سے یہ سمجھا کہ یہ میرے بعد اسلام کی فتنی کو ترک کر چکے ہیں اور اس لئے مجھے محبت سے مل رہے ہیں اور اور اب اپنے افعال پر پھمکتا ہے یہ کچھ دیر کے بعد ماں باپ نے کہا یہ شایعہ تو تمہیں پہلے بھی یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ اس صابی کی طرف مت جاؤ۔ اُن کا اشارہ اس صابی کے لفظ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف تھا۔ گویا اس رنگ میں انہوں نے اپنی خیر خواہی بتانی شروع کر دی کہ ہم تو تمہیں پہلے ہی کہا کرتے تھے کہ اسلام میں داخل ہو کر نہ بڑی فطی کی۔ اب اچھا ہوا جو اسلام کو چھوڑ کر پھر ہم میں شامل ہو گئے ہو۔ اُس نوجوان نے جب یہ بات سنی تو وہ اُسی وقت کھڑا ہو گیا اور کہا ماں! تم میری ماں ہو اور باپ! تم میرے باپ ہو مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے اور کوئی پیارا نہیں۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ تمہارے دل میں رحم میرا ہو چکا ہے اور تم اپنے افعال پر شکیانہ ہو لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ اگر تمہارا میرے ساتھ ملنا اسی شرط سے وابستہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں تو یہ ناممکن بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھا اور پھر اُس نے حرکت دہم تک اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا۔ پھر اسی عورت کے واقعہ پر غور کرو جو مدینہ کی رہنے والی تھی جو جنگِ حدیبی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی کہ وہ لوانہ وار اپنے گھر سے نکل گھڑی ہوئی تھی اور جب اُسے کچے بعد بخیریت بتایا گیا کہ تیرا باپ اس جنگ میں مارا گیا ہے۔ تیرا خاوند اس جنگ میں مارا گیا ہے تیرا بھائی اس جنگ میں مارا گیا ہے تو اُس نے کہا میں تم سے یہ نہیں پوچھتی کہ میرے باپ اور میرے خاوند اور میرے بھائی کا کیا حال ہے میں تم سے یہ پوچھتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
نَظَارِ مَحَابِبِ کَرَامِیْنَ

مُسْتَبْشِرَةٌ

وہ ایمان نہ لایا اور جب کفر نہ ختم ہوا تو کہیں تو معنے ہوں گے جَعَدَ هَا وَسَتَرَهَا یعنی خدا کی نعمت کی ناقدری نہ ناشکری کی اور اس کا انکار کیا۔ اور جب کَفَرَ الشَّيْءُ تو کہیں معنے ہوں گے سَتَرَهَا کسی چیز کو چھپا دیا (اقرب) پس کافر کے معنے ہوں گے (۱) ایمان نہ لانے والا (۲) خدا کی نعمتوں کی ناقدری کہنے والا (۳) کسی بات کو چھپانے والا۔ اقرب کا معنی لکھتا ہے کہ کَفَرَهُ عَرَبِيٌّ زبان میں عموماً ان لوگوں کیلئے ہوتے ہیں جو خدا کی نعمتوں کی ناقدری کریں (اقرب)

الفَجْرَةُ

الفَجْرَةُ :- الفَجْرَةُ جمع ہے فَجْرَةٌ یعنی جمع ہے فَجْرَةٌ (فَجْرَةٌ) کے معنے ہیں اِنْبَغَتْ فِي الْمَعَاصِي وَرَفِي وَفَسَقَ۔ وہ گناہوں کے ارتکاب میں لگ گیا حتیٰ کہ کھلی کھلی بے حیائی کے کام کرنے شروع کر دئے۔ اور جب فَجْرٌ اِنْخَالَتْ کہیں تو معنے ہونگے کذب قسم کھانے والے نے جھوٹی قسم کھائی۔ نیز کہتے ہیں فَجْرٌ فَلَانٌ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ کَذَبٌ بَدْعٌ وَعَصَاهُ وَخَالَفَهُ یعنی فلاں شخص کو چیلایا اور اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف کیا۔ اور جب فَجْرٌ اَمَرَ الْقَوْمَ کا فقرہ کہیں تو معنے ہونگے فَسَدَ قَوْمٌ کا معنی خراب ہو گیا۔ اور جب فَجْرٌ فَسَدَ عَيْنُ الْحَقِّ کہیں تو معنے ہوں گے عَدَلَ عَنْهُ۔ حق بات سے

پھر گیا (اقرب) پس اَلْفَجْرَةُ کے معنے ہوں گے (۱) حق بات سے پھرنے والے (۲) جھوٹی قسمیں کھانے والے (۳) ناشکرانہ اور خدا کے احکام کو جھٹلانے والے (۴) بے حیائی کے کام کرنے والے (۵) ایسے لوگ جن کا معاملہ خراب ہو چکا ہو۔

تفسیر :- یہ سمجھ لو کہ یہ تباہ ہو چکے لوگ ہی کافر اور ناجر ہیں گویا وہ تو قہیں خود بخود بتا دے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہوں گے اور کون لوگ کفر اور فسق و فجور میں ترقی کرنے والے ہیں۔ اب تم لوگوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم میں سے کون سے لوگ ایمان لائے ہیں اور کون سے لوگ انکار کرینگے مگر حقیقت اسلام کا باغ نکلتا ہے اس طرف بھاگ پڑینگے جس طرف انکسار اور کجیور اور دانے اور زیتون اور میوے وغیرہ ہیں۔ اور جانور اس طرف بھاگ پڑیں گے جس طرف کبکڑ کے درخت کھڑے ہیں۔ جو لوگ انکسار اور کجیور وغیرہ کی طرف جانیں تم سمجھ لو کہ وہ آدمی ہیں اور جو کبکڑ کے درختوں یا چارہ وغیرہ پر منہ مارنے کے لئے دوڑ پڑیں ان کے متعلق تم یہ یقین کر لو کہ وہ بھیڑیں اور بکریاں ہیں۔ ایک ن آئے گا جب ان کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر مسلمان ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ

سورة تکویر

مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَدُرُ السَّمَكَةِ وَفِيهَا رُكُوعٌ وَاحِدٌ

یہ سورۃ مکی ہے۔ اور اس کی بسم اللہ کے علاوہ اسیس آیات ہیں اور ایک رکوع ہے ۱۵

سورۃ تکویر کی ہے

ہوتی ہے ہر ایک چیز کے ابھر آنے کا۔ یہی جب ظاہر ہوتا ہے
تو سب کی طاقتیں بھی ابھرتی ہیں اور بہی کی طاقتیں بھی ابھر
آتی ہیں اس لئے وہ بھی ایک قیامت ہوتا ہے کیونکہ اس کے
آنے پر دنیا میں ایک حشر برپا ہو جاتا ہے اور قلوب کی غمی طغش
ظاہر ہو جاتی ہیں چنانچہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہی ابو بکر کے ابو بکر بننے کا اور ابو جہل کے ابو جہل بننے کا
موجب ہوئے ورنہ ابو جہل تو پہلے ابو اکلم کہلاتا تھا جب
اس کو وہ روحانی وجود نظر آیا جس کے ظاہر ہونے میں اس

نے اپنی طاقتوں کی موت دیکھی تو یکدم اس نے اپنی سورۃ تکویر میں
طاقتوں کو توں کو بڑھا دیا تاکہ وہ اس نورانی وجود کو دنیا کی مادی قیامت کا ذکر

تب اس کی وہ شکل ظاہر ہوئی جس کو آج ہم نبوت کرتے ہیں
اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئے ہوتے اور لوگ
ابو اکلم سے ملتے تو شاید تاریخ بدل دیتے یہ وہ ذکر کرتے کہ ابو اکلم
عرب کا ایک شریف اور باخلاق رئیس تھا۔ لیکن
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غالب نورانی وجود کو
دیکھ کر اس کی طاقتوں کو تیس جوش میں آگئیں اور اس کا اندر دل بند
دنیا پر ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نہ آئے ہوتے اور لوگ حضرت ابو بکرؓ سے ملتے تو وہ تاریخوں میں ذکر
کرتے کہ ابو بکر عرب کا ایک شریف۔ اچھا اور بہادر تاجر تھا۔

لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں ابو بکر
کا حسن اس رنگ میں ظاہر ہوا کہ آج تک سب دنیاؤں کی
تشریف پر مجبور ہے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے
ہی ابو بکر ابو بکرؓ بنے اور ابو جہل ابو جہل بنا۔ موجود زمانہ میں ہی
دیکھ لو مولوی محمد حسین صاحب ثنائی اگر حضرت عیسیٰؑ کو مولوی اسلام
کی مخالفت نہ کرتے یا مولوی ثنائی صاحب مخالفت نہ کرتے

۱۵ سورۃ التکویر مکی ہے۔ سب سے قبل از ہجرت یا اس
سے کچھ پہلے کی معلوم ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس سورۃ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں عینا بنی ہنجر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منته
آن ينظروا لي يوم القيامة كما لا رأي عيني
فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت
وإذا السماء انشقت. أخرجه أحمد والترمذي
وحسنه وأماكم وصححه (روح المعاني) یعنی ابن عمرؓ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ فرمایا
جو قیامت کو اس طرح معلوم کرنا چاہے جس طرح آنکھوں دیکھی
چیز۔ اے اے اے الشمس کورت وإذا السماء انفطرت
وإذا السماء انشقت سے شروع ہونے والی سورۃ پر مبنی
چاہئیں۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے
ابو سند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت مذکور ہے۔ اس حدیث سے
معلوم ہوا کہ اس سورۃ میں ایک یوم القیامت کا جو نقشہ کھینچا گیا
ہے وہ ایسا تفصیلی ہے کہ یوم القیامت آنکھوں کے سامنے آجاتا
ہے۔ باقی راہ سوال کہ اس سے مراد وہ یوم القیامت ہے جو
تمام بنی نوع انسان کے مرنے کے بعد آئے گا یا کوئی اور ہے۔

سو اس بارہ میں یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم میں قیامت
کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہے۔ مرنے کے بعد جب سب
لوگ زندہ کئے جائیں گے اس کے لئے بھی قیامت کا لفظ استعمال
ہوتا ہے۔ نبی کی بعثت کے لئے بھی قیامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے
نبی کے دشمنوں کی تباہی کے لئے بھی قیامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اور بنی برائیاں لانے والوں کی ترقی کے لئے بھی قیامت کا لفظ
استعمال ہوتا ہے۔ نبی کی بعثت بھی قیامت کی کیونکہ وہ موجب

۲۱۱
قیامت سے مراد
بعثت انبیاء

قرآن مجید میں
قائمیت کی
تجلی

اور ہمیں ان کا تاریخوں میں ذکر کرنا پڑتا تو ہم کہتے کہ یہ اپنی قوم کے بڑے عالم تھے۔ صدقت سے ان کی اندرونی دشمنی کبھی ظاہر نہ ہوئی مگر اب ان کی تحریروں کو پڑھ کر یوں پتہ لگتا ہے کہ سچ کو دیکھ کر ان کا دل چاہتا ہے کہ اُسے بالکل طیاسٹ کر دیں۔ یہ انقلاب صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے ہوا اور نہ ان کی طاقت، بھرنی نہ تھی یا حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بغیر ملتے تو ہم یہی کہتے کہ آپ ایک بڑے عالم تھے طیب تھے اور غریب پروردی کا لہو اپنے اندر رکھنے والے تھے اس سے زیادہ ہمیں ان کی نیکی نظر نہ آتی۔

الغرض نبی کی بعثت بھی ایک قیامت ہی ہے پھر وہ کھڑی بھی ایک قیامت ہوتی ہے جب نبی کی بعثت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو تباہ کرتا ہے کیونکہ قیامت بمعنی موت بھی آتی ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مَمَاتٌ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُكُمْ مَجْمَعًا بَعْدَ تَشِيدِ الْعَالَمِ جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت آجاتی ہے۔ اگر ایک شخص کی موت کو قیامت کہہ سکتے ہیں۔ تو قوم کی موت کو تباہی قیامت کہلانے کی زیادہ سچی ہے۔ علامہ شیخ محمد طاہر سنہنی مفتش مجمع بکار الانوار لفظ قیامت کے نیچے لکھتے ہیں وَ قَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالْشَّيْءُ عَلَى تِلَاكِهِ اَفْسَامُ الْغَيْبَةِ اَشْكَرُ بَرِيٍّ وَ الْبَعْثُ لِلْمَجْرِبَةِ وَ الْوَسْطَى وَ الْحَيُّ اَنْقَرُ اَمْضٍ اَلْقَرْنُ وَ الْقَضَى وَ هُوَ مَوْتُ الْاَشْخَاسِ یعنی قرآن کریم ہر حدیث سے قیامت کے تین استعمال ثابت ہیں۔ قیامت کبریٰ جو جزا و سزا کے لئے بعثت ثانیہ کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے اور قیامت وسطیٰ جس سے مراد پہلی صدی کا خاتمہ ہے یعنی جب مسلمانوں میں تنزل کے آثار ظاہر ہوں گے اور مخریٰ یعنی موت انسانی۔

قرآن کریم سے اسی امر کی تصدیق ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ روشنی لفظ قیامت اور ساعت پر پڑتی ہے یہ دونوں لفظ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم پر غور کریں

معلوم ہوتا ہے کہ لفظ قیامت (۱) نبی کی قوم کی ترقی (۲) تنہوں کے تنزل (۳) اور نبی کی قوم کے زمانہ ترقی کے بعد تنزل کے دور پر یوں لایا جاتا ہے۔ پہلے معنوں کے مطابق قرآن کریم میں سورہ فجر کی یہ آیت ہے اِنْفِرْتُمْ اِلَيْهَا فَتَبِتِ السَّاعَةُ وَ اَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ ساعت یعنی قیامت قریب ہی آگئی ہے اور چاند بھٹ گیا ہے عام طور پر مسلمانوں میں فتنہ قمر کے مجرہ کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ آسمان فتنہ قمر کے مجرہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مگر اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے معلوم ہو کہ صرف اسی مجرہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ اس آیت میں فتنہ قمر کے معنوں کو نسخی امر کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور اقتراب ساعت کی دلیل قرار دیا گیا ہے جس فتنہ قمر کے کوئی بھی نسخہ خواہ عرب کی حکومت کے زوال کے کیا اس عجزہ کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درویشانہ تجلے نے مومنوں اور کافروں کو اس طرح دکھایا کہ انہیں چاند بھٹتا ہوا نظر آیا ہر حال یہ امر ثابت ہے کہ قرآن کریم اس انشعاقی قمر کو اس امر کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اب قیامت کو آیا سمجھو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ قیامت کبریٰ جس وقت تمام عالم مر کر دوبارہ اٹھے گا اب تک کہ اس نشان پر قیامت تیرہ سو ستر سال گزر چکے ہیں ظاہر نہیں ہوتی اور جبکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں مسیح اور ہمدی ظاہر ہونے والے ہیں اور ان کے ذریعے اسلام پھر ترقی کرنے والا ہے اگر ان کا زمانہ اور ان کے بعد کا زمانہ عام مسلمان (کیونکہ ہمارے نزدیک وہ ظاہر ہو چکے ہیں) سات یا سات سال کا بھی تسلیم کریں تو قیامت وہ ہزار سال بعد آسکے ان حالات میں کفار کو اقتراب ساعت سے ڈرانے کے کوئی بھی تو حصہ نہیں رہتے اور یہ ایک مسخر ہو جاتا ہے جو قرآن کریم کی شان سے معصی ہے کہ وہ کفار کہہ دوڑا تا ہے کہ کفار مگر تم تباہ ہو جاؤ گے اور اسلام غلبہ پالے گا پھر وہ زوال پذیر ہو گا اور اس کے زوال پر صدیاں گزرنے پر ایک مسخر ظاہر ہو گا اور وہ دنیا پر غالب آکر اسلام کو غالب کرے گا اور پھر ایک لمبے عرصہ ترقی کے بعد کفر ترقی کرے گا اور اس وقت

قرآن مجید میں
قائمیت کی
تجلی

دنیا تباہ ہو جائے گی اور ہم تم کو مسے کفار جن کا نام دشمن
مئے ہوئے اس وقت تک دو ہزار سال ہو چکے ہوں گے اس
دن سے ڈراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ اب سے صرف دو ہزار
سال کے بعد تنے والے ہے کوئی عقلمند آدمی بھی لوگوں کے سامنے
ایسی بات پیش کر سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جو سب عالموں
سے علم ہے وہ بات کیوں منسوب کی جاتی ہے جسے خود انسان
اپنی نسبت منسوب کیا جانا پسند نہیں کرتا۔ پس صاف ظاہر
ہے کہ اس اقتراب ساعت سے مراد اسلام کا غلبہ ہے اور جیسا کہ
عرب کے محاورہ سے ظاہر ہے قمر کے منے عرب کی حکومت یا
عرب کے سردار کے جوتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار اور
مسلمانوں کو اشتقاق قمر کا مجرہ دکھایا پھر قرآن کریم میں اس
مجسّمہ کی تفسیر بیان فرمادی اور فرمایا کہ تم لوگ اشتقاق قمر
کا مجرہ دیکھ چکے ہو وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ عربوں کی حکومت
(یعنی کفار عربوں کی حکومت) اب تباہ ہونے والی ہے اور اسلام کی
ترقی کا وقت ہو تمناں اسلام کے لئے ایک قیامت کا نظارہ پیش
کرسے گا نزدیک آگیا ہے اور اس آیت میں ساعت یا قیامت کو
مراد اسلام کی ترقی کا دور ہے نہ کچھ اور۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ میں
بعض مسلمانوں کا ذکر کر کے کہ وہ بعض دفعہ مسلمانوں کی جیسے کفار کو
بھگوتے ہیں اور یہ برافعل ہے فرماتا ہے اِنْ يَشْفَقُوْكُمْ
يَكُوْنُوْا اَنْفُسَكُمْ اَعْدَاۗءُ وَيَنْهٰبُ طَوَآءَ اَنْ يَّكِيْمَكُمْ اَيْدِيْهُمْ وَ
اَلَيْسَتْ لَهُمْ بِالسُّوْرَةِ وَاَلَا تَنْكُضُوْنَ ۝ كُنْ
تَنْفَعُكُمْ اَرْحَامُكُمْ ۝ وَلَا اَوْ لَا دُكُمْ يَوْمَ الْاٰفِيَامَةِ
يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ ۝ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝
(ممتحنہ ۶) یعنی یہ کفار تو تمہارے بچے دشمن ہیں مگر تم کو بچانے کا
موقعہ ملے کوئی موقعہ دشمنی کا جانے نہ دیں اور اپنے ہاتھ تمہاری طرف
سزا کے لئے بڑھائیں اور اسی طرح زبان و دزدی سے نہ چوکس
اور ان کا تو دل بھی چاہتا ہے کہ تم کا فر ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھو کہ
خواہ یہ لوگ تمہارے عزیز ہوں یا اولاد یہ تم کو قیامت کے دن
نفع نہ دیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن ان اس دن استیبار
قائم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔

اس آیت میں یوم قیامت سے مراد وہی فیصلہ کا دن ہوا جس
دنیا میں فتح مکر اور بعد کے زمانہ میں ظاہر ہوا اور جس نے کافرو
مومن کو الگ الگ کر دیا۔ قومی ترقی میں کفار کوئی مدد نہ کر سکے
حتیٰ کہ غزوہ خنین میں بجائے فائدہ پہنچانے کے کفار مسلمانوں
کے بھاگنے کا موجب ہوئے اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے حکم سے حضرت عباسؓ نے آواز دی کہ اے انصار! اے
بیعت رضوان کرنے والو! خدا کا رسول تم کو بلا تا ہے تو انصار
غیر معمولی قربانی کے لئے اور مسلمانوں کی شکست فتح سے بدل
گئی لیکن کفار نے جا کر کہہ ہی میں موم ہیں اس آیت کا مضمون
جب پوری طرح اس دنیا میں پورا ہوا ہے بغیر کسی تاویل یا توجیہ
کے۔ تو اس کو مریکے بعد کے زمانہ پر لگانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔
اسی طرح سورہ بقرہ میں فرماتا ہے رَبِّنَا یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ
کَفَرُوْا اَلْخِلَافَةُ الّٰیْذَا وَاَنْتُمْ تَسْخَرُوْنَ مِنْ الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ اٰتَقَوْا فَوَقَهُمْ یَوْمَ الْاٰفِیَامَةِ
وَاللّٰهُ یَزِیْرُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ (بقرہ ۶)
اس آیت میں بھی یوم الٰفیامت فتح مکر وغیرہ قسم کے واقعات
کی نسبت استعمال ہوا ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ کافر ذلیل ہونگے
کو اچھا سمجھتے ہیں یعنی موجودہ وقت کی طاقت پر کھمبہ رکھتے ہیں
مادہ کہ انجام مسلمانوں کا اچھا ہو گا اور قیامت کے دن مسلمان
کافروں پر غالب ہوں گے اور انہیں بے حساب رزق ملے گا۔
یہ واقعہ اسی دنیا میں فتح مکر اور بعد کے واقعات سے پورا ہوا۔
اگر یہ مننے کرو کہ مسلمان مرنے کے بعد قیامت کے دن کافروں
پر غالب ہوں گے تو اول تو یہ دلیل پور مان نہیں رہتی کیونکہ
مرنے کے بعد کے واقعہ کو حجت کے طور پر پیش کرنا ایک بے فائدہ
امر ہے اس سے کون شخص ایمان حاصل کر سکتا ہے؛ مرنے کے
بعد تو ایمان کا نفع ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے اس صورت میں
آیت قرآنی کا یہ مطلب ہو گا کہ مسلمانوں کو غلبہ اس دنیا میں نہ
ملے گا مرنے کے بعد ملے گا اور یہ بات بالبدلت غلط ہے۔
مسلمانوں کو فتح کے اور بعد کی جنگوں سے اسی دنیا میں غلبہ ملا۔
اگر کھا جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب رزق

یہیے کا ذکر کیا ہے اور یہ بعد از موت زندگی میں ہی ممکن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر حساب کے دو منے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ عمل کی نسبت زیادہ ملنا گویا عمل کے حساب سے جس قدر ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ مل گیا۔ دوسرے منے اس کے یہ ہوتے ہیں کہ جس کو رزق ملے گا وہ اسے نہایت اچھی طرح خرچ کرے گا اور اسے اس کا حساب نہ دینا ہو گا حساب اسی وقت دیا جاتا ہے کہ جب فرض کو صحیح طور پر سمجھنا نہ لایا جائے۔ چنانچہ احادیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا تباہ ہوا۔ اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے مَنَاصِبُ جَسَدًا یَجْبِئُهَا کہ مومنوں کا بھی حساب ہو گا! پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب سے مراد یہ ہے کہ پوری طرح حساب لیا جائے۔ دوسرے منے اس کا حساب تو یہ نہیں سہی ہے اور نہ ہونے کے برابر کی دیکھائی کہ بالبدلتیہ میں نفع الحساب) پس بغیر حساب کے ایک منے یہ ہیں کہ مومنوں کو جو ملے گا وہ اسے نیک طور پر خرچ کریں گے اور اس طرح حساب کی رحمت کو پہنچ جائیں گے اور یہ وہ فعل سے مسلمانوں کی زندگی میں ہی پورے ہو گئے مرنے کے بعد کی قیامت کا انہیں انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جو کچھ مسلمانوں کو ملا بلا حساب ملا۔ اُن کی قربانیاں دیشکست تھیں مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا جزا انہیں ملا وہ ان کی قربانیاں سے بہت زیادہ تھا۔ اور ان کو بکریاں چلنے والے مساری دنیا کے بادشاہ ہو گئے اور عورتوں اور رطلوب قوم زبردست بادشاہوں کی مالک ہو گئی۔ اسی طرح دوسرے مخلوق کے لئے بھی انہیں بغیر حساب ملا یعنی وہ ایسے تقویٰ کے مالک ہونے کے لئے تک نہ بنی تھی کہ دنیا تعریف کر دی ہے۔ انہوں نے بہت کچھ کیا یا لیکن گنوا یا نہیں۔ اسے اس طرح خرچ کیا کہ اس دنیا میں بنی اور اگلے جہان میں ثواب کا موجب ہوا (اس بارہ میں دیکھو سورہ نور آیت ۸۸ و سورہ ص آیت ۴۹ و سورہ زمر آیت ۱۰) خلاصہ یہ کہ آیت مذکورہ بالا میں جو یوم قیامت کا ذکر ہے اس سے مراد غلبہ اسلام ہے کیونکہ کسی مومن پر مسلمانوں کو کفار پر فوقیت حاصل

احادیث میں ہے
مکہ معظمہ دنیا

ہو چکی تھی اور بغیر حساب رزق بھی مل گیا تھا۔ اسی طرح سورہ قیامت میں دو قیامتوں کا ذکر ہے ایک اس دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ چنانچہ ایک قیامت کا یوں ذکر ہے قِيَامُ الْبَصَرِ وَ خَسَفُ الْقَمَرِ وَ جَمْعُ الشُّمُسِ وَ الْقَمَرِ وَ قِيَامُ الْيَتَامَى اس وقت چاند گرہن لگے گا اور اس کے بعد سورج گرہن لگے گا اور گرہن مرنے والی قیامت کی علامت نہیں بلکہ مہدی مسعود کی علامت احادیث سے ثابت ہے پس ان آیات میں جس قیامت کا ذکر ہے وہ آخری زمانہ میں اسلام کے احیاء کی قیامت ہے نہ مرنے کے بعد اٹھنے والی زبان آیات کے سوا متعدد دیگر قرآن کریم میں قیامت اور رسالت سے مراد اس دنیا کے کسی عظیم الشان انقلاب کو مراد لیا گیا ہے اور آیات زیر تفسیر میں بھی جس قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے (جیسا کہ اگلے مضامین سے ثابت ہو گا) اس سے مراد اس دنیا کی قیامت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا اور اسلام مٹ کر پھر تازہ ہو گا اور اس زمانہ کی علامات اس اور اس سے بعد کی سورہ میں بیان کی گئی ہیں۔

جیسا کہ قرآن کریم کے محاورہ میں قیامت سے مراد اس دنیا کا انقلاب بھی لیا گیا ہے احادیث نبوی کریم میں بھی قیامت اور رسالت ان معنوں میں متحمل ہوتے ہیں چنانچہ بخاری کتاب بیان باب سوال جبریل عن علم الساعة میں جو کہ ایک فقرہ حضور جبریل انسانی شکل میں تشریف جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ لکھا ہے کو بھی نظر آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مَتَى السَّاعَةُ۔ قیامت کب آنے والی ہے آپ نے فرمایا کہ مَا الْمَسْئُورُ أَعْلَمُ مِنَ الْمَسْأَلِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَ كَذَبَتِ الْأَمَّةُ وَ جَعَلَهَا وَ إِذَا تَطَاوَلَتْ رُعَاةُ الْأَوَّلِ الْبُتْمُ فِي الْبُتْمِ يَتَنَبَّأُ اس بارہ میں سائل سے زیادہ مجھے علم نہیں اس میں اس کی علامت بتا دیتا ہوں۔ اس کی علامت یہ ہیں کہ نو ہدی اپنے مالک کو جتنے کی تعدادوں کے چرانے والے اونچے اونچے مکان بنائیں گے چنانچہ یہ جو عباس کی ترقی کے زمانہ میں ہوا اکثر بادشاہوں نے

بڑیوں کو گھر میں ڈالا اور انکی اولاد بادشاہ ہوئی اور انکے شہر داروں کے ذریعہ سے عرب حکومت تباہ ہو گئی۔ اسی طرح اس زمانہ میں بجا محنت اور قربانی اور سفر و دل کے عرب لوگوں نے شہری زندگی اختیار کر لی اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مشغول ہو گئے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے ساعت کے بارہ میں سوال کیا آپ بات کہتے رہے اور اُسکی بات کا جواب نہ دیا جب پہلی بات ختم کر چکے تو فرمایا ساعت کے بارہ میں سوال کرنا لاکھاں ہے۔ سوال کرنا لے لے گا کہ میں حاضر ہوں اس پر آپ نے فرمایا قَاتِلُوا صِبْغَةَ الْأَمَانَةِ فَإِنَّ ظِلَّ السَّاعَةِ يَبْغِي جَبَّامَاتٍ مِّنْ كُمِ اس آجائے اُسوقت سے قیامت کا انتظار کرو۔ اس پر اُس شخص نے کہا فَكَيْفَ يَضَاعَتُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اس بات کی طرح صانع ہوگی اس پر آپ نے فرمایا اَوْ يَبْدَأُ مَرُءٍ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَإِنَّ ظِلَّ السَّاعَةِ (بخاری کتاب العلم باب من سئل علماً وهو مشغول فی حدیثہ) یعنی امانت کی مراد امانت حکومت پر ہے جب حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کی جائیگی اُسوقت قیامت کے منتظر ہو جاؤ۔ اس جگہ قیامت سے مراد مسلمانوں کی تباہی اور تنزل کا وقت ہے۔

اسی طرح بخاری میں آتا ہے رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ السَّاعَةُ أَنْ تَرُفَعَ الْغَنَمُ وَيَشْتَرِبَ الْخَمْرُ وَيُظْهِرُ الزَّانِكُ بَابَ مَعْلَمٍ بَابَ رَفْعِ الْعِلْمِ (یعنی قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامات ہیں کہ علم اٹھ جائیگا اور حلال قائم ہو جائیگی اور شراب پی جائیگی اور زنا علی الاعلان کیا جائیگا یعنی کچنیوں کا طریق رائج ہو جائیگا اور لوگ اپنی زنا کاریوں کا مجاس میں فخر سے ذکر کریں گے) اس حدیث میں قیامت سے مراد اسلام کا تنزل ہے۔

اسی طرح بخاری کی حدیث ہے لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتُكْفَرُ الْأَزْدُ وَتَقْطَرِبَ الزَّمَانُ وَتُظْهِرَ الْفِسَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ وَحَتَّى يَكْفُرُوا بِنَبِيِّكُمْ النَّبِيُّ فَيَقْبِضُوا رُكْبَانَ السَّعْدِ بَابَ مَا قِيلَ فِي الزَّكَاةِ (یعنی قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم مٹ نہ جائے اور زلازل کثرت سے نہ آئیں اور علم تاریخ ترقی نہ کر جائے اور کثرت

سے فتن ظاہر نہ ہوں اور قتل کا رواج ترقی نہ کر جائے اور مال کی اس قدر زیادتی نہ ہو جائے کہ لوگ مسرف ہو جائیں۔ یہ حدیث بھی مسلمانوں کے تنزل کو قیامت کا نام دیتی ہے۔

اسی طرح بخاری میں حدیث ہے لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُنْقَاتِلُوا أَقْوَمًا فَيَحْلُوهُمُ الشَّعْرُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُنْقَاتِلُوا أَقْوَمًا كَانَتْ وَجُوهُهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرِقَةُ۔ رُكْبَانَ الْجَاهِدِ وَقَاتِلُوا لِرُكْبَانِ قِيَامَتِ أَسْ وَتَمَّكَ ذَا عَمَلِي جَبَّامَاتٍ كَتَمَ اس قوم سے جنگ نہ کرو کہ انکی جوتیاں بالوں الی ہوگی۔ اور انکے منہ ہالوں کی طرح چپے ہو گئے ہیں نہ کہوں کی طرح کی طرف اشارہ ہے اور مراد یہ ہے کہ اسلامی تنزل کا زمانہ نہ کرکوں کے حصول کی طرف شروع ہوگا۔

اسی طرح حدیث میں ہے کہ كُيُوثُ أُنَاوُ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ يَخْنِي أَخْبِيعَتَيْنِ (بخاری کتاب الرقاق باب قول النبی اُنَاوُ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ) یعنی آپ نے اپنی دو آنکھوں کو جوڑ کر دکھایا اور فرمایا میرا اور قیامت کا زمانہ اسی طرح ساتھ ساتھ لاہوگا۔

یہ امر ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر تو یہ سوال ہوگئے ہاں تاں تک قیامت نہیں آئی۔ پس اس جگہ قیامت کے معنی کچھ نہیں اور وہ معنی اسلام کی ترقی کے ہیں اور آپ کا ارشاد یہ ہے کہ بعض نبی ایسے آئے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کے مرنے کے بہت بعد جا کر ترقی کی ہے مگر کچھ سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کہ یہ زمانہ ہی ہی اسلام کی ترقی ہو جائیگی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اسی طرح ترمذی میں ہے اِقْتَرِبَ السَّاعَةُ هَلَاكُ الْعَرَبِ (یعنی قیامت کے قریب آئیے ایک معنی عربوں کی ہلاکت کے ہیں چنانچہ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّتِ الْعَمْرُ کے میں نے ہی معنی کئے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم اور احادیث میں لفظ قیامت کے معنی قیامت کبریٰ کے بھی ہیں یعنی اس قیامت کے جو تمام انسانوں کی ہلاکت سے یا انکے دوبارہ اٹھنے سے ظاہر ہوگی اور اس کے معنی کسی قومی ترقی کے بھی ہیں اور کسی قوم کے تنزل کے بھی اور کسی فرد کی موت کے بھی پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ جو شخص قوم القیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے

ان سورتوں کو پڑھ لے اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہو سکتا کہ ان سورتوں میں صرف اسی قیامت کا ذکر ہو مرنے کے بعد آیا ہوا ہے اگر قرآن قیامت کے کئی حصے سے مل سکتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لفظ کو اسکے متعدّد معانی میں استعمال فرما سکتے ہیں بڑے بڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا مضمون یہ ہے کہ جس قیامت کا ان سورتوں میں ذکر آتا ہے اس قیامت کا ایک تفصیلی نقشہ ان میں کھینچ دیا گیا ہے۔ ایسا تفصیلی کہ اس کو دیکھنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے گویا یوم القیامت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے چنانچہ بعد میں اس سورۃ کی جو تفسیر کی جائے گی اس سے معلوم ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل درست ہے۔

سورۃ نوح کا سورۃ عبس اور پہلی سورتوں سے تعلق

اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ بلکہ پہلی سورتوں کی ہے کہ ان سورتوں میں غلبہ اسلام اور قیامت گہری کا ذکر تھا اور اسلام کا غلبہ کہ تم کو خود فوج مقدّہ کا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت و دو فوج مقدّہ ہیں وہ قیامت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قائم ہوتی تھی اس کے دو بڑے مظہر تھے جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور سورۃ عبس میں اس کا ذکر آتا ہے پس ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یہ قیامت آئی تھی اور ایک دفعہ تیرہ سو سال کے بعد یعنی آپ کے دورِ اہل پر ایک ہزار سال تنزل کا زمانہ گذر جانے کے بعد آتی مقدار تھی۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام پر تنزل کا بھی ایک دور آیا اور آج جیسا کہ یہ دور آیا مگر من اللہ تعالیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن کی صحت

آلَفَ سَنَةٍ مِمَّا آخَذَ ذُو الْاَسْبَدِ عِلْمٌ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امر اسلام کو آسمان سے زمی پر نازل فرمائے گا پھر ایک ہزار سال کے عرصہ میں وہ وہاں اترنے کی طرف چلا جائے گا چونکہ احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترقی کا زمانہ تین قرن کا ہے اس لئے ہزار سال تنزل کے مل کر تنزل کا زمانہ ۳۰۰۰ ہجری پر ختم ہوتا ہے یا اندازاً ۳۰۰۰

پس جب پہلے یہ بات بتائی کہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور پھر اس پر ایک تنزل کا زمانہ آئیگا تو ضروری تھا کہ یہ بھی بتایا جاتا کہ اس تنزل کے بعد کیا ہوگا کہ اسلام کیل برداشت نہ ہو جائیں اور بہت ہل کر نہ بیٹھ جائیں۔ حدیثوں میں آتا ہے ابوہریرہ بن اسخطب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ایک مشہور یہودی عالم تھا ایک دن کچھ اور یہود سمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گذرے جبکہ آپ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات اسقہ ذالک الْکِتَابُ ذَرِیَّتَ فِیْہِ بَرُوعَیْنِیْ وہ یہ نہ کر رہے تھے جس میں اسخطب کے پاس گیا اور اُسے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسقہ ذالک الْکِتَابُ پڑھتے سنے۔ وہ کہنے لگا کیا تم سچ کہتے ہو؟ اُس نے کہا ہاں اس پر تھی کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ کیا درست ہے کہ آپ پڑھنا تعالیٰ کی طرف کوئی ایسا کلام نازل ہوئے جس میں اسقہ ذالک الْکِتَابُ لَا رِیْبَ فِیْہِ آتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ کہنے لگا تو پھر ڈکی کوئی بات نہیں اگر آپ کا علم سچی خواہ تو کل اکثر تنزل رہیگا کیونکہ علم الہی کے لحاظ سے آلف کا ایک لاکھ تیس اور میم کے چالیس عدد ہیں کل ۱۷ سال چھوٹے یہ ۱۷ سال ہم کسی کیسی طرح کاٹ دیتے اسکے بعد بچا غلبہ نہیں رہ سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انصاف بھی امام ہو اور وہ کہنے لگا تو میرا جملہ کے لحاظ سے آلف کا ایک لاکھ تیس کے تیس ہم کہیں اور نہ کہتے

بہ حاشیہ: علامہ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ ۱۳۰۰ ہجری سالوں کو کسی سالوں میں تبدیل کیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ۶۲۲ء میں ہوئی اور ۱۳۰۰ ہجری سالوں کو کسی سالوں میں تبدیل کیا جائے۔ ۱۸۶۶ء میں جسے ہم کہیں کو نکال دیا جائے تو ۱۸۰۵ء اور ۱۸۱۰ء میں وہ سال تھا کہ جب بائبل اسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی فتح کا علم دیا گیا اور آپ کے ذریعے سے ایک سلسلہ کی جو اسلام کی دنیا کو مضبوط کرچکا ہوگا۔ خود ہی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا لڑکا بھی پیدا ہوگا جو کوشاں کے عرصہ میں پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے اسلام کی شہرت دنیا کے گوشوں تک پہنچے گی اور وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کی عنایت کے مطابق یہ راقم السطور ہی ہے جس کی خبر مشائخ شریعہ میں دی گئی جو قرآنی پیشگوئی کی صداقت اور اس کو پورا کرنے والی ہے۔ وَاللّٰہُ غَفِیْرٌ لَا یُشْکَلُ عَنْہُ وَہُمْ یُسْخَلُوْنَ

کل ایک سو اسی سال ہوئے یہ مدت پہلے سے زیادہ ہے مگر
نیز کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا مجھے اللہ بھی الامام ہوا ہے کئے لگا تو پھر دوسو
اکتیس سال بن گئے کہو کہ آلف کا ایک لام کے تیس اور راہ
کے دو سو۔ آپ نے فرمایا اور میں کو مجھ پر اللہ بھی الامام
ہوا ہے تب اس نے کہا کہ یہ تو پہلے سے بھی گراں اور لمبا عرصہ
ہے۔ آلف کا ایک لام کے تیس تیس کے چالیس اور راہ کے دو سو
ہوتے ہیں کل یہ سو اسی سال کا عرصہ ہوا۔ پھر اپنے ساتھیوں
کو کئے لگایا ہمارے جو یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا جی دلچسپ بیان ہوتا
تو تنزل کی پیشگوئیوں کو سن کر کٹھن جنس دفعہ یہ خیال کر لیتا ہے
کہ اگر اس مذہب پر تنزل ایک دن آئے ہی والا ہے تو کسی طرح
درمیان زما نہ کا ہم پر داشت کر لیں گے آخر وقت آئے گا کہ یہ
زما نہ گزر جائے گا، اور پھر ہمارے غلبہ کے ایام آجائیں گے۔ اسی
لئے نبی کہی تباہی کی خبر دینے زما نہ کو ختم نہیں کرتا بلکہ وہ ساتھ
ہی یہ خبر بھی دیتا ہے کہ میرے بعد ایک اور نبی آئے والا ہے جو
تنزل کے بعد پھر ترقی اور غلبہ کا دروازہ قوم کے لئے کھول دیا
لوں تو ہمیشہ سے یہ قانون چلا آیا ہے کہ ترقی کے ساتھ ہی تنزل
کا دور بھی وابستہ ہوتا ہے لیکن نبی بھی تنزل کے زما نہ کی خبر
دینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے ساتھ ہی ایک نئے دور
کی بھی بشارت دیتا ہے اور اس طرح بتاتا ہے کہ گو میں مر جاؤں گا
مگر یہ سلسلہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اگر درمیان میں عارضی طور پر
کوئی تنزل کا زما نہ بھی آیا تو پھر کھنڈ پر دین کے غلبہ کے ایام
آجائیں گے۔ اس طرح کہ کو اپنی ترقی سے ہمیشہ مایوس رکھا جاتا
ہے اور ہمنوں کے دونوں کو تسلی دی جاتی ہے کہ وہ مایوس مت
ہوں بلکہ اپنی ہمت کو مضبوط رکھیں۔ اپنے اندرون کو بلند کریں اور
اپنی نگاہ کو اونچی رکھیں کہ اسلام پھر تباہ نہیں ہو گا اور کفر پھر
تباہی و بربادی کے گڑھے میں گرے گا۔ یہی فرق خدا کی کلام اور ایک
غیر کے کلام میں ہوتا ہے۔ بھلا کوئی غیر یہ طاقت رکھ سکتا ہے کہ
وہ غیر خدا ہی ترقیات کی خبر دے سکے۔ خدا ہی ہے جو غیب کا ظلم
رکھتا ہے اور پھر ساتھ ہی اپنے منشا کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا

ہے اور اپنے پیاروں کو اس سے اطلاع دیتا رہتا ہے تاکہ
وہ اور لوگوں تک ان باتوں کو پہنچا دیں اور اس طرح پیشگوئیاں ان
کے دلوں کی ڈھارس کا موجب بن جائیں۔

یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تنزل کا دور
آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تنزل کا دور آیا اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تنزل کا دور آیا مگر اس

تنزل کا انبیاء کی پیشگوئیوں میں ضرور ذکر ہوتا ہے تاکہ جب یہ زما نہ آنحضرت علم کی زبان
آئے تو اس وقت یہ تنزل بھی نبی کی صداقت کا ثبوت بن جائے۔ اسلام کے تنزل
انگیز تنزل کی پیشگوئی کے آگے تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک
اتفاقی بات ہے لیکن اگر تنزل آنے کی پہلے سے خبر ہو جو ہو تو میں
کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنزل بھی ہماری صداقت کا ثبوت ہے کیونکہ اس
تنزل کی پہلے سے پیشگوئیاں ہو چکی ہیں لیکن اگر تنزل کی ہی خبر ہو
تنزل کے بعد ترقی کی خبر نہ ہو تو یہ بھی دلوں کو مایوس کرنے والی
بات ہو سکتی ہے اسی لئے جہاں تک طرف تنزل کی خبر دی جاتی
ہے تاکہ جب یہ دور آئے تو خود تنزل اپنی ذات میں انبیاء کی صداقت
کا ایک ثبوت ہو دیاں تنزل کے بعد ایک ترقی کی بھی خبر دی جاتی
ہے تاکہ مسلمانوں کو ایمان نہ ہے اور کفر اپنی دائمی سر بلندی کی بھی
اہدہ رکھے۔ اگر یہ ترقی کسی نبی سے وابستہ ہو تو اس نبی کی خبر
دی جاتی ہے اور اگر کسی اور شخص سے وابستہ ہو تو اس کی خبر دی
جاتی ہے۔ ہر حال یہ ایک عظیم الشان گڑھے جو دلوں کو بربھانے
اور ان کو ڈھارس دینے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے اور اس کے
مستحق ذاتی طور پر ایک ثرا پر دست تجربہ سے میں نے اپنی کتاب
”غوث الایم“ میں اس نکتہ کو بیان کیا ہے کہ اسلام پر آج جو
معصیت آتی ہوئی ہے اس کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
کلام میں تفصیلاً موجود ہے اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے اس تنزل کی خبر سے چکے ہیں۔
بلکہ اس تنزل کے بعد ایک ترقی کے دور کی بشارت بھی آپ سنا
چکے ہیں تو مسلمانوں کے لئے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ تنزل جتنا
بڑھتا جتنا جاتے ہم کہیں گے کہ اس سے اسلام کی تکذیب ہونے
کی بجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو رہی ہے

کیونکہ آپ کے کلام میں ان کا پہلے سے ذکر موجود ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی مثال بھی پائی جاتی ہے چنانچہ سورہ احزاب میں ذکر آتا ہے کہ جب کفار کے لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے جمع ہو گئے اور منافقوں نے طعنے دینے شروع کر دیے کہ دنیا کی فحشوات کے وعدے کہاں گئے تو اس وقت مومنوں کے ایمان اور ہر گھ گئے اور انہوں نے کہا هَذِهِ اَمَّا وَعْدُ نَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَ مَا زَادَ هُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَ تَشَبُّهًا (الاحزاب) یعنی اس کی خبر قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بے شک تھی اس لئے ہمارے لئے خوشی کا مقام ہے کہ خدا کے منہ کی بات پوری ہوئی۔ غم اور فکر کی کوئی بات ہے۔ تو دیکھو اس وعدہ کی وجہ سے وہ دیر سے نہیں لیکن اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ گھبرا جاتے پس وہی چیز جس کو دشمن ڈرانے کے لئے استعمال کرتا ہے اس میں ایمان کی مضبوطی کا سامان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ جب خدا نے اس تنزل کی خبر دی تھی اور خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ بات موجود تھی تو پھر میرے لئے اس میں گھبرانے کی کوئی بات ہے۔

غرض مومن کے لئے اُن استغلوں میں جو خدا کی پیشگوئی کے ماتحت آئیں بڑی بھاری طاقت ہوتی ہے کیونکہ اُن ابتلاؤں اور اُن مصیبتوں اور اُن دکھوں سے اللہ تعالیٰ کی باتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر وہ ابتلائے آئیں تو وہی دشمن جو ان ابتلاؤں کو اسلام کے جھوٹا ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے جھٹ یہ کہنے لگ جائے کہ تمہارے نبی نے تو یہ یہ خبر دی تھی مگر اب تک پوری نہیں ہوئی۔ لیکن جب وہ خبر پوری ہو جاتی ہے جب پیشگوئیوں کے مطابق ایک تنزل کا دور آ جاتا ہے تو اسی کو مذہب کے جھوٹا ہونے کا ثبوت قرار دے دیتا ہے حالانکہ یہ صداقت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ اس نبی کی راستبازی کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ شر کی شکست کا ثبوت ہوتا ہے کیونکہ جیسے ترقی کے متعلق خدا تعالیٰ کی بات پوری ہوئی تنزل کے بلکہ میں میں خدا تعالیٰ کی بات پوری ہوئی اور یہی ثابت کرنا مذہب کا اسی کام ہوتا ہے۔ پس یہ ایک بڑا بھاری نکتہ ہے جس کو سمجھ لینے کے بغیر نہ تنزل میں بھی انسان کا ایمان کبھی تنزل لال نہیں ہو سکتا بکلاس کا

قدم ایک مضبوط چٹان پر قائم رہتا ہے وہ جتنا ہے کہ میرا مذہب بہر حال پہلے غلبہ کے ایام میں بھی وہ سچا تھا اور تنزل کے ایام میں بھی وہ سچا ہے کیونکہ اس تنزل کی وہ پہلے سے خبر دے چکا تھا۔ مگر انہوں نے اس نکتہ کو نہ سمجھا اور وہ مایوسی کا شکار ہو گئے۔ میں نے اپنی کتاب دعوت الایمان میں اس بات کو ایک حد تک تشریح سے بیان کیا ہے اور اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ اسلام کے تنزل کی خبریں بھی اپنے اندر اسلام اور قرآن کی صداقت کا ثبوت رکھتی ہیں کیونکہ ان خبروں کا قرآن نور احادیث میں تفصیل سے ذکر آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی اسلام صرف تنزل کی خبر پر لکھا نہیں کرتا بلکہ اس نے یہ خبر بھی دی ہوئی ہے کہ اس زمانہ تنزل کے بعد اسلام پھر اپنے کمال کو پہنچے گا پھر کفر اپنے منہ کے بل گرے گا اور پھر ساری دنیا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا غلبہ ہو گا پس یہ تنزل اپنے اندر ایک ترقی کی بشارت رکھتا ہے۔ لہذا یہ تاریکی ایک سورج کے نمودار ہونے کی خبر دے رہی ہے اور جب حالت یہ ہے تو مسلمان کیوں مایوس ہیں اور کیوں وہ خدا کی وعدوں کے مطابق غور نہیں کرتے کہ وہ آسمانی روشنی کہاں ظاہر ہوئی اور اس ظلمت کے پردے چاک کرنے والا سورج کس جگہ طلوع ہوا ہے۔

اسی سلسلہ میں میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ اس بارہ میں مجھے ایک عجیب تجربہ ہوا ہے۔ سرحد کے ایک رئیس جو بددیہی فقیہ محمد صاحب ائز کٹوا بخیر تھے وہ ایک دفعہ دہلی میں مجھے ملے اور انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ ہم چار بھائی ہیں جن میں سے دو بھائی غیر احمدی ہیں اور دو بھائی احمدی ہیں۔ اپنے متعلق انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک آپ کی جماعت میں شامل نہیں ہوا۔ میں نے اُن سے کہا کہ آپ کیوں احمدی نہیں ہوئے کیا آپ کو احمدیت کی صداقت کے متعلق کوئی مشبہ ہے؟ ان کی طبیعت میں مذاق تھا وہ میرے اس سوال کے جواب میں کہنے لگے کہ مجھے تو ابھی تک احمدیت پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن بات یہ ہے کہ ہم پورا پورا انصاف کرنے کے عادی ہیں۔ رویہ میں سے اٹھتی ہم نے آپ کو بددیہی ہے اور اٹھتی دوسرے مسلمانوں کو دے دی ہے۔ میں نے بھی اُن سے مذاق کیا کہ خاں صاحب ہم تو اٹھتی براہمی نہیں ہوتے

ہم تو پورا رد پر سے کر چھوڑا کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے تو پھر ہڈی کو جو سے لے لیجئے میں نے کہا ہماری کوشش تو یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جب چاہے کابعدہ بھی عمل جائے گی۔ وہ اسوقت معمر بن العیاض نے کھانہ کی سیر کو جا رہے تھے میری اس بات کو سن کر انہوں نے کہا کہ خان محمد اکرم خان صاحب چار سہ والے میرے بھائی ہیں انہوں نے آپ کی بعض کتابیں میرے ٹرنک میں رکھ دی ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ میں تو وہاں سیر کیلئے جا رہا ہوں ان کتابوں کے پڑھنے کا کہاں موقع ہو گا مگر وہ ماننے نہیں اور زبردستی میرے ٹرنک میں انہوں نے کتابیں رکھ دی ہیں مگر اب تک مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا چنانچہ اس کے بعد وہ طریت چلے گئے۔ ابھی تین جیسے ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک چٹھی پہنچی اس کے شروع میں یہی لکھا تھا کہ میں اس مطلب تکھے سے پہلے آپ کی شرکت کے لئے یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ مومن جو آج سے تین ماہ پہلے دہلی کے شاہی قلعہ میں آپ سے ملا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے پورا پورا انصاف کیلئے اٹھتی آپ کو دے دی ہے اور اٹھتی غیر محلوں کو دے دی ہے جس پر آپ نے کہا تھا کہ ہم تو پورا رد پر سے لے کر چھوڑا کرتے ہیں سو آپ کے حکم کے مطابق اب ایک اور چوٹی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بیعت میں شامل کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اسی مضمون کی طرف جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں اشارہ کیا اور لکھا کہ جب میں دلاست میں آیا اور میں نے مختلف مقامات کی سیر کی تو گویں پٹھان ہوں اور مذہبی ہوش میرے دل میں موج ہے مگر کفر کی برصی ہوئی حالت کو دیکھ کر میرا دل پر غمزدہ ہونا چلا گیا اور میں نے کہا کہ اسلام اس قدر گر چکا ہے کہ کفر اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ اب بظاہر اسلام کے شیعین اور کفر کے سرنگوں ہونے کا دنیا میں کوئی امکان نہیں۔ اسلام مرجحکا ہے اب اس کے زندہ ہونے کی امید ایک واہمہ سے بڑھ کر حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ خیالات تھے جو میرے دل پر غالب آتے چلے گئے اور اس قدر میرے دل میں مایوسی پیدا ہوئی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اسلام دنیا پر غالب نہیں آسکتا۔ ایک دن میرے دل پر اس خیال کا

بے شمار اثر ہوا اور حالت مایوسی میں میں نے کہا کہ ان کتاب کو پڑھ کر دیکھو جو میرے بھائی نے میرے ٹرنک میں رکھ دی تھیں چنانچہ پہلے اسلامی اصول کی خلافتی جنگلی اور اے میں نے پڑھا اس کے بعد آپ کی کتاب ”دعوة الایمان“ کی اور اے میں نے پڑھا شرمہ عاکیا۔ پڑھتے پڑھتے اس کتاب میں وہی ذکر کیا جس نے میرے دل میں اتھائی طور پر مایوسی پیدا کر دی تھی یعنی اسلام کے تنزل اور اس کے دوبارہ کا اس میں ذکر تھا مگر ساتھ ہی بتایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تنزل کے متعلق یہ پیشگوئی کی تھی جو پوری ہو گئی۔ پیشگوئی کی تھی جو پوری ہو گئی۔ غرض یکے بعد دیگرے اسلامی تنزل کے متعلق کئی پیشگوئیاں تھیں جو پڑھنے میں آئیں اور جو واقعہ میں پوری ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کی ترقی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئیاں پوری ہو گئیں جو اسلام کے تنزل کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں تو وہ پیشگوئیاں کیوں پوری نہیں ہوئی جو اسلام کے دوبارہ فیلہ کے متعلق ہیں۔ میں نے جب یہ مضمون پڑھا تو میرا دل روشنی سے بھر گیا۔ مایوسی میرے دل سے جاتی رہی امید بھنگا اٹھی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس وقت تک سونے کے لئے اپنے بستر پر نہیں جاؤں گا جب تک آپ کو اپنی بیعت کا خط نہ لکھ لوں چنانچہ سونے سے پہلے میں یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں میری بیعت کو قبول کیا جائے۔

غرض سچی بات یہی ہے کہ جب وہ تکلیفیں اور وہ دکھ جو اسلام اور مسلمانوں پر آئے ان کے متعلق یہ معلوم ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تکالیف کی خبر پہلے سے دے چکے ہیں تو ان تکالیف میں بھی رستہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ جیسے تنزل کی خبریں پوری ہو گئیں اسی طرح ایک دن اسلام کے فیلہ کی پیشگوئیاں بھی پوری ہو جائیں گی اسی طرح اگلی قیامت کا بھی ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے سے ثبوت مل جاتا ہے کیونکہ جو خدا اس جہاں میں مردہ روحوں کا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

جب دنور آفتاب کو پیٹ دیا جائے گا

اسی طرح سورج کو گھڑی کی طرح باندھ کر الگ رکھ دیا جائیگا اور اُس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کے ایک معنی حذف مضاف کی صورت میں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جبکہ سورج کی روشنی کو دور کر دیا جائے گا یا سورج کی روشنی کو پیٹ دیا جائے گا اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ سورج کو مٹا دیا جائے گا یعنی جیسے گھڑی میں جیز کو باندھ دیا جاتا ہے اور وہ نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے اسی طرح سورج بھی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔

تفسیر۔ اس آیت کے جو معنی ہماری جماعت کی بات کرنے کے جلتے ہیں اُن کو جب اگلی آیات کے معنی سے ملا دیتے تو یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو معنی ہماری جماعت کی بات کرنے کے جلتے ہیں اُن میں کوئی تکلف نہیں بلکہ وہی حقیقی اور صحیح معنی ہیں۔ یہ بات میں نے اس بے مبایں کہ ہے کہ ممکن ہے سورہ تنویر کی اس پہلی آیت کی تفسیر بعض لوگوں کو عجیب معلوم ہو جو کہ حضرت سید مودود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتب میں اس آیت پر بحث کی ہے اور ہماری جماعت کی طرف سے بھی یہ آیت بالعموم پیش ہوئی رہتی ہے اس لئے وہ دوست جو ہماری جماعت کی باتیں سنتے دہتے ہیں ان کو تو کوئی تکلف نظر نہیں آئیگا لیکن جو لوگ ہماری جماعت کے اثر و سحر سے واقفیت نہیں رکھتے یا جن کو ہمارے مسلک کی باتیں سننے کا بہت کم موقع ملے یا جو خواہ یہ ان معنیوں میں کوئی تکلف محسوس ہو لیکن جب وہ ساری آیات پر غور کریں گے تو انہیں معلوم ہو گا کہ ان معنیوں میں تکلف کوئی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی حقیقت کو بیان فرمایا جو یہ امر بطور رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے

احیاء کر سکتا ہے وہ اگلے جہان میں کیوں نہیں کر سکتا۔ اگر اس دنیا کی روحانی موت اور اس کا احیاء پیشگوئیوں کے مطابق ہو سکتا ہے تو اگلے جہان میں بھی مردوں کا احیاء پیشگوئیوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔

۲۔ اصل لغات۔ کُوِّرَتْ کُوِّرَتْ سے جھول کا مَوْتُ کا معنی ہے اور کُوِّرَتْ انْعَمَامَةً عَلٰی رَأْسِهِ کے معنی جتنے ہیں لَقَعًا۔ اُس نے اپنے سر پر علم پر پیٹا اور کُوِّرَتْ دَفْلَانَا کے معنی ہوئے ہیں صَرَخَهُ اُس نے فحاشی کو گرا دیا۔ اور جب کُوِّرَتْ انْتَبَاعُ کَلْبٍ تو معنی ہوئے ہیں جَمَعَهُ وَشَدَّ وَ لَقَعَهُ عَلٰی جَهْمَةٍ اِلَّا شَيْئًا اَرَادَ اَنْ يَلْبِسَ لَوْ لَبَسَ۔ اُسے باندھا اور اُسے اس طرح پیٹا جس طرح گھڑی کو گول کر کے باندھتے ہیں (اقرب) اس لحاظ سے إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کے معنی ہوئے ہیں جبکہ سورج کو پیٹا جائے گا یا جبکہ سورج کو گرا لیا جائے گا۔ اگر سورج کے نفاذ کا استعمال یہاں مجازاً سمجھا لیا جائے تو سورج سے مادی سورج مراد نہ لیا جائے بلکہ یہ سمجھا جائے کہ اس میں مجازی طور پر کسی انسان کو سورج قرار دیا گیا ہے تو ان معنیوں کا بھٹکا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ میں نفاذ الشمس کا استعمال مجازی سمجھا جائیگا مگر یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ کُوِّرَتْ کے معنی نہ صرف پیٹے جانے کے نہیں بلکہ اس کے معنی ایسے طور پر پیٹے جانے کے ہیں جس طرح گھڑی کو پیٹا جاتا ہے۔ پس بِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کے معنی صرف یہ نہیں کہ جبکہ سورج کو پیٹا جائے گا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جبکہ سورج کو گھڑی کی طرح باندھ دیا جائے گا اور اس کا مفہوم یہ ہو گا کہ جس طرح گھڑی باندھ کر الگ رکھ دیتے ہیں

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝

اور جب ستارے ٹھنڈے ہو جائیں گے ۝

سے ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ کسب لفظ الخدایت نجم آئی
اصل اس بات کی کوئی جڑ نہیں یعنی حقیقت نہیں۔ نجم
کی جمع النجوم و النجائم و النجوم و النجوم آتی ہے (اقرب)
انکدرت: انکدر سے نون کا میضہ صرور
گدڑ سے بنا ہے اور انکدر فی مسیرہ کے معنی
ہوتے ہیں اصرع و انقض۔ اس نے جلدی جلدی حرکت
کی اور گر گیا۔ کہتے ہیں انکدر یثدوا اور مارہ ہوتی
ہے کہ وہ تیزی سے دوڑا اور جب انکدر و کلیم النجوم
کہیں تو سننے ہوتے ہیں انصبتوا۔ لوگ اس پر جا پڑے۔
اور انکدرت النجوم کے معنی ہوتے ہیں تناسل و
ستارے جھڑکے (اقرب) اور گدڑ (یکدڑ) یا کدڑ
(یکدڑ جو انکدڑ کا اصل ہے) گدڑا و گدازہ
و کدڑا و کدڑ و کدڑ و کدڑ۔ صفا کے مقابل
کے الفاظ ہوتے ہیں یعنی وہ گلا ہو گیا (اقرب) جسے مارے
ٹک میں بھی کہتے ہیں کہ طبیعت کدڑ ہو گئی یا خراب ہو گئی پس
ان میں کے اعتبار سے و إذا النجوم انکدرت
کے معنی ہوں گے جب ستارے گدے ہو جائیں گے۔ اور
نجوم سے مجازی طور پر وہ وجود لئے جائیں گے جن سے دنیا
کو ہدایت مل رہی تھی اور جو لوگوں کے لئے راہنمائی کا موجب
ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا
آئے گا جبکہ یہ نجوم گدے ہو جائیں گے یعنی ان کا سلسلہ
فیوض جاتا رہے گا اور لوگ ان سے ہدایت پانا بند کر دیں گے۔
تفسیر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اضحائی کا لتجویم یا یقُم اشد یتم اشد یتم
(تشہید للہائی) میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں یا یقُم
اشد یتم اشد یتم۔ تم جس کے پیچھے بھی چلو گے
ہدایت پانا جاؤ گے جب کہ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا

جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں کسی شخص کے زمانہ میں وہ
نشان ظاہر نہیں ہوئے یعنی چاند گرہن کی راتوں میں کو پہلی
رات کو رمضان میں چاند گرہن لگے گا اور سورج گرہن کی راتوں میں
سے درمیانی تاریخ کو اسی رمضان میں سورج گرہن لگے گا۔
گو اس سورہ میں خالی سورج کا لفظ آتا ہے مگر مدیشوں میں
سورج اور چاند دونوں کا ذکر ہے۔

اس کے متعلق یہ امر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قرآن کا محاورہ
ہے اور عربی زبان کا بھی۔ کہ جو چیزیں آپس میں لازم ملزوم
ہوں ان میں سے بعض کو دیکھنا ایک چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور
دوسری کا ذکر حذف کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ ایک اور جگہ
اس پیش گوئی کے ضمن میں سورج اور چاند دونوں کا اکٹھا ذکر
آتا ہے (دیکھو سورہ قیامت) اس لئے یہاں صرف سورج کا
ذکر کر دیا اور چاند کا ذکر چھوڑ دیا کیونکہ چاند سورج کے تابع
ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے گرمی سردی کا اکٹھا ذکر کرنا
ہو تو بعض دفعہ سردی کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور مراد یہ
ہوتی ہے کہ گرمی کا ذکر اس کے ساتھ ہی سمجھنا چاہیے یا
گرمی کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور سردی کا ذکر اس کے ساتھ ہی
سمجھا جاتا ہے۔ اس جگہ چونکہ پیش گوئی کے ایک حصہ کو بیان
کر دیا گیا ہے اس لئے دوسرے حصہ کی طرف خود بخود اشارہ
ہو گیا اور یہ ضرورت نہ رہی کہ اس کا بھی نام لے کر ذکر
کیا جاتا۔

حصہ حل لغات النجوم: النجوم کی جمع
ہے اور النجوم کے معنی ہیں (۱) النجوم۔ ستارے (۲)
النجمات علی غیر سابق و هو خلاف النجوم بطول
ولی جس کو ہمارے ملک میں بیل کہتے ہیں (۳) الاصل
کسی چیز کی جڑ۔ کہتے ہیں ہومین نجم صدق۔ وہ سچائی
کی جڑ ہے یعنی اس کی بات سچی ہوتی ہے یا وہ اعلیٰ خاندان

انکدرت

إذا الشمس کورت
میں سورج گرہن کی
پیش گوئی

وجود مراد لیا گیا ہے تو نجوم سے مراد آپ کے صحابہؓ ہوئے۔ پس وَإِذَا الْاَلْبَابُ انْشَقَّتْ رَسْمُكَ یہ معنی ہونے کہ نہ صرف رسول کریم ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع مفقود ہو جائے گی بلکہ صحابہؓ اتباع بھی جاتی رہے گی اور ان کے بتائے ہوئے علوم متبرک ہو جائیں گے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس زمانہ میں ایسا ہی نظارہ نظر آ رہا ہے لوگ جب بھی کوئی مثال پیش کریں گے جملہ اس کے کہ صحابہؓ کا ذکر کریں وہ کہیں گے ہٹلرنے یوں کہا ہے یا نیولین نے یوں کہا ہے یا ابراہیم لیکن نے یوں کہا ہے لیکن پرنے زمانہ میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکرؓ نے یوں کہا ہے۔ عمرؓ نے یوں کہا ہے عثمانؓ نے یوں کہا ہے۔ علیؓ نے یوں کہا ہے۔ غرض مسلمانوں میں صحابہؓ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت باطل جاتی رہی ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کسی قوم کی زندگی اس کی ٹریڈیشن TRADITION پر چلتی ہے یعنی قوم کا ہر فرد جب تک اپنے دل میں یہ احساس نہ رکھتا ہو کہ اُس نے اپنی قومی روایت کو زندہ رکھنا ہے اس وقت تک قوم کی زندگی کی امیدیں رکھی جاسکتی۔ زندہ قوموں کا یہی دستور ہے کہ ان کا ہر فرد اپنے باپ دادا کے نیک افعال کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باپ نے یوں کیا تھا میرا دادا اس طرح کیا کرتا تھا۔ جب تک قوم اس طرح کو اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے اس کی زندگی کی گھڑیاں لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں اور جب یہ روح مرجاتی ہے تو قوم بھی اس کے ساتھ ہی مرجاتی ہے۔ پس وَإِذَا الْاَلْبَابُ انْشَقَّتْ رَسْمُكَ یہ معنی ہوئے کہ صحابہؓ کی خوبیاں اور ان کے کمالات عمل کے لحاظ سے مٹ جائیں گے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ قومی ٹریڈیشن TRADITION یعنی قومی برتری کی روایات بھی قوم کے حافظہ سے جاتی رہیں گی اور وہ روایات زندہ نہیں رہیں گی جن سے اخلاق ترقی کرتے اور لوگوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ جب قوم کے افراد کے سامنے بار بار یہ بات آتی رہے کہ ہمارے باپ دادا اپنے اندر بہت بڑی خوبیاں اور کمالات

رکھتے تھے تو وہ خود بھی ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ تمہارے باپ دادا بالکل نالائق تھے انہیں ترقی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا تو آگے بڑھنے کی قابلیت ان میں مفقود ہو جاتی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں پر سب سے بڑی تباہی اسی وجہ سے آتی ہے کہ ان کی شاندار قومی روایات حادی نسیان پر رکھ دی گئی ہیں اور ماضی سے ان کا تعلق مٹ گیا ہے۔ اور صحابہؓ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لیڈروں کی خوبیاں مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ اس ٹریڈیشن کے تباہ کرنے میں یورپین لوگوں کی مکھی ہوئی تاریخوں نے خصوصیت سے حصہ لیا ہے۔ کوئی مسلمان بادشاہ ایسا نہیں جس پر انہوں نے الزام نہ لگایا ہو اور اُسے بری سے بری اور بھیانک سے بھیانک صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش نہ کی ہو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان طلب علم جوان تاریخوں کو پڑھتا ہے یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے آباؤ اجداد میں کوئی خوبی نہ تھی وہ ہر خوبی و ہر صوب کی طرف غصوب کرتا اور ہر نقص اپنے بزرگوں کی طرف غصوب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح قومی ترقی کی جڑ کھوکھلی ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ بغیر ٹریڈیشن کے۔ بغیر قومی روایات کو زندہ رکھنے کے دنیا میں کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ آسان سے آسان طریق کسی قوم کو تباہ کرنے کا یہ ہے کہ اُسے اپنی پچھلی تاریخ سے بطن کر دیا جائے۔ اگر اُسے اپنی پچھلی تاریخ سے بطن کر دیا جائے تو وہ اُبْحَثَّتْ مِنْ قَوْكِ اَلَا ذٰلِكَ مَّا لَفَا مَنِ قَرَّ اِلٰہِ (ابراہیمؑ) کا مصداق بن جاتی ہے اور کبھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ یورپین لوگوں نے اس آسان حربہ سے کام لیا اور تمام اسلامی تاریخ کو انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ بڑے بڑے مسلمان بادشاہوں کا ذکر کریں گے تو کہیں گے فلاں میں یہ نقص تھا اور فلاں میں وہ نقص تھا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس کا نام حقیقت رکھتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ فلاں مسلمان بادشاہ ایسا تھا حالانکہ وہ مرامر جھوٹ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ

اَلْاَلْبَابُ انْشَقَّتْ
سے مراد صحابہؓ کی اتباع
کا مفقود ہو جانا

آج کسی مسلمان سے پوچھ کر دیکھو اُسے اپنے اختلاف میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آئے گی۔ وہ کہے گا محمود و حسن زوی و اکو تھا اور نگ زیب عالم تھا۔ فلان ایسا تھا اور فلان ایسا تھا گویا عیب شمار ہی را الزام تراشی ہی اُن کا کام رہ گیا ہے۔ اُن کے اندر یہ حس ہی نہیں رہی کہ وہ کسی کی خوبیوں کو بھی دیکھ سکیں۔ اس نقص کی وجہ سے مسلمانوں میں مزید تیش کا وجود ہی باقی نہیں رہا اور اُن کی قومی ترقی کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ وہ مسلمانوں کو اپنے آباد کے خلاف مشتعل کرنے کے لئے ایسے ایسے حربوں سے کام لیتے ہیں جو قطعاً کوئی شریف انسان ہستمال نہیں کر سکتا۔ مثلاً کسی مسلمان بادشاہ کا ذکر کریں گے تو کہیں گے کہ وہ تو شراب پیتا تھا اور وہ اس الزام کا ذکر محض اس لئے کریں گے کہ مسلمانوں کی طبیعتوں میں جو شہ پیدا ہو جائے اور وہ اُسے برا بھلا کہنے لگ جائیں۔

حالانکہ یہ الزام لگانے والے وہ ہیں جو خود دن رات شرابیں پیتے اور کئی قسم کے ناروا افعال کرتے رہتے ہیں مگر یہ شرابی قوم اپنے افعال کی طرف تو نہیں دیکھتی تو کسی مسلمان بادشاہ کا ذکر آجئے تو اس کے متعلق کچھ دیتی ہے کہ وہ شراب پیتا تھا۔ محض اس لئے کہ مسلمان بھڑک اٹھیں اور وہ اس سے متنفر ہو جائیں حالانکہ یہ قوم وہ ہے جس کا ہر فرد شراب پیتا ہے جس کا بادشاہ بھی شراب پیتا ہے اور جس کا وزیر اعظم بھی شراب پیتا ہے۔ چرچل بھی شراب پیتا ہے اور روز ویلٹ بھی شراب پیتا ہے۔ مگر وہ مسلمان بادشاہ کے متعلق یہ منہ زور ذکر کریں گے کہ وہ شراب پیتا تھا۔ چلو ہم نے مان لیا کہ وہ شراب پیتا تھا مگر تم کو وہ ہو جو ہمیں اُس مسلمان بادشاہ سے متنفر کیسے اُن لوگوں کی خوبیوں کا ہمیں قائل کرنا چاہتے ہو جو اس سے ہزاروں گئے زیادہ شراب پیا کرتے تھے اور ہزاروں گنا زیادہ برے افعال کیا کرتے تھے۔ غرض فرماتا ہے کہ **وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ** یعنی تاریخ اسلامی مآثر ہو جائے گی۔ اُس کی خوبیاں مٹا دی جائیں گی اور یوں معلوم ہو گا کہ نجوم میں انکار واقع ہو گیا ہے۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ
میں اس امر کی پیش گوئی کہ علماء اور امراء کا اثر جاتا رہے گا۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ
میں شب کے گرنے کی طرف اشارہ

(۲) **نَجْمُ** کے ایک معنی چونکہ **أَصْلُ** کے بھی ہیں اس لئے **النُّجُومُ انْكَدَرَتْ** کے معنی یہ بھی ہیں کہ بڑے بڑے ہو جائیں گی یعنی قومی برتری کے جو اصول رائج ہیں کہ فلان آدمی فلان قوم سے ہے اور فلان آدمی فلان قوم سے۔ یہ مٹ جائیگے چنانچہ اس زمانہ میں نسلی برتری کا احساس باطل مٹا دیا گیا ہے۔ یورپ میں تو یہ امتیاز بالکل رٹ رہی نہیں ہمارے ملک میں بھی آہستہ آہستہ یہ احساس مٹا چلا جا رہا ہے اور جو لوگ خاندانی سمجھے جاتے تھے اُن کا روضہ اب مفقود ہو رہا ہے۔ پس اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ قومی برتری کے جو عام قواعد دنیا میں رائج ہیں وہ اُس وقت نہیں رہیں گے چنانچہ دیکھ لو آج کل پھوٹ اقوام کو ابھارنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی لئے ہیں کہ ان نسلی امتیازات کو باطل مٹا دیا جائے۔

(۳) **وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ** کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اُس زمانہ میں علماء اور امراء دونوں کا اثر جاتا رہے گا۔ قوم کی راہنمائی کی باگ دوڑ ان ہی دو طبقوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ امراد سیاسی راہنمائی کرتے ہیں۔ اور علماء مذہبی راہنمائی کرتے ہیں پس **وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ** کے یہ معنی ہونے کے برابر کہ تعلق علماء اور امراء دونوں سے کمزور ہو جائے گا۔ امراء کا اثر دنیوی لوگوں پر سے اُٹھ جائیگا اور علماء کا اثر دینی مسلمان رکھنے والوں پر سے اُٹھ جائے گا۔ گو یا امراء کی طاقت بھی ٹوٹ جائے گی اور علماء کی طاقت بھی ٹوٹ جائے گی۔

(۴) **انْكَدَرَتْ** کے ایک معنی **تَنَافَرَتْ** کے بھی ہیں اس معنی کے اعتبار سے جب ہم پہلی آیت کے ساتھ تلاستیں تو جو کہ **إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ** کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ سورج اور چاند کو گریں لگیں اس لئے اس مناسبت سے **وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ** کے یہ معنی ہوں گے کہ موجود زمانہ میں شب بڑی کثرت سے گرے گی چنانچہ یہ پیش گوئی بھی بڑی واضح طور پر پوری ہوئی اور یہ ۷۸ بھڑکے گا اس کثرت سے شب گرے کہ فضاء آسمان میں ہر طرف

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے

شکلے چلتے ہوئے نظر آتے تھے اور یورپ اور امریکہ اور ایشیا کی خبرات نے اس قدر قدرت کو عجیب سمجھ کر سب کچھ کھالور حیرت ظاہر کی۔ اگر شمس کے روحانی سنے کریں تو جحشوم کے بھی روحانی سنے کریں گے۔ اور اگر شمس سے ظاہری کوئی حرا دیا جائے تو نجوم کے، انکسار سے بھی شمس کا کثرت سے گرنا مراد لیا جائے گا۔ غرض **وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ** کے یہ سنے ہوئے (۱) کثرت سے شمس کی بارش ہوگی (۲) یا یہ کہ صحراؤں کی اتباع بھی جاتی رہے گی۔ ان کے تلسے ہوئے علوم متروک ہو جائیں گے یا یہ کہ ان کی تیغ نیکی اور حقوے میں لوگ چھوڑ دیں گے (۳) یا یہ کہ ہر لوگ خاندانی سمجھے جاتے تھے ان کا صوغ جانا رہے گا (۴) یا امراد کا اثر توام پر سے اٹھ جائے گا (۵) یا یہ کہ رند بھی ہر صوغ مٹ جائیگا۔ یہ سب عظمتیں ہیں جو آج کل پوری ہو چکی ہیں۔

معنی لغات - الْجِبَالُ: الْجِبَالُ کی جمع ہے اور الْجِبَالُ کے معنی ہیں ٹھکانے، تہذیب، لا رهن عظم و طمان، یعنی اونچے ٹیلے کو جس سے ہیں اور جبالان خلاف الساجل کو بھی کہتے ہیں یعنی اندرون ملک کو۔ اور جبل کے ایک معنی سبب، تقویم و عاظم کے بھی ہوتے ہیں چنانچہ عرب کہتے ہیں قلاہ جبل قومہ کہ انھوں اپنی قوم کا جبل ہے یعنی اس قوم کا سردار اور مراعلم ہے (اقرب)

سیرت: سیرت سے نوح کا جہنم کا صیغہ ہے اور سیرت کے معنی ہوتے ہیں جملہ سائرہ اس کو چلا اور سائران جملہ عن ظہر الدابة کے معنی ہوتے ہیں انقاد۔ جانور کا جھولنا کہ پیچھے پر سے نیچے چمک دیا اور سیرت المثل کے معنی ہوتے ہیں جملہ کیسیس بنی الناس کسی محاورہ کو بھلا دیا اور سیرتہ من بلیہ

کے معنی ہیں آخرتہ و اجلاہ۔ اس کو اپنے شہر سے نکال دیا اور جلا وطن کر دیا (اقرب) پس **وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ** کے معنی ہوں گے (۱) جب پہاڑ چلائے جائیں گے (۲) جب علماء اور لہذا اپنے ملکوں سے نکالے جائیں گے

تفسیر - اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جب پہاڑ اپنی جگہ سے چلائے جائیں گے یعنی پہاڑوں کو اڑا کر رستے بنائے جائیں گے۔ اس صورت میں سیرت کے لفظ کا استعمال ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے کہتے ہیں پرنا لے چلتے ہیں حالانکہ پرنا لہذا چلتا بلکہ پانی چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سیرت الْجِبَالُ کے یہ معنی لائے جائیں گے کہ پہاڑوں کو اڑنا میسر آنا کرنا کرنا سستے تیار کئے جائیں گے چنانچہ اس کا ثبوت ہر پہاڑ پر موجود ہے۔ پہاڑوں کا کٹا کٹا کر اڑنا میسر آئے اڑا کر رستے تیار کیں اور رستے بڑی کثرت سے تیار کئے گئے ہیں۔ اور ڈھلوزی شعلہ۔ مری کشمیر منسوی و قمر و تمام پہاڑوں پر یہ راستے دیکھے جاسکتے ہیں۔ پس **وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ** کے یہ معنی ہوں گے کہ پہاڑوں پر رستے تیار کئے جائیں گے جن پر لوگ چلیں گے گویا ان مسنون کی صورت میں یہاں سیرت کی نسبت مقام کی جگہ صاحب مقام کی طرف بھی جاتے گی یعنی علقا و یہ کہا گیا ہے کہ پہاڑ چلائے جائیں گے مگر مراد یہ ہے کہ پہاڑوں پر لوگ کثرت سے چلیں گے کیونکہ پہاڑوں پر چھوٹے تیار ہو جائیں گے موجودہ زمانہ میں اس کثرت سے پہاڑ اڑائے گئے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں رہی شاید ہی کوئی پہاڑ ایسا رہ جائے جو جہاں سرگیں اور رستے تیار نہ کر لئے گئے ہوں۔ ورنہ ہر پہاڑ پر چلنے کے لئے راستے بن گئے ہیں۔ پہاڑ کے نیچے ڈھانچا میٹ رکھ دیئے ہیں اور وہ فوراً ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ ہر لڑائیوں میں بھی کثرت سے پہاڑ اڑائے جاتے ہیں ہاؤس کی فوج موجود ہوتی ہے اور نیچے بارود رکھ کر اسے اڑا دیا

۱۔ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
۲۔ پہاڑوں کے چلائے جانے

۱۔ اِذَا الْجِبَالُ

۱۔ سیرت

جانا ہے پہلے زماںوں میں تو اتنا بارود ہی نہیں تھا کہ پھاڑوں کو اڑا یا ماسکتا، ضحّا اس آیت میں بارود کی کثرت کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ نو کسٹر گنیں وغیرہ تیار نہیں ہو سکتی تھیں جب تک ٹرانسمیٹ نہ ہوتا۔ اگر ڈائنامیٹ نہ ہوتا تو چٹانوں کا اڑانا بڑا مشکل ہوتا۔ اسی طرح بعض مشینیں ایسی ایجاد ہو چکی ہیں جو رستوں کو بالکل صاف کر دیتی ہیں۔ پس ضحّا اس آیت میں بارود کی کثرت اور ایسی مشینری کی ایجاد کی طرف بھی اشارہ تھا جس سے پھاڑوں پر سرد گنیں وغیرہ تیار ہو سکیں۔

(۲) جَبَلٌ كَيْسٍ اَمَّا يَوْمَ تَبَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ فَاَنْتُمْ كَانْتُمْ كُنُوزًا مَّخْفِيَةً (۲) جَبَلٌ كَيْسٍ اَمَّا يَوْمَ تَبَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ فَاَنْتُمْ كَانْتُمْ كُنُوزًا مَّخْفِيَةً کے بھی ہوتے ہیں اس لئے وَاِذَا الْبِحْبَالُ مُمْتَرَةٌ کے یہ معنی بھی ہیں کہ علماء و سادات قوم کو ملکوں میں سے نکال دیا جائے گا۔ اس کی مثال بھی پہلے کہیں نظر نہیں آتی موجودہ زمانہ ہی جس میں ایک طرف تمام روس سے ایسے مذہبی لوگوں کو نکال دیا گیا ہے جو مذہب کو سیاست پر مقدم رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ترکوں نے مذہب پر ایسا اتھ صاف کیا ہے کہ حکم دے دیا ہے کہ اگر نماز پڑھی جائے تو ترکی میں ہی پڑھی جائے۔ قرآن پڑھا جائے تو ترکی میں پڑھا جائے اور اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو وہ اسے اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں یا قید کر دیتے ہیں۔

اگلی آیات پر بحث تو بعد میں آئے گی انہی تین آیات پر غور کر کے دیکھو اور سوچو کہ کیا اس زمانہ سے قبل دنیا میں کسی زمانہ میں بھی ان باتوں کا اجتماع ہوا ہے؟ اگر دنیا کی ساری تاریخ کو جمع کر لیا جائے تب بھی کسی زمانہ میں ان علامات کا تسلسلہ حصہ تو کیا و سوا حصہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سورج چاند کو گریں لگنا، جنم کا کثرت سے گزنا اور پھر قومی روایات کا مٹ جانا یہ اتنی تین علامات ہیں کہ اس سے پہلے کسی زمانہ میں نظر نہیں آتیں۔ چھ ہزار سال تو کیا اگر ایک لاکھ سال کی تاریخ کو بھی جمع کر لیا جائے تو کہیں یہ دکھائی نہیں دے گا کہ مخلوق توام کی قومی روایات کو اس طرح مٹا دیا گیا ہو جس طرح آج مثالیہ کی ہے۔ یورپ کا ہر جاہل، شرابی، ظالم بادشاہ اچھی کل میں

بیش کیا جاتا ہے اور سراجے اخلاق کا مسلمان بادشاہ کی شکل میں دکھایا جاتا ہے اور مغربی لوگوں کے ہاتھ میں تعلیم ہونے کو ہر سے مسلمان بھی اسی خیال کے ہو گئے ہیں۔ یہ تو پہلے زماںوں میں بھی نظر آنے کا کرید اپنے اسلاف کے کارناموں کو بحول گایا یا بکر اپنے آباد کی خوبیوں سے غافل ہو گیا مگر یہ کہیں دکھائی نہیں دے گا کہ قوم کی قوم اپنی شاندار قومی روایات کو نہ صرف بھلا دے بلکہ اپنے اسلاف کی خوبیوں بھی اسے عیب نظر آنے لگ جائیں۔ آج لاکھوں لوگ یہ کہتے سناتے دیتے ہیں کہ ظالم مسلمان بادشاہ ایسا گندہ تھا اور ظالم مسلمان بادشاہ ایسا خبیث تھا حالانکہ ان سے زیادہ گندے اور ان سے زیادہ خبیث بادشاہوں کی وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ محمود غزنوی ایسا تھا مگر وہ اتنا نہیں سوچتے کہ وہ خود جن کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے زیادہ گندے اور زیادہ خبیث ہیں۔ کوئی مسلمان بادشاہ تو پورا کچھ شرب پیتا ہو گا مگر جین کی تعریف کہتے ہیں وہ ریت دن خمر میں پیتے تھے۔ اگر شرب پینا نقص ہے تو یہ سلامتی نقطہ نگاہ سے نقص ہو عیسائیت کے نقطہ نگاہ سے تو یہ ایک اچھا کام ہے پس انہیں تو چاہیئے تھا کہ وہ خوش ہوتے کہ ایک مسلمان بادشاہ بھی قنبر پینے پر مجبور ہوا مگر وہ انہیں اس کو برا بھلا کہتے ہیں جس کی غرض سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے بادشاہوں کی نسبت نفرت اور خفا کے جذبات پیدا ہوں حالانکہ انہیں اس سے کیا واسطہ ہے کہ کوئی شراب پیتا تھا یا نہیں۔ انہیں تو نظام حکومت کے لحاظ سے ہمہ کرنا چاہیئے کہ اس نے حکومت سے تعلق رکھنے والے کام کس طرح سرانجام دئے۔

میں گزشتہ دنوں لاہور میں تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ محمود غزنوی کے ظالم ظلال افعال آیا اسلام کے مطابق تھے یا اس کی تعلیم کے خلاف تھے؟ میں نے اس کو کہا کہ ان امور کا تعلق مذہبی نقطہ نگاہ کے ساتھ ہے لیکن تم جس وقت کسی مسلمان بادشاہ کو برا کہتے ہو تو تمہارا منشا یہ ہوتا ہے کہ

اِنَّ الْبِحْبَالُ مُمْتَرَةٌ
میں ہمارے سادات قوم
کو ملکوں سے نکالے جائے
گدگد گوئی

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

اور جب دس مہینے کی گامیں اونٹنیاں آوارہ چھوڑ دی جائیں گی تھ

تم یہ ثابت کرو کہ یہ مسلمان بادشاہ تو راتھا لیکن فطان پر روچیں
بادشاہ بہت مچھا تھا حالانکہ اس یور و چین بادشاہ میں بھی
ہزاروں محبوب ہوتے ہیں پس یہ طریق درست نہیں تمہیں یہ
دیکھنا چاہیے کہ محمود غزنوی نے جو اخلاق دکھائے وہ اس زمانہ
کے گور بادشاہوں کے مقابل میں کیسے تھے اگر پچھترانہ کے
بادشاہوں کے مقابل میں اس نے اعلیٰ درجہ کے اخلاق دکھائے
تھا تو اس میں بعض کمزوریاں بھی ہوں پھر بھی تاریخی نقطہ نگاہ
سے وہ ایک اعلیٰ درجہ کا بادشاہ سمجھا جائے گا اور اس کا مقابلہ
موجودہ زمانہ کے کسی بادشاہ سے نہیں کیا جائے گا اس کی ایسی
ہی مثال ہے کہ ایدیس نے کئی ریکوات کی تھیں اس کے بعد
دیکھوات کا سلسلہ ایدیس کی ریکوات سے کئی گنا بڑھ گیا مگر
اس سے ایدیس کی عزت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ پچھتر
زمانہ میں اس نے ایسا کام کیا جو نہایت شاندار تھا اس کی طرح
اگر محمود غزنوی نے پچھترانہ کے بادشاہوں کے مقابل میں اعلیٰ
درجہ کے اخلاق دکھائے ہیں تو بہر حال وہ ایک قابل تعریف
بادشاہ سمجھا جائے گا اور اسی نقطہ نگاہ سے ہمیں اس کے
افعال کو دیکھنا پڑے گا غرض قومی روایات کے گہلا ہو چکی
مثالی موجودہ زمانہ میں اتنی وضع اور اس قدر نمایاں ہو کر کہ قومی
طور پر اس سے پہلے کسی مذمت میں یہ مثال نظر نہیں آتی۔

اس میں ان سب کو بیان کیا جائے تو یقیناً کسی زمانہ
بھی یہ باتیں اکتھے طور پر نظر نہیں آئیں گی۔ بلکہ اگر یہ سب باتیں
ایک نقشہ کے طور پر شائع کر دی جائیں اور ساتھ ہی یہ انعام
مقرر کر دیا جائے کہ اگر کوئی شخص ان علامات کو گذشتہ زمانہ پر
چسپاں کر کے دکھاوے تو اسے لاکھ یا دو لاکھ روپیہ بطور
انعام دیا جائے گا تب بھی کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سیکے گا
کہ پہلے کسی ایک زمانہ میں یہ علامات پوری ہو چکی ہیں۔ دنیا کے
کسی نقطہ کے سلسلے ان علامات کو دیکھو اور پھر اس کی پوچھو
کہ یہ علامات کس زمانہ پر معلق آتی ہیں تو وہ فوراً کہہ اٹھے گا
کہ یہ تو اسی زمانہ کی علامات ہیں ان کی جاری ہی ہیں پہلے کسی زمانہ
میں ایسے ملاحضہ نہیں ہوئے غرض ہر شخص کی اعلیٰ ان آیات
کو پڑھ کر موجودہ زمانہ کی طرف ہی اٹھے گی کسی اور زمانہ کی طرف
نہیں اٹھے سکتی اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تھا کہ ان سورتوں میں ایک یوم القیامت کا ایسا وضع نقشہ
کھینچا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس یوم القیامت کو پتی نکھلیں
سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان سورتوں کو پڑھ لے۔

ہے حل لغات عشائر عشائرہ عشائرہ عشائرہ

جمع ہے۔ عربی زبان میں مفردات میں عشائرہ کی لپٹے وزن
میں کوئی نظیر نہیں۔ صرف نفساؤی ایک لفظ ہے جو اس
کے ہم قرین ہے گویا عشائرہ اور نفساؤی دو ہی لفظ اس
وزن میں پائے جاتے ہیں۔ نفساؤی لفظ ان وزنوں کے لحاظ
سے عربی زبان میں نہیں ہے۔ بلکہ ہے العشائرہ لفظ نفساؤی
وَلَا تَكُنْ مِنَ الْهَافِينَ (۱) ہا فین راقب عشائرہ
ان اونٹنیوں کو کہتے ہیں جن کے حمل پر دس مہینے گزر جائیں
یا آٹھ مہینے گزر جائیں۔ اکثر لوگوں کے نزدیک عشائرہ انہی
اونٹنیوں کو کہتے ہیں جن کے حمل پر دس مہینے گزر جائیں مگر
جن نے کہا ہے کہ جن کے حمل پر آٹھ مہینے گزر جائیں ان کو بھی

ہے کہ پہلے کسی زمانہ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ دوس کو نہ بہ
پرستی سے ہا بند ہونے والے علماء کو نکال دیا گیا۔ ٹرکی سے
ان کو نکال دیا گیا جرمنی اور اٹلی سے انہیں نکال دیا گیا۔ اسی
طرح بعض اور ممالک میں ان سے یہ سلوک کیا گیا اور متاجروں
سے اتار کر انہیں اس طرح نیچے پھینک دیا گیا جس طرح جانور
کا جھیل انار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ غرض یہ علامات جو ان
تین آیات میں بیان کی گئی ہیں اور وہ علامات جو اعلیٰ آیت

عشائر کہتے ہیں راقب) اس لفظ کی بناوٹ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا خیال زیادہ صحیح ہے جو عشائر دس ماہ کی گاہ میں اونٹنیوں کو کھاتے ہیں۔ ان اونٹنیوں کے گلہ کو بھی عشائر کہتے ہیں جن میں سے بعض بچہ جن چکی ہوں اور بعض کا بچہ قریب میں پہننے والا ہو راقب) گو یا عشائر دس ماہ کی گاہ میں اونٹنیوں کو بھی کھاتے ہیں اور اونٹنیوں کا وہ گلہ بھی عشائر کہلاتا ہے جن میں سے بعض بچہ جن چکی ہوں اور بعض انتظار کر رہی ہوں۔

یہی انٹیکل عطلت
میں منتقلی شادانتقال
کہنے کا وجہ

عُطِلَتْ

عُطِلَتْ: عطل سے جموں ٹوٹ کا میخ ہے اور عَطَلَ الْإِبِلَ کے معنی ہوتے ہیں خَلَاہُ بِلَا رَاجِعٍ یعنی بغیر گلہ بان اور چرواہے کے اونٹ کو چھوڑ دیا و کُلَّ مَا تَرَلَفَ ضَيَاعًا فَقَدْ عُطِلَ۔ اور ہر وہ چیز جو یونی ضائع ہونے کے لئے چھوڑ دیا جائے اس کیلئے عَطَلَ کا لفظ آتا ہے راقب) پس وَإِذَا أَنْعَشَارُ عُطِلَتْ کے معنی یہ ہوتے (۱) جبکہ دس ماہ کی گاہ میں اونٹنیوں کو یونی چھوڑ دیا جائے گا یعنی خواہ وہ مرس یا تیشیں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ (۲) ایسی اونٹنیوں کے گلوں کو جن میں سے بعض بچہ دے چکی ہوں اور بعض ابھی بچہ دینے والی ہوں چھوڑ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ چاہے مرس یا تیشیں ہوں ان سے کوئی واسطہ نہیں۔

تفسیر۔ قرآن کریم عرب میں نازل ہوا ہے اس لئے قرآن کریم میں عرب کی منہوریات اور اہل عرب کے جذبات کو حسب سے مقدم رکھا گیا ہے تاکہ پہلے وہ خود قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر اسے دنیا میں پھیلائیں جو قوم انہام الہی کی اولین مخاطب ہوتی ہے اس کے محاورات اور اس کے جذبات وغیرہ کو کلام میں مقدم رکھا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ اس کلام کو سمجھ لیں تو اسے پھیلائے گی کس طرح۔ یہ امر یاد رکھنا چاہئے کہ عرب میں سواری اور غذا دونوں چیزیں اونٹ سے وابستہ تھیں اونٹ ہی پر

وہ سواری کرتے تھے اور اونٹنی کا دودھ ہی غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان تینوں باتوں کے لحاظ سے دس ماہ کی گاہ میں اونٹنی خواہ وہ بچہ جن چکی ہو یا بچہ جننے والی ہو چکی چھ ماہیں بہت بڑی وقت رکھتی تھی اس لئے کہ بچہ جننے والی نہ صرف خود سواری کے قابل ہوتی تھی بلکہ اس کے متعلق یہ امید بھی ہوتی تھی کہ اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی سواری کے یا غذا کے کام آئے گا۔ پھر وہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے اور دودھ کے لحاظ سے بھی دس ماہ کی گاہ میں اونٹنی کو وہ بہت قیمتی سمجھتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ یہ غریب بچہ دے گی اور ہم اس کا دودھ خوب پئیں گے۔ پھر وہ گوشت کھایا کرتے تھے اس لحاظ سے دس ماہ کی گاہ میں اونٹنی بہت اعلیٰ خیال کی جاتی تھی کیونکہ چھوٹے بچے کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے۔ پشاور کی تجارت کا ایک بڑا حصہ دنبہ کے بچے کے گوشت سے وابستہ ہے وہ دو ماہ کا دنبہ دیک کر کے اس کا گوشت بیچتے ہیں اور لوگ دُور دُور سے اس دنبہ کا گوشت چھنے کو پشاور جاتے ہیں۔ بکری کے چھوٹے بچے کا گوشت بھی بہت مزیدار ہوتا ہے۔ غرض وہ ایسی اونٹنی کو بہت قیمتی سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ہم اونٹنی کا دودھ پئیں گے اور بچے کا گوشت کھائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَشَارُ عُطِلَتْ ایک زمانہ آنے والا ہے جب ایسی اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے نفث کے لحاظ سے عَطَلَ کے معنی یہ ہوتے کہ کسی چیز کو ضائع ہونے کے لئے چھوڑ دیا جائے اور اس کو کسی قسم کا واسطہ نہ رکھا جائے۔ اس لحاظ سے عُطِلَتْ کے دوہی معنی ہو سکتے ہیں کہ (۱) اونٹ کو بیکار کرنے والی سواریاں کل آئیں گی جس سے ایسی اونٹنیوں کی قیمت بھی کہ دس ماہ سے گاہ میں ہوں اور بعد بچہ دینے والی ہوں مگر جائے گی اور لوگ ان کو چھوڑ دیں گے (۲) یا یہ کہ اس قدر تیز سواریاں کل آئیں گی کہ ان کی وجہ سے ہر قسم کی غذا میں عرب میں پہنچنے لگیں گی اور اونٹ کے دودھ کی چنداں ضرورت

دَقَقَةً وَ لَطْفَةً اُس نے نیز سے کی نوک کو خوب تیز کیا اور حَشَرِ فَلَان کے معنی ہوتے ہیں جَلَاہُ عَنْ وَطْنِهِ اس کو اپنے وطن سے نکال دیا۔ اور حَشَرِ الْجَمْع کے معنی ہوتے ہیں اَخْرَجَهُ مِنْ مَكَانٍ اِلٰی اٰخَرَ۔ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کر دیا اور حَشَرِ جھول کے معنی میں اس کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں چٹاچھ کتے ہیں حَشِرَتِ الْوُحُوشِ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ مَا تَرَى وَاَهْلُكَ تَبَعْنِ یعنی وحشی مر گئے یا ان کو مار دیا گیا۔ (اقرب) پس وَ اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کے ایک معنی یہ ہوں گے کہ وحشیں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔

تفسیر۔ یہ بھی ایک زبردست پیشگوئی ہے جو موجودہ زمانہ میں پوری ہوئی۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک زمانہ میں وحشی جانور جمع کئے جائیں گے۔ چٹاچھ دیکھ لو ہیکل چڑیا گھر میں جس قدر وحشی جانور اکٹھے کئے گئے ہیں اس کی مثال پہلے زمانوں میں کہاں ملتی ہے کوئی صوبہ اور کوئی ملک ایسا نہیں جہاں کوئی چڑیا گھر نہ ہو اور اس میں وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا گیا ہو پہلے زمانہ میں شاہد ساری دنیا میں بھی کوئی ایک مقام ایسا نہیں مل سکتا تھا جہاں اس طرح جانور اکٹھے کئے گئے ہوں مگر اب کوئی ملک ایسا نہیں جس میں چڑیا گھر نہ ہوں بلکہ کوئی صوبہ ایسا نہیں جس میں چڑیا گھر نہ ہو۔ اور پھر اس بارہ میں ملکوں اور صوبوں کی آپس میں رقابت پانی جاتی ہے اور ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ وحشی جانور اکٹھا کرے یہ تو چڑیا خانوں کا حال ہے جہاں زعمہ وحشی جانور اکٹھے ہوتے ہیں عجائب گھروں میں مردہ جانوروں کی کھالیں ہیں بھوسہ بھر بھر کر ان کو رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ اسی طرح علم حیات کی تحقیقات کے لئے سائنٹفک ریسرچ انسٹی ٹیوشن میں RESEARCH INSTITUTION

یا کتنا زمانہ ان پر گزر چکا ہے یا ان کی مختلف حالتوں کو دیکھنے اور دوسروں کو یاد کرانے کے لئے ان ڈھانچوں پر غور کیا جاتا ہے غرض کیا چڑیا گھروں کے لحاظ سے اور کیا جانور کوں کے لحاظ سے اور کیا علم حیات کی تحقیق کے لحاظ سے اس پیشگوئی کی صداقت پوری طرح ثابت ہے اور جس طرح موجودہ زمانہ میں وحشی جانوروں کو زندہ یا مردہ اکٹھا کیا گیا ہے اس کی مثال پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی۔

(۲) یہ بھی جو مسئلہ کہ وَحُوشٌ سے مجازاً وحشی انسان مراد لئے جائیں عربی زبان میں کثرت سے یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ”مردہ زبان میں بھی کہتے ہیں“ فُلَانٌ اَدَمٰی تو وحشی ہے اُس سے باتیں نہ کیجئے۔ یا فُلَانٌ لَوْگٌ تو وَحُوشٌ ہیں۔ اسی لحاظ سے وَ اِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کے یہ معنی ہوں گے کہ وحشی انسان یعنی جنگلی یا غیر تعلیم یافتہ اقوام جمع کی جائیں گی اور ان کا تعلق ہو چر اشاعت تمدن اور راستوں کے کھل جانے کے تمدن اقوام سے ہو جائے گا۔ پنجاب کے بار کے علاقہ میں پہلے جانور نہیں جگڑے سنائی دے گا کہ فُلَانٌ اَبَاوٰی ہے اور فُلَانٌ جاگلیوں کا گاؤں ہے اور جاگلی کے معنی وحشی کے ہی ہیں۔ گویا وہ ادنیٰ یا وحشی قوم جو پہلے الگ رہا کرتی تھیں اب تمدن لوگوں میں داخل ہو گئی ہیں۔ پہاڑی لوگوں کو بھی وحشی سمجھا جاتا تھا مگر اب ہر جگہ پہاڑوں پر یہ لگا ہیں جن گئی ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے اکثر مالدار لوگ گرمی کا موسم پہاڑوں پر گزارتے ہیں اور اس طرح پہاڑی لوگوں کا تعلق بھی تمدن لوگوں سے ہو گیا ہے۔

مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نور پور آ رہے تھے جو چٹاچھ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے۔ مولوی یار محمد صاحب رحمہ کیل ہمارے ساتھ تھے ہم نے دیکھا کہ کچھ بڈی بر ایک عورت کھڑی ہے چونکہ ہم نے بھی اسی بڈی پر سے گزرا تھا اس لئے مولوی یار محمد صاحب نے اس عورت سے کہا کہ مائی ذرا ایک طرف ہو جاؤ۔ اُس نے یہ سنتے ہی خورجی اٹا اور گالیاں دینا شروع کر دیا کہ میری ہنک کر دی گئی ہے۔ مولوی صاحب جیل

میں تمام وحشی اقوام کی تربیت ہو رہی ہے اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انسان کسی ایک چیز کو اتفاقاً کھڑکندے ہے مگر وہ سب علامتوں کو جو قرآن کریم نے ایک جاوا رکیت مانے کے متعلق بیان فرمائی ہیں کس طرح اتفاقاً قرار دے گا۔

(۳) یہ سنئے بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں کہ جو اقوام نزل قرآن کے وقت وحشی سمجھی جاتی تھیں وہ اب بھاری جاہلی اور دنیا میں پھیل جائیں گی یعنی یورپ اور امریکہ کا غلبہ ہو گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یورپ بالکل وحشی تھا اور یورپ کے اکثر ممالک کے باشندے افریقہ کے حبشیوں کی طرح قریشی ننگے پھرا کرتے تھے۔ بلکہ آج سے پانچ تھو سوسال پہلے کی اگر تصویریں دیکھی جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی وہ لوگ کھال کا لباس پہنا کرتے تھے۔ ان کے گھٹنوں تک کھال ہوتی تھی۔ آج میں تیر کرمان ہوتا تھا اور سر پر ٹیپٹیم کی ٹوپی ہوتی تھی ہیں وَاِذْ اَنۡوَحُوۡا۟ حٰثِرَتۡکَ اَیۡکَ یَہٰ سِنۡیۡہِ بھی ہیں کہ جو قومیں نزل قرآن کے وقت وحشی سمجھی جاتی تھیں ان کو اب بھاری جاہلئے گا۔ وہ اجتماع اور طاقت لینے اندر پیدا کر لیں گی اور دنیا میں پھیلا دی جائیں گی (۴) یا یہ کہ کسی قوموں کی حکومت ہو جائے گی جو بے دین ہو جائیں گی کیونکہ اس وہ ہے جس میں دین ہو اور وحشی وہ ہے جس میں دین نہ ہو پس وَاِذْ اَنۡوَحُوۡا۟ حٰثِرَتۡکَ اَیۡکَ یَہٰ سِنۡیۡہِ کے ایک یہ معنی ہوں گے کہ بے دین حکومتیں قائم ہو جائیں گی جیسے روس میں یا اور بعض دوسرے ممالک میں۔ ایسی حکومتیں قائم ہیں جن کو دین سے کوئی مس ہی نہیں گویا دہریہ قوموں کے حاکم ہو جائیں گے متعلق ان میں پیش گوئی پائی جاتی ہے۔

(۵) اس آیت کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بد اخلاق عالم طور پر پھیل جائے گی اور دیندار لوگ دب جائیں گے۔

(۶) اس آیت کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وحشی اقوام کو ان کے علاقوں سے نکال دیا جائے گا جیسا کہ افریقہ میں ہو رہا ہے۔ کینیا کا لونی میں چلے جاؤ۔ یوگنڈا میں چلے جاؤ۔ ہر جگہ یہی نظارہ نظر آئے گا۔ انگریزوں کے گھر اور انہوں نے

تھے کہ میں نے اس کی کیا ہنک کی ہے اور ہم بھی حیرت زدہ تھے کہ یہ بات کیا ہوئی۔ مگر وہ برابر شور مچاتی اور گالیاں دیتی چلی گئی۔ آخر مولوی صاحب نے اس کی منتیں کیں کہ خدا کے لئے مجھے معاف کر دیا جائے اور دیکھا کہ ہمارے ہاں مانی کا لفظ عزت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اسی لئے میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا میری غرض تمہاری ہنک کرنا نہیں تھی۔ مگر وہ کہتی جاتی تھی کہ تم نے تو مجھے اپنے باپ کی بیوی بنا دیا ہے۔ اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ مانی کے معنی وہ عورت کیا سمجھتی تھی اور کیوں اس نے گالیاں دیں اور شور مچایا۔ کچھ غصہ گذر کر مجھے ڈھوڑی آتے ہوئے معلوم ہوا کہ ہماری موٹر کا ڈرائیور تو پور کا ہے جس نے ڈرائیور کو راستہ میں یہ لطیفہ سنایا۔ وہ مس کر کھنے لگا یہ بہت پرانے زمانہ کی بات ہے اب عورتوں کو بے شک مانی لکھ دیکھ لیں انہیں برا محسوس نہیں ہو گا کیونکہ اب بنگالی ان سے ملنے لگ گئے ہیں اور وہ سب سمجھتی ہیں کہ مانی کے کیا معنی ہو ہیں مگر آج سے چالیس سال پہلے یہ کیفیت تھی کہ پندرہ بیس منٹ تک مولوی صاحب اس کی منتیں کرتے چلے گئے اور وہ عورت کہتی جاتی تھی کہ تو نے مجھے اپنے باپ کی بیوی بنا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِذْ اَنۡوَحُوۡا۟ حٰثِرَتۡکَ اَیۡکَ یَہٰ سِنۡیۡہِ ایک زمانہ میں ادنیٰ یا وحشی اقوام بھی متمدن لوگوں میں ملا دی جائیں گی اور عالمگیر سیاسی نظام شروع ہو جائے گا جس کے دوسرے نغظوں میں یہ معنی ہوں گے کہ زمین کا چپہ چپہ آباد کر دیا جائے گا۔ ادنیٰ اقوام میں بھی بیداری پیدا ہو جائے گی اور ان میں بھی تعلیم کا چراغ شروع ہو جائے گا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں افریقہ کے باشندے پہلے سنگ پر پھرا کرتے تھے مگر اب وہی لوگ ولایت میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے اور وہاں سے ڈاکٹر یا پروفیسر وغیرہ بن کر واپس آتے ہیں۔ ہماری جماعت کے مبلغ مولوی عبدالرحیم صاحب نیز افریقہ کے حبشیوں کی تصویریں دکھایا کرتے ہیں کہ جب تک احمدی مبلغ وہاں نہیں پہنچے تھے وہ لوگ سنگ پر پھرا کرتے تھے مگر اب احمدی مبلغی کے جلنے کے بعد وہ لباس پہننے لگ گئے ہیں۔ غرض جس طرح اس زمانہ

وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ ۝

اور جب دریاؤں (کے پانیوں) کو نکال کر دوسری طرف بہایا جائیگا

الْمَاءُ الْمِلْحُ۔ نمکین پانی والی جگہ یعنی سمندر۔ وَكُلُّ نَهْرٍ عَظِيمٍ۔ ہر بڑا دریا۔ كُلُّ مَتَوَسِّعٍ فِي شَعْبَةٍ۔ ہر چیز میں وسعت رکھنے والا وجود۔ قَالَتْ لَجَلُ الْمَتَوَسِّعِ فِي الْعِلْمِ بَحْرٌ وَالْفَرْصُ الْمَتَوَسِّعُ فِي جَزْرِهِمْ بَحْرٌ۔ ہر وہ آدمی جس کا علم وسیع ہو اُسے بحر کہتے ہیں اور ہر وہ گھوڑا جو بہت تیز دوڑتا ہو اُسے بھی بحر کہتے ہیں (اقرب) غرض جس چیز میں بھی غیر معمولی وسعت پائی جاتی ہو عربی زبان میں اُسے بحر کہا جاتا ہے بَحْرٌ وَابْتَحَرَ وَبَحَارٌ اس کی جمع ہیں۔

سُجِّرَتْ: سُجِّرَ سے معمول ٹوٹ کا میضہ ہے اور سُجِّرَ الْمَاءُ کے معنی ہوتے ہیں فَخَّرَ۔ اس نے پانی کو بھارا۔ اور سُجِّرَ الشَّوْرُ کے معنی ہوتے ہیں مَسَلَاةً بِأَنَّهُ خَلَبَ لِيَحْمِيَهُ۔ تنور کو لکڑیوں سے بھر دینا کہ اس کو گرم کرے۔ وَفِي الْقُرْآنِ وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ رَقِيبٌ أَيْ أَحْمِيَتْ بِتَفْجِيرٍ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يَخْشَوْا بَخْرًا وَاحِدًا۔ لغت میں جو کچھ کہے کہ قوت میں جو آتا ہے إِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ۔ اس کے یہ معنی کئے جاتے ہیں کہ بعض دریاؤں کو بعض میں پھاڑ کر ملا دینے سے پانی میں جوش پیدا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ایک بڑا دریا نذر آنے لگ جائے گا (اقرب)

تفسیر۔ دریاؤں کا پھاڑنا دو طرح ہو سکتا ہے۔ اقل اس طرح کہ اس کا پانی کسی اور طرف سے جلیا جائے۔ دگر اس طرح کہ اس میں کوئی نود پانی ملا دیا جائے پس اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ یا تو یہاں نہریں نکال نکال کر خشک کر دئے جائیں گے یا دریاؤں میں اور پانی ملا کر ان کو بڑھا دیا جائیگا۔ یہ دونوں نظارے آج کل دنیا میں نظر آتے ہیں جہاں کوئی دریا ایسے ہیں جن میں سے نہریں نکال نکال کر ان کو خشک کر دیا گیا ہے اور کوئی دریا ایسے ہیں جن میں دوسرے دریاؤں کا پانی ملا کر

اصل باشندہ کو ٹوس دے دیا کہ یا تو اس زمین کو سنبھالو اور یا اس میں سے نکل جاؤ۔ وہاں ایک ایک شخص کی پیاس پیاس ساٹھ ساٹھ میل پر ریاست ہوتی تھی مگر یورپین قوموں نے جاتے ہی ان سب کو اپنی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر دیا اور خود ان پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ انگریزوں میں بعض انگریزوں کے پاس ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ اور گو انگریز بھی اس زمین کو بسائیں رہے مگر جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے تمام لوگوں کو ٹوس دے دیا کہ اپنی اپنی زمین کو سنبھالو یا اسے چھوڑ دو۔ اب ایک شخص اتنی بڑی زمین کہاں سنبھال سکتا تھا تبوہ ہوا کہ انگریزوں نے ان کو بے دخل کر دیا اور خود انہوں پر قبضہ کر لیا۔ یہی حال امریکہ کا ہے وہاں ریڈ انڈینز RED INDIANS کی حکومت ہوا کرتی تھی لوہا نکالی اور جنوبی امریکہ سب ان کے قبضہ میں تھا مگر انہوں نے سو سال میں ان سب کو بے دخل کر دیا اور خود تمام علاقہ پر قبضہ کر لیا۔

(۶) حُشِرَتْ کے ایک معنی ہے چونکہ اُھلکٹ کے بھی ہیں اس لئے اس آیت کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں قسم قسم کی عذابی سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قدیم باشندوں کو یورپیہ نے قسم قسم کی ہادیتیں دے کر ہلاک کر دیا۔ اب ایک ریاست کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ اُس میں صرف تیرہ قدیم باشندے باقی ہیں حالانکہ پہلے لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اسی طرح آسٹریلیا کے رہنے باشندوں کا اب کہیں پتہ نہیں چلتا اب سب کو چھ لاکھوں کی تعداد میں تھے یورپین لوگوں نے قسم قسم کی تکالیف اور دھوکوں سے ایسا سٹایا کہ اب معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں گئے۔

بَحَارٌ کہ اصل لغات۔ بَحَارٌ جمع ہے بَحْرٌ کی اور اَلْبَحْرُ کے معنی ہیں خِلَافَ اَلْبَحْرِ یعنی بحر کو منظر خشک کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے معنی ہیں۔

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

اور جب (مختلف) نفوس جمع کئے جائیں گے

اُن کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں دریاؤں کو جہاز رانی کے قابل نہیں سمجھا گیا لیکن یورپ میں اس کا برا رواج ہے اور وہ دریاؤں کو درست کر کے اندرون ملک میں بھی جہاز چلاتے ہیں تاکہ رسل و رسائل میں آسانی ہو۔ اب تک کے تجربہ سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ریل نقل اسباب کے لحاظ سے مشکلی ہے لیکن جہاز سستا ہے اس وجہ سے یورپ میں لوگ تجارت کے لئے جہازوں سے زیادہ کام لیتے ہیں اور جہاں دریا سمندر سے ملے ہیں اس علاقہ کو مصاف اور ہوا کر کے دریا کو جہاز رانی کے قابل بنادیتے ہیں جس کی وجہ سے تیس تیس چالیس چالیس پیچاس پیچاس بلکہ بعض جگہ سو سو میل تک وہ اندروں ملک میں جہاز چلتے ہیں اور اس طرح اُن کو تجارت میں بہت آسانی ہوتی ہے ہمارے ملک میں اس کا رواج نہیں لیکن وہاں اس کا کثرت سے رواج ہے اور پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ دریاؤں میں کونہریں نکالی جاتی ہیں بلکہ بعض جگہ وسیع نہریں نکالنے کے لئے ایک یا دو کاپانی دوسرے دریا کے کپانی میں ملا دیتے ہیں اور اس طرح جہاز کی تسخیر عمل میں آ رہی ہے۔

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کے یہ سننے بھی ہو سکتے ہیں کہ عالم جانی ہو جائیں گے اور ان کا علم منقود ہو جائیگا کیونکہ بحر کے ایک سنے عالم کے بھی ہیں اور چونکہ بحر کے سوا الملوک الملعون کے بھی ہیں یعنی صرف دریا اور نہریں بلکہ اس کے سنے سمندر کے بھی ہیں اس لئے اس آیت کے یہ سننے بھی ہو سکتے ہیں کہ سمندر آپس میں ملا دئے جائیں گے جیسے نہروں کے ذریعے طرم اور دروم کو یا نہر یا نامہ کے ذریعہ سے ڈھ امریکا سمندروں کو آپس میں ملا دیا گیا۔

تفسیر اس آیت میں رسل و رسائل اور سفر کی آسانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں بعض ایسی چیزوں کی ایجاد عمل میں آجائیں گی جن سے

وگ ایک دوسرے کے باہل قریب ہو جائیں گے۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس زمانہ میں قرآن کریم کی اس پیش کردہ صداقت کو ظاہر کر رہی ہے وہ ریل ہے۔ ریل کا ایک ڈبہ جو تاسے میل اگر فوراً کرو تو اسی ایک ڈبہ میں کوئی چینی بیٹھا ہو تا ہے کوئی انگریز بیٹھا ہو تا ہے کسی طرف جنگالی بیٹھا دکھائی دیتا ہے اور کسی طرف چھان بولتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح پنجابی بھی ڈبہ میں موجود ہوتا ہے۔ غرض مختلف علاقوں کے رہنے والے اور مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ ریل کے ایک ڈبہ میں موجود ہوتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں بڑی مشکل سے دوسرے علاقہ یا دوسرے ملک کے لوگ نظر آتے تھے مگر اب تو ریل ریل و رسائل اور ڈھولت میں مسافر لے کر آسانی کو رسول پیدا ہو گئی ہے کہ ہندوستان کے آدمی امریکا میں نظر آ جاتے ہیں اور امریکا کے ہندوستان میں نظر آ جاتے ہیں۔ پھر تار ریلو اور واک خاند یہ تو ایسی چیزیں ہیں جنہیں نے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کی پیشگوئی کو ثابت و اسیحود پر پورا کر دیا ہے۔ ہم گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور ریلو پر کبھی چینیوں کی تقریریں سنی رہے ہوتے ہیں۔ کبھی جاپانیوں کے ٹیکچر سنی رہے ہوتے ہیں۔ کبھی جرمنوں کو کبھی انگریزوں کی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں تو یا دوسرے الفاظ میں ہم اور ایک بیٹنی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم اور ایک جاپانی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم اور ایک انگریز ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ہم اور ایک جرمن ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ اس زمانہ میں ایک قسم کے علوم پھیل جائیں گے چنانچہ دنیا میں مغربی علوم کا اب اس قدر غلبہ ہو گیا ہے کہ نفوس انسانی کا آپس میں بول چال و تعامل پیدا ہوتا ہے باہل آسان ہو گیا ہے اس زمانہ میں یہ علوم اتنے غالب آئے ہیں کہ ماری

وَالْبِحَارُ سُجِّرَتْ
یعنی سمندروں کو نہریں
میں ملا دیا جائیگا

وَنَهَانِي فِي الْقَبْرِ وَجِي حَيَّةٌ - اُس نے اپنی لڑکی کو زندہ ہی قبر میں دفن کر دیا۔ وَ عِبَادَةُ الْأَسْمَاءِ مِنْ أَتْلُهَا بِالْقَرَابِ اور مختصری اپنی کتاب اساس میں لکھتے ہیں کہ اس کے معنی أَتْلُهَا بِالْقَرَابِ کے ہوتے ہیں معنی اُس یرمٹی کا جو چھ ڈال دیا پھر لکھا ہی فَعِي وَبَيَّةٌ وَوَجِيَّةٌ وَوَعْدَةٌ یعنی مَوَدَّةٌ وَوَعْدَةٌ اور وَبَيَّةٌ بھی کہتے ہیں (قرب)

تفسیر سورۃ النورۃ مِثْلَت کے معنی یہ ہیں کہ زمین میں زندہ دفن کی جانے والی لڑکی کے لہر میں سوال کیا جائے گا۔ لیکن مفسرین اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ مَوَدَّة سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن میرے نزدیک یہ معنی قرآن کریم کے محاورہ کے لحاظ سے درست نہیں ہیں مفسرین نے انکی یہ وجہ کی کہ مَوَدَّة سے پوچھنے میں جز زیادہ ہے کیونکہ اُس سے وہابی طلب کی جا رہی ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ معنی قرآن کریم کے اسلوب بیان اور متعارف طریق عمل کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم سے صاف پتہ لگتا ہے کہ سوالی مجرم سے ہی کیا جاتا ہے نہ کہ اُس سے جس پر ظلم کیا گیا ہو چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَسْتَلْزِمُونَ عَثَا بَعْضُهُمْ يَسْتَلْزِمُونَ (انبیاء) یعنی جو کچھ اللہ کرتا ہے اُس کے متعلق اُس سے نہ پوچھا جائے گا ہاں یہ لوگ جو کچھ عمل کرتے ہیں اُس کے متعلق اُن سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح پھر فرماتا ہے لَا يَسْتَلْزِمُونَ الْقَضِيَّةَ عَنْ صِدْقِهِمْ (احزاب) یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں سے انکی سچائی کا سوال کرے سورۃ عنکبوت میں فرماتا ہے وَيَسْتَلْزِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (عنکبوت) اور ضرور ان لوگوں سے قیامت کے دن اُس سوال کیا جائے گا جو یہ افتراء کرتے تھے۔ پھر فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِمِثْلِكَ الْكَافِرِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا تِلْكَ الْأَشْجِبَةُ أَخْلَقْنَاهُمْ مِثْلَكَبِ شَعَادَتِهِمْ وَيَسْتَلْزِمُونَ رِزْخِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (عنکبوت) یعنی ان لوگوں سے فرستوں کو جو رحمن کے بندے ہیں لڑکی بنا دیا۔ کیا انہوں نے ان کی پیدائش کو دیکھا ہے۔ مغرب انکی گواہی

لکھ لی جائے گی اور اُن سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ ان آیات سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ جہاں سوال کا ذکر آتا ہے وہاں مجرم سے ہی پوچھے جانے کا ذکر آتا ہے نہ کہ غیر مجرم سے۔ البتہ ایک مقام ایسا ہے جہاں یہ صعب ہو سکتا ہے کہ وہاں ایک غیر مجرم سے سوال کیا گیا ہے اور وہ مقام وہ ہے جہاں حضرت یحییٰ (ع) سے سوال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي وَآلِهِ مِن دُونِ اللَّهِ وَإِذْ الْفُؤَادُ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِعَقْلٍ إِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قُلْتُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنْ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (مائده) یعنی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ عیسیٰ بن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ کہیں گے کہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تو پاک ہے۔ مجھے یہ ہرگز سزاوار نہیں کہ میں وہ بات کیوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہو گا تو بیشک تو اُسے جانتا ہو گا کیونکہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے اس لئے کہ بیشک مجھے بھی ہونی پاتوں کا جلنے والا تو ہی ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جو کہ نصاریٰ کہتے تھے کہ حضرت مسیح نے ہم کو تعلیم دی ہے اس لئے نصاریٰ کو جھوٹا کرنے کے لئے حضرت مسیح سے اس سوال کا پوچھا جانا ضروری تھا۔ لیکن میں یہ بات کس طرح چسپاں ہو سکتی ہے کہ مَوَدَّة کہتی تھی کہ مجھے بے شک زمین میں دفن کر دو۔ اگر کفار کا دعویٰ ہو گا کہ مَوَدَّة سے میں کہا ہے کہ مجھے زندہ گاڑ دیا جائے تو اس صورت میں بے شک اس سے سوال ہو سکتا تھا اور گاڑنے والا کہہ سکتا تھا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں خود اُس سے پوچھ کر دیکھ لیجئے اس نے خود کہا تھا کہ مجھے زندہ گاڑ دیا جائے۔ لیکن جبکہ مَوَدَّة کی نسبت ایسی کوئی بات نہیں کہی جاتی تو مَوَدَّة سے سوال کرنے کے بھی کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔

میرے نزدیک اس جگہ مذمت ہے اور وَاِذَا السَّمُوءُ دَفَعَتْ
سُبُلَتْ وَحَقِيقَتْ وَاِذَا السَّمُوءُ دَفَعَتْ سُبُلَتْ عَنْهَا ہے
یعنی جبکہ مودہ کے بارہ میں سوال کیا جائے گا اور چونکہ مودہ
کسی حق سے نہیں گاڑی جاتی اس لئے جب اس کے بارہ میں مجرم
سے سوال کیا جائے گا تو مجرم پھنس جائے گا۔ یوں تو مومن سے
بھی حساب لیا جائے گا اور کافر سے بھی حساب لیا جائے گا مگر
مومن اور کافر کے حساب میں فرق یہ ہے کہ مومن سے آسان تھا۔
لیا جائے گا جیسا کہ قَسُوْا فَمِمْصَا سَبِّحْ صَبَّاحًا يَّسِيْرًا
(الاشفاق) سے ظاہر ہے ایک دوسری باتیں پوچھ کر اُسے چھوڑ
دیا جائے گا لیکن جب کافر سے حساب لیا جائے گا تو بڑی سختی
کو لیا جائے گا۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا مَنْ تَوَقَّشَ الْحِصَابَ عَذَابٌ وَخَوَّاهُ كِتَابٌ قَاتٍ
باب مَنْ تَوَقَّشَ الْحِصَابَ عَذَابٌ یعنی جس سے سختی کو حساب
لیا گیا وہ ضرور عذاب میں مبتلا ہوگا۔ حقیقت مجرم جب کوئی سوال کیا
جاتا ہے اور اس پر سختی ہو کر کام لیا جاتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ حساب
لے کر اُسے سزا دی جائے لیکن مومن کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
اوصیاء سے حصہ دیا ہے اس لئے اُس کے اچھے اچھے اعمال
نکال کر اس کے سامنے رکھے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ
کیا تم نے یہ کام کئے تھے اور جب وہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ
اُسے جنت میں داخل کر دے گا۔ گویا کافر کے حساب کی غرض اُسے
ذلیل کرنا ہے لیکن مومن کے حساب کی غرض یہ ہوگی کہ اس کے
اچھے اچھے کام لوگوں پر ظاہر کئے جائیں اور انہیں پتہ لگے کہ
کہ اُس نے کیسے کیسے نیک اعمال کئے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ہے اُس
دن مودہ کے بارہ میں مجرموں سے سختی سے سوال کیا جائے گا
اور اُن سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے جو ان کو زندہ درگور
کیا تھا تو ان کا کیا قصور تھا ؟

مہمان مفسرین نے ایک بحث کی ہے جو گویا ایک ضمنی
مضمون کے طور پر نکلتی ہے لیکن وہ ایک نہایت ہی اہم مضمون
ہے۔ اگرچہ جہاں تک عقائد کا سوال ہے وہ مضمون غیر اہم
ہے اور اس لحاظ سے بھی اس کا چنداں فائدہ نہیں کہ اگلے جہان

وَاِذَا السَّمُوءُ دَفَعَتْ
سُبُلَتْ عَنْهَا
یعنی جبکہ مودہ کے بارہ میں سوال کیا جائے گا اور چونکہ مودہ

یعنی جبکہ مودہ کے بارہ میں سوال کیا جائے گا اور چونکہ مودہ

کے متعلق اُس میں بحث کی گئی ہے جس کا اس جہان میں کوئی زیادہ
فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال چونکہ ایک علمی مضمون ہے اس لئے
میں اُس مضمون کو اس جگہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔

مفسرین لکھتے ہیں کہ وَاِذَا السَّمُوءُ دَفَعَتْ سُبُلَتْ
یعنی جبکہ مودہ کے بارہ میں سوال کیا جائے گا اور چونکہ مودہ
کسی حق سے نہیں گاڑی جاتی اس لئے جب اس کے بارہ میں مجرم
سے سوال کیا جائے گا تو مجرم پھنس جائے گا۔ یوں تو مومن سے
بھی حساب لیا جائے گا اور کافر سے بھی حساب لیا جائے گا مگر
مومن اور کافر کے حساب میں فرق یہ ہے کہ مومن سے آسان تھا۔
لیا جائے گا جیسا کہ قَسُوْا فَمِمْصَا سَبِّحْ صَبَّاحًا يَّسِيْرًا
(الاشفاق) سے ظاہر ہے ایک دوسری باتیں پوچھ کر اُسے چھوڑ
دیا جائے گا لیکن جب کافر سے حساب لیا جائے گا تو بڑی سختی
کو لیا جائے گا۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا مَنْ تَوَقَّشَ الْحِصَابَ عَذَابٌ وَخَوَّاهُ كِتَابٌ قَاتٍ
باب مَنْ تَوَقَّشَ الْحِصَابَ عَذَابٌ یعنی جس سے سختی کو حساب
لیا گیا وہ ضرور عذاب میں مبتلا ہوگا۔ حقیقت مجرم جب کوئی سوال کیا
جاتا ہے اور اس پر سختی ہو کر کام لیا جاتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ حساب
لے کر اُسے سزا دی جائے لیکن مومن کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
اوصیاء سے حصہ دیا ہے اس لئے اُس کے اچھے اچھے اعمال
نکال کر اس کے سامنے رکھے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ
کیا تم نے یہ کام کئے تھے اور جب وہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ
اُسے جنت میں داخل کر دے گا۔ گویا کافر کے حساب کی غرض اُسے
ذلیل کرنا ہے لیکن مومن کے حساب کی غرض یہ ہوگی کہ اس کے
اچھے اچھے کام لوگوں پر ظاہر کئے جائیں اور انہیں پتہ لگے کہ
کہ اُس نے کیسے کیسے نیک اعمال کئے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ہے اُس
دن مودہ کے بارہ میں مجرموں سے سختی سے سوال کیا جائے گا
اور اُن سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے جو ان کو زندہ درگور
کیا تھا تو ان کا کیا قصور تھا ؟

مہمان مفسرین نے ایک بحث کی ہے جو گویا ایک ضمنی
مضمون کے طور پر نکلتی ہے لیکن وہ ایک نہایت ہی اہم مضمون
ہے۔ اگرچہ جہاں تک عقائد کا سوال ہے وہ مضمون غیر اہم
ہے اور اس لحاظ سے بھی اس کا چنداں فائدہ نہیں کہ اگلے جہان

ثابت نہ ہو تو یہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ کسی لحاظ سے بھی مجرم نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور لحاظ سے مجرم اور گنہگار ہو۔ بے شک جہاں تک بچے کا سوال ہے اور جہاں تک صرف اس جرم کا تعلق ہے یہ استدلال درست ہے لیکن عام طور پر نہیں کیونکہ ایک جرم کے نہ ہونے سے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ دوسرا کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ پس میں زخمی ہشتی کے اس نتیجہ کو اختلاف کرتے ہوئے اس سلسلہ مضامین کی بعض اور گزریاں بیان کرتا ہوں۔ آخر میں اس بارہ میں اپنے نقطہ نگاہ کی بھی وضاحت کر دوں گا۔

زخمخسری کے علاوہ حضرت ابن عباسؓ کا بھی ایک فصل پیش کیا جاتا ہے مگر چونکہ انہوں نے وجہ استدلال بیان نہیں کی اس لئے ہمیں دوسری نگاہ سے اس مسئلہ پر غور کرنا چاہیئے زخمخسری نے کہا ہے کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلْتَ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ مگر جیس کہ میں بتا چکا ہوں اس آیت میں یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ کیونکہ کسی ایک جرم میں کسی کا مجرم نہ ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ کسی لحاظ سے بھی مجرم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بعض اوردوجہ سے مجرم ہو لیکن ایک بات ضرور ہے جو زخمخسری کے حق میں ہے اوردیہ کہ یہ سوال ایک بچہ کے متعلق ہے اور جب بچہ کے متعلق سوال ہے تو چونکہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلْتَ ایک نابالغ بچہ کے متعلق ہے اوردہ شریعت کا مکلف نہیں اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اُس نے یہ گناہ نہیں کیا تو کوئی اور گناہ کیا ہوگا۔ گو عام طور پر اس سے یہ نتیجہ نکالنا اذہب نے اُس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو اُسے اس سزا کا مستحق بناتا تو معلوم ہوا وہ باطل بری ہے درست نہیں لیکن بہر حال جب یہ سوال ایسے بچہ کے متعلق ہوگا جو نابالغ نہیں تو بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلْتَ میں مَسْؤَدَةُ کے گناہ کا ذکر نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اُسے ماہانے والے کے گناہ کا اس میں ذکر سمجھا جائے گا کہ تو نے فعل کس نہاد پر کیا تھا۔

مشرق کیس کی اولاد کے بارہ میں علماء میں سخت اختلاف ہے کہ وہ جنتی ہے یا نہیں۔ اس بارہ میں احادیث بھی اور آثار بھی بعض لوگوں نے نقل کئے ہیں جو یہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے

سلسلہ بن یزید الجعفی سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَلْوَايِدَةُ وَالْمَوَدَّةُ فِي النَّارِ اِلَّا اَنْ تُشْذِرَكَ التَّوَابِعَةُ اَيًا سَلَامٌ فَيَقْبُوهُ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا رَحِمَالرُّوح الْعَالِي وَابْن کثیر) مشرکین کے بچوں کے جنت میں جانے کے بارہ میں علماء کا اختلاف

س کے کہ جو گھڑنے والی زندہ رہ جائے وہ اسلام کا زنا پیلے تو اسلام قبول کرنے سے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نسائی نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے مگر نسائی کے راوی داؤد بن مندہ ہیں۔ اور ابن ابی حاتم نے بھی ابن سعد کی یہ روایت کی ہے کہ اَلْوَايِدَةُ وَالْمَوَدَّةُ فِي النَّارِ رِبِّ كَثِيرٍ یعنی زندہ گھڑنے والی اور زندہ گاڑی ہوئی۔ تو جن ہیں۔ اس طرح ابو داؤد اور نسائی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ - اللهُ تَعَالٰى بِاَذَى خَلْقِهِمْ- اَعْلَمْتُ نِسَاكَ اَنَّا عَامِلِينَ۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارہ میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تھا تو وہ خوب جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ اس سے بھی نتیجہ نکلتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ذریعہ کے گھر میں پیدا کیا تھا اس لئے وہ جہنم میں داخل کئے جائیں گے۔ ان معنی کی تائید میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت نقل بھی لیتے ہیں جو ابو داؤد میں آتی ہے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ذُرِّي اَرَضِيَ الْمَوْتُونَ مِنْ يَوْمِ نَبِيِّكُمْ؟ فقال مع انباءهم۔ آپ نے فرمایا وہ اپنے آباء کے ساتھ ہیں۔ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! کیا بغیر عمل کے؟ قَالَ - اللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ۔ یہما کانوا عَامِلِينَ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کرنے والے تھے۔ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ ارَضِيَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ يَوْمِ نَبِيِّكُمْ؟ فقال مع انباءهم۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ! مشرکین کی اولاد کے متعلق کیا حکم ہے؟

اُن کا اس حدیث پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بچوں کو لے کر ایک بڑے درخت کے نیچے جنت میں بیٹھے ہیں اور ان بچوں کو کھلا دیکر میں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! اَوَلَاؤُ الْمُشْرِکِیْنَ کہ کیا مشرکوں کی اولاد بھی اس میں شامل ہے؟ قَالَ اَوَلَاؤُ الْمُشْرِکِیْنَ آپ نے فرمایا یاں مشرکین کی اولاد بھی اس میں شامل ہے (بخاری جو الروح المعانی) اسی طرح اس آیت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ وَمَا كُنْتُمْ مَعَدِّیْنَ حَتَّى تَبْثُثَ رُسُوْلًا رَجِیْ اَسْرَیْلَ غ) یعنی میری بخت رسول نہ ہو جائے مذہب نازل نہیں ہو سکتا اور چونکہ بچوں کی طرف رسول کی بعثت نہیں ہوتی کیونکہ وہ مکلف نہیں بعثت رسول اُسی کی طرف ہوتی ہے جو مکلف ہو اس لئے معلوم ہوا کہ اُن کوئی عذاب نہیں ہوگا۔

ان تین مذہب کے علاوہ بعض اور مذہب بھی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچے جنت اور دوزخ کے درمیان غائب برزخ میں رہیں گے اور ایک یہ مذہب ہے کہ اُن کا دوبارہ امتحان ہوگا اور اس کے نتیجے کے مطابق وہ جنت و دوزخ میں جائیں گے اور وہ امتحان اس طرح ہوگا کہ انہیں کما جائیگا کہ جادو اور زخم ملے جادو جو دوزخ میں جلتے پر دھنی ہو جائیگا وہ طبع ہوں گے اور جنت میں بھیج دئے جائیں گے اور جو دوزخ میں جانے سے انکار کریں گے وہ کافر قرار دئے جا کر دوزخ میں ڈال دئے جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ اس حدیث سے بھی جو کلمہ گزر چکی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کے متعلق فرمایا اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَمَلٰیْہِیْنَ اسی استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان الفاظ میں ابہام سے کام لیا گیا ہے آخری نتیجہ بیان نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اگر انہیں تبلیغ پہنچی تو وہ کیا کرتے یعنی اُس وقت انہوں نے جو اعمال کرنے تھے وہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں اور وہ جانتا ہے کہ اُن کا انجام کیا ہوتا ہے اس حدیث سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اُن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے

بلکہ حدیث اپنے الفاظ کے ذریعہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ انکو موقع طے ہو چکا ہے انہوں نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ اُسے جانتا ہے امام ابن تیمیہ نے اسی جواب کو ترجیح دی ہے۔ اس خیال کی ان احادیث سے بھی تائید ہوتی ہے کہ یا علی! فَاِنَّ اَصْحٰبَ اَوْرَدُوْہَ جَنِّہِ جِنِّہِ کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہتے انکی طرف اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں دوبارہ نبی مبعوث کرے گا۔ امام سیوطی نے بھی اسی خیال کو ترجیح دی ہے مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک و خیال کا بھی اظہار کیا ہے کہ بچوں کا حشر ہو گا لیکن بچوں کو مکلف نہیں اس لئے وہ کہتے ہیں مشرکین کے بچے زندہ تو کئے جائیں گے لیکن پھر جانوروں کی طرح مٹی کر دئے جائیں گے اس استدلال پر وہ اِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ اَلِیَّ اَیْتٌ مِّنْہِیْ مَّجُوْرٍ ہُوْنِ کہ کیونکہ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ مَوْءُوْدَةُ کے ہاں یہ سوال کیا جاسے گا اور یہ سوال اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اُسے زندہ نہ کیا جائے پس وہ اس امر کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بچوں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائیگا اور اُن کے بارے میں بحیروں سے دریافت کیا جائیگا کہ انہوں نے انکو کس قصور کی بنا پر زندہ درگور کیا تھا۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بکری جس تے دوسری بکری کو دنیا میں سنگ مارا ہو گا قیامت کے دن انکو بھی زندہ کیا جائیگا اور جسے سنگ مارا گیا ہو گا اُسے کہا جائیگا کہ وہ دوسری کو سنگ مارے پس وہ اس آیت سے یہ بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بچوں کا بھی حشر ہو گا مگر وہ کہتے ہیں چونکہ بچے اپنی ذات میں جنت کے مستحق نہیں ہونگے اس لئے ان سوالات کے بعد انکو مٹی کر دیا جائیگا جیسے جانوروں کو اُن کا حق دلانے کے بعد دفن کر دیا جائیگا۔ حضرت امام احمد صاحب مسند ہی نے امام سیوطی کی آخری بات کی تائید کی ہے کہ بچے زندہ تو ہونگے مگر پھر انہیں فنا کر دیا جائیگا۔ جن لوگوں نے بچوں کو جنتی قرار دیا ہے اُن کی اس بات پر بحث ہوئی ہے کہ بچے جو جنتی ہونگے تو آخر کسی استحقاق کے ماتحت تو نہیں ہونگے کیونکہ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہو گا مگر جنت میں انہیں کیوں رکھا جائیگا۔ اس پر بعض کہتے ہیں کہ یہ

خدا کی دین ہے وہ جس طرح چاہے کرے اس میں کسی انسان کو دخل دینے کا کیا حق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جنت میں عظیم کے طور پر حمل گے اور ماں باپ ان کو دیکھ دیکھ خوش ہوں گے پس وہ وہاں بطور استحقاق کے نہیں جائیں گے بلکہ کام اور خدمت کے لئے جائیں گے راوی کے اقوال و احادیث تفسیر روح المعانی سے نقل کی گئی ہیں

اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت آتی ہے جس کی آخری راوی ایک عورت ہیں یعنی خنساء کی بیٹی یا پھر بھی ان کو بیان ہے کہ وہ کہتی ہیں قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ نَعَى كَمَا يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ مِنْ كُنْ كُنْ جَانِبًا؟ قَالَ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ. آپ نے فرمایا نبی جنت میں جائیگا۔ وَالْمُشْهَدُ فِي الْجَنَّةِ ابْرَئِيمَ بْنَ حَتْمَةَ بْنِ جَانِبًا. وَالْمَوْءُودُ فِي الْجَنَّةِ ابْنُ جَهْمَ بْنَ جَانِبًا. اسی طرح ابن ابی حاتم نے حسن سے مرسل روایت کی ہے قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ الْمَوْءُودُ هُوَ فِي الْجَنَّةِ أَتَى جَانِبًا؟ آپ نے فرمایا موءودہ جنت میں جائے گی۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے بھی یہ روایت کی ہے کہ أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ فِي الْجَنَّةِ قَمَقَمَ زَعَمَهُمْ أَهْلُهُمْ فِي النَّارِ فَقَدْ كَذَبَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔

یہ وہ پُرانے اقوال ہیں جو مومنوں اور مشرکوں کے بچوں کے متعلق ہمیں احادیث اور ائمہ سابقین کی کتب میں ملتے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ مومنوں کے بچوں کے جنت میں جانے کے متعلق قرآن و کتاب تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ صرف دو حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر وہ صحیح ہوں تو اس مسئلہ کو کسی قدر شبہ کر دیتی ہیں جن میں سے ایک وہ حدیث ہے جس میں حضرت خدیجہ بنت جحش کی طرف یہ بات منسوب ہوئی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے دو بچے جو جاہلیت میں مر گئے تھے ان کا کیا حال

ہے آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں ہیں پس یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مومنوں کے بچے بہر صورت جنت میں جائیں گے تو حضرت خدیجہ بنت جحش کے ایک سوال کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق روایت آتی ہے کہ جب آپ نے ایک انصاری بچے کے متعلق فرمایا کہ اس کا انجام بڑا مبارک ہو ہے وہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوْ غَيْرَ ذَاكَ يَا شَاهِدُ وہ دوزخی ہو اور پھر یہ دلیل بھی دی کہ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَعَادًا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَعَادًا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ۔ جب تک ان دونوں حوالوں کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس وقت تک کسی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے۔

اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کہ بعض لوگ جنت کے لئے پیدا کر دئے گئے ہیں اور بعض لوگ دوزخ کے لئے۔ درست ہے، تو ہم ایک مومن کے بچے کے متعلق بھی یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ اور اس طرح سارا استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں محدثین نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ یہ پہلے کی بات ہوگی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی انکشاف حقیقت نہیں ہوا تھا جب انکشاف ہو گیا تو آپ نے اپنے عقیدہ کو بدل دیا۔ مگر اس میں ایک اور شکل یہ پیش آ جاتی ہے کہ حدیثوں میں یہ بھی ذکر

آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بچوں کو لے کر ایک جگہ جنت میں بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ان بچوں میں مشرکین کے بچے بھی تھے۔ یہ واقعہ معراج سے تعلق رکھتا ہے اور معراج کی حدیث مشہور بعد معراج نبوت کی ہے گویا ہجرت سے آٹھ سال پہلے یہ انکشاف آپ پر ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہجرت سے ایک سال بعد ہوئی ہے اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکشاف ہو چکا تھا اور

جب اس کی طرف سے انکشاف ہو چکا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایسی بات کہہ سکتے تھے جو اس انکشاف کے خلاف ہوتی پس یہ جواب بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔

بہر حال جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہ ہمیں ایک دوسری سے ٹکراتی ہوئی ملتی ہیں اور جب وہ ایک دوسری سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ہمیں قرآن شریف کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اس بارہ میں وہ کیا تعلیم پیش کرتا ہے کیونکہ قرآن شریف وہ کلام ہے جو خدا تعالیٰ نے نازل کیا اور جسے بغیر کسی خطرہ کے ہم قبول کرنے کے لئے تیار ہو سکتے ہیں۔ بے شک حدیثوں میں سے بعض ایسی ہیں جو صحاح میں آئی ہیں اور وہ بڑے پایہ کی ہیں مگر بہر حال حدیثوں میں یا تو خلط ہو گیا ہے اور یا پھر مضامین نے وضع کی ہیں اس لئے ہم اس مسئلہ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے قرآن شریف کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَیْسَ بِظُلْمٍ مِّنْکُمْ اَنْ تُقَاتِلُوْا فَاِنْ کُنْتُمْ لَمْ تَقَاتِلُوْا فَاِنَّکُمْ کُنْتُمْ سَاهِبُوْنَ فَاِنْ کُنْتُمْ لَمْ تَقَاتِلُوْا فَاِنَّکُمْ کُنْتُمْ سَاهِبُوْنَ (آل عمران ۲۰۰) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جب وہ ظلم نہیں کرتا تو یہ کس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ بچوں کو بغیر قصور کے دوزخ میں داخل کر دے گا۔ وہ شخص جس نے کوئی فعل کیا ہی نہیں اور جو مکلف ہی نہیں ہوا اس کو سزا دینا تو قطعی طور پر ظلم ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِیْنِ حَتّٰی نُبْحَثَ رَسُوْلًا کہ ہم بغیر بعثت رسول کے لوگوں کو عذاب نہیں دیا کرتے محدثین نے بھی اس آیت سے استدلال کر کے بچوں کو بری قرار دیا ہے پس ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کریم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے اور دوسری طرف یہ فرمانا کہ جب تک ہم رسول بھیج کر لوگوں پر اپنی رحمت تمام نہ کریں ان کو اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے بتلا رہا ہے کہ بچے عذاب کے مورد نہیں ہو سکتے کیونکہ نہ انہوں نے کوئی جرم کیا اور نہ ان کی طرف بعثت رسول ہوئی۔ اسی طرح فرماتا ہے وَ کُنَّا اَہْلَکُمْ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ قَبْلِہٖ لَقَاٰوًا رَّسُوْلًا لَّا اَرْسَلْنَا اِلَیْہَا رَسُوْلًا مِّنْ قَبْلِہٖ اِلَّا بِاٰیٰتٍ مِّنْ قَبْلِہٖ اَنْ یَّذُوْا

وَ نَحْزِی (طہ ۲۰) یعنی اگر ہم قرآن اتارنے سے پہلے کسی عذاب سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے۔ تو یہ شک یہ کہتے کہ ہم انہیں پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کبھی نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیرے حکم پر چلتے۔ اسی مضمون کو ایک اور جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ یَا اَہْلَ الْکِتٰبِ قَدْ جَاءَکُمْ کُتُوْبٌ مِّنْ لَّدُنَّا یُبَیِّنُ لَکُمْ عَلٰی فُسْطٰتٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَتَّقُوْا لَوْ اَمَّا جَاؤُنَا مِنْ بَشِیْرٍ وَّلَا نَذِیْرٍ فَقَدْ جَاءَکُمْ بَشِیْرٌ وَّلَا نَذِیْرٌ وَاللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (المائدہ ۶۸) یعنی اہل کتاب جب رسولوں کے آسنے میں مددوں تک نادم رہا تو ہمارا رسول تمہارے پاس آیا۔ جو احکام الہی تم سے صاف صاف بیان کر رہے اور ہم نے یہ رسول اس غرض سے بھیجا کہ مبادا اہل کو کہیں تم کہنے لگو کہ تمہارے پاس نہ کوئی نجات کی خوشخبری مٹا دینا والا اور نہ عذاب الہی سے ڈرنے والا آیا تو اب تو تم کو اس عذاب کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ کیونکہ تمہارے پاس خوشخبری سننے والا اور ڈرنے والا آچکا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حجت صحیحہ اس بات کو قرار دیتا ہے کہ کسی نبی کی پہلے بعثت ہو اور پھر لوگ یا اس کی تکذیب کریں اور یا اس پر ایمان لائیں۔ کیونکہ فرماتا ہے ہم نے اسی لئے تمہاری طرف نبی بھیجے ہیں تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہماری طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ گویا باوجود اس کے کہ ان میں عقل ہو جو عقلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم تمہاری طرف نبی نہ بھیجتے تو تم کو بری سمجھتے۔ جب بڑی عمر کے آدمی بھی نبی کی بعثت کے بغیر بری سمجھے جاسکتے ہیں تو ان بچوں کو جو نبی کی حقیقت سمجھنے کے قابل ہی نہیں اور جو احکام شریعت کے مکلف ہی نہیں ان کو لازم قرار دینا اور کہنا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے یقیناً قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے یہ اصول رکھا ہے کہ جس شخص میں عقل موجود ہے مگر نبی اس کی طرف نہیں آیا وہ بھی مجرم نہیں۔ پھر جس میں عقل و فہم کا مادہ بھی نہ ہو وہ کس طرح مجرم قرار دیا جاسکتا ہے؟ بہر حال

قرآن ان مومنوں کو روک رہا ہے جب اللہ تعالیٰ قلعہ بندوں کو بھی نبی کی بعثت کے بغیر قابل سرزنش قرار نہیں دیتا تو میں پر رسول کی موجودگی میں بھی جنت نہیں ہو سکتی تھی انکو اس طرح عذاب مل سکتا ہے۔ پس قرآن کریم کی آیات سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ بچے دوزخ میں جائیں گے۔ اب رہا یہ سوال اگر بچہ مکلف نہیں ہیں تو پھر مومنوں اور کفار کے بچوں کا کیا حال ہو گا؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ جہان تک مومنوں کے بچوں کا سوال ہے حدیث معراج اس کی تائید میں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ حدیث معراج بڑے پایہ کی ہے اور بڑے قوت سے آتی ہے اور مختلف اسناد سے آتی ہے اور گواہوں میں بعض مقامات پر اضطراب بھی پایا جاتا ہے لیکن موصول طور پر حدیث معراج کی طرف محدثین کی بڑی نظر پڑی ہے۔ پس حدیث معراج اس بات کی دلیل ہے کہ مومنوں کے بچے جنت میں رکھے جائیں گے۔ وہ سب عقلی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کی تسلی اور اُس کی خوشی کے لئے جنت میں اُس کے بچوں کا ہونا نہایت ضروری ہے اللہ تعالیٰ یقینوں کے متعلق فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ دَارِهِمْ يَوْمَ بُرْجٍ يَوْمَ أُبْرِجَتْ الْأُمَمُ قُلْ عِلْمُ اللَّهِ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (سورہ اعراف ۳۸) اُس میں جو کچھ چاہیں گے اُن کو مل جائے گا اور جب یہ صورت ہے تو ایک ماں کو سب سے پہلے یہ خواہش کرے گی کہ میرا بچہ مجھے واپس دے دے۔ ہم نے دیکھا ہے جب کوئی عورت مرنے لگتی ہے تو وہ اُس وقت کہتی ہے کہ میرا بچہ جو مر چکا ہے میں اب اُس سے جا کر ملو گی۔ پس عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ خورقوں کی تسلی اور تکلیفوں کے لئے اُن کے بچے انہیں ملنے چاہئیں چاہے وہ کسی صورت میں ملیں۔ یہ بحث ہمیں وہ خواہ خدمت کے طہر پر طہن یا کھلونے کے طور پر بہر حال ملنے چاہئیں سوائے اس کے جو دوزخی ہو اور خدا اور اُس کے رسول کا مخالف ہو کیونکہ ایسے لوگ کے مومن اپنے عقیدے کو کاٹ دیں گا اور اُس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ وہ اُس کو ملے۔ بہر حال اگر کوئی لڑکا بالغ ہے اور پھر کافر اور مشرک ہے تب تو کوئی اعتراض نہیں اللہ تعالیٰ اُسے جہاں چاہے رکھے ایک

مومن کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور نہ اُسے کوئی دُکھ ہو سکتا ہے کیونکہ اُس کی محبت وہ اپنے دل سے نکال دیتا ہے لیکن جو بچہ بالغ نہیں جو معصومیت کی حالت میں فوت ہوا ہے عقل اور فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اُسے اپنے ماں باپ کے پاس جنت میں رکھا جائے بلکہ کچھ بات تو یہ کہ جنت اسی صورت میں جنت ہو سکتی ہے جب ماں کے پاس اس کے بچے موجود ہوں۔ اس عقلی تائید کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیث معراج عین فطرت کے مطابق ہے۔ باقی رہے کفار و مشرکین کے بچے سو گو بعض حدیثیں اس بات کی تائید میں ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں گے لیکن بعض ایسی بھی حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے جیسا کہ حدیث معراج میں ہی اولاد و مشرکین کا بھی ذکر آیا ہے مگر مسئلہ ایسا اہم نہیں۔ جہاں تک مومن کی اولاد کا مسئلہ ہے بیشک وہ اہم ہے لیکن جہاں تک مشرکوں کی اولاد کا مسئلہ ہے اسے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر یہ فیصلہ ہو کہ اولاد و مشرکین کے جنت میں جانوالی حدیثیں بھی صحیح ہیں اور دوزخ میں جانوالی حدیثیں بھی صحیح ہیں تو دَحْمَتِجی وَ سَعَتِجی کُلِّی گھٹی پڑے (لاعواف پگ) کے مطابق ہم اُن کے جنت میں جانوالی حدیثوں کو ترجیح دے دیں گے کیونکہ قرآن نے یہ اصول بتا دیا ہے کہ جب دو چیزیں ملکر جائیں تو جس میں رحمت کا پہلو زیادہ ہو وہ لے لو۔ کیونکہ خدا کی رحمت اُس کے غضب پر غالب ہوتی ہے پس اگر دونوں حدیثیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضمون ہوں اور ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکیں کہ ان میں سے کون ترجیح دے دی جائے تو وراثت ہی کے گی کہ دَحْمَتِجی وَ سَعَتِجی کُلِّی گھٹی پڑے اصول کے مطابق جنت میں جانوالی حدیثوں کو ترجیح دے دو۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو میرے نزدیک اس بات کو مد نظر رکھ کر کہ دَحْمَتِجی جب جنت میں جائیگا تو اس کا وہ مقام نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ جنت میں جانے والے کا ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کہ شروع ہی جنتی ہو۔ بعد میں جنت میں جانوالے میں یہ ایک امتیاز ہو کہ شروع سے جنتی کی عذرا اولاد بھی اُس کے پاس رکھی جائے

خواہ ایک تاریخ کی شکل میں۔ اور بعد میں آنے والے کی مغیر
اولاد فنا کر دی جائے گی کیونکہ وہ اپنی ذات میں مستحق نہیں اور
بالواسطہ استحقاق کا فائدہ اُسے پہنچا نہیں۔

اگر اس حدیث کو اصل قرار دے تو جس میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچوں کی طرف دوبارہ
جی مبعوث ہو گا اور دیکھو مسند احمد بن حنبل روایت ابو ہریرہؓ کو
روح المعانی جلد ۷ زیر آیت مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ
رَسُولًا (تو پھر یہ بحث ہی فضول ہے کیونکہ اس کو صحیح تسلیم کرنے
کی صورت میں نہ مومنوں کے بچوں کا سوال رہتا ہے اور نہ کافروں
کے بچوں کا سوال رہتا ہے۔ پھر حدیث معراج کے یہ سننے ہو گئے کہ
یوم البعث تک تو تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس
رہیں گے اور وہ جنت کا کھلو تائے رہیں گے پھر ان کی طرف نبی
مبعوث کیا جائیگا اور وہ اس پر ایمان لاکر یا اس کی تکذیب کرکے
جنت یا دوزخ میں پلے جائیں گے۔ لیکن اگر اس حدیث کے کوئی
دوسرے سننے کئے جائیں جیسا کہ حضرت سیح مودودیؒ نے
اسی کو ترجیح دی ہے کہ فطرتی ایمان پر وہاں فیصلہ کر دیا جائیگا
تو پھر اس امر کو نظر رکھتے ہوئے کہ دوزخ نے تو بہر حال دوزخ
میں جانا ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ اسکی مغیر اولاد کو بطور رحم مشا
دیا جائیگا تو اس میں کوئی ظلم نہیں۔ مومنوں کے بچوں کا انکی دلجوئی
کیلئے کسی شکل میں جنت میں جانا عین رحم ہے لیکن کافر جو کہ اپنے
دل کا پتہ دوزخ میں پہلے ہی کھو چکا ہو گا اس لئے اسکی مغیر
اولاد کو مشا دیا جائے گا اور یہ اس پر رحم ہو گا ظلم نہ ہو گا گویا
مومنوں کی مغیر اولاد تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رکھی
جائے گی لیکن کفار کی مغیر اولاد جو ان کی طرح مٹی کر دی جائے گی
ان مومنوں کو تسلیم کرنے کی صورت میں دونوں اقوال میں تطبیق
ہو جائے گی اور حضرت امام احمد صاحب سرہندی کی رائے
سب سے زیادہ صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے۔

باقی رہا یہ کہ وہ جنت میں کس حیثیت سے رہیں گے
یہ صرف ایک علمی سوال ہے۔ ورنہ جس طرح خدا چاہے رکھے
اس میں ہمارا کیا دخل جو کہ ہے مگر مجھے قرآن کریم کی وجہ تزل

پر غور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ نعماد جنت سے پوری طرح
مستحق ہونے والے وہ صرف بالغ ہی ہوں گے دوسرے صرف
دلجمعی کیلئے حثیتوں کے پاس رکھے جائیں گے پہلے میں بھٹتا
تھا کہ جس طرح ماں باپ جنت میں جائیں گے اسی طرح بچے
جنت میں رکھے جائیں گے مگر اب مجھے قرآن پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ
کہ کو چھوٹے بچے بھی جنت میں رکھے جائیں گے مگر انکی حیثیت میں
کسی قدر فرق ہو گا۔ ان دو باتوں میں سے جن سے مومنوں کے
بچوں کے جنت میں مختلف حیثیت میں جانے کا پتہ ملتا ہو چکی
یہ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
أَلْفَنَّا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْهُمْ لَحْمَهُمْ
بَيْنَ يَدَيْنَا وَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ
وَأُولَئِكَ يَدْعُونَ (یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی
اولاد ایمان میں ان کی تابع ہو چکی ہے انکی اولاد کو بھی ہم ان
سے ملا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے ایسی طائفہ
فرماتا ہے جَنَاتُ عَذْرَاءِ خَلُوْا فِيْهَا وَهُمْ صَلَاحٌ مِّنْ
أَبْنَاءِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ ذُورِيَّتُهُمْ رَمَدُوعٌ) یعنی
میشگی کے باغات ہیں جن میں داخل ہوں گے اور ان کے
باپ دادا میں سے جنہوں نے اعمال صالحہ کئے تھے وہ بھی
ان باغات میں داخل ہوں گے اور انکی بیبیاں اور انکی اولاد
جو نیک ہوں گے وہ بھی وہاں ہوں گے۔ اسی طرح ملائکہ کی
دعائے دُور و دُورِ اَزْوَاجُهُمْ جَنَاتِ عَذْرَاءِ لَتَنِي وَغَدْنُهُمْ
وَمِنْ صَلَاحٍ مِّنْ أَبْنَاءِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
(مومن پڑ) یعنی اسے ہمارے رب انہیں ہمیشہ رہے کے
باغوں میں داخل کر جس کے دینے کا تو نے وعدہ کیا ہے اور
ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور اولاد میں سے جو
نیک ہوں ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ اس ساری جگہ
میں مَن صَلَاحٍ یا بِإِيمَانٍ وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں اور وہ سرور کی کائنات
میں جانا اپنے اندر کچھ فرق ضرور رکھتا ہے جو کہ ان کی
ارواح کو پورا ارتقاء حاصل نہیں ہو گا اس لئے انکا جنت
میں جانا بطور استحقاق نہیں ہو گا بلکہ اپنے ماں باپ کی خوشی

قیامت کو بھول کر
جنت کی بھٹ

مومن کے چھوٹے
نات شہ بچوں کا
جنت میں مقام

یہاں سے ایک اور مسئلہ کا بھی استنباط ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شخص مسلمان ہو جائے اس کے گھر کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں یہ ایک عام مشہور مسئلہ ہے اور احادیث سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے مگر اس مسئلہ میں کچھ ترمیم کی ضرورت ہے خواہ وہ ترمیم اصلاحی نہ ہو بلکہ تکمیل کی ہو۔ حدیثوں میں آتا ہے عبدالرزاق نے نعمان بن البشیر سے اور انہوں نے عمر بن الخطاب سے نقل کیا ہے کہ قیس ابن عامر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ بڑیاں جاہلیت میں زندہ دفن کی ہیں آپ نے فرمایا ہر مودودہ کے بدلہ میں ایک غلام آزاد کرو۔ اُس نے کہا یا رسول اللہ اِنِّیْ صَاحِبُ اِبِلٍ۔ میں تو صاحب الاہل ہوں غلام کہاں سے لاؤں گا انہوں نے متعلق فرمائیں تو اُن کو خحر کرنے کے لئے تیار ہوں آپ نے فرمایا فَاَنْخَرْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ بَدَنَةً رَّابِعًا کَثِیْرًا کہ ہر ایک کے بدلہ میں ایک ادبث قربان کر دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گناہ جو انسان کی فطرت پر بھاری ہوں یا بدوہ اُن کی بخشش کے اور بدوہ اسلام نصیب ہو جائے اور تو بہ قبول ہو جانے کے پھر بھی اگر انسان کفارہ ادا کرتا رہے تو تکمیل روحانیت کے لئے یہ بات بہت مفید ہوتی ہے۔

اس جگہ ایک اور حدیث بھی نقل کی جاتی ہے جس پر روشنی ڈالنی ضروری ہے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ جذا مرتبہ وہب اُخت عکاشہ نے بیان کیا کہ کَالَتْ حَضْرَتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ فِیْ نَاسٍ وَهُوَ یَقُوْلُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَنْهٰی عَنِ النَّعِیْشَةِ۔ کہ میں ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئی کچھ اور لوگ بھی ساتھ تھے آپ اُس وقت فرما رہے تھے کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ لوگوں سے کہہ دوں کہ جب عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو وہ اُس سے صحبت نہ کیا کرے فَفَلَزْتُ فِیْ الْمَرْءِیْمِ وَفَارِسَ فَاَدَّاهُمُ یَغِیْثُ لَوْ اَدَّادَهُمْ وَلَا یَصْغُرُ اَدَّادُ لَدَهُمْ ذَلِکَ شَیْئًا لِّیْنِیْ بَیْرَیْنِیْ نے

کے لئے جوگا اس نے مغربی کا ذریعہ اس طرف گیا ہے کہ اُن بچوں کو وہاں خدم کے طور پر رکھا جائے گا لیکن میں ان کا نام خدم نہیں رکھتا بلکہ لکھنا لکھتا ہوں میرے نزدیک انکی ارواح ایسی ترقی یافتہ نہیں ہوں گی کہ وہ جنت کی لذتوں سے پوری طرح متنع ہو سکیں۔ دوسرے مفتیوں کے متعلق تو آتا ہے کہ لانا کہ جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَجِّمُ عَنْکُمُ الْعَذَابَ (الرعد ۲۴) کہ تم پر سلامتی ہو اس کے بدلے میں جو دنیا میں تم صبر کرتے رہے ہو یہ سب انعام اُسی کا صلہ ہے۔ پس دیکھو دار آخرت کا بدلہ کیسا اچھا ہے مگر لانا کہ کا یہ سلام انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جو مَنِّ اَمْنِ میں داخل ہوں یا مَنِّ صَلَاحِ میں داخل ہوں۔ پس چونکہ ان آیات میں رَاقِبَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِانِیْمَانٍ اور مَنِّ صَلَاحٍ مِّنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّیَّتِهِمْ وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ اور چھوٹے بچے نہ ایسا لاتے ہیں نہ اعلیٰ درجہ کی صلاحیتیں اُن میں ہوتی ہیں اس لئے جو جنت میں وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو دوسروں کو حاصل ہو گا پس جو باغ ہوں گے یا بڑی عمر کے ہوں گے وہ تو جنت میں استحقاق کے طور پر جائیں گے مگر جو بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو چکے ہوں گے وہ اگر بغیر کسی مزید امتحان کے جنت میں گئے

مسند عزل کے متعلق تو صرف اپنے ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لئے وہاں رکھے بعض احادیث جائیں گے اور ان کی دلجمعی کا سامان ہوں گے خواہ کسی شکل اور کسی درجہ روحانیت میں اُن کو دخل کیا جائے یہ ایک الٹی راز ہے اس میں پڑنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ پس میرا ذہن ادھر نہیں جاتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ وہاں بچوں کو خدم کے طور پر رکھ کر ان کے گران آیات پر غور کرنے سے مجھے معلوم تھا کہ خواہ ان کا نام خدم رکھ لو۔ خواہ کھلونا کہہ لو بہر حال چونکہ پورے طور پر ان کی ارواح کا ارتقا نہیں ہوا جوگا اس لئے گودہ مومنوں کے ساتھ ہی رکھے جائیں گے مگر ان کی کیفیت جدا گانہ ہوگی۔

اس جگہ ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ ضمنی طور پر

دوم اور فارس کو دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے برابر یہ کام کہتے ہیں
 مگر ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لئے میں نے اس
 ممانعت کا خیال ترک کر دیا۔ **ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعُزْلِ**۔
 پھر انہوں نے آپ سے عزل کے متعلق پوچھا کہ اس بارہ میں آپ کا
 کیا حکم ہے **فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**
ذَا بَلَغَ الْاُدَا الْاُنْخَفَیْ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا یہ بھی ایک واؤد خفی ہے۔ یہ روایت مسلم نے سعید بن
 ابی یوسف سے اور مالک بن انس سے بھی نقل کی ہے اور ابو داؤد
 اور الترمذی اور النسائی نے یہ روایت ابی الاسود سے روایت
 کی ہے۔ اس روایت سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب عزل
 مجباً واؤد خفی ہے تو یہ فعل بھی کسی سزا کا مستحق ہونا چاہیئے لیکن یہ
 بات روایت سے درست معلوم نہیں ہوتی۔ **اَوَّلُ** تو اگر عزل منع
 ہے اس وجہ سے کہ عزل واؤد خفی ہے تو پھر حالہ سے جماع بھی
 منع ہونا چاہیئے مگر حمل کے ایام میں جماع کی حرمت کیسے سے
 ثابت نہیں حالانکہ وہ واؤد ظہری اور یقینی ہے۔ **دوئم** عزل
 کے جائز ہونے کے متعلق بھی احادیث آئی ہیں مثلاً ایک حدیث
 میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق
 سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا بے شک کرو جس منفس کو خدا
 نے پیدا کرنا ہے وہ تو اسے بہر حال پیدا کر کے رہے گا دیکھو یہ
 کتاب اللہ باب کان امر اللہ قدراً مقدوراً پس چونکہ عزل
 کا جو از بعض دوسری احادیث سے ثابت ہے اس لئے کہ یہ حدیث
 بڑے ہندیاہ کی ہے مگر یہ نزدیک اس کے بھی سمجھے ہیں کہ
 بلا ضرورت ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ اگر کوئی شخص بلا ضرورت ایسا
 کرتا ہے تو وہ واؤد خفی سے کام لیتا ہے یعنی وہ شخص جس کی
 عزل سے غرض نسل انسانی کا انقطاع ہو وہ اللہ تعالیٰ کے
 نزدیک مجرم اور گنہگار ہے ورنہ اور کئی سورتیں ایسی ہو سکتی ہیں
 جن میں عزل ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی بیوی بیمار ہے۔ وہ
 دوسری شادی کی تو یقیناً نہیں رکھتا لیکن خود اس میں خدا نے
 تو اسے شہوانیہ پیدا کئے ہیں۔ دوسری طرف ذکر کثیر کتاب ہے کہ
 اگر عذرت کو حمل ہو گیا تو اس کی جان کا خطرہ ہو گا ایسی حالت

میں نہ صرف عزل جائز ہو گا بلکہ اگر حمل ہو جائے تو اس کا ٹھکرا
 دینا بھی جائز ہو گا حضرت کعب بن جریج سے مروی ہے **وَالسَّلَامُ**
 میں نے خود سنا ہے کہ ایسی حالت میں اگر کوئی عورت حمل نہیں اٹھاتی
 اور وہ مر جاتی ہے تو ہمارے نزدیک وہ خود کشی کر رہی ہے۔
 آپ نے فرمایا ایسی حالت میں ضروری ہے کہ بچہ کو ٹھکرا دیا جائے
 کیونکہ بچہ کے متعلق تو ہمیں کچھ علم نہیں کہ اس نے کیسا بنایا
 مگر ایک زندہ وجود ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اس کی جان کی
 حفاظت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ اس کو بچایا جائے اور
 اس کے بچہ کو تلف ہونے دیا جائے لیکن اگر کوئی خشیت اطلاق
 کی وجہ سے عزل کرتا یا حمل کو ٹھکراتا ہے تو وہ ایک ناجائز فعل مسئلہ عزل اور اس کا
 جائز یا عدم جواز کا مسئلہ ہے۔ بہر حال عزل کے جواز یا عدم جواز کا فیصلہ
 عورت کے حالات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اگر ضرورت کے موقع
 پر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اگر بلا ضرورت کیا جاتا ہے
 تو ناپسندیدہ ہے اور اگر نسل انسانی کے انقطاع کے لئے ایسا
 کیا جاتا ہے تو حرام ہے۔ مثلاً یورپ والے صرف نسل انسانی کے
 انقطاع کے لئے ایسا کہتے ہیں اور چونکہ اس کے نتیجہ میں قوم
 تباہ ہوتی ہے اس لئے یہ فعل یقیناً ناجائز اور حرام ہو گا۔ اور
 اگر کوئی بلا ضرورت کرتا ہے تو وہ ایک مکروہ کام کرتا ہے اور
 اگر ضرورت حق پر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ ایک جائز کام
 کرتا ہے۔ بہر حال اس مسئلہ کے متونیوں پہلو ہیں۔ جب غسل کو
 قوی تباہی کا موجب بنا دیا جائے تو یہ حرام ہو جاتا ہے جب
 عزل قوی تباہی کا موجب نہ ہو لیکن اس کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو
 تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور جب کسی عورت کی جان بچانے کے لئے
 یا کسی ایسی ہی ضرورت کے لئے جسے شریعت جائز قرار دیتی ہو
 ایسا کیا جائے تو یہ جائز ہوتا ہے۔ پس ہر عزل واؤد خفی کے
 ماتحت نہیں آ سکتا۔ وہی عزل اس جرم کا مرتکب بنا تا ہے جو
 قوی تباہی کا موجب بن جائے جیسے فرس وغیرہ ماکہ میں اس کا
 رواج ہو رہا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کی آبادی
 خطرناک طور پر کم ہو گئی ہے اور وہ قوم دوسروں کے مقابلہ میں
 بالکل مقہور اور ذلیل ہو گئی ہے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

اور جب کتابیں پھیلادی جائیں گی

مردہ مچھنے پھر زندہ کئے جائیں گے۔

تفسیر یہ تینوں معنی اس زمانہ میں بڑی شان کے ساتھ پورے پورے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کے پہلے معنی یہ تھے کہ مچھنے پھیلانے جائیں گے یہ پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ کتابوں اور اخبارات کی اشاعت کیلئے محتاج عمل آئے ہیں۔ پھر مل گاڑیاں ایجاد ہو چکی ہیں جن سے شائع شدہ اخباریں اور کتابیں سارے جہان میں پھیل جاتی ہیں دنیا میں بچاس بچاس لاکھ روزانہ پچھنے والے اخبارات موجود ہیں۔ اسی طرح کتابیں پھینچی ہوئی تو دس دس بیس بیس لاکھ نسخہ ایک ایک کتاب کا نکل جاتا ہے۔ یہی خبریں آیت میں دی گئی تھیں کہ مچھنے دنیا میں پھیلانے جائیں گے۔

دوسرے معنی اس کے یہ تھے کہ مچھنے کھولے جائیں گے یہ پیشگوئی بھی پوری ہو چکی ہے کیونکہ کتابوں کے پڑھنے کا رواج موجود زمانہ میں بہت بڑھ گیا ہے۔ پھر برقی لائبریریوں کھل گئی ہیں جہاں لوگ آتے اور کتابیں وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں اور جو لوگ لائبریریوں کے ممبر ہوتے ہیں وہ اپنے گھر پر بھی ان کتابوں کو پڑھنے کیلئے لے جاتے ہیں۔ غرض کتابیں پھیلنے بند رہنے کے کھل گئی ہیں اور علم کا چراغ دنیا میں چاروں طرف ہو گیا ہے پھر یہ پیشگوئی اس رنگ میں بھی پوری ہوئی کہ بڑی بڑی پرائی لائبریریاں آثار قدیمہ والوں نے بنا کر رکھی ہیں بخت نصر کی لائبریری جو مشغولہ برنگی ہوئی تھی وہ سب کی سب کال لگتی ہے۔ اور اس طرح مردہ صحیفوں کو بھی زندہ کر دیا گیا ہے۔ گویا وہ کتابیں جن کو لوگ بھول چکے تھے اور جو عملی طور پر باطل متروک ہو چکی تھیں آثار قدیمہ والے انکو بھی کھود کھود کر کال رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح مصر میں خرون تھی سے پہلے کے آثار کا کھنڈن پڑھا جا رہا ہے مصریوں کی پرائی زبان جو ہیلو گرافی کہلاتی تھی باطل مٹ گئی تھی مگر

نے فرمایا ہے تَزَوُّجَاتُ لَوْ ذَا نُوذِرُ (السنن جلد ۱۰) کتاب النکاح کہ جو عورتیں کثرت سے بچے بننے والی ہوں ان کو شادیاں کیا کرو کیونکہ اس طرح قوم کی ترقی ہوتی ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝ مِثْلُکَ کو اگر قیامت پرچیاں کیا جائیں تو مِثْلُکَ کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں (۱) واٹھ سے پوچھا جائے گا (۲) یا موندہ کو دوبارہ (۳) دہ کر کے پوچھا جائے گا خواہ بعد میں وحوش کی طرح اُسے فنا کر دیا جائے مگر باقی ذَنْبِ قَبْلُکَ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ واپس سے پوچھا جائے گا۔

جس طرح اس سورۃ کی اور تمام پیشگوئیاں موجودہ زمانہ میں پوری ہو چکی ہیں اسی طرح وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کی پیشگوئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ کیونکہ اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جبکہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی قانوناً ممانعت کر دی جائے گی اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی۔ چنانچہ ۱۹۲۱ء میں ایسا قانونی حکومت انگریز نے جاری کر دیا اور اس طرح یہ علامت بھی جو آخری زمانہ سے تعلق رکھتی تھی پوری ہو گئی۔

مفہم لغات۔ نُشِرَتْ: نُشِرَ سے محمول کا نون کا صیغہ ہے اور نَشَرُوا النَّعْبَرَ (نَشَرُوا) کے معنی ہیں اُتار دیا۔ اُس کو پھیل دیا۔ اور نَشَرُوا النَّعْبَ وَانْکَشَبَ کے معنی ہیں بستر سے۔ خِلَافَ حُلُوَاهُ۔ اُس نے کپڑے اور کتاب کو کھولا۔ اور نَشَرُوا اللہَ النَّمُوْتُ کے معنی ہیں اُتار دیا۔ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا اور نَشَرُوا النَّمُوْتُ کے معنی ہیں حیاتِ ابد مردے زندہ ہو گئے اس لحاظ سے یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی (اقرب) پس وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کے معنی ہوں گے جبکہ مچھنے پھیلانے جائیں گے یا جبکہ وہ کھولے جائیں گے یا جبکہ

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
سے مراد اخبارات اور
کتابوں کی اشاعت

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
کی پیشگوئی کا تصور

نُشِرَتْ

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝

اور جب آسمان کی کھال اٹاری جائے گی ۝

آثار قدیمہ والوں نے اپنی عمریں صرف کر کے آخر اس زبان کا پتہ لگا لیا۔ چنانچہ وہ اُن آثار کو بڑھ کر یہ بتا دیتے ہیں کہ موسیٰ سے دو ہزار سال پہلے یہ ہوا اور تین ہزار سال پہلے یہ ہوا۔ غرض مردہ سمجھے اس زمانہ میں زندہ کئے جا رہے ہیں اور رَاۤءِ النَّصْحَةِ نَشِيطُ کی پیشگوئی بڑی صفائی سے پوری ہو رہی ہے۔

الصلغات۔ كُشِطَتْ: كَشَطَ سے محمول کا ٹوٹ کا میسر اور كَشَطَ کے معنی ہوتے ہیں دَفَعَ شَيْئًا عَنْ شَيْءٍ بِدَفْعٍ شَدِيدٍ وَنَحَاہُ: کسی چیز کو دوسری چیز پر سے اٹھانا جس سے سکودھا کا ہوا ہو۔ كَشَطَ الْخُلْعَ الْغَنَ الْفَرَسِ وَالْخَطَاۃَ عَنِ الشَّيْءِ: اس کے معنی ہوتے ہیں قَلَعَهُ وَنَزَعَهُ وَكَشَفَهُ عَنْهُ: یعنی جھول کو گھونٹے پر سے یا کسی اور چیز سے اتار یا کسی چیز کو اکھیر دیا اور كَشَطَ الْبَعِیْرَ کے معنی ہوتے ہیں نَزَعَ جِلْدَہُ: اس کی جلد کو کھینچ کر اُتار (اُتار) چنانچہ عربی زبان میں سَلَخَ الْبَعِیْرَ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں كَشَطَ الْبَعِیْرَ یعنی سَلَخَ کا لفظ بکری کے مطلق استعمال ہوتا ہے اُوٹ کے متعلق استعمال نہیں ہوتا۔ پس وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ کے معنی ہوں گے جب آسمان کی کھال کھینچی جائے گی (۲) آسمان کا پردہ اُتار دیا جائے گا۔

تفسیر۔ رَاۤءِ السَّمَاءِ كُشِطَتْ میں آسمان سے مراد چو کہ آسمانی علوم بھی لئے جاسکتے ہیں اس لئے اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آسمانی علوم پر سے پردے اٹھانے جائیں گے یعنی اُس وقت آسمانی علوم دب گئے ہوں گے اور پر پردے پڑ چکے ہوں گے تب اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو سموت کرے گا جو آسمانی علوم کو کھول کر رکھ دے گا اور قرآن کریم کے وہ اسرار جو چھپے ہوئے تھے یا احادیث کے وہ علوم جو مخفی چلے آتے تھے اُن سب کو ظاہر کر دے گا۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ آسمان کی کھال کھینچی جائے گی یعنی علم ہیئت میں حیرت انگیز ترقی ہوگی۔ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ تم تو بال کی کھال اتار رہے ہو جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم تو بت باریکیاں نکالتے ہو چنانچہ اس زمانہ میں علم ہیئت میں خیال و وہم کی بھی زیادہ ترقی ہوئی ہے اور سیر نجوم اور وسعت عالم و وضع عالم اور نجوم ہلکی وغیرہ کے بارہ میں غیر معمولی علم کا اضافہ ہوا ہے جو گذشتہ ہزار اُلٹی میں بھی نہ ہوا تھا۔ آج كُشِطَتْ سے سو بڑھ سو سال سے پہلے جو ہندس اور حساب جاننے والے تھے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ قوسوں کے حرکت پر ہی کیا سے کیا ہو جائے گا۔ پچیسے زمانہ میں آج زیادہ ترقی نظر کر دو زمینیں ہوتی تھیں مگر اب امریکہ میں ایک سو فطر کی دور میں ایجاد کی گئی ہے۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ دور میں کا جتنا قطر بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے کہنے میں کہ اس دور میں پر ایک کروڑ ڈالر سے زیادہ خرچ ہوا ہے ہر شخص خود کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی دور میں کتنے سالوں میں تیار ہو جائے اور اس کے لئے کس قدر ماہرین مساری دنیا سے جمع کئے گئے ہوں گے۔ بہر حال یہ دور بین تیار ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم ہیئت میں حیرت انگیز ترقی ہو گئی۔ دو ستاروں کے باہمی فاصلہ کا اندازہ لگانے کیلئے علم ہیئت والوں کا طریق یہ ہے کہ وہ رفتار نور سے باہمی فاصلے کا اندازہ لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نور کی رفتار فی سیکنڈ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل ہے ایک لاکھ چھیاسی ہزار کو ساٹھ سے ضرب دینے کو ایک منٹ کی رفتار ملے گی۔ پھر ساٹھ سے ضرب دیں گے تو ایک گھنٹہ کی رفتار ملے گی۔ پھر اُسے چوبیس سے ضرب دیں گے تو ایک دن کی رفتار ملے گی اور پھر اُسے تین سو ساٹھ سے ضرب دیں گے تو ایک سال کی رفتار ملے گی۔ اس بنیاد پر جب ایک ستارے کا دوسرے ستارہ سے فاصلہ بتانا چاہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ

لوثی ہے اس ستارہ کو ساخت دینے والی دھاتوں کا اثر پانے اندر رکھتی ہے۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تمام روشنیاں ایک ہی قسم کی ہیں مگر اب ماہرین اس تجربہ پر پہنچے ہیں کہ ہر روشنی الگ قسم کی ہوتی ہے پلاٹینم سے نکلنے والی روشنی کو اگر پھلڑا جائے تو وہ ستارے کی کہ ۱۱ پلاٹینم میں سے نکلی ہے۔ اور اگر ریڈیم سے نکلی ہوئی روشنی کو دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ریڈیم کی ہے۔ غرض ہر روشنی کو پھاڑ کر وہ ستارے ہیں کہ اس کے ساتھ کن کن چیزوں کا تعلق ہے۔ اس علمی ترقی کا یہ فائدہ جو اب تک سامنے نہ آیا تھا ہوتے ہوئے سورج کی روشنی لیں گے اور اس کا تجزیہ کر کے بتا دیں گے کہ سورج میں فلاں فلاں عناصر ہیں۔ مریخ کی روشنی پھاڑ کر بتا دیں گے کہ اس میں فلاں فلاں عناصر ہیں۔ غرض علم ہیئت میں ایسے عظیم الشان تغیرات ہوئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر حیرت آتی ہے۔

پھر ایک اور محنت اف بھی ہو رہی ہے جو اسلام کی بہت بڑی تائید کرتا ہے۔ پہلے تمام یورپ پر ڈرون تھیوری کا غلبہ تھا۔ مگر اب کما جاتا ہے کہ اس دنیا کی کل اڑتالیس ہزار سال عمر ہے اور سورج جو ہوں اپنے مرکز کے قریب آتا جاتا ہے اسکی گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب اڑتالیس ہزار سال پورے ہو جائیں گے تو سورج کی گرمی اتنی شدید ہو جائے گی کہ زمین اور ارد گرد کے تمام سیاروں کو پگھلا کر رکھ دے گی۔ یہ وہی بات ہے جس کا حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ جب قیامت آنیگی تو سورج بالکل قریب آجائے گا اور اس کی گرمی زمین کو تباہ کر دے گی غرض علم ہیئت کے ذریعہ آسمان کی کھال اُدھیر ڈر گئی ہے اور اس علم میں ایسی عظیم الشان ترقی ہوئی ہے کہ جس کی مثال پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی۔

تیسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ سماء سے مراد سماء ہی معلوم لئے جائیں۔ اس صورت میں اس آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ یہ لوگ دین کو پھاڑ کر رکھ دیں گے اور اس کی ایسی چھان بین کریں گے کہ اپنے خیال میں اس کی کھال اُدھیر ڈر گئے چنانچہ دیکھ لو اس زمانہ میں دین کے متعلق ایسی ایسی بحثیں ہوئی ہیں جو پہلے کبھی نہیں

دہ ستارہ اتنے میل دور ہے بلکہ کہیں گے کہ وہ بیس ہال نوری کے فاصلہ پر ہے یا ایک ہزار سال نوری کے فاصلہ پر ہو مطلب یہ کہ ایک سال نوری کا جس قدر فاصلہ بنتا ہے اُسے اتنے سالوں سے ضرب دے لو اور پھر خود ہی اندازہ لگا لو کہ ان میں کتنا فاصلہ ہے پس خود بینوں کی ایسی دیکھو یہ ایک ذریعہ نجوم میں بہت بڑی ترقی ہوتی ہے پھر اس سے وسعت عالم کے متعلق سابقہ علوم میں بھی بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے۔ گذشتہ زمانے کا ذکر تو چلے دو جنگ عظیم سے پہلے ہیئت دان دو ہزار سال نوری عالم کی ہمت سمجھتے تھے مگر پچھلی جنگ کے خاتمہ پر انہوں نے اعلان کیا کہ یہ عالم بارہ ہزار سال نوری تک پھیلا ہوا ہے اور اب کہتے ہیں کہ اس عالم میں اتنی ہی ہمت ہے کہ ہم اس کا اندازہ لگانے سے قطعی طور پر قاصر ہیں۔ اور جو لوگ کچھ اندازہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھتیس یا چالیس ہزار سال نوری تک یہ عالم پھیل گیا ہے۔ اور اب جبکہ میں اس نوٹ کی نظر ثانی کر رہا ہوں پہلے سے بھی اور فاصلہ کے ستاروں کا پتہ لگنے کا اعلان ہوا ہے پھر نے مصاب کے ذریعہ انہوں نے اپنی تحقیق میں اس قدر ترقی کر لی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اس سارے عالم کا مرکز دریافت کر لیا ہے جس میں یہ سورج اور چاند وغیرہ ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے ۱۱ کہتے ہیں اس عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے پھر اور عالم ہے پھر اور عالم ہے اور آخر میں ایک بہت بڑا مرکز ہے جس کے ارد گرد یہ سب سیارے اور ستارے اور سورج اور چاند وغیرہ چکر کھا رہے ہیں۔ ان کو اپنی اس تحقیق پر اس قدر ناز ہے کہ ماہرین حساب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدائی کارا ز دریافت کر لیا ہے گو بادہ مرکز ان کے نزدیک خدا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ اسی طرح پیدائش عالم کے متعلق پڑسنے اور موجودہ نظریہ میں بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے اب ایسے نئے نئے نکل آئے ہیں جن سے شعاعوں کو پھاڑ کر بتا دیا جاتا ہے کہ ۱۱ شعاعیں جن ستاروں سے نکل رہی ہیں ان میں کون کون سا مادہ ہے کیونکہ ہر شے جو کسی ستارے سے

وَإِذَا الْحَجِیْمُ سُعِرَتْ

اور جب جسم کو بھڑکایا جائے گا ۱۲

۱۲ **صل لغات** - سُعِرَتْ: سُعِرَ جہول کا سُعِرَتْ

مؤنث کا صیغہ ہے۔ اور سَعَرَ النَّارُ وَالْحَرُّ بے معنی ہوتے ہیں اَوْ قَدْ هَمَّوْا اَسْعَلَهُمَّا وَهَبَهُمَا کہ جنگ کو یا آگ کو بھڑکایا یا آگ کو بھڑکایا جائیگا۔

تفسیر جہنم کے معنی خود آگ کے ہیں پس پیسے ہی آگ ہے اس کا بھڑکایا جانا اور بھی خطرناک حالت یہ دلائل کرتا ہے یہ ایسی بات ہے جیسے کہتے ہیں کہ

اور پھر ہم چڑھا۔ "جہنم کے بھڑکائے جانے کے ایک معنی آسمان کتب کی تحقیقات تو یہ ہیں کہ اس زمانہ میں گناہ کی زیادتی ہو جائے گی کیونکہ جب کوئی مہمان آیا ہو تو اس کا کھانا پکانے اور ضیافت کرنے کے لئے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ پس جہنم جن لوگوں کا گھر ہے اور جن کا نزل واقعہ ہوا ہے جب وہ کثرت سے اس گھر میں جائیں گے تو یہ لازمی بات ہے کہ اس کی آگ بھی بھڑکائی جائے گی۔ پس اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے اس زمانہ میں دو چیزیں کی تعداد بڑھ جائے گی۔

وَإِذَا الْحَجِیْمُ سُعِرَتْ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اس وقت خدا تعالیٰ کا ایک نبی آنے کا جس کی مخالفت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھیں گا کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا یعنی اسرائیل غم ہم اس وقت تک لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک پناہ لے لیجھ کر ان پر رحمت تمام نہ کریں پس اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ کا ایک مہمور آئے گا کیونکہ جب اس کی طرف سے کوئی مہمور آئے گا تو اس کے ساتھ جہنم مومنوں کے لئے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے کفار کے لئے عذاب کے دروازے بھی کھول دئے جاتے ہیں :

ہوئی تھیں۔ پھر مہمذب والے نے اپنے اپنے مذہب کا ایسا تجزیہ کیا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں رہی مثلاً بائبل ہے عیسائیوں نے اس کی کھان اُدھیر کر رکھ دی ہے اور ثابت کیا ہے کہ فلاں بات موسیٰ کی نہیں بلکہ لارڈن کی ہے۔ یا یہ لفظ فلاں زبان کا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فلاں زبان تھی اس لئے معلوم ہوا کہ یہ لفظ بعد میں ملایا گیا ہے۔ غرض ایسا تجزیہ کیا ہے کہ ایک ایک بات کو خود عیسائیوں نے کھول کر رکھ دیا ہے۔ اس پر چیرھاڑیں اگر کوئی زندہ وجود بچا ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ ویدوں کے متعلق بھی خود ہندو محققین نے بہت بڑی تحقیقات کی ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ویدوں میں فلاں فلاں زبان شامل ہے اور یہ زبان فلاں فلاں سند میں بولی جاتی تھی۔ اسی طرح ویدوں کی تاریخ اور ان کی ترتیب کے متعلق ایسا تجزیہ کیا ہے کہ ان کی کھان اُدھیر دی ہے۔ اس پر چیرھاڑے صرف قرآن ہی محفوظ رہا ہے اور کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی۔ مگر چونکہ پیشگوئی تھی کہ بہر حال آسمانی علوم کی کھان اُدھار جائے گی اور ان کے اسرار کو منکشف کیا جائے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا طرہ کے ماتحت ادرکتوں کی چیر بھاڑ کا کام تو یورپ والوں کے سپرد کر دیا۔ وقرآنی علوم کے انکشاف کا کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سپرد کر دیا۔ کیونکہ إِذَا اُنْشِئَ الْوَكُیْطُ کی پیشگوئی نے سب پر چسپاں ہونا تھا مگر بقی کتب کا چونکہ اعزاز نہ نظر نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے انکو قصاوں کے سپرد کر دیا کہ تم ان کی کھان اُدھیر کرو۔ اور قرآن کا چونکہ اعزاز مد نظر تھا اس لئے اُسے بجائے فیروں کے ہاتھوں میں دینے کے اپنے ایک برگزیدہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ تم اس کے معارف ظاہر کرو اور اس کے حقائق دنیا پر روشن کرو۔

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۖ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۚ

اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا ۛ اُس (دن) ہر جان جو کچھ اُس نے حاضر کیا ہے جان لے گی ۛ

اُزْلِفَتْ

ۛ حل لغات - اُزْلِفَتْ: اُزْلَفَ سے مجہول کا غوث کا میغ ہے اور اُزْلَفَ کے معنے ہیں قَسْرَیۃ اُس کو قریب کیا (اُزْلِفَ اِس وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ کے معنے ہوں گے جب جنت قریب کی جائے گی۔

ۛ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ کے دو معنے

تفسیر - یہ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ شِعْرَت کا ایک طبعی نتیجہ ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی جب گناہ بڑھ جائے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہتی تو اُس وقت جنت بھی لوگوں کے قریب کر دی جاتی ہے اور تھوڑی سی جنت اور تھوڑی سی قربانی سے وہ اُس کو حاصل کر لیتے ہیں جس زمانہ میں نہ کی کثرت ہو جنت کا حصول آسان نہیں ہوتا جتنا

اُس زمانہ میں جب لوگوں میں عام طور پر بے دینی پائی جاتی ہو۔ کیونکہ اُس وقت خدا تعالیٰ کی طرف ادنیٰ توجہ بھی اُسکی خوشنودی کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اس آیت کے ایک معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ جنت کے حصول کے لئے اس زمانہ کی قربانیاں نسبتاً آسان ہوں گی جہاد بند ہو گا اور اس طرح جانی قربانی کے مواقع پیش نہیں آئیں گے صرف مالی قربانی کر کے یا وقت کی قربانی کر کے یا جذبات و احساسات کی قربانی کر کے وہ جنت کو حاصل کر سکیں گے پہلا زمانہ وہ تھا جب اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرِ دیکھاری کتاب البہار کا سبق مومنوں کے سامنے دہرایا جاتا تھا کہ اس زمانہ میں تو ارکا جہاد اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت بند ہو اس لشکب وہ تکالیف برداشت نہیں کرنی پڑتیں جو پہلے زمانوں میں برداشت کرنی پڑتی تھیں اب جہاد بالسلطہ کے بغیر ہی مالی قربانیوں میں حصہ لے کر جنت مل سکتی ہے۔

اس آیت کے ایک معنے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مامورین اللہ کی بیعت کی وجہ سے جنت کا پانا اُن سے پہلے لوگوں کی نسبت آسان ہو جائے گا جنہوں نے کسی مامور کا زمانہ نہیں دیکھا۔ آج سے سو سال پہلے ساری عمر یزید کا گنہگارین کی محبت میں گذر کر

جو نور حاصل ہوتا تھا وہ حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک کلمہ معرفت سے انسانی قلب میں پیدا ہو جاتا ہر پھر جو نشانات اور عجوبات اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور جن کے ذریعہ ایک زندہ خدا ہمیں نظر آ رہے یہ پہلے کہاں تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تازہ العلامات ہمارے ایمانوں میں جو تازگی پیدا کرتے ہیں ۛ پہلے لوگوں کو کہاں غیب ہوتی تھی۔ پس اس میں یہ ہے کہ اس زمانہ میں ایک مامور میں اللہ کی جنت اور پھر اُسکی بیعت کی وجہ سے جنت کا حصول پہلے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے اور یہی مامور کے زمانہ کی علامت ہوتی ہے کہ اُس وقت جنت باطل قریب کر دی جاتی ہے۔

ۛ تفسیر - فرماتا ہے اُس دن الہی تقدیر خاص طور پر جاری ہوگی اور نتائج اعمال خاص طور پر نکلنے شروع ہونگے مطلب یہ کہ عام زمانہ میں فردی محاسبہ ہوتا ہے لیکن انبیاء کے زمانہ میں قومی محاسبہ ہوتا ہے جیسا کہ آیت وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ بَيْنَ كَتٰی نَبْتُكَ وَسَوَّلَا (یعنی اسرائیل ع) سے ظاہر ہے اور قومی محاسبہ بڑا سخت ہوتا ہے فردی محاسبہ نظر نہیں آتا کیونکہ اس کا تعلق انفرادی طور پر الگ الگ لوگوں سے ہوتا ہے لیکن قومی محاسبہ ایسی چیز ہے جو سب کو نظر آ جاتی ہے کیونکہ اس کا تعلق تمام قوم کے ساتھ ہوتا ہے چنانچہ زلزل سے اور جنگوں کی کثرت سے اس قومی محاسبہ کے دن کا اب اظہار ہو رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زلزل سے زمین اس طرح ہلائی جائیگی کہ انسان بکا رائیگاں مآ تھا (صورۃ زلزل) زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ عذاب پر عذاب اور تباہی پر تباہی آتی جا رہی ہے۔ چنانچہ اب عام طور پر یہی احساس لوگوں کے قلوب میں پیدا ہو رہا ہے کہ یہ خدا کی عذاب ہے جو دنیا پر مسلط ہے اور اسی کی طرف سے ان زلزل اور جنگوں کا ویاؤں کے ذریعہ دنیا میں خیر پیدا کیا جا رہا ہے پس فرماتا ہے

فَلَا تُقْسِمُ بِالْخُنْثَىٰ ۖ الْجَوَارِ الْكُنْثَىٰ ۚ

ہر ایسا نہیں جو ہم خیال کرتے ہمارے نہایت کے طور پر ہیں۔ جتنے جتنے بیٹے جانیوں کو جو ساتھ ہی نک کر رہتے ہیں وہی جیاد پر گھر دیا

ایک دن آئیے جب ان زلازل اور جنگوں کے نتائج قوی طور پر
نئے شروع ہو جائیں گے۔ اور تقدیر الہی دنیا میں خاص طور پر
جاری ہو جائیگی۔

فصلہ حل لغات۔ الْخُنْثَىٰ خَائِنٌ کی جمع ہے
جو خُنْثَى سے اسم فاعل ہے۔ اور خُنْثَى عَنْتہ کے سننے
ہوتے ہیں تاخیر و اتقصان۔ اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ او۔
خُنْثَى بَیِّنٌ اَمْتَحَاہ کے معنی ہوتے ہیں اِشْتِخَفَا
اپنے ساتھیوں میں چھپ گیا۔ اور جب خُنْثَى الْقَوْلِ
کہیں کو سننے ہوتے ہیں۔ اَسْأَلُوہُ اے بڑی بات سے
مطالب کیا (اُزب) گویا خَائِنِی کے معنی ہونے جو پیچھے ہٹ
جاتا ہے یا مخفی ہو جاتا ہے۔ یا بڑی باتیں کہنے لگ جاتا ہے
تو خُنْثَى ہونے بڑی بات کہنے والے۔ پیچھے ہٹ جانے
والے چھپ جانے والے۔

الْجَوَارِ الْجَارِيَةِ کی جمع ہے۔ جارجاری سے نونٹ
کا مینہ ہے۔ اور جَارِيہ چلنے وال کو کہتے ہیں۔ نیز اس
کے معنی ہیں (۱) الْقَصْبِيَّةُ بجر (۲) الْكَلَامَةُ لوندی دہنہ
الْقَسْمُ سورجہا لَشَفِيْنَةً کشتی (۵) الْغِيَّةُ۔ اور
سانپ کو بھی کہتے ہیں۔ (اُزب) پس جَوَار سے مراد
لوند یاں بھی ہو سکتی ہیں۔ لایاں بھی ہو سکتی ہیں۔ سورج بھی
ہو سکتا ہے۔ کشتیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ سانپ بھی ہو سکتا ہے
اور پھر سید سے چلنے والے وجود بھی اس سے مراد
ہو سکتے ہیں۔

الْكُنْثَى الْكَائِنُ کی جمع ہے اور الْكَائِنُ
اُس ہرن کو کہتے ہیں۔ جو اپنی غار میں داخل ہو جاتا ہے۔
(اُزب) کیونکہ اس ہرن کی دلش کی جگہ کو کہتے ہیں۔
تفسیر۔ فَلَا تُقْسِمُ بِالْخُنْثَى ۖ الْجَوَارِ الْكُنْثَى
اس میں گواہ کے طور پر ان ہستیوں کو پیش کیا گیا ہے جن

کی تین صفات ہیں۔ وہ خُنْثَى میں یعنی پیچھے ہٹ جاتی ہیں آگے
کو چلتی ہیں۔ اور چھپ جاتی ہیں۔ ان صفات والی ہستیوں
سے مراد اس زمانہ کے مسلمان ہیں۔ یہ تین صفات وہ ہیں
جو قوم کی تباہی کا موجب ہو جاتی ہیں۔ (۱) خطرہ کے وقت
پیچھے ہٹ جانا (۲) بلاغور و فکر آگے بڑھتے چلے جانا (۳) کسب
کام چھوڑ چھا کر گھروں میں نکلے بیٹھ جانا جو نیکو پس آیت
میں قَلِمَتْ لِقَعْنٌ مَّا اَخْخَرْتُ فَرَاہَا تھا۔ یعنی انسان
نے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ ضرور دیکھ لیا۔ اس کے اس
زمانہ کے اعمال کو جانتا ہے۔ کہ وہ اس وقت تین پہلوں پر
ہو سکے۔ یعنی اول مسلمان مغربیت سے ڈر کر میدان سے ہٹ
جائیں گے۔ اور غلط راستہ اختیار کر لیں گے۔ پھر اس کے ساتھ
ہی عقل و دانش کو ترک کر کے رسمی اسلام کو بھی پیش کرتے
رہیں گے۔ لیکن باوجود اس کے حقیق قرآنی ان سے مفقود

ہوں گے۔ وہ چھپر گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ اور دشمن کا ردائی
مقابلہ نہ کریں گے۔ پہلے بڑے سے کچھ فتنہ نہ رکھیں گے۔ پھر
وہ سے اسلام کمزور ہو جائیگا۔ اور دشمنان اسلام غالب ہوتے
چلے جائیں گے۔ اولیٰ تبر سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ میں
مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہے اور یہی زمانہ اس سورۃ میں
مذکور ہے۔ اَوَّلُ قَوْمٍ کے سب مسلمان خُنْثَى میں یعنی
سید سے بات سے بھٹک گئے ہیں۔ اور غلط صداقت سے
دراپس ہٹ گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے کفر کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر
کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس طریق کو وہ خدمت قوم و
خدمت ملک سمجھتے ہیں۔ یورپ کے طریق اور یورپ کے رویہ کو
اور اسکے فلسفہ کو ان لوگوں نے اپنا رہنما بنا لیا ہے۔ اور اس کے
خلاف کو موجب خسران و تباہ سمجھتے ہیں۔ درحقیقت دُشمن کے
مسلمان ہیں اور انہوں نے مغربیت کا نام اسلام رکھ لیا ہے۔ اَبَی
حال ہے کہ ایک ہی طور و طریق رکھ کر ایک آدمی عسائی جھٹاتا کر

الْخُنْثَى

فَلَا تُقْسِمُ بِالْخُنْثَى
الْجَوَارِ الْكُنْثَى
مسلمان کے اللہ
آزادی زمانہ میں
صفات پیدا ہو جانے
کی چٹکوتی

الْجَوَارِ

الْكُنْثَى

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۖ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۖ

اور رات کو دشمنان کے طور پر شیش کرنا چاہوں، جب ظلمت کو پہنچ جاتا ہے۔ اور صبح کو جب وہ سانس لینے لگتی ہے صلا

تَنَفَّسَ

اور ویسا ہی طور و طریق دکھ کر دوسرا آدمی مسلمان کہتا ہے۔

عشق دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ وہی

طوطی طریقہ ہیست بھی کہتا ہے۔ اور اسلام بھی لیکن اس کے ساتھ

ہی انکی یہ حالت ہے کہ جہاں وہ حقیقت میں اسلام سے ہٹ

گئے ہیں بخاطر ہی وہ اسی رات پر چلے جاتے ہیں۔ اور کہلاتے

مسلمان ہی یہ گویا ایک طرف اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور دوسری

طرف اسلام کی طرف رغبت بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اور یہ دکھاتے

ہیں کہ وہ اسی رات پر چل رہے ہیں لیکن انکا یہ جوش و خروش

صرف دھمی اور زبانی ہے۔ کیونکہ جہاں ایک دھمی اسلام کی اتباع

کا انکو دعویٰ ہے۔ وہاں یہ بھی نظر آتا ہے۔ کہ کام کے وقت

اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ اور اسلام کی خاطر کوئی

قربانی نہیں کرتے۔ یہ نقشہ لفظاً لفظاً اس وقت کے مسلمانوں

پر چھایا ہوتا ہے۔ وہ اسلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں۔ مگر باوجود

اسے اسلام پر چلنے کے دھو دھار رہے ہیں۔ اور انکی تائید میں

خوب نمونے بھی لگاتے ہیں۔ لیکن عین وہ ہر سچی قربانی سے گریز

بھی کر رہے ہیں۔ اس گری ہوئی حالت میں بھی اگر مسلمان بھائی

کو جس طرح بد رہنے کے لوگ کرتے ہیں۔ تو وہ اپنی دنیوی عزت

کا کثیر حصہ دے سکتے ہیں۔ مگر حقیقی عمل کے وقت وہ

گھٹس ہو جاتے ہیں۔ یعنی اپنی فائدوں میں پھینک بیٹھ جاتے

ہیں۔ اور دین اسلام کی متاع لوٹ گئے جاتا ہے۔ یورپ تو

اگک رہ۔ ہندوستان کی غلام اقوام کے مقابلہ پر بھی مسلمان بھائی

بعض قوموں سے زیادہ ہونے کے انکے مقابلہ پر پولیس سے

نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کیونکہ دائمی اور مستقل قربانی سے وہ گھبرا

ہے۔ اس لئے پہل جھل کے بعد وہ جیسے دکھا کر بھاگ جاتا

ہے۔ اور میدان ہوش اس سے کمزور لیکن زیادہ ظلمت کے ہاتھ میں

آ جاتا ہے۔

عَسْعَسَ

۱۰ محل اخات۔ عَسْعَسَ اللَّيْلِ کے معنی میں معصوف

رات کو رنگٹا چل گئی۔ نیز اس کے معنی میں اَخْلَصَ۔ رات کی

تاریکی پورے پورے دور سے چھا گئی۔ (اقرب)

تَنَفَّسَ کے اصل معنی میں اَدْخَلَ النَّفْسَ اِلَى رِفْتِهِ

کہ سانس کو پیچھے دھریں میں داخل کیا۔ یعنی سانس لیا۔ اور جب

تَنَفَّسَ النَّفْسُ کہیں تو معنی ہوتے ہیں تَبَاهَمَ صبح روشن

ہو گئی (اقرب)

تفسیر پہل آیت میں جو بھی ایک نقشہ اس زمانہ کے

مسلمانوں کا کھینچا گیا تھا۔ اور جسے دیکھ کر تباہی کے سوا کوئی انجام

نظر نہ آتا تھا اب ان آیات میں تسل دلتا ہے۔ اور فرماتا ہے

کہ تاریکی کا یہ دور دائمی نہ ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ رات کو بھی بطور

شہادت پیش کرتا ہے۔ جب وہ چلی جائیگی۔ اور خاتمہ کے قریب

پہنچ جائیگی۔ اور صبح کو بھی بطور شہادت پیش کرتا ہے۔ جب سانس

لیل۔ یعنی پسے وجود کو ظاہر کرنے لگے گی۔ رات کا جانا اور صبح

کا آنا منزل کے دور کے خاتمہ اور تلی کے نئے دور کے ظہور

پر دولت کرتا ہے۔ اور اسی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ اسلام

کے اس دور منزل پر اللہ تعالیٰ خاموش نہ رہے گا بلکہ اسے دور کرے گا

مسلمان پیدا کرے گا۔ اور اس وقت صبح کا ستارہ اگلی طرف سے

طلوع ہوگا۔ یعنی وقت کا صلح بعد نام جو ہر تار یک رات کے

بعد صبح کے ستارہ کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت ظاہر ہوگا۔

جب ظلمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور انسان روشنی کے ظہور

سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر روشنی کے چمکے سے آثار خود

ہوں۔ تو وہ نظارہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک انسان مظاہر مر

ہو نظر آتا ہے لیکن دراصل ابھی زندہ ہوتا ہے۔ اس وقت جب

اسکے موہ پر پانی کے چھینٹے دیئے جاتے ہیں تو گھٹنہ ڈیرہ گھٹنہ

کی جدوجہد کے بعد وہ ایک ہلکی سی شکل دیتا ہے۔ جس پر گھروا ہے

خوش ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۔ اس وقت ایسا تاریکی کا زمانہ ہوگا۔

اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ قرآن
خدا کا کلام نہیں بلکہ بندے کا کلام ہے۔ مگر یہ اعتراض کلام
کے طریق کو سمجھنے کے بغیر پیدا ہوا ہے۔ جب کوئی شخص ہم
سے آکرات کرتا ہے۔ تو ہماری اس سے ہمیں جوتی میں۔ قول
یہ کہ وہ جو کچھ کہتا ہے آیا لفظاً لفظاً درست ہے یا نہیں۔ ہم
بعض دفعہ الفاظ کا سوال نہیں جوتہ صرف آثار و بابت کیا جاتا
ہے کہ آیا اسے پیغام کا مفہوم درست طور پر یاد کیا ہے یا نہیں
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور ان کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے
دووں کا آپس میں فرق بھی بہت بڑا ہے۔ مثلاً ایک شخص ہمارے
پاس آکر کہتا ہے۔ کچھ فلاں شخص نے بتایا ہے کہ تم کو فلاں
عہدہ دیدیا گیا ہے۔ اب کبھی تو اس شخص کو خود بھی معلوم ہوتا ہے
کہ کچھ فلاں عہدہ دیدیا گیا ہے۔ مگر اسے آؤر کے الفاظ کا علم
نہیں تھا۔ ایسی حالت میں وہ خبر دینے والے سے پوچھتا ہے
کی کہ نہیں معلوم ہے کہ آؤر کے الفاظ کیا تھے۔ اگر اسے علم
ہو تو بتا دیتا ہے۔ اور اگر ظلم نہ ہو تو مذمت کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی
ایسا ہوتا ہے کہ اسے پہلی دفعہ نے عہد کی خبر ملتی ہے اس حالت
میں وہ یہ دریافت کرتا ہے کہ بتاؤ تم نے جو مجھے پیغام آکر دیا
ہے۔ آیا یہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے درست ہے؟ اس وقت اگر
الفاظ سے اتنی غرض نہیں ہوتی جتنی مفہوم کے درست ہونے
سے غرض ہوتی ہے۔ تو یہ الگ الگ صورتیں ہیں جو عام طور پر پیش
آتی رہتی ہیں۔ اب ہم غور کرنا چاہیے کہ دشمن کا مطالبہ کیا تھا
جس کے متعلق آئے لَعَوْلُ رَسُولٍ كَرِهَ لِي كَيْفَ يُقَايَاسُ بِهِ
کوئی شخص غور کرے۔ تو ادنیٰ خلوص بھی یہ بات معلوم کر سکتا ہے کہ
دشمن کا سوال یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا لَنَنصُرُ
کَیْوَثُ کہا ہے یا نہیں یا اِذَا لَنُصْطِرِّمَنَّ اَشْدُّ دَنٍّ اِسْرَے
کہا ہے یا نہیں۔ بلکہ دشمن تو یہ پوچھتا تھا کہ الفاظ چاہے کچھ ہوں
سوال یہ ہے کہ ان کا جو مفہوم ہے وہ کب پورا ہوگا۔ اسے
اِذَا لَنُصْطِرِّمَنَّ اَشْدُّ دَنٍّ یا اِنَّا لَنَنصُرُ مَوْفِرَیْهِ لَفَاطَ سے کوئی
بحث نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ الفاظ خواہ کچھ رکھ لو۔ سوال یہ ہے
کہ یہ باتیں کب ہونگی؟ پس اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِهَ لِي

تَنْزِلَ کے بعد کہ کلام ترقی کر سکیں گے۔ حضرت سید مودود علیہ
الصلوة والسلام پر ایمان لانے کے بعد یہ یقین پیدا ہوتا ہے۔
کہ اسلام غالب آئیگا۔ لیکن اگر آپ سے تعلق نہ ہو۔ تو اس یقین
کے پیدا ہونے کا کوئی ذریعہ ہی نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان
بھی اپنے غلبہ کے لئے کوشش کرتے ہیں۔ انکی خواہش ہوتی ہے کہ
عین پہلے سے صلح ہو جائے۔ یا ہندوؤں سے ملکر حکومت حاصل
ہو جائے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات کبھی نہیں آتی۔ کہ جو آج
اسلام کا حال ہے۔ وہی ملل اب عین نیت کا ہونے والا ہے۔ اور
جو طرح آج مسلمان مسلمانوں کے مقابلہ میں بالکل پے پس ہیں۔ اسکا
طرح عین مسلمانوں کے سامنے یہ حیثیت ہو جائیگا۔ یہ بڑا بڑا
صرف کاری باعث کا ہی ہے۔ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نشانات
کو اپنی آنکھوں سے پکڑا ہوا ہے۔ دیکھو اور ہم ایک ایسے خدا پر
ایمان لائے ہیں۔ جو زندہ اور طاقتور خدا ہے۔ غرض ہر قدم پر وہ
قدم کا وہم بھی نہیں آسکتا تھا۔ جب یہ سورۃ نازل ہوئی۔ اس وقت
اسلام کی ترقی کا خیال ناممکن تھا۔ جب اسلام کی ترقی کا دور آیا
تو اس کے تنزل کا خیال ناممکن تھا۔ اور جب اس پر تنزل آیا۔ تو
اب انکی ترقی کو ناممکن بتلایا جا رہا ہے۔ اور چونکہ اس پیشگوئی کا
ہر قدم ایسا تھا۔ جس پر لوگوں کو یقین ہی نہیں آسکتا تھا۔ اس لئے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِهَ لِي کَيْفَ يُقَايَاسُ بِهِ
چلو۔ اور پھر دیکھو کہ ہمارے دھوکے کی باتیں کس طرح پوری ہوتی ہیں
آج ہم ہمارے رسول کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہو۔ لیکن ہم
تمہارے سامنے اس پیشگوئی کا اعلان کرتے ہیں۔ کہ پہلا قدم یہ ہوگا
کہ یہ رسول کریم تسلیم کیا جائیگا۔ یہ ایک قریب کی پیشگوئی ہے۔ جس
کے پورا ہونے پر بعد زمانہ سے قتل رکھنے والی پیشگوئیوں
کے بھی پورا ہونے کی بھی امید کی جاسکتی ہے۔ اس وقت یہ ہمیں فیر مرنے
نظر آ رہا ہے۔ اور ہم اسے اپنے دھم پر سمجھتے ہو۔ لیکن مغرب تم
اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اسکا رسول کریم ہونا ثابت ہو جائیگا۔
اور جب یہ بات ثابت ہو جائیگی۔ کہ اگر ایک ناممکن بات ہو گئی ہے۔
تو دوسری ناممکن باتیں بھی وقوع میں آجائیں گی۔
یہاں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِهَ لِي

سورۃ کے الفاظ کی طرف اشارہ نہیں۔ بلکہ اس کے مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ دشمن کی طرف سے الفاظ کے متعلق بھی بحث کی جاتی ہے۔ مگر جہاں پیشگوئیوں کے متعلق بحث ہو وہاں یہ بحث نہیں ہوتی۔ کہ الفاظ کون سے نازل ہوئے ہیں بلکہ وہاں یہ بحث ہوتی ہے۔ کہ ان الفاظ کا مفہوم کب پورا ہوگا اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اس مطالبہ کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے اِنَّهُ لَفَعُولٌ دَسُوْلٌ کیونکہ یہ بات جو کہی گئی ہے ایک معزز رسول نے کہی ہے۔ اور معزز رسول جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ اس لئے یہ مفہوم ایک دن پورا ہو کر رہے گا پس یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ خدا کی طرف سے الفاظ کے متعلق اعتراض نہیں کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَفَعُولٌ دَسُوْلٌ کیونکہ یہ پیغام جو تم کو دیا گیا ہے ایک رسول کریم نے دیا ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول امین نہیں کہا بلکہ رسول کریم کہا ہے اور اس وجہ یہ ہے کہ جہاں الفاظ کے ضبط کی بحث ہوتی ہے وہاں رسول امین کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ اور جہاں مفہوم کو صحیح طور پر یاد کرنے کا ذکر ہو۔ وہاں رسول کریم کے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہی پیغام عزت کا متعلق ہوتا ہے۔ جو پیغام کو صحیح طور پر دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر آخا کچھ کہے اور لو کر جا کر کچھ کہدے۔ آقا تو یہ کہے کہ میں نکلاں جگہ کل آؤں گا۔ اور وہ جا کر یہ کہدے کہ وہ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا۔ تو وہ آقا کی ناکھچوں میں ذلیل ہو جائیگا عزت کے قابل وہی رسول ہوتا ہے۔ جو پیغام کو صحیح طور پر پہنچا دے اور دشمن کو الفاظ سے اپنی بحث نہیں ہوتی۔ جن میں اس کے مطالب اور معانی سے بحث ہوتی ہے۔ اس لئے رسول کا کام ہوتا ہے۔ کہ الفاظ کے صحیح معانی لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ اگر بیان نہ کرے تو خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ دھوکا کھا جائیں پس یہاں اسل سوال الفاظ کا نہیں بلکہ مفہوم کا سوال ہے کہ آیا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اسلئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہمارا معزز رسول ہے۔ اگر ہمیں یہ قابلیت نہ ہوتی کہ صحیح پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ہم اسے اتنی بڑی عزت کیوں دیتے پس خالی

الفاظ قرآن نہیں۔ بلکہ الفاظ قرآن کی تشریح بھی اس میں شامل ہے یہاں ایک ذاتی لطیفہ بھی ہے۔ مفسرین نے رسول کریم سے جبریل مراد لیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا رد ایک ایسے عجیب طریق سے کیا ہے۔ کہ لطف آجائے مسلمانوں میں اہم طور پر اس صل اللہ علیہ وسلم کو رسول کریم ہی کہنا چاہئے۔ اور جہاں بھی رسول کریم لکھا ہوا ہو ہر مسلمان کا ذہن فوراً اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کون مراد نہیں ہیں مفسرین نے تو اس سے جبریل مراد لیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسلئے کہ اس لفظ کا استعمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منع کثرت سے کر دیا۔ کہ اب رسول کریم کے الفاظ دیکھنے کے بعد کسی کا ذہن جبریل کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا پھر یہ بات بھی ہے کہ جبریل کا کام تشریح کرنا نہیں۔ بلکہ صاف الفاظ پہنچانے کے ہیں یہاں حال الفاظ پہنچانے کا ذکر ہوتا۔ تو امین کا لفظ رکھا جاتا کیونکہ الفاظ کو ان کی اصل صورت میں لوگوں تک پہنچا دینا اس کی امانت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہاں کریم کا لفظ رکھا گیا۔ جو عزت پر دلالت کرتا ہے۔ اور پیغمبر کی عزت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ پیغام کی صحیح اور درست تشریح لوگوں تک پہنچا دے۔ فرماتا ہے اول تو تم دیکھو گے کہ یہ معزز اور برگزیدہ صحابہ جانشین براہ عقل اور سچے ارادہ رکھنے والے تھے۔ پھر خدائی حق پر تم دیکھو گے کہ ایک دن یہ ذی قوت ہو جائیگا۔ آج یہ ہمیں کمزور نظر آتا ہے اور تمہیں اس کی سچائی کا کوئی ثبوت نظر نہیں آتا۔ لیکن ہمیں سچا ہے۔ یہ ایک دن یہ بڑا طاقتور ہو جائیگا۔ چنانچہ دیکھ لیا تو یہ حالت تھی۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاک گرنے کے لئے آپ کے ارد گرد گھیرے ڈالے جاتے تھے۔ اور یا صلح حدیبیہ کے معاہدہ آپ میں اتنی بڑی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ آپ بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور انہیں تابعی خطوط بھیجتے ہیں۔ انکے لئے یہ امر بالکل حیرت کا موجب تھا۔ کہ ہمارے کچھتے ہی دیکھتے یہ کیا انقلاب واقع ہو گیا۔ کہ عرب کا وہ اتنی انسان جیسے بالکل حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اس قدر طاقت پراگدی ہے کہ وہ ہمیں مخاطب کرتا اور اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر

رسول کریم سے مراد جبریل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔

لور زمانہ ہے۔ آجکل بادشاہوں کے پاس خط جاتیں تو وہ انکو پڑھ کر اسی وقت بیچنیک دینگے اور پروا بھی نہیں کریں گے کہ کسے کیا لکھا ہے۔ مگر اس وقت بڑے بڑے جاہل بادشاہ تھے۔ اور انکو خط لکھنا کسی مولیٰ انسان کا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ کسریٰ نے جب یہ خط پڑھا تو وہ آگ بگول ہو گیا۔ اسے اپنی ہنک محسوس ہوئی۔ اور اس نے نہایت غصہ کا اظہار کیا۔ آجکل قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اہل گمان میں بادشاہوں کو خط لکھنا کتنی مشکل کام تھا۔ کیونکہ اب زمانہ اور ہے آج جو شخص چاہے بادشاہوں کو خط لکھ سکتا ہے۔ بلکہ جنگ سے پہلے اگر کوئی ہندو مسلمین یا دوزیٹ کو خط لکھنا چاہتا تو آسانی سے لکھ سکتا تھا۔ مگر وہ زمانہ ایسا نہیں تھا۔ اس زمانہ میں بادشاہوں کو کسی مولیٰ آدمی کا خط لکھنا اپنی ہمت سے نہ ہو سکتا تھا۔ خود ملائے کے مترادف تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ حقیقت تو یہ تھی کہ جسے کبھی بہت دھوکا لگ جاتا ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اسی بات پر بہت فخری کرتے تھے کہ میں اس کے خط کو خط لکھا ہوں تو وہ میرے خط کا جواب دے دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اس میں کوئی بڑی بات ہے۔ اُسے تو اگر ایک چوڑھا بھی خط لکھے۔ تو وہ جواب دینا دیکھ ڈیر سر DEAR SIR! مفہوم الفاظ میں جو خط پر لکھے جاتے ہیں پڑھنے والا سمجھنے کی میری بڑی عزت ہوگی حالانکہ یہ عام الفاظ ہوتے ہیں مگر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اسی دھوکے میں رہے۔ کہ وہ اس کے خط لکھتے ہیں۔ تو مہربان کہہ کر حق طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے مال اگلے سوا اور کوئی لفظ ہی نہیں۔ وہ ایک چوڑھے کو بھی خط لکھیں گے تو اوپر ہی الفاظ لکھیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کو لکھیں گے تو اُسے بھی یہی لکھیں گے۔ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں۔ جن سے لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ اسی رنگ کی ایک اور مثال مجھے یاد آئی۔ میں نے ایک دفعہ ایک ساحری کو دیکھا کہ وہ دوسرے سے بحث کر رہا تھا۔ کہ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ پوسنے دیکھا۔ اور اس کے متعلق وہ قنقنہ لکھتے تھے کہ عَمَّ اَمِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَحْقُقُلُوْنَ دیکھو پتا، کو بار بار پرس کرنا کہ میں تم میں اتنا عرصہ رہا ہوں۔ کیا تم نے

پہنچتے مسلمان کے ذہنی قوت اور ذہنی انکسوف کو خود ملائے کے مترادف نہ سمجھیں ہوئے کا ایک سچے

مجھے جھوٹ یا غیب سے کام لیتے دیکھا۔ حالانکہ یہ اس وقت کے لئے ہوتا ہے جو قوم کے سامنے آچکا ہوتا ہے۔ نہ کہ جو شخص اُسے اس سے اپنی صداقت کا استدلال کرنا شروع کرے۔ جو شخص قوم کی نظروں کے سامنے آجائے۔ اس کے لئے بے شک یہ دلیل ہے لیکن دوسرے کے لئے نہیں۔ اسی طرح کسی شے آدمی کو نہیں سمجھ دینے کی اہمیت موجودہ زمانے میں نہیں رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض مسلمان جب ان باتوں کو پڑھتے ہیں۔ تو حیران ہوتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو چٹھیاں بھجوا دی تھیں۔ تو اس میں کوئی عجیب بات ہوئی۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس زمانہ میں بادشاہوں کو چٹھی لکھنا بڑی خطرناک بات ہو کر تھی اور بادشاہ بعض دفعہ تادم ہو کر چٹھی بھجوانے والے کو مر دایا کرتے تھے۔ لیکن آجکل کا زمانہ اور ہے۔ اب اگر مردانہ چٹھی لکھی جائیں تو کوئی اہم بات نہیں سمجھی جاسکتی۔ پھر اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جب مختلف بادشاہوں کو پہنچتے تھے۔ تو انہوں نے ان خطوط کا لکھنا ایک سو فیصد سمجھی تھی۔ یا اس کا ان کے قلوب پر خاص اثر ہوا تھا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط قیصر کو پہنچا تو اس نے وہ سفیان کو بلایا۔ اور اس سے کئی باتیں دریافت کیں۔ جب سب باتیں دریافت کر چکا۔ تو وہ سفیان کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے کہ لَقَدْ اَمَرْتُ اَبْنِ ابْنِ كَثْمَةَ اَنْ يَخْتَفَاَهٗ مَلِكُ بَنِي اَكَا صَفِيرِ دجاری کتاب کیف کان بدء النوحی کہ اس شخص کا معاملہ تو بہت بڑھ چکا ہے۔ کہ رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے خوف کھتا ہے۔ اسی طرح قیصر کو جبکہ وہ شام پر اپنی فوجیں بیکر آیا ہوا تھا۔ لیکن کہ اگر تو ایمان نہیں لائے گا۔ تو اِنَّ هَلَكْتَ اِنَّ اَكَا رَیْسَ بَنِي دجاری کتاب کیف کان بدء النوحی یعنی تیرے ماتحت جس قدر لوگ ہیں ان سب کا گناہ تیرے سر پر ہوگا بتا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خط یہ جانتے ہوئے لکھا تھا کہ ممکن ہے وہ فوج لیکر ہم پر چڑھاں کر دے۔ اور ممکن ہے وہ مجھے مارنے کا فیصلہ کرے۔ لیکن اسے اس بات کی کوئی پروا نہ کی۔

اور بڑے بڑے بادشاہوں کو کھلے طور پر مٹا دیا کہ اگر تم ایمان لاؤ تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور اگر انکار کرو گے تو خدا قاتل ہے کے حضور ایک مجرم کی حیثیت میں کھڑے ہو گے۔ تو فرمایا ہے آج تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو لیکن مغرب تم دیکھو گے کہ وہ خدای قہر جو مجھے بڑے بادشاہ اس کے خوف سے کانپیں گے اور غیر معمولی عظمت اسے حاصل ہو جائیگی۔

عِنْدَ ذِي الْقَرْشِ مَكِينٍ۔ پھر ذی قرقہ پہنچے کے بعد تم اس میں ایک زائد بات بھی دیکھو گے۔ ذی قرقہ پہنچنے والے عام طور پر دین اور مذہب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور وہ طاقتور جو کہ ضعیفوں کے حقوق غصب کر لیتے ہیں۔ مگر فرمایا یہ ایسا نہیں ہوگا۔

در اصل مگدالوں کے دلوں میں بھی وہی شہر تھا۔ جو یورپ والوں کو پیدا ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حاصل کرنے یا بادشاہت اور حکومت اپنے قبضہ میں لینے کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اسی لئے انہوں نے ایک قہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا تھا۔ کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں۔ تو ہم اتنی دولت آپ کے نزدیک دیتے ہیں۔ کہ عرب میں کوئی کسی کے پاس اتنی دولت نہ ہوگی۔ اور اگر آپ حکومت چاہتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بڑا بادشاہ ماننے کے لئے تیار ہیں۔ مگر ہمارے ہوں کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ تو کمر والے جھگڑنے لگے۔ کہ یہ سب جھگڑیاں اسی لئے کی جاتی ہیں کہ حکومت حاصل کرنے کی خواہش دل میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خیال کرے جو کہ اسنے اپنے ذی قہر ہونے کے ستم اس لئے خبریں دینی شروع کر دی ہیں۔ کہ یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے کہ یہ بادشاہ ہوگا۔ مگر اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ بلکہ جب یہ بادشاہ ہوگا۔ تو تم دیکھو گے کہ یہ تقویٰ میں پہلے سے بھی بڑھ جائیگا۔ اور جو شخص بادشاہ کے بدین کی اور تقویٰ میں پہلے سے بھی بڑھ جائے۔ اس کے ستم نہیں کیا جاسکتا۔ کہ وہ حکومت کی ذاتی طور پر خواہش رکھتا تھا۔ بلکہ

اس کے خلق ہیں سمجھا جائیگا۔ کہ خدا نے خود اس مقام پر اسے کھڑا کیا ہے۔ فرماتا ہے ہم بھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت دینگے تو وہ غریب پرورد ہوگا۔ منکر المزاج ہوگا۔ وہ خدمت خلق کرنے والا ہوگا۔ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے گا۔ گویا بادشاہت اس کی ناز کو بڑھادیگی۔ اس کے روزہ کو ترقی ملے گی۔ اس کے رتہ اور اس کے رتبہ اور اس کے رتبہ میں اضافہ ہوگی۔ پس ذی قرقہ کے ساتھ عِنْدَ ذِي الْقَرْشِ کہ کہ دونوں کا جو تباہی ہوئی تھی عِنْدَ ذِي الْقَرْشِ قُرْقَةُ میں کیا تھی اور کیا تھی۔ خوں تو یہ تھی کہ جو شخص ذی قہر ہو وہ دوسرے مکیہ کہنے لگے کہ یہ غالب آجاتا ہے۔ اور نقص یہ ہوتا ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے بعد انسان دوسروں کے حقوق کو دیر سے دبا لیتا ہے۔ انسانی فرمان ہے تم ہمارے رسول میں یہ بات نہیں دیکھو گے۔ اس کی ذکاوت ذکاوت والی حالت اسے ضرور نہیں کرے گی۔ بلکہ وہ اسے عِنْدَ ذِي الْقَرْشِ مَكِينٍ بنا دیگی۔ اس کی بادشاہت اسے نیکیوں پر اور بڑھا کر اسے خدا تعالیٰ کا اور بھی مقرب بنا دیگی۔ اس کا قہر اس میں بڑھنا اس کا دین میں ترقی کرنا۔ اس کا لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا سب باتیں اس کا ثبوت ہوئیگی۔ کہ اس کی بادشاہت دنیاوی نہیں۔ اور اس کی بادشاہت اسے دین سے بے بہرہ کرنا جو سب نہیں بلکہ اسے تقویٰ اور طہارت اور عرفان میں ترقی دینے کا موجب ہے۔ پھر فرماتا ہے مَطْلَعُ شَدَاہِیْنِ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ دو متضاد باتیں لے آیا ہے۔ اول مَطْلَع اور پھر ساتھ ہی امین مَطْلَع کا لفظ آتا ہے کہ یہ سب لوگ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ مگر فرمایا گو یہ لوگوں کا مَطْلَع ہوگا لیکن ساتھ ہی امین بھی ہوگا۔ جو شخص مَطْلَع ہو جائے۔ اس کے اندر بعض دفعہ غرور اور کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو جابلو کر سکتا ہوں۔ کوئی شخص میرے نیچے کے غلابائی زبان نہیں کھول سکتا۔ مگر فرماتا ہے جب خدا اس کے اتھ میں لوگوں کی گردنیں دجگا۔ ان کی عزتیں دجگا۔ ان کے مال دجگا۔ تو تم دیکھو گے۔ یہ ہر شخص کا حق پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کر لگا۔ گویا جہاں کا حق پوری طرح ادا کرنے کے لئے اس سے یہ عِنْدَ ذِي الْقَرْشِ مَكِينٍ ہوگا۔ وہاں بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے اس سے یہ

ذی قرقہ کہہ کر
عِنْدَ ذِي الْقَرْشِ
قُرْقَةُ میں کیا تھی

مطالع کے ساتھ
امین کا لفظ آتا ہے
میں علت

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۖ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ

اور تمہارا ساتھی ہرگز مجنون نہیں ۱۱ اور اس نے اس (غیب) کو یقیناً کھلے آفاق میں

الْبَيِّنِ ۖ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۚ

دلچا ہے ۱۲ اور وہ غیب رک نہیں بنائے ۱۳ میں ہرگز بخیل نہیں ۱۴

امین بھی ہو گا۔

کے بعد فرمایا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ۔ تم میں کسی غیر مستل
نہ ہونا کہ یہ پاگل ہے کیونکہ وہ صَاحِبُكُمْ ہے۔ تمہارے ساتھ
رہا ہے۔ کہیں باہر سے نہیں آیا۔ اور تم خود اس کی نیکی اور تعریف
اور عقل اور اصابت رائے کے گواہ رہے ہو۔ پھر اب کس وجہ سے
اسے پاگل قرار دیتے ہو۔ آخر عقل سے جنوں کی طرف رجوع یا
کسی صدمہ سے ہونے یا مجاہدے یا اندر کی طور پر ہوتا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ رہے ہیں۔ اور ان میں
سے کوئی بات بھی آپ میں نہیں پائی جاتی۔ پھر ان کو پاگل کہہ کر
طرح کہتے ہو۔ یہ قرآن کریم کا معجزانہ کمال ہے کہ ایک لفظ
میں دلیل بیان کر دیتا ہے۔ اس جگہ صرف صَاحِبُكُمْ کے متعبر
لفظ سے مجنون ہونے کے الزام کی نفی کر دی یعنی اس طرف توہم

دلا کر کہ یہ تو تمہارا صاحب یعنی دوست اور شیر کار اور امانت دار کہتا
تھا۔ یکدم اسے جنون آخر کہاں سے آیا۔ اور اس دعویٰ کے بعد
اس کے مجنون ہونے کا ثبوت کیوں لگانے لگ گئے۔ اس سے پہلے
تو اسے اپنا آقا اور سردار کہا کرتے تھے۔ اور اپنا لیلۃ السلام کرتے
تھے۔ اور بڑا عقلمند اور سمجھدار قرار دیتے تھے۔

۱۱ صَاحِبُ الْغَائِقِ ۖ مَا أَكْثَرَ مَا أَكْثَرَ الْغَائِقِ ۖ مَا أَكْثَرَ
ہے۔ اور الْغَائِقِ کے معنی میں الشَّيْءُ الْغَائِبُ (الغائب) اور
أَكْثَرَ الْمَشْرِقِ ۖ مَا أَكْثَرَ الْمَشْرِقِ ۖ کہتے ہیں۔ کیونکہ سورج
مشرق سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔

۱۲ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۚ ائِ مَا هُوَ بِبَعِثِنِیلِ ۚ یعنی
کے معنی میں بخیل اور مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ کے معنی ہیں
کہ وہ غیب بیان کرنے پر بخیل نہیں (مغفرت)

تفسیر۔ مجنون کے الزام کو رد کر کے اب بتاتا ہے۔ کہ

ان چار الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے علوتی اخلاق کا یہاں بہت
نقشہ کھینچا ہے کہ جس کی مثال دنیا کے پرہ پر نہیں مل
سکتی۔ فرماتا ہے یہ بادشاہ ہو جائیگا۔ مگر خدا کی بادشاہت
کا جو اپنی گردن پر رکھنیگا۔ یہ حاکم ہو جائیگا مگر سب لوگوں کے
حقوق چوڑے انصاف کے ساتھ ادا کریگا۔ گویا اطاعت اللہ ہیں
اس وقت پائی جائیگی جب آپ کے پاس طاقت ہوگی۔ اور شفقت
علی خلق اللہ اس میں اس وقت پائی جائیگی۔ جب بندے اس
کے رحم پر ہونگے۔ غرض تَرْوِیْہُ ۖ ذِی قُوَّةٍ ۖ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ
مَلِکِیْنِ ۖ مُطَاعٍ ۖ اَمِیْنٌ ۖ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات
ہیں جو ان آیات میں مدیاں کی گئی ہیں۔

ان آیات کے ایک اور معنی بھی ہیں۔ اور وہ یہ کہ آپ نے وہ
عزت پائی۔ کہ کسی نے کیا پائی ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کو بھی
وہ نصیب نہیں ہے۔ ذِی قُوَّةٍ ۖ ایسے ہونے کے قیہر و کسریٰ کی
بادشاہتوں کو الٹ دیا۔ مگر ساتھ ہی مَلِکِیْنِ ۖ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ
بھی میرے آج تک آپ کی ہنگ کرنے والے ذلیل کئے جاتے ہیں مطاع
ہیں کہ جب سب بادشاہوں کے تحت آئے جا رہے ہیں۔ آپ کے
تحت کو دوبارہ ایک مامور کے ذریعہ سے قائم کیا جا رہا ہے۔
اَمِیْنٌ ۖ کہ جس کلام کو پہنچانا آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا۔ آج تک
محفوظ ہے۔ اور مدعائی طور پر اس کی حفاظت کا سامان کیا جا رہا
ہے۔ ہیں اگر آپ کی قوت قدسیہ کا دخل نہیں تو اور کیا ہے۔

۱۳ تفسیر۔ چونکہ ایسی جھگڑائیوں کو منکر بعض لوگ کہہ دیا
کرتے ہیں۔ کہ یہ شخص جو ایسی باتیں کرتا ہے پاگل ہے۔ اس لئے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا اخلاق کو بیان کرنے

الْأَفْقِ

بِضَنِينٍ

جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ایک لمبے عرصہ تک کے لئے ہے تو وہ اس لمبے عرصہ کے متعلق پیشگوئیاں کیوں نہ کرے۔ وہ اپنے دعویٰ کی وجہ سے مجبور ہے کہ جو باتیں تم کو دور اور خلافت عقل نظر آتی ہیں ان پر روشنی ڈالے کیونکہ وہ باتیں اس کے زمانہ بعثت کے اندر شامل ہیں تمہارے لئے وہ زمانہ غیب ہے لیکن اس کے بعد ظاہر ہے اور اس کی دنیا کے لئے بطور اقبیٰ میں ہے جسے وہ رکھ رہا ہے اور جن بشر کو وہ تبار رہا ہے وہ مشرق سے تعلق رکھتی ہیں۔

مشرق کا استدلال اس سے ہوتا ہے کہ کوئی تو ہر رحمت بعیدہ کو کہتے ہیں لیکن حد نظر جہاں آسمان اور زمین کو ملے ہوئے دیکھتی ہے ہر سمت حق تو ہوتی ہے مگر اقبیٰ میں نہیں ہوتی یہ کھولنے اور ظاہر کرنے والی اقبیٰ۔ کھولنے اور ظاہر کرنے والی اقبیٰ مشرق ہی کی ہوتی ہے جدھر سے سورج نکلتا ہے اور اندھیروں کو پھیلاتا ہے پس اقبیٰ میں کے الفاظ ادا کیے نہ صرف زمانہ بعیدہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بلکہ مشرق کی طرف کے ظہور کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اقبیٰ بتائی ہوئی خبریں گو تم کو عجیب معلوم ہوتی ہیں مگر تمہیں اسے مجنون کہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِعَيْنِيْنِ اس نے غیب کی ایک خبر نہیں دی کہ تم کہہ دو یہ تو پاگل ہے بلکہ یہ غیب پر سخیل نہیں ہے یعنی اس نے آئندہ حالات سے تعلق رکھنے والی بات سی ایم خبریں دی ہیں جن میں ہر کئی پوری بھی ہو چکی ہیں۔ اگر ایک ہی خبر ہوتی جو اس سے دی ہوتی اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا ہوتا کہ چونکہ تیرہ سو سال کے بعد ایسا ہو جائے گا اس لئے تم مجھے مان لو تو تم کہہ سکتے تھے کہ یہ پاگل ہے مگر اب تم یہ بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِعَيْنِيْنِ۔ یہ پہلی خبر نہیں ہے جو اس نے دی ہو بلکہ اور بھی بہت سی خبریں مے چکا ہے اللہ وہ خبریں پوری بھی ہو چکی ہیں پس تم ان خبروں پر قیاس کر کے کہہ سکتے ہو کہ یہ بات بھی ایک دن پوری ہو جائے گی۔ تمہارا یہ حق نہیں ہے کہ تم اسے پاگل کہو۔ آج کل جو جھوٹے مدعی

کھڑے ہو گئے ہیں ان سے جب ہماری بحث ہوتی ہے کہ بناؤ تمہاری کون کون سی پیشگوئی پوری ہوئی تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم مرزا صاحب کی غلامی بات مانتے ہو یا نہیں جس سے ابھی تین سو سال کے بعد پورا ہونا ہے جب تم اس بات کو مانتے ہو تو ہماری بات کیوں نہیں مان لیتے۔ ہم انہیں یہی کہا کرتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کی طرف سے ایک پیشگوئی ہوتی کہ تین سو سال کے بعد ایسا ہو جائے گا تو یقیناً یہ آپ کی صداقت کا کوئی قطعی ثبوت نہ تھا۔ آپ کی صداقت کا ثبوت تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ اور بھی کئی پیشگوئیاں کیں جو پوری ہوئیں ان پر قیاس کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیشگوئی بھی ایک دن پوری ہو جائے گی مگر تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تمہاری ہر ایک کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوتی۔ جتنی پیشگوئیاں ہیں جب آئندہ زمانوں سے تعلق رکھتی ہیں چنانچہ جس قدر مدعی ہیں ان کا سارا زور اسی پر ہوتا ہے کہ اگر میں ان کو مان لوں تو اسلام کو ترقی حاصل ہو جائے گی مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں ان کو کس طرح مان لوں جبکہ ان کی صداقت کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ تو فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِعَيْنِيْنِ۔ سچے مدعی کو یہی سننے کا یہ ایک زبردست اصول ہے کہ اس کی بعض پیشگوئیاں قریب زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض بعید زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً حضرت سید محمد علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی ہے کہ روس کا عصا مجھے دیا جائیگا یا میں سو سال میں جماعت احمدیہ کا ساری دنیا پر غلبہ ہو جائے گا۔ ان ہر شکیوں کو دشمن دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بعض اھکونے ہیں کون ان باتوں کو مان سکتا ہے ایسے لوگوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے کہ غیب پر سخیل نہیں ہے اس نے صرف ایک یا دو خبریں نہیں دیں جو ابھی صدیوں بعد پوری ہونی چاہی ہیں بلکہ یہ اور بھی کئی قسم کی خبریں دے چکا ہے جو پوری ہو چکی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تم کہو یہ تسلیم نہیں کرتے کہ جب وہ باتیں پوری ہو گئی ہیں تو یہ باتیں بھی پوری ہو جائیں گی مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت سید محمد علیہ السلام کے پاس اگر کب کوئی شخص کھنکھانے کو مجھے کوئی نشان دکھایا جائے تو آپ فرماتے پہلے نشان

اقبیٰ میں ہے
مرزا مشرق

سچے مدعی کو پہچاننے کا ایک اصول

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ

اور نہ وہ دینی اس پر نازل ہو تو والا کلام دھتکارے ہوئے شیطان کی (کسی ہوتی) بات ہے ۵۲

سے تعلق رکھتے ہیں اس کا یہی وَا مَا هُوَ عَلٰی الْغَيْبِ بِضَنِينٍ سے رو ہو گیا کیونکہ جس کی کئی پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہوں وہ شیطان سے تعلق رکھنے والا کس طرح کلا سکتا ہے شیطان کو علم غیب کہاں سے آیا وہ تو دھتکارا ہوا ہے چنانچہ قرآن کریم نے دوسری جگہ اس معنوں کو یوں بیان فرمایا ہے اِنَّا زَيْنَبًا السَّامِرَةَ ۝ اِسْتَنْبَا بِرَبِّنَا ۝ اَنَّا كَوَّلِبُ ۝ وَحَفِظْنَا مِنْ كَلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسْمَعُونَ اِلَّا اَمْرًا ۝ لَا عَلٰی وَ يَفْعَلُوْنَ مِنْ كُلِّ حَايٍ ۝ دُخُوْرًا وَكَلِمَةً عَذَابٍ ۝ قَاَصِبٍ ۝ اَلَا مَنْ حَفِظَ لِحَفِظَةٍ فَاَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَابِتٌ ۝ (صافات ۸) یعنی ہم نے دے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے اور ہم نے اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا ہے وہ خدا کے مقرروں کی بات نہیں سُن سکتے دیکھا کہ خدا نے ان کی بات نہیں (اور ہر طرف سے ان پر پتھراؤ ہوتا ہے تاکہ انہیں دور کر دیا جائے اور انہیں مستقل عذاب ملتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بات (مقررین سے) اُچکے تو اللہ تعالیٰ اُس پر ایک چمید دینے والا ستارہ بھیجتا ہے جو اُسے تباہ کر دیتا ہے پس اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ علم غیب شیطانوں کو نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ طہمین کسی کی بات کو اپنی طرف منسوب کر کے وہ غیب دان بننا بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے کر تباہ کر دیتا ہے پس جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بیان کرنے میں تجل نہیں یعنی کثرت سے غیب بیان کرتے ہیں تو کائنات شیطان سے کس طرح ہو سکتا ہے وہ تو لازماً خدا تعالیٰ کے امور ہی سمجھ جاسکتے ہیں۔ ایک دلیل اور بھی اس جگہ دی گئی ہے اور وہ یہ کہ رَجِيمٌ دھتکارے ہوئے کو کہتے ہیں۔ پس اس جگہ کفار کو اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ مدعی تو روزِ برزخ ترقی کر رہا ہے جو شخص شیطان سے تعلق رکھتا ہے وہ تو ذلیل ہو کر رہتا ہے نہ کہ ترقی کرتا جاتا ہے۔

تم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے تمہیں اور نشان دکھایا جائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمائی ہے کہ وَا مَا هُوَ عَلٰی الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ بظاہر تم اسے ایک پاگل کی برقرار دیتے ہو کہ وہ مشرق میں ایک مامور آئے گا جس کے ساتھ اسلام کی ترقی وابستہ ہوگی لیکن اگر یہ پاگلوں والی بات ہوتی تو اس کی صداقت کا کوئی اور ثبوت نہ ہوتا۔ لیکن جب اس کی پیشگوئیاں بکثرت ایسی ہو رہیں جو پوری ہو چکی ہیں تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ پاگل نہیں ہے اور پھر جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے اس کے اخلاق اور اس کی پہلی زندگی کے حالات مزید ثبوت ہیں اس بات کا کہ یہ مجنون نہیں ہے۔

ترجمہ لغات - رَجِيمٌ : دَجَمَ میں سے ہے اور رَجِيمَہ کے معنی ہوتے ہیں وَمَا ہُوَ بِاَلْحِجَارَةِ ۝ اُسے پتھر سے مارا (۲) قَتْلَہ ۝ اس کو قتل کر دیا (۲) قَتْلَہ ۝ اس پر قہمت لگا دی (۲) لَعَنَہ ۝ اس پر لعنت کی (۲) شَتَنَہ ۝ اس کو گھمائی دی (۲) هَجَرَہ ۝ اس کو چھوڑ دیا (۲) طَرَدَہ ۝ اس کو دھتکار دیا (اُقرَب) پس رَجِيمِہ کے معنی ہونگے دھتکارا ہوا (۲) چھوڑا ہوا (۲) طعون (۲) قہمت لگایا ہوا (۲) گمانی دیا ہوا (۲) پتھراؤ کیا ہوا۔

تفسیر۔ یہاں ایک نہایت لطیف اور زبردست ثبوت پیش کیا گیا جو صداقت اور کاذب مٹی میں ماہر امتیاز کا کام دیتا ہے مگر چونکہ یہ ثبوت باریک ہوتا ہے اس لئے جہت تک ایک ماہر فن اس ذیل کو صحیح طور پر پیش نہ کرے دوسرا شخص سمجھ نہیں سکتا۔ رَجِيمِہ کے معنی ہوتے ہیں دھتکارا ہوا پس وَا مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمِہ کے یہ معنی ہوئے کہ یہ دھتکارے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے۔ یعنی وہی الزام کفار لگا سکتے ہیں ایک یہ کہ خود باللہ آپ پاگل ہیں اس کا جواب اوپر گزر چکا ہے۔ دوسرے یہ کہ نعوذ باللہ آپ بداد و شیطان

فمنی طور پر اس جگہ یہ ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس دلیل کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے دھوکا کھا جلتے ہیں اور ان کے لئے سچے اور جھوٹے مدعی میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو مدعی بھی کھڑا ہو گا خواہ وہ جھوٹا ہی ہو کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ساتھ ضرور مل جاتے ہیں اور پھر ظالم طور پر وہ اس بات کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ جو ہم اکیلے تھے اب ہمارے ساتھ اس قدر آدمی شامل ہیں۔ میں نے دیکھا ہے عام طور پر ہماری جماعت کے آدمی بھی بعض دفعہ ایسے موقع پر گھبرا جاتے ہیں مثلاً میاں عبداللہ تیار پوری کہہ دیتے ہیں کہ میں پہلے اکیلا تھا مگر اب مجھے ماننے والے اتنے ہو گئے ہیں یا میاں غلام محمد کہہ دیتے ہیں میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں اور یہ میری سچائی کا ثبوت ہے اگر میں جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کامیابی کہاں عطا کرتا۔ حقیقت یہ دلیل بہت نازک ہے اور جس طرح چٹاؤں میں سے ہمارے کھانڈ کو مختلف سے گدازنا پڑتا ہے اسی طرح اس دلیل کے منطقی نقطہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی شخص دھوکا نہ کھا جائے اور وہ اپنے ایمان کو برباد نہ کرے۔

دو حقیقت اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ دلیل اس وقت مکمل ہوتی ہے جب تین باتیں اس میں پائی جائیں۔ بخیران تین باتوں کے یہ دلیل کسی مدعی کی طرف سے اسی صداقت کے ثبوت میں پیش نہیں کی جاسکتی۔

اول اس کی جماعت میں تقویٰ و طہارت اور نیکی کا ایک معیار ہو چاہیئے۔ غالبی چند آدمیوں کا ساتھ مل جانا یا دعویٰ پر ایمان لے آنا کسی مدعی کی صداقت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ صداقت کے ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ تقویٰ و طہارت اور نیکی کا معیار پیش کیا جائے جس سے پتہ لگے کہ اس مدعی پر ایمان لانے والوں کا خدا سے تعلق ہو گیا ہے یہ تو لوگ مان سکتے ہیں کہ ایک شخص کو نیکی کا خیال تھا اور اس کے دل میں یہ احساس تھا کہ میں ترقی نہیں مگر ایک دن اس کا داغ خراب ہو گیا لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس سے جو شخص بھی جڑتا جلتے اس کی زندگی میں ایک تغیر پیدا

ہوتا چلا جائے اور نیکی اور تقویٰ اس کے قلب میں سرامت کر جائے۔ پس کسی مدعی کو ماننے والوں کی نیکی اور تقویٰ کا معیار ایسا بلند ہونا چاہیئے اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کی خشیت اور ربی نوع انسان کے لئے قربانی اور یشار کا اس قدر مادہ ہونا چاہیئے کہ اسے دیکھ کر انسان خود بخود کہہ اٹھے کہ جو لوگ خود ایسے ایسے ہیں ان کا مطاع تو بہر حال خدا کا راستباز انسان ہو گا۔

جب تک یہ علامت کسی جماعت کے اندر نہ ہو اس وقت تک اس کے فیصلے نہ جرم سے الگ ہونے کا کوئی یقینی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ دوسرے شیطان قریم کے مننے ہیں ایسا شیطان جو

ذیل ہو کہ جو جس کو جرم ہوتا ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے مگر سچے نبی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کی جماعت بالفہ اعزاز اپنے اندر رکھتی ہے اور اس کے افراد کے اندر

ترقی کی ایسی تہمتیں پائی جاتی ہیں کہ ہر دیکھنے والا اس نتیجے سے پُر ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک دن دنیا پر غالب آجائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت

ہے کہ انہیں کھڑے نہ کیا کہ یا صابح قد کُنت فیتنا مہ جئوا فیتنا ہذا (جو دو دن اسے صابح بخیر ہو جائیگا بڑی امیدیں تھیں اور ہم سمجھتے تھے کہ تو قوم کو ترقی کی طرف

لے جلتے گا۔ یہ امید تو لوگ رکھتے ہی ہیں دعویٰ کے موجب ایک جماعت اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اس وقت اُن کے دماغوں میں ایسی تاریکی اور اُن کے دلوں میں ایسی ہمت بلند

پید ہو جاتی ہے کہ وہ کسی روک کر پر وائیں کرتے۔ مگر اس ہمت بلند سے مراد خیالی پلاؤ بکا نا نہیں۔ جیسا کہ بعض مدعیوں نے کہہ دیا کہ دنیا کی حکومت ہمیں ملے گی اور جب اُن کے ایک

مرید نے کہا کہ مجھے کیلئے گا تو اُسے کہا گیا کہ پنجاب کی بلوچا ہمت۔ بلکہ ہمت بلند سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے طریق اختیار کرتے ہیں جن سے دنیا دیکھنے پر مجبور ہوتی ہے کہ اُن کی طرف سے دنیا کو

تخیر کرنے کے ذرائع عمل میں لائے جا رہے ہیں اور اس غلبہ کے لئے معقول حد و جہد کر رہے ہیں۔ پس سچے مدعی کی دنیا کی

علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جماعت میں جرم نہیں پایا جاتا بلکہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت

اقدام پایا جاتا ہے۔ رجم کے سنے ہیں بھانگنا جس پر پتھر اڑھوتا ہے وہ اس سے بچنے کے لئے بھانگتا ہے۔ مگر صادق مدعی کی جماعت دشمنوں سے بھاگائیں کرتی بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے وہ حملہ کر کے ان کو کھا جلنے کی کوشش کر رہی ہے۔

تیسری بات اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ جس پر پتھر اڑھو وہ سامنے نہیں آتا بلکہ ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مومنوں سے فرماتا ہے کہ وہ کھٹا مس کے دوسروں سے بچنے کے لئے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں اور خداس وہی ہوتا ہے اَلَّذِي يُؤَسِّبُ لَكُمْ صُدُورَ النَّاسِ مِنَ الْغَتَةِ وَالنَّاسِ هَاجِرِينَ

کے سینوں میں دھوسے پیدا کرتا اور خود چھپ جاتا ہے اسی مناسبت سے ان آیات میں خُشَس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر انبیاء کی جماعتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس تعلیم پر جو اعتراض کرنا ہے وہ بے شک کرو مگر دوسروں میں یہ بہت ہمیں ہوتی۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم کا لوگوں کو علم نہ ہو۔ جیسے ہماری ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے مذہب کو پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ کبھی سپاہی بھی لوگوں سے چھپتا ہے۔ سپاہی تو دودی پس کر لوگوں کے سامنے پھرتا ہے مگر چور ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے پس جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑے کئے جاتے ہیں وہ اپنی کسی بات کو چھپاتے نہیں بلکہ علی الاعلان لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ ان باتوں پر ہمارا ایمان ہے اور یہ یہ ہماری شریعت کے احکام ہیں۔ اگر تمہیں ان پر کوئی اعتراض ہے تو بے شک کرو۔ مگر چھوٹے لوگ اپنے مذہب اور اس کی تعلیم کو کسی دیکھی زبان میں فرو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں پس فرمائیے وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانُ الرَّجِيمِ جہنم میں شیطان رجیم کا قول نہیں اگر شیطان رجیم کا قول ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرو چھپاتے مگر اُسے تو ہم نے حکم دیا ہوا کہ قَامَ عِمْرَانُ مُمَرِّدًا لِمُجْرِمٍ

کہ اے نبی جس چیز کے ظاہر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اُسے ظاہر کرو۔ اور يَتْلُجْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (المائدہ ۶) کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو تم لوگوں تک پہنچا دو۔ اور جب کوئی بات تم سے نہیں چھپائی جاتی تو یہ شیطان رجیم کا حکم کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم بے شک اعتراض کرو۔ اس تسلیم کے متعلق جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھلے طور پر کہہ لو تمہاری ایک ایک بات کا جواب دیا جائے گا اور ثابت کیا جائے گا کہ تمہارے اعتراضات محض غلط ہیں اصل تعلیم وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اور جبکہ کوئی بات بھی اس کلام میں ایسی نہیں جو خدا کی طرف منسوب نہ ہو سکتی ہو یا لوگوں کے اعتراضات کے دوسرے اُسے چھپانے کی ضرورت محسوس ہو۔ تو یہ چیز اپنی ذات میں اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے یہ صادق اور کاذب مدعی نبوت میں امتیاز کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ عام طور پر ہر مدعی کاذب اپنی تعلیم میں کسی حد تک ضرور اخفا سے کام لیتا ہے مگر صادق مدعی نبوت جو کچھ کہتا ہے علی الاعلان کہتا ہے۔ ڈکنے کی چوٹ کہتا ہے۔ اور کسی اعتراض کی پروا نہیں کرتا۔ اسی طرح شیطانی جماعتوں میں قوت اقدام نہیں ہوتی۔ کوئی ایسی سکیم ان کے سامنے نہیں ہوتی جس پر عمل کر کے وہ ترقی کی امید کر سکیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جماعت کی ترقی کے لئے غیر معمولی سلمان بھی پیدا کر دیا کرتا ہے مگر ہر حال جماعتی تدابیر کا بھی بہت کچھ دخل ہوتا ہے۔ وہ کتن کہہ کر اپنے نبی کے سامنے والوں کو دنیا پر غلبہ نہیں کر دیا کرتا بلکہ کسی قسم کی دنیوی تدابیر سے کام لیتا ہے گویا تقدیر اور تدبیر دونوں کا ایک چکر ہے جو چلتا چلا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے كَذَّابُنَا وَمَكَرُونَا وَمَا هُوَ يَقُولُ شَيْطَانُ الرَّجِيمِ (عمران ۶) کہ کفار نے بھی تدابیر سے کام لیا اور اللہ نے بھی تدابیر سے کام لیا اور آخر خدا اپنی تدابیر میں غالب آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الہی سلسلوں کی کامیابی میں بھی تدبیر کا

فَإِنْ تَذَهَبُونَ ۖ إِنَّ هُوَ لَا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

پھر (باوجود اس کے) تم کہاں جاتے ہو - یہ تو مروت (تمام) جانوں کے لئے ایک نصیحت ہے ۱۵۷

دخل ہوتا ہے گو تدبیر اور تقدیر دونوں کی باگ دوڑ خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اُسی کی مشیت کا دنیا میں نفاذ ہوتا ہے۔ مگر الٰہی جانوروں کا یہ اویسی فرض ہوتا ہے کہ وہ ترقی کی تدابیر اختیار کریں اور ایسی سیکمیں سوچیں جو ان کے قدم کو آگے کی طرف بڑھانے والی ہوں۔

ہماری جماعت کو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر فرد کے اندر ایسی قوت اقدام رکھ دی ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جماعت ایک دن دنیا کو کھا جائے گی۔ "زمیندار" جیسے اللہ معاندانہ خبر نے بھی ایک دفعہ لکھا تھا کہ "میری آنکھیں یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہیں کہ وہ لوگ جو کینٹ اور سیگل کے فلسفہ تک کو خاطر میں نہیں لاتے وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں میں شامل ہوتے جاتے ہیں" زمیندار ۹ رکتوبر ۱۹۳۲ء اُس کا یہ اقرار درحقیقت اعلان تھا اس امر کا کہ وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ جماعت احمدیہ دنیا پر چھا جائیگی۔

پھر سچے مدعی کی تعلیم میں کوئی اخفا نہیں ہوتا۔ وہ کلم لکھ اپنی باتوں کو پیش کرتا اور ساری دنیا کو بکا کر کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی اعتراض کرنا ہے تو آؤ اور اعتراض کرو غیر اس کا جواب دینے کے لئے تیار ہوں شیطان وحیم میں یہ جرات کہاں ہو سکتی ہے ۱۵۷ کوکوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ سے چھپے اور خناس بن کر مخفی رہے۔ اسی طرح سچے مدعی کی جماعت کو نیکی کا جو بلند مقام حاصل ہوتا ہے وہ کاذب مدعی کے ماننے والوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ غرض شیطان بزدل ہوتا ہے مگر مومنوں کے اندر اقدام پایا جاتا ہے شیطان بدی کی طرف لے جاتا ہے اور ان میں نیکی کا مادہ ترقی کرتا جاتا ہے شیطان بے اصول ہوتا ہے مگر اُن کے سامنے ایک عیتیں پر وگرام ہوتا ہے جو ان کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے شیطان چھپ چھپ کر باتیں کرتا ہے اور وہ علی الاعلان

باتیں کرتے ہیں۔ پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ شیطان رجیم کا کلام ہے۔

بعض دفعہ الفاظ تھوڑے سے ہوتے ہیں مگر ان میں مضامین بڑے وسیع طور پر پائے جاتے ہیں یہاں بھی شیطان رجیم کا لفظ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مضمون بیان کر دیا ہے اور ان آیات کی طرف اشارہ کر دیا ہے جن میں شیطان رجیم کا ذکر آتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ شیطان رجیم کی جو وعادتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں وہ سب دیکھ لو اور پھر ایک ایک بات کے متعلق غور کرو

آخری تم اسی نتیجہ پر پہنچو گے کہ شیطان رجیم کا کلام نہیں ہے۔
۱۵۷ اصل لغات۔ ذِکْرٌ: کہنے سے ہے اَنْتَلَقُ ذِکْرٌ بِالشَّيْءِ: کسی چیز کا زبان سے تلفظ کرنا۔ اِخْتِصَادُ فِي الدِّهْنِ: بَحِثٌ لَا يَغْنَبُ عَنْهُ: کسی چیز کو ذہن میں اس طرح مستحضر کرنا کہ وہ ذہن میں غائب نہ ہو جائے۔ اَلْقَيْنَتْ: شَرَتْ۔ اَلشَّرَفُ: بزرگی۔ شَرَفَ: اَلتَّكَلُّفُ فِيهِ تَغْفِيْلُ السَّيِّئِ: وَوَضَعَ الْمَلَلِ: ایسی کتاب جس میں دین کی تفصیل ہو۔ اَلذِّكْرُ مِنَ الْقَوْلِ: اَلْقَلْبُ الْمَتِينُ: پکی اور مضبوط بات (اقرب)

تفسیر۔ فرماتا ہے اب بولو۔ کیا تمہارے لئے کوئی بھی دستہ باقی ہے۔ اگر تم کو کو اس کی ذات میں نقص ہے تو ہم نے تمہارے سامنے یہ بات پیش کر دی ہے کہ وہ صَاحِبُ كَذِبٍ مَجْنُونٍ۔ یہ تمہارا ساتھی ہے دن رات تمہارے ساتھ رہتا اور تمہارے ساتھ ہی اُٹھتا بیٹھتا ہے۔ تم خود اس بات کی گواہی دے سکتے ہو کہ یہ مجنون نہیں ہے۔ پھر اگر تم کو کہ اس نے جو کلام پیش کیا ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے تو اس کا بھی

لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۖ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا

(مخصوصاً) تم میں سے اس کے لئے جو سیدھے راستہ پر چلنا چاہے ۱۲ اور تم یہ نہیں چاہ سکتے مگر

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

اسی صورت میں کہ اللہ (جو) سب جہانوں کا رب (ہے) ایسا ہی چاہے ۱۳

ہم نے تفصیل جواب دے دیا ہے اب جواب دو کہ تمہارے لئے کونسا راستہ باقی ہے سوائے اس کے اب تمہارے لئے اور کوئی چارہ نہیں کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو جاؤ اور ان کی بیعت میں شامل ہو جاؤ۔ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے اور اگر انکار کرو گے تو جہنم میں داخل کئے جاؤ گے رَاٰنَ هُوَ الْآذِ كُرَّ لِلْعَالَمِيْنَ۔ باقی تمہارا یہ جو سوال نہ رَاٰنَ عجیب ہے کہ اگلے زمانہ سے تعلق رکھنے والی خبریں ابھی سے کیوں دی جا رہی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے مخاطب صرف مکہ والے نہیں بلکہ وہ بھی ہیں جو تیرہ سو سال کے بعد آئینگے اور وہ بھی ہیں جو قیامت تک آئیں گے۔ تم تو مکہ کے کنوئیں کے میٹھک ہو تم یہ بات گمان سمجھ سکتے ہو کہ قرآن صرف مکہ کے لئے نہیں۔ صرف عرب کے لئے نہیں بلکہ وہ ساری دنیا اور قیامت تک آنے والے سب زمانوں کے لئے ہے اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ۱۱ باتیں بھی بیان کرنی پڑتی ہیں جو اگلے زمانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تم ان باتوں پر ہنستے ہو مگر اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہاری نظر وسیع نہیں۔ تم اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ قرآن کو ہم نے تمام دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس میں آئندہ زمانوں میں رونما ہونے والے واقعات کے متعلق بھی خبریں موجود ہوں۔

ہم نے تفصیل جواب دے دیا ہے اب جواب دو کہ تمہارے لئے کونسا راستہ باقی ہے سوائے اس کے اب تمہارے لئے اور کوئی چارہ نہیں کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو جاؤ اور ان کی بیعت میں شامل ہو جاؤ۔ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے اور اگر انکار کرو گے تو جہنم میں داخل کئے جاؤ گے رَاٰنَ هُوَ الْآذِ كُرَّ لِلْعَالَمِيْنَ۔ باقی تمہارا یہ جو سوال نہ رَاٰنَ عجیب ہے کہ اگلے زمانہ سے تعلق رکھنے والی خبریں ابھی سے کیوں دی جا رہی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے مخاطب صرف مکہ والے نہیں بلکہ وہ بھی ہیں جو تیرہ سو سال کے بعد آئینگے اور وہ بھی ہیں جو قیامت تک آئیں گے۔ تم تو مکہ کے کنوئیں کے میٹھک ہو تم یہ بات گمان سمجھ سکتے ہو کہ قرآن صرف مکہ کے لئے نہیں۔ صرف عرب کے لئے نہیں بلکہ وہ ساری دنیا اور قیامت تک آنے والے سب زمانوں کے لئے ہے اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ۱۱ باتیں بھی بیان کرنی پڑتی ہیں جو اگلے زمانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تم ان باتوں پر ہنستے ہو مگر اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہاری نظر وسیع نہیں۔ تم اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ قرآن کو ہم نے تمام دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس میں آئندہ زمانوں میں رونما ہونے والے واقعات کے متعلق بھی خبریں موجود ہوں۔

۱۲ تفسیر۔ پہلے میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کے صوفیہ معنی سمجھا کرتا تھا کہ وَمَا تَشَاءُونَ میں واو حالہ ہے اور میں بھلی

۱۳ تفسیر۔ فرماتا ہے اس قرآن کی صرف یہی خوبی نہیں کہ یہ تمام زمانوں کی ہدایت کے لئے نازل کیا گیا ہے بلکہ اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کے احکام میں ہر فطرت کا

آیت سے ظاہر اس کے یہ معنی کیا کرتا تھا کہ جو تم میں سے
سیدھی راہ پر چلنا چاہے وہ نہ خیال کرے اس کی معیت خدا کی
مشیت کے مطابق ہو جائے وہ ہدایت پا جائے گا لیکن اب
میں اس کے ایک اور معنی سمجھتا ہوں جو ترتیب معنوں کے اعتباراً
کچھ پہلے معنوں پر مقدم ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات پہلے
ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ کہ پہلے فرمایا تھا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ
لِّلْعَالَمِينَ اور یہاں فرمایا ہے وَمَا تَشَاءُونَ لَا تَعْزِمُوهُ
اِنَّ تَشَاءُ اَمْلَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ان الفاظ نے
میری توجہ کو اس بات کی طرف پھیرا کہ یہاں درحقیقت ایک
وسیع معنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

وہ معنوں یہ ہے کہ دنیا میں دو زمانے آیا کرتے ہیں
ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جب افراد کے سامنے ہدایت موجود
ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ وہ اس ہدایت کی طرف توجہ کریں
یا نہ کریں۔ لیکن دوسرا زمانہ وہ ہوتا ہے جب ہدایت کلی طور
پر دنیا سے مٹ جاتی ہے اور بحیثیت قوم دین پر زوال
آ جاتا ہے ایسے وقت میں افراد کے دل میں صحیح طریق کی طرف
رغبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ آخر کسی چیز کی طرف رغبت
اچھے نمونہ کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ انسان کتنا ہے غلام میں یہ
خوبی پائی جاتی ہے مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے
اندر یہ خوبی پیدا ہو۔ فلاں بڑا نمازی ہے میں بھی نمازی
بنوں یا فلاں بڑا روزہ دار ہے میں بھی روزے رکھا کروں
غرض نیکیوں کی طرف رغبت اس وقت تک پیدا نہیں ہو
سکتی جب تک نمونہ سامنے موجود نہ ہو۔ اسی لئے قرآن کریم
میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تَوَاعَوْا مَعَ الْقَائِدَيْنِ
اگر تم نیکیوں میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو صائدین کی صحبت
میں رہا کرو۔ لیکن جب نمونہ کوئی نہ رہے اور بحیثیت قوم
زوال دین جو جائے تو لوگ نیکیوں کی طرف کس طرح توجہ
کر سکتے ہیں ایسے زمانہ میں جب تک پہلے اللہ تعالیٰ کی مشیت
ظاہر نہ ہو۔ وہ اپنی طرف سے کسی کو لوگوں کی اصلاح کیلئے
کھڑا نہ کرے اور آسمان سے ہدایت نازل نہ ہو اس وقت تک

لوگوں کے قلوب میں نیکی کی رغبت اور اس پر عمل کرنا احساس
پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ گو یا ایک وقت تو وہ ہوتا ہے جس بندے
کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف رغبت کرے اگر
وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا تصور ہوتا ہے ورنہ خدا
نے اس کی ہدایت کا سامان پیدا کیا ہوا ہوتا ہے لیکن دوسرا
وقت وہ ہوتا ہے کہ اگر خدا ہدایت کا سامان کرے تو لوگ
ہدایت پا سکتے ہیں ورنہ ضرور مستقیم کا پانا تو لوگ رہا اس کی
سچی خواہش بھی لوگ اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتے پس ایسے
زمانہ کا وہ عمد علاج مامور کی بعثت ہوتی ہے۔ جب تک کسی
مامور کی بعثت نہ ہو لوگ ہدایت کی راہوں کو اختیار نہیں کر سکتے
یہ زمانہ جس کی ان آیات میں خبر دی جا رہی تھی چونکہ ایک
مامور کا زمانہ تھا اور جس وقت یہ خبر دی جا رہی تھی ۔۔۔ بھی
ایک مامور کا زمانہ تھا۔ گو یا اس سورۃ کے شروع میں جن لوگوں
کی خبر دی گئی تھی وہ بھی ایسے تھے جن میں ایک مامور نے آنا
تھا اور جن کی خبر آخری آیت میں ہے وہ بھی وہ تھے جن
میں ایک مامور آیا ہوا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والو!
تم جو کہتے ہو کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی
ضرورت نہیں۔ یا اے لوگو! جنہیں ایک مامور کی بعثت کی
کی خرافہ میں دی گئی ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمیں مامور کی
ضرورت نہیں ہم خود اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستوں کو اختیار
کر لیں گے۔ تمہیں یہ سمجھنا چاہیئے کہ اس زمانہ میں ہدایت باطل
مٹ چکی ہے اس لئے تمہارا حال اب ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔
ہے جو نبی کے زمانہ میں ہوتے ہیں جن کا اختیار ہوتا ہے کہ
وہ جب چاہیں ہدایت پر چلنا شروع کر دیں۔ تو کہتے ہو کہ ہم
اپنے زور سے ترقی حاصل کر لیں گے ہمیں کسی مامور کی اتباع
کی ضرورت نہیں۔ مگر یاد رکھو تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِينَ آجائے
تو پھر دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہو سکتی جو اس پر ایمان لائیک

بغیر ترقی کر سکے۔ اگر کوئی فرد یا کوئی قوم ایسی امید اپنے دل میں رکھے تو یہ شخص اس کی جمالت ہوگی۔ جب دلوں میں سے کلی طور پر ایمان مٹ جاتا ہے تو پھر جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نازل نہ ہو وہ نہ صرف ہدایت سے ہی محروم نہیں ہوتی بلکہ ہدایت کے متعلق رغبتا بھی اسکے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے یاد رکھو یہ بالکل ناممکن ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بغیر ترقی کر سکو۔ اس زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مولوی مسلمانوں میں موجود ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی سیح یا جہدی کی کیا ضرورت ہے۔ علماء راہنمائی کا فرض سرانجام دینے کے لئے بالکل کافی ہیں مگر یہ بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پچھلے رَبُّ الْعَالَمِينَ کو جوش اُٹے گا کہ میں اپنا کلام دنیا میں سمجھوں اس کے بعد بنی نوع انسان میں قرب الہی کی کبھی خواہش پیدا ہوگی۔ اس کے بغیر یہ خواہش کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔

غرض اس آیت میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ جب ہدایت دنیا سے کلی طور پر مٹ جاتی ہے گرا ہی چاروں طرف چھا جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا نور لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اُس زمانہ میں جب بھی ترقی ہوگی آسمانی نشانات اور مامور الہی کی بعثت کے ذریعہ ہوگی۔ گویا پہلے خدا کی مشیت آسمان سے ظاہر ہوگی اور اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوگی اسی لئے ذکرُ الْقَالِمِينَ کو دَمَاتَشَا عَزَّنَ اَلَا اَنْ يَبْشَاؤُ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کے ساتھ تاکر بیان کیا کہ ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے رَبُّ الْعَالَمِينَ جب ذکرُ الْقَالِمِينَ نازل کرے تب ہی افراد نے دلوں میں نیکی کی خواہش پیدا ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ جوشخص اس نکتہ سے غافل ہوتا ہے وہ ہدایت پانے سے محروم رہ جاتا ہے :

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ

سورة انفطار - یہ سورۃ مکی ہے

وہی دُرُّونَ الْبِسْمَلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ آيَةً

اور اس کی بسم اللہ کے علاوہ انیس آیات ہیں

سے لیکر بڑے سے بڑے کلمہ تک اس کو تقسیم کر دیا گیا جس کی وجہ سے چھوٹا بچہ بھی اس کا کچھ حصہ یاد کر سکتا ہے اس سے بڑا بھی یاد کر سکتا ہے اس سے بڑا بھی اور اس سے بڑا بھی۔ ادنیٰ سے ادنیٰ حافظ والا بھی اس کا کچھ حصہ یاد کر سکتا ہے اور پھر اس سے اوپر جیسے جیسے حافظ بڑھتے چلے جائیں وہ اس کے مختلف کلمے یاد کر سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کتنی چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں پوری دو دو سطر کی بھی نہیں ہیں بلکہ اگر ہدیک بھی جائیں تو ایک سطر میں ختم ہو جاتی ہیں اور معمولی حافظ کا چار سال کا بچہ بھی اس کو یاد کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ اڑھائی پاروں کی ہے اور ان قرآن مجید کی ایک کے درمیان مختلف درجوں کی سورتیں ہیں کوئی تین پانچ کلمہ یا پندرہ آیت کی۔ کوئی بیس تیس اور ساٹھ آیت کی اور کوئی سو آیت کی۔ اسی طرح سورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں کسی کی بیافت اور حافظ کا آدمی نہیں جو قرآن کریم کی کوئی سو ق یاد نہ کر سکتا ہو اور جس کا حافظ تیز ہو وہ تو سارے قرآن یاد کر لیتا ہے چنانچہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور وہ مسلمان جو تعلیم یافتہ ہیں آخری دو تین پاروں کی سورتیں علی قدر مراتب یاد کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہی وقت میں قرآن کریم کے مختلف ٹکڑوں کے لاکھوں حافظ موجود ہوتے ہیں مسکے قرآن کے حافظ الگ رہے بظاہر یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے مگر دنیا کی زندگی چھ ہزار سال کی کھو یا لاکھ کی یاد سلاکھ کی۔ اگر کسی انسان نے یہ بات بتائی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انسان کو یہ بات نہیں سمجھی آخروہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو قرآن مجید کو انسانی کلام

سورۃ الانفطار کا مضمون پہلی سورۃ کے مضمون کے تسلسل میں ہے اسے الگ اس لئے کیا گیا ہے کہ اس میں اسی سلسلہ کی ایک تنقل کر دی کو بیان کیا گیا ہے۔ گویا مضمون تو وہی ہے مگر اس کی ایک دوسری قسم بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسی علامتیں جو مسیحیت کے ساتھ خاص ہیں وہ ہیں جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس بات کی حکمت کہ کیوں دو کلمے کر دئے گئے ہیں ایک تو یہی ہے کہ بعض حصے بعض مضمونوں کے خاص ہونے ہیں ان پر زور دینے کے لئے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔

دوسری حکمت جو قرآن کریم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے اور گو وہ ایک چھوٹی سی بات ہے مگر اس سے قرآن کریم کے ماننے والوں کو بہت فائدہ پہنچا ہے یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ تھا اور قرآن کریم آخری الہامی کتاب تھی جس کی وجہ سے اس کے مضامین کو اس کے ماننے والوں کے قلوب میں پختہ کرنا نہایت ہی اہم سوال تھا پہلی کتابوں کو اگر ان کے ماننے والے بھول بھی جاتے تو اس میں کوئی حرج نہ تھا کیونکہ ان کی جگہ اور کتابیں آنے والی تھیں لیکن قرآن کریم آخری شری کتاب تھی اگر لوگ اس کو بھول جاتے تو دنیا میں تباہی آ جاتی۔ اور لوگ ہمیشہ کی مگر ایسی جگہ ہو جاتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جو بظاہر اعلیٰ چھوٹی سی ہے مگر نتیجہ کے لحاظ سے اتنی اہم ہے کہ اس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو مختلف ٹکڑوں میں بیان کیا گیا۔ اور پھر وہ کلمے ایسی ترتیب سے بنائے گئے کہ چھوٹے سے چھوٹے کلمہ

قرآن کریم کو مختلف ٹکڑوں میں بیان کرنے کی وجہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہم) اللہ کا نام لے کر (جو بے حد کرم کرنے والا اور) بار بار حکم کرنا والے (شروع کرتا ہوں)

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

جب آسمان پھٹ جائے گا

سب اپنے اپنے مضامین کے اعتبار سے بالکل مکمل ہیں لیکن اور سورتوں کا اگر اتنا ہی کوئی ٹکڑا لے لیا جائے تو جہاں تک مضمون کا تعلق ہے ضروری نہیں کہ اس میں مکمل مضمون آجائے مگر جب صنف یا منزل کتاب شدہوں کو الگ الگ کر کے تو پھر اس میں مہولت ہو جاتی ہے پس قرآن کا صرف کوئی ٹکڑہ یاد کر لینا وہ فائدہ نہیں دے سکتا تھا جو فائدہ موجودہ صورت میں پہنچ رہا ہے اور وہ محرک بھی پیدا نہیں کر سکتا تھا جو موجودہ صورت میں قلوب میں پیدا ہوتی ہے چنانچہ اس بات کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ انہیں آئیل کے کتنے ٹکڑے یاد ہیں تو شاید چند معروف ٹکڑے انہیں یاد ہوں تو ہوں ورنہ ساری انجیل مختلف ٹکڑوں کی صورت میں ان کو یاد نہیں ہوگی لیکن اگر قرآن کے متعلق پوچھا جائے تو سارا قرآن مختلف ٹکڑوں کی صورت میں غیر حافظ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کسی کو سورۃ بقرہ یاد ہوگی کسی کو سورۃ آل عمران یاد ہوگی کسی کو سورۃ نساء یاد ہوگی اور کسی کو آخری سورتوں میں سے کوئی سورتیں یاد ہوگی تو علیحدہ تقسیم کی وجہ سے حفظ میں جو مدد ملی ہے وہ اکٹھا کھینچنے کی صورت میں نہیں مل سکتی تھی اور اسی حکمت کے ماتحت انہی تقسیم کی گئی ہے۔ غرض کہ اس سورۃ کا مضمون پہلی سورۃ کے مضمون کے تسلسل میں ہے مگر اسے الگ اس لئے کیا گیا ہے کہ اس میں بعض یہ یہ مضامین کی طرف توجہ دلائی گئی جو تعلق تو اس سلسلہ سے رکھتے ہیں مگر ان کی نوعیت اور رنگ کی ہے اور جیسا کہ نیچے بتایا ہے قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ مضمون جہاں مختلف ہوتا ہے وہاں الگ سورۃ بنیادی جاتی ہے تاکہ اس کا پڑھنا اور یاد کرنا کمزوروں پر بھی گراں نہ گذرے۔

۱۰ ص ل لغات۔ انْفَطَرَتْ۔ انْفَطَرَتْ سے

سمجھا جائے یا خدائی کلام سمجھا جائے۔ اگر کہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو پھر دنیا میں جو انسانی کلام ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ بات نہیں اور آج تک کسی انسان کو یہ بات نہیں سوجھی بلکہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد بھی نہیں سوجھی۔ اور اگر یہ خدا کا کلام ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کتاب کے متعلق اس کا نشا تھا کہ اسے یاد کیا جائے تبھی اُس نے یہ تدبیر کی۔ اگر انسانی کلام سمجھ لو تب بھی اسکی فوٹیت ثابت ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے ذریعہ اُس نے کیا پلٹ دی۔ اور اگر خدائی کلام سمجھ لو تو تب بھی ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ اس کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔

اگر کوئی کہے کہ کوئی ٹکڑہ تو جس کتاب میں سے چاہے انسان یاد کر سکتا ہے پس اس طرح ٹکڑے کرنے سے قرآن کریم کو کوئی خصوصیت حاصل ہوگئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک کتاب میں سے کوئی ٹکڑہ انسان یاد کر سکتا ہے مگر کیا ہر شخص اس بات کا بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ ٹکڑہ اپنے اندر کامل مضمون رکھتا ہے۔ یہ تو صنف کتاب یا منزل کتاب ہی بتا سکتا ہے کہ اس کا کون کونسا ٹکڑہ اپنی ذات میں مکمل ہے قرآن شریف کا ہر ٹکڑہ صرف چند آیتوں کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل مضمون کا نام ہے کوئی تین آیتیں سورہ بقرہ کی انسان یاد کر لے تو اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے بسا اوقات وہ تین آیتیں کسی مکمل مضمون پر مشتمل نہ ہونگی اور جب تک سیاق و سباق کو نہ ملایا جائے گا وہ اپنے مفہوم کو واضح نہیں کر سکی لیکن سورہ اخلاص کو لے لو تو گو وہ دہ سطر کی بھی سورہ نہیں مگر اس میں ایک سارا مضمون بیان کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سورہ کو ٹکڑے لے لیا سورہ لہب کو لے لے

۲۰۱
قرآن مجید کا مختلف
ٹکڑوں میں تقسیم
کرنے کی فوٹیت کا
موجب۔

انْفَطَرَتْ

مُنُوث کا صبیغ ہے اور انْفَطَرَ الشَّيْءُ کے معنی ہیں اِنْشَقَّ کوئی چیز پھٹ گئی (اقرب) پس اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ کے معنی ہونگے جب آسمان پھٹ جائے گا۔

تفسیر۔ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ میں آخری زائد کے اُس تغیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو عیسائیت سے وابستہ ہے یعنی عیسائیت کے غلبہ کی طرف اس سورۃ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَآءَا اَنْ دَعَا لِلرَّحْمٰنِ وَكَذٰلِكَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ إِلَى رَبِّهِمْ اِسْمَان پھٹ جائیں اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائیں۔ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے

رحمن کا ایک بیٹا تسلیم کر لیا ہے جس وقت قرآن کریم نازل ہوا ہے اس وقت عیسائیت کو دنیا کے بہت ٹھونسے حصہ پر غلبہ حاصل تھا اور وہ عام تبلیغ بھی نہیں کرتے تھے اُس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا شرک عیسائیوں کی طرف سے اس وقت کیا جاتا ہے قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں پھر اگر کوئی ایسا زمانہ آجائے جب اُس سے دس برس بدسوگن زیادہ شرک پھیل جائے تو لازمی طور پر زلزلی محاورہ کے مطابق ہم بھی کہیں گے کہ آسمان پھٹ گیا چنانچہ دیکھ لو روم کی حکومت عیسائی تھی مگر ساری دنیا اُس کے ماتحت نہیں تھی صرف ترکی مصر حبشہ اور یونان اس کے ماتحت تھا گویا وسطی ایشیا کا ایک جز تھا جس پر وہ حکمرانی کر رہی تھی مگر آج عیسائیت کو ساری دنیا پر غلبہ حاصل ہو چکا ہے پھر عیسائیت کی تبلیغ کے لئے جی تذاہیر کو اس زمانہ میں اختیار کیا گیا ہے وہ پہلے کبھی اختیار نہیں کی گئیں کہ درود کر دیا انجیل کے نسخے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیئے گئے ہیں۔ لاکھوں روپیہ اپنے مشنوں کی کامیابی پر خرچ کیا جاتا ہے در سے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعہ لوگوں کو عیسائیت کا شکار بنایا جاسکے۔ کالج بنائے جا رہے ہیں تاکہ عیسائیت کا زہر نوجوانوں کے قلوب میں داخل کیا جا

کوڑھی خانے بنائے جا رہے ہیں۔ شفا خانے تیار ہوئے ہیں اور ان سب کی غرض صرف یہی ہے کہ لوگ ایک خدا کی پرستش چھوڑ دیں اور تین خداؤں کو ماننے لگ جائیں پس جب عیسائیت کے قلیل غلبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں کیونکہ یہ لوگ سیخ کو خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں تو اب جبکہ شرک تمام دنیا میں پھیل چکا ہے اور عیسائیت کا غلبہ اپنے کمال تک جا پہنچا ہے یہ کیوں نہیں کہا جائے گا کہ وہ آسمان پھٹنے کے قریب تھا اب شدت شرک کی وجہ سے پھٹ گیا ہے۔

جو چیز اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو اس پر اگر ذرا بھی زور لگ جائے گا تو وہ سلامت نہیں رہ سکتی بلکہ پھٹ جاتی ہے۔ پس فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین عیسائیوں کے مشرک نہ عقیدہ کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہیں اگر شرک ذرا بھی بڑھا تو وہ پھٹ جائیں گے وہ زمانہ آئندہ آنے والا ہے کہ اَنْ دَعَا لِلرَّحْمٰنِ وَكَذٰلِكَ اُپر یہ لوگ زور دینا شروع کر دیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا کیونکہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا پس آسمان پھٹ جائے گا اسے ملا یہ ہے کہ عیسائیت غالب آجائے گی اور شرک بڑی کمزرت سے دنیا میں پھیل جائے گا چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ جس قسم کی ترقی اور جس قسم کا غلبہ عیسائیت کو حاصل ہوا ہے اُس قسم کی ترقی اور غلبہ کی مثال درحقیقت اسلام کے زمانہ میں بھی نہیں ملتی فرق یہ ہے کہ اسلام نے ایک جھلانگ میں ترقی کی ہے اور انہوں نے میسوں پھلانگوں میں ترقی کی ہے پھر اسلام کی ترقی تو حجاز انجیل مگر انکی سب ترقیات غیر معجزانہ ہیں لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک مادیات کا سوال ہے اسلام کے غلبہ سے یہ غلبہ بڑھ گیا ہے کیونکہ اسلام اپنے ہر ماننے والے کو انصاف سکھاتا ہے اور وہ ظلم اور بے انصافی کے قریب

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ
میں عیسائیت کے نام
دنیا میں چھانے کے
وقت اشارہ

اسلام کی ترقی اور
عیسائیت کی ترقی
میں ایک فرق

بھی نہیں پھٹکتا۔ مگر یہ لوگ وہ ہیں جو نہ انصاف کی پروا کرتے ہیں نہ ظلم سے ڈرتے ہیں نہ حقوق غصب کرنے سے گھبراتے ہیں۔ مغرب سے مشرق کے انتہائی کناروں تک یہ لوگ پھیلے چلے گئے اور مسیح کی عظمت دلوں میں قائم کرنے گئے۔ یہ اثر لوگوں کے قلوب پر اس حد تک پہنچ کر عیسائیوں میں ایسے کئی لوگ بن جائیں گے جو زمین خداؤں کے قائل نہیں ہوں گے مگر مسیح ناصری کی عظمت اُن کے دلوں میں برابر قائم ہوگی جیسے ایک دفعہ انگلستان میں ایک دہریہ ڈاکٹر طے کے لئے آیا اور بیٹے دیکھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیتا۔ بیٹے اسے سمجھایا کہ یہ طریق درست نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں حملہ نہیں کرنا چاہیے مگر وہ آریوں کی طرح برابر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتا چلا گیا۔ آخر جب بیٹے دیکھا کہ وہ میرے صبر سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے میں بڑھ رہا ہے تو بیٹے یسوع کی حقیقت اس کے سامنے کھولتی شروع کر دی۔ ابھی بیٹے چند ہی باتیں کہیں کہ اس کا رنگ سُرخ ہو گیا اور کہنے لگا۔ آپ مسیح کا ذکر کیوں کرتے ہیں بیٹے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ گوتم دہریہ ہو مگر تمہارے دل میں عیسائیت باقی ہے اس لئے میں مسیح کا ضرور ذکر کروں گا۔ وہ کہنے لگا میں مسیح کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ بیٹے کہا تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ جاری رکھو گے تو ہمیں مسیح کے خلاف بھی میری زبان سے باتیں سننی پڑیں گی اس پر غصہ میں اس نے بات بند کر دی اور چلا گیا تو بیٹے دیکھا ہے بعض لوگ اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ یورپ میں دہریت پائی جاتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ عیسائیت سے بیزار ہو چکے ہیں حالانکہ

آسمان کے بیٹے
سے مراد آسمانی
لوگوں کے دلوں کا
زخمی ہونا۔

دہریہ ہونے کے باوجود اُن کے دلوں سے مسیح ناصری کی عظمت نہیں گئی۔ یہی رنگ تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پکڑی اور جس کی وجہ سے مسلمانوں نے آپ پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے آپ نے فرمایا جب تک مسیح کو دفن نہیں کیا جائے گا عیسائیت کبھی مرا نہیں سکتی۔ یہ صرف مسیح کے پرستار ہیں اور عقائد سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا تَمَّتْ اَنْفُطَرَتِ آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان پھٹ جانے کے معنی یہ ہیں کہ بڑی سخت آفت آجائے گی اور انشا اللہ یہ ظلم ہوگا کہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آسمان پھٹ جانے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آسمانی وجودوں کے دل اس شرک کو دیکھ کر زخمی ہو جائیں گے۔ خدا تعالیٰ کو یہ بات سخت بُری لگی فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوگی اور انبیاء مکمل اس کو دیکھ کر تڑپ اُٹھیں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لکھا بھی ہے کہ بیٹے حضرت مسیح کو کشنی حالت میں دیکھا کہ اس تکلیف سے تڑپ رہے ہیں کہ میرے نام پر دُنیا میں اس ظلم ہو رہا ہے۔ عرض اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ عیسائیت کا غلبہ ہو جائے گا اور آسمان پر جوش پیدا ہو جائے گا کہ دُنیا پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی گویا یہ ایک ایسی آفت ہوگی جو بے مثال ہوگی۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کسی بزرگ کا ایک ذوقی لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ خُصَّالِیْنِ پر جو شہ تورا تہ کُتُیٰ ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی فتنہ بڑا سخت ہوگا۔ اور پھر بڑا لمبا ہوگا۔

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝

اور جب ستارے جھڑ جائیں گے ۛ

ۛ حمل لغات۔ کَوَاكِبُ۔ کَوْكَبٌ کی جمع ہے۔ اور جب کَوْكَبُ انحدیدہ کہیں تو اس کے معنی ہونے میں یَبْرَقُ وَتَوَقَّهَ یعنی لوہا آگ میں گرم کرنے پر سُرخ ہو گیا۔ اور چمکے لگ پڑا۔

کَوْكَبٌ کا لفظ اپنے اندر کثیر معنی رکھتا ہے جو یہ ہیں: (۱) اَلنَّجْمُ۔ ستارہ (۲) لُقْطَةٌ بَيْنَهُمَا تَخْدُتُ فِي الْغَيْبِ۔ آنکھ کا پھولا (۳) مَا طَالَ مِنَ السَّيَّاتِ۔ روہیل کے لیے قہر کی ہو۔ اس کو بھی کَوکَب کہتے ہیں۔ (۴) سَيِّدُ الْقَوْمِ وَقَارِئُ شَمْسِهِم۔ قوم کا سردار اور ان کا جرنیل۔ (۵) شَيْئَةُ الْخَبَرِ لَمَّا كَانَتْ شَدِيدَةً۔ (۶) اَلشَّيْءُ تَلَوَّرَ۔ (۷) اَلنَّصَاءُ بَاقِي (۸) اَلْمَجْلِسُ عَجَسَ کَوکَبی کہتے ہیں جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ (۹) اَلْیَمْنُ اَدْرِیْسُ کَوکَبی کہتے ہیں (۱۰) اَلْخِطَّةُ یُخَالِفُ لَوْنَهَا لَوْنُ اَدْوَنِهَا۔ کَوکَب اس زمین کو بھی کہتے ہیں جس کا رنگ پاس کی زمینوں سے مختلف ہو (۱۱) اَلْعَلَقُ مِنَ الْاَدْوِیَةِ۔ وسیع وادی کو بھی کَوکَب کہتے ہیں (۱۲) اَلرَّجُلُ یَسْلُجُ سِلَاحَهُ اَدْوِی کو بھی کَوکَب کہتے ہیں (۱۳) اَنْجَبَکُ۔ پیارا کو بھی کہتے ہیں۔ (۱۴) اَلْعَلَامُ الْمَرَاهِقُ اُس شے کو بھی کَوکَب کہتے ہیں جو جوانی کے قریب پہنچا ہوا ہو (۱۵) اَلْفُطْرُ مَكْمَلٌ کَوکَبی کہتے ہیں۔ (۱۶) مُعْظَمُ الشَّوْخِ کسی چیز کے بڑے حصہ کو بھی کَوکَب کہتے ہیں (۱۷) شَوْخُ السَّوْصَةِ بَارِعٌ کَلِّ کَوکَبی کہتے ہیں (۱۸) یَبْرِقُ اَلْخَدِیْدُ تَوَقَّهَ گرم ہو کر لوہے میں چمک پیدا ہوتی ہے اسی کو کَوکَب کہتے ہیں (۱۹) کَوْكَبٌ مِنَ الْبَیْزِ مِیْمَا اَلَّذِی یَنْتَبِجُ اَنْمَاؤُ مِنْهُ۔ کنوئیں کے سونے کو بھی کَوکَب کہتے ہیں جس میں سے پانی نکلتا ہے (۲۰) کَمَرٌ کَوکَبی کہتے ہیں نیز عربی زبان کا محاورہ ہے۔ ذَهَبُوا تَحْتَ کَلِّ کَوْکَبِ جس کے معنی ہیں تَغَرَّ قُوًّا۔ وہ الگ الگ ہو گئے (۲۱)

یَوْمَ لَا ذُکُوکِبَ کے معنی ہوتے ہیں ذُشْدَ اِشْدَ۔ یعنی ایسا دن جو بلاؤں اور مصیبتوں سے پر ہو (اُقرب) فرض کَوْکَب کے وسیع معنی ہیں۔ کَوکَب ستاروں کو بھی کہتے ہیں سرداران قوم کو بھی کہتے ہیں اور قوم کے جرنیل کو بھی کہتے ہیں۔

اِنْتَثَرَتْ۔ تَغَرَّ سے ہے اور تَغَرَّ الشَّیْءُ کے معنی ہوتے ہیں رَمَا مُتَغَرِّقًا اُس نے کسی چیز کو اس طرح پھینکا کہ وہ بھڑکئی۔ اور تَغَرَّ تَغَرَّ وَ اِنْتَثَرَتْ الشَّیْءُ کے معنی ہوتے ہیں۔ تَسَاقَطَتْ قُتُوبًا کوئی چیز متفرق ہو کر گر گئی۔ عرب کہتے ہیں۔ تَغَرَّقَ الْقَوْمُ وَ تَغَرَّوْا یعنی اُم منتشر ہو گئی اور بھڑکئی (اُقرب)

تفسیر۔ اس جگہ یہ امر ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور یہاں فرمایا ہے اِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ و حقیقت یہ دو الگ الگ باتیں ہیں جو ایک خاص فرق کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ اسی لئے وہ اُن نجوم کا لفظ رکھا گیا تھا اور یہاں کَوَاکِب کا لفظ رکھا گیا ہے۔ پھر وہاں انکدار کا لفظ رکھا گیا تھا اور یہاں انتثر کا لفظ رکھا گیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انکدار کے معنی بھی انتشاد کے ہی ہوتے ہیں مگر یہاں الفاظ انتثر کا نے بدل دئے ہیں۔ حالانکہ لفظوں کا بدلنا ضروری نہیں قرآن کریم میں ایک ایک آیت تین تین چار یا چھ جگہوں میں آئی ہے پس یہ نہیں کہ قرآن کریم نے یہ اصول مقرر کیا ہوا ہو کہ جب وہ دوسری دفعہ وہی مضمون بیان کرے تو الفاظ کو ضرور بدل دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم الفاظ کو دہرایا ہی دیتا ہے اس لئے ان آیات میں الفاظ کے بدلنے میں ضرور کوئی حکمت ہونی چاہیے اگر انکدار کا لفظ انتشاد کے معنوں میں واقع ہوا ہے تو انتثر کا

اِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ اور اِنْتَجَمَتْ مَلَكُودُہ ہر دو آیت کے معنوں میں یک فرق

آیت میں انکد دت اور اس آیت میں انتشرت
کے الفاظ کا استعمال بلاوجہ نہیں بلکہ ان میں بہت
بڑی حکمت پائی جاتی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ انکد ار کے معنے گد لاہو
جانے کے ہیں اور انتشار کے معنے ٹوٹ کر متفرق
ہو جانے کے ہیں پس سورہ تنکوہ کی آیت اِذَا الْبُحُورُ
انکد دت میں اس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ نسل
رو ساء کا پہلک میں رسوخ کر رہا ہو جائے گا اور و
اِذَا الْكُوكُوبُ انتشرت میں اس طرف اشارہ
کیا گیا ہے کہ صاحب فن اور ہنر لوگ بھی محض اپنے
فن اور ہنر کے زور سے وہ رسوخ جو پہلے پیدا کر لیا
کرتے تھے ذکر سکیں گے یعنی یورپ کی ترقی کے سلسلہ
میں جو تغیرات پیدا ہوں گے ان کے نتیجہ میں بڑے
بڑے ماہرین فن کی طاقتیں بالکل ٹوٹ جائیں گی چنانچہ
دیکھ لو یہ دونوں باتیں اس زمانہ میں پوری ہو گئی ہیں
غیر عیسائی ممالک میں علماء تو موجود ہیں مگر ان کا رسوخ
ذائل ہو چکا ہے یا بڑے بڑے فن کار تو پائے جاتے
ہیں مگر ان کا اثر باقی نہیں رہا اور عیسائی ممالک میں
ان تغیرات کی وجہ سے پارلیمنٹیں بن گئی ہیں۔ اُمراء
اور رؤساء کی طاقتیں بالکل ٹوٹ گئی ہیں اور اُمراء
اور ماہرین فنوں کی جگہ لیبر پارٹیوں اور کمیونسٹ
پارٹیوں وغیرہ نے لے لی ہے جس سے علامت بھی اس تغیر
پر دلالت کرتی ہے جو یورپ کی ترقی کے سلسلہ میں
ظاہر ہو رہا ہے۔ غیر عیسائی ممالک میں بھی یورپین ملک
کی نقل میں یہ تغیر پیدا ہو رہا ہے مگر وہ کامل نہیں
اس جگہ چونکہ یورپین اقوام کا ذکر ہے اس لئے فرماتا
ہے کہ یورپین قوموں میں جو تغیر پیدا ہو گا وہ ایسا
ہو گا کہ قوم پر اثر رکھنے والے لوگ خواہ نسلی سردار ہو
یا فنی سردار ہوں بالکل گر جائیں گے اور دوسری قومیں
ان کی جگہ لے لیں گی لیکن غیر اقوام میں یہ تغیر پیدا ہو گا

انکد دت کی بجائے انتشرت بھی کہہ سکتا تھا اور
اگر یہاں انتشار بجھے انکا رہے تو یہاں انتشرت کی
بجائے انکد دت بھی کہا جاسکتا تھا کیونکہ قرآن کریم
میں کئی آیتیں ایسی موجود ہیں جن میں ایک ہی مضمون بیان
کرنے کے لئے پہلے ہی الفاظ کو دہرایا گیا ہے پس قرآن کریم
کے اس طریق عمل کو دیکھتے ہوئے کہ وہ الفاظ کے دہرانے
سے اجتناب کرنے کو ضروری نہیں سمجھتا یہاں الفاظ کا
بدل دینا بتا رہا ہے کہ ان دونوں کے مفہوم میں کوئی
فرق ہے۔

اس تمہید کے بعد میں یہ بتاتا ہوں کہ نجم کی تشریح
کوجہ ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس
کا زور اصل کے معنوں پر ہوتا ہے چنانچہ نجم کے ایک
معنے یہ بتائے جا چکے ہیں کہ جس کی ساق نہ ہو اور یہ
لازمی بات ہے کہ جس چیز کی ساق نہ ہو گی وہ لمبی
نہیں ہو سکے گی۔ وہ چودہ جس کی جڑ نہ ہو وہ اونچا کس
طرح ہو سکتا ہے مگر کوکب کے ایک معنے لغت میں
یہ لکھے ہیں کہ مَا طَالَ مِنَ النَّبَاتِ وہ روئیدگی جو
لمبے قد کی ہو۔ پھر کوکب کے ایک معنے سَيِّدُ الْقَوْمِ
وَقَادِرُ سُلْطَانِ کے لئے لکھے ہیں گویا اس میں فن اور مهارت
کی طرف اشارہ ہے کیونکہ قادیس جرنیل کو کہتے
ہیں پس نجم میں ہنر کی طرف نہیں بلکہ نسل کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے اور کوکب میں نسل کی طرف اشارہ
اشارہ نہیں پایا جاتا جتنا ہنر کی طرف اشارہ پایا
جاتا ہے۔ ادھر کوکب کے ایک معنے شِدَّةُ الْحَدِّ
کے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوکب سے
مرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں کام کرنے کا مادہ
زیادہ پایا جاتا ہے ان کی طبیعت میں تیزی ہوتی
ہے اور وہ سیف یا فنی کے طور پر قوم میں اثر اور
رسوخ رکھتے ہیں۔ یہ فرق بتا رہا ہے کہ پہلی آیت میں
نجم اور اس آیت میں کوکب اور اسی طرح پہلی

نجم اور کوکب کے
معنے میں فرق۔

انکد ار اور انتشار
کے معنے میں فرق۔

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتُ

اور جب قبریں اکھڑ کر (دوسرا دھر) بکھیر دیا جائیں گی

اور روحانی لحاظ سے اس کے یہ معنی ہونگے کہ کلیسا بالکل خراب ہو جائے گی۔

تیسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ انسان میں دُریاؤں کو وسیع کر دیا جائے گا اور ان کا راستہ کھلا کر دیا جائیگا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں یورپ اور امریکہ کے بہت سے دریاؤں کے دبانے اس طرح کھول دیئے گئے ہیں کہ بڑے بڑے جہاز ان میں سے گزر جاتے ہیں پہلے سمندروں کے قریب جاکر دبا بھٹ جاتے تھے۔

اور پھیل کر چھوٹی چھوٹی نالیوں میں سمندر میں ملتے تھے مگر اس زمانہ میں بہت سے دریا فرانس جرمنی، آسٹریا، انگلینڈ اور امریکہ کے دُبانوں کے پاس ایک گہرے نا کی صورت میں بدل دیئے گئے ہیں جن کی وجہ سے دُبان جہاز بھی چلنے لگے ہیں اور بعض جگہ تو سو سو دو سو میل تک جہاز سمندر کے دُبان سے دریا کے ذریعے اندر تک ملک میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح اموال تجارت بہولت اور تھوڑے خرچ پر ملک سے باہر بھی جاتا ہے اور اندر بھی آ جاتا ہے۔

اذا القبور بعثت
کے یہ معنی کہ دریاؤں کے دبانے کھولے جائیں گے۔

بُعِثَتُ

۳۴ ص لغات - بُعِثَتُ مَثَلًا - بُعِثَتُ

مُجْمُولًا مَثَلًا صَبِغًا ہے اور بُعِثَتُ الشَّيْءُ کے معنی

ہوتے ہیں قَرَقَةً وَبَيَاضًا کہ کسی چیز کو پر آگندہ کر دیا۔

اور بُعِثَتُ الْقَبْرُ کے معنی ہوتے ہیں اِسْتَحْيَا جَنَّةً

فُكِّشَقَهُ وَانْتَادَمَا فَيَتِه - اُس نے قبر کی مٹی کو نکالا

اور جو اس کے اندر تھا اسے ننگا کر دیا اور پھر اسے باہر

نکال کر پھیلا دیا (انقب) پس وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتُ

کے معنی ہونگے جبکہ قبریں اکھڑی جاویں گی۔ (۲) اور

ان کے اندر سے جو کچھ نکلے گا۔ اسے پھیلا دیا جائے گا۔

تفسیر - یہ چیز بھی ہم کو اس زمانہ میں عیسائیوں

میں بڑی خدشہ سے نظر آتی ہے پہلے زمانوں میں قبرستانوں کی اس قدر عزت کی جاتی تھی کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سامنے قبرستان آ جاتا تھا تو لوگ اپنے شہر کا رخ بدل دیا کرتے تھے اور یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ قبرستانوں کے احترام میں کوئی فرق آئے مگر اس قوم میں قبرستانوں کا ادب بالکل نہیں رہا وہی قبائلیہ وقت انہوں نے سبک دیا قبرستان اکھڑ دیئے اور ان کی ذرا بھی پروا نہ کی۔ بُرائی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو حیرت آتی ہے کہ ان کے دلوں میں کس قدر مرنے والوں کا احترام تھا کہ قبرستان سامنے آنے پر وہ شہر کا رخ بدل دیتے۔ مگر یہ لوگ جب کسی جگہ شہرستان کا ارادہ کریں اور وہاں قبرستان ان کو دکھائی دے تو یہ بڑی جرات سے اس کو اکھڑ کر پھینک دیتے ہیں اور جس رنگ میں چاہتے ہیں عمارت بنالیتے ہیں پس اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ کثرت آبادی کی وجہ سے قبرستان اکھڑ دیئے جائیں گے۔

پھر بَعَثَةُ قَبُورٍ سے مراد پُرانے مقبروں کا کھولنا بھی ہے جیسے مصر میں ہو رہا ہے کہ پُرانی قبریں کھود کھود کر مٹی بنائی ہوئی لاشیں نکالتے رہتے ہیں لغت نے اس لفظ کے کیا ہی اچھے معنی بتائے ہیں اِسْتَحْيَا جَنَّةً فُكِّشَقَهُ وَانْتَادَمَا فَيَتِه کہ قبر کی مٹی کو نکالا اور اسے ننگا کر دیا اور جو کچھ اس میں سے ملا اس کو پھیلا دیا عیسائی لوگ بھی قبریں کھودتے ہیں۔ میموں کو نکالتے ہیں اور ان میں سے کوئی فرانس کے میوزم میں بھیج دیتے ہیں کوئی انگلستان کے میوزم میں بھیج دیتے ہیں کوئی امریکہ اور روس کے میوزم میں بھیج دیتے ہیں گویا جس طرح جائیدادیں تقسیم کی جاتی ہیں اسی طرح وہ

بُعِثَتُ قَبُورٍ سے مراد

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝

وہ بڑی (خطا کار) جان (جس کا یہاں ذکر ہے) جان لے گی۔ کیا (کچھ) اُس نے آگے بچھا لیا۔ اور کیا (کچھ) پیچھے چھوڑا ہے۔ ۵۷

لاشوں کو آپس میں تقسیم کرتے اور اپنے اپنے مالک کے عجائب گھروں میں رکھتے ہیں پس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑانے کو گویں کی لاشوں کو ان کی قبروں میں سے نکال نکال کر ننگا کر دیا ہے اور پھر مختلف مالک میں بھینٹا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو ان کا فرض ہے کہ وہ ان لاشوں کو پھر قبروں میں دفن کر دیں کیونکہ یہ بڑی گندی بات ہے کہ لاشیں نکال نکال کر لوگوں کے سامنے رکھی جائیں اور انکی تحقیر و تذلیل کی جائے۔ فرعون مصر کی لاش کو بھی وہ اسی طرح زمین میں دفن کر دیں اور اس پر ایک کتبہ لگا کر لکھ دیا جائے کہ یہاں فرعون مصر کی لاش دفن ہے۔ قبر کا لفظ جو تک عام دفن شدہ چیزوں کے لئے بھی بولا جاسکتا ہے اس لئے اس کے ایک یہ معنی بھی ہیں کہ اس زمانہ میں پڑانے شہر زمین میں سے نکلے جائینگے چنانچہ اب ان کے دینے نکال نکال کر مختلف عجائب گھروں میں تقسیم ہو رہے ہیں اسی طرح اس کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پڑانے کتب خانے باہر آ جائیں گے اور پڑانی عمارت اور قبرستان کا پتہ نکل جائے گا۔

۵۷ تفسیر یہاں اللہ تعالیٰ نے عَلِمَتْ کُلُّ نَفْسٍ نہیں فرمایا بلکہ عَلِمَتْ نَفْسٌ فرمایا ہے۔ ایسا کیوں فرمایا؟ اس کے متعلق بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دوسری جگہ کُلُّ نَفْسٍ آجیا ہے۔ اس لئے اس جگہ کُلُّ کا لفظ چھوڑ دیا گیا ہے دو دوسری جگہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْتَضَرًا یعنی اُس دن سے دو جس دن ہر شخص کو کچھ نیکی اس نے کی ہوگی اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اور جو بدی اس نے کی ہوگی اسے بھی (آل عمران ۶۱) آپس میں تقسیم ہوتے

ہیں کہ چونکہ اس جگہ کُلُّ نَفْسٍ کا ذکر آگیا ہے اس لئے اس آیت میں صرف نَفْسٌ کہا گیا ہے کُلُّ نَفْسٍ نہیں کہا گیا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم میں ایسا طریق تسلیم نہیں کیا جاسکتا اگر ایک جگہ صرف اشارہ ہو اور دوسری جگہ تفصیلاً ذکر ہو تو ایسا درست ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی میں اُن کے استدلال کو درست تسلیم نہیں کر سکتا میرے نزدیک یہاں تنوین تحقیر کی ہے یعنی یہ نَفْسٌ جس کا پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے یعنی نفس عیسائیت۔ یہ ذلیل جان دو اپنا برا بھلا بھی نہیں سمجھتی یا یہ بھی نہیں سمجھتی کہ کس کام کو کرنا چاہیئے تھا اور کس کام کو نہیں کرنا چاہیئے تھا۔ جان لے گی اُس کو جو اس نے آگے بھیجا تھا اور جو کچھ اس پیچھے کیا تھا جو کہ قبور کا اکھیر پٹا بڑا گندہ کام تھا اور دوسری طرف انہوں نے اتنا بڑا شرک کیا تھا جس سے آسمان پھٹ گیا اور یہ دونوں کام ایسے ہیں جس سے فطرت کھن آتی ہے اس لئے ان کی تحقیر کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ حقیر جان جان لے گی مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ جو کام اسے آگے کرنا چاہیئے تھا اُسے اُس نے پیچھے کر دیا اور جو کام پیچھے کرنا چاہیئے تھا اُسے اُس نے پیچھے کر دیا۔ یہ

انفاذ بھی اس کی خفارت کے لئے استعمال کئے گئے ہیں چنانچہ اِذَا التَّمَاوُتُ انْفَطَقَتْ میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات جسے مقام عالی دینا چاہیئے تھا اُسے تو ان لوگوں نے نیچا کر دیا اور شیخ جو خدا تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اُسے خدا کے تخت پر بٹھا دیا چنانچہ عیسائی حضرت مسیح سے ہی دُعائیں مانگتے ہیں خدا سے نہیں مانگتے۔ گویا خدا تعالیٰ انکے نزدیک نعوذ باللہ نہیں پرچلا گیا ہے اب فدائی کا کام صرف مسیح کے ہاتھ میں ہے پس قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ

جست نفس میں
نکرہ کا استعمال
رانے مقتد

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝

اے انسان تجھے کس نے تیرے عمن رب کے بارے میں مغرور بنا دیا ہے۔ عہ

نفس دنی رکھنے والے انسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ آخر یہ تو جانتا تھا تیرے رب کریم پر جرأت کس نے دلائی مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں غیثِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهِ (اقترب) تُو نے کس طرح اس کے خلاف جرأت سے کام لیا پس مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ کے معنی ہوں گے کثیف اجْتَرَأْتُ عَلَى مَحْصِيَةِ اللَّهِ وَأَمِنْتُ مِنْ عِقَابِهِ وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْجَزَاءُ جَائِزَةً لَكَ کہ تُو نے کس طرح اسکی معصیت پر جرأت کی اور اُس کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا حالانکہ یہ جرأت تیرے لائق نہیں تھی۔ کریم کا لفظ بظاہر اُن کی اس جرأت کی عدم مناسبت کے اظہار کے لئے لایا گیا ہے۔ ایک فعل ایسا ہوتا ہے جو دوسرے کی شان کے لحاظ سے مناسب ہوتا ہے مگر بِرَبِّكَ کہہ کر بتایا کہ تجھے اپنے رب پر کس طرح جرأت ہوئی اور کریم کہہ کر بتایا کہ تمہارا یہ فعل تو کسی صورت میں بھی مناسب نہیں تھا کیونکہ وہ نہ صرف تمہارا رب تھا بلکہ رب کریم تھا اپنے رب کو کریم دیکھ کر تو تمہارے اندر شرم اور حیا کا مادہ پیدا ہونا چاہیے تھا نہ یہ کہ تمہارے احسانات سے نافرمان بن جانے اور محسن کی ہنک کا موجب ہو جاتے۔ جائز موقع پر اگر کوئی جرأت سے کام لیتا ہے تو اُس میں شرافت کا مادہ بھرا جاتا ہے اور ناجائز موقع پر اگر کوئی جرأت دکھاتا ہے تو وہ ہتھوڑے کا مہینے والا سمجھا جاتا ہے لیکن فرماتا ہے تمہارا یہ فعل تو ہتھوڑی نہیں۔ اس میں تو کمینگی اور ذالت پائی جاتی ہے کہ تم نے محسن کی اپنے رب کو کریم دیکھ کر بجائے اس کے کہ اسکی اطاعت کرتے تم نے اسکی نافرمانی کرنی شروع کر دی اور ایسے عقائد اختیار کر لیے جو

کا ایک نمونہ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ خدا کو ایک بند کا درجہ دے دیا اور بندے کو خدا کا درجہ دے دیا اور دوسرا نمونہ یہ کہ گزشتہ وفات یافتہ لوگوں کی لاشوں کو نکال کر ایک تماشے کے طور پر عجائب گھروں میں رکھنے میں اور چونکہ قَدِّ صَمْتٍ وَ آخِرَتٍ میں آگے پیچھے کا مفہوم ہوتا ہے اس لئے اس کے پرستے بھی ہیں کہ وہ جان لینے کہ انہوں نے کس کام کو کیا اور کس کو نہ کیا محاورہ میں بھی کہا جاتا ہے کہ تم نے کس کام کو اختیار کر لیا اور کس کو نہ کیا کس کو ترجیح دے دی اور کس کو نہ دی پس مطلب یہ ہوا کہ اس ذلیل جان کو علم ہو جائے گا کہ کونسا کام کرنے والا تھا اور کونسا کام کرنے والا نہیں تھا یعنی وہ کام جو کرنے والے تھے وہ تو انہوں نے نہ کئے اور جو کام نہ کرنے والے تھے وہ انہوں نے کر لئے۔

ایک معنی اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب اوپر کے واقعات ظاہر ہو گئے شرک پھیل جائے گا اور بادشاہوں اور سرداروں کی طاقت توڑ کر رکھ دی جائیگی اور سمندر طرادینے جائینگے اور قبریں کھود کر کھجور دی جائینگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ اس جان ناتوان کو جو اس طرح خدا کی اپنے ہاتھ میں یعنی چاہے گی معلوم ہو جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں یعنی شرک کی بُرائی اور دنیا کے انہماک کی غلطی ان پر کھل جائے گی اور یہ پھر ایک دفعہ توحید کی طرف لوٹیں گے اور اپنی غلطیوں پر نادم ہوں گے۔

کے صل لغات۔ اَلْكَرِيمُ احسان والا۔ (اقترب) ڈاٹکرم۔ احسان والا۔ (اقترب)

نفسمیر۔ میان بھی آتشستان سے مراد ہزارن نہیں بلکہ وہی عِلْمٌ نَفْسٌ والا انسان مراد ہے کہ

مَا غَرَّكَ
یعنی۔

رَبِّكَ کے ساتھ
کریم کا لفظ لالے
کی وجہ سے۔

الْكَرِيمُ

یَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ
ہیں انسان سے مراد۔

خدا تعالیٰ کی شان کے بالکل خلاف ہیں۔

یہاں بھی مَا عَزَلَكَ يَسْرَتِكَ الْكَرِيمِ کے تحت
ضمنی بحث کے طور پر مفسرین نے عجیب عجیب باتیں
بیان کی ہیں۔ بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ مَا عَزَلَكَ
يَسْرَتِكَ الْكَرِيمِ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے
کہ جب خدا تعالیٰ تمہارے جرموں کے متعلق تم سے سوال
کرتے تو تم اُسے کیا جواب دو۔ اور وہ جواب یہ ہے کہ
ہمارا رب تو نہ کریم ہے اس لئے ہمیں غرور پیدا ہوا
اور ہم نے یہ گناہ کئے۔ چنانچہ بقول ان کے حضرت فضیلؒ
سے کسی نے پوچھا کہ آپ خدا تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے
تو انہوں نے کہا میں تو خدا تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ تیرے
عفو اور احسانات کے پردوں نے مجھے مغرور کر دیا۔
مگر اس طرف اُن کا ذہن اس وجہ سے گمیا ہے کہ انہوں
نے ساری سورۃ کے معنی نہیں سمجھے۔ صرف ایک ٹکڑہ
لے لیا اور اُس سے انہوں نے استدلال کر لیا۔ اگر وہ
دیکھتے کہ اس سورۃ میں صرف دشمنان اسلام کا ذکر ہو
رہا ہے تو وہ مَا عَزَلَكَ يَسْرَتِكَ الْكَرِيمِ کو کبھی
مسلمانوں پر چسپاں نہ کرتے ہمارے ملک میں بھی لوگ
کہتے ہیں کہ ع

کرم مائے تو مارا کر دگستاخ

اگر اس فقرہ کو استعارۃ کسی وقت استعمال کر لیا
جائے اور ”کر دگستاخ“ سے مراد گستاخی نہ لی جائے
بلکہ بے تکلفی مراد لی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ جس سے
انسان بے تکلف ہوتا ہے اس سے بے تکلفی میں بعض دفعہ
ایسی بات بھی کہہ لیتا ہے جو دوسری حالت میں نہیں کہی
جاسکتی تو اور بات ہے لیکن اگر گستاخی سے حقیقی گستاخی
مراد جو تو قطعاً غلط ہے۔ کرم انسان کو گستاخ نہیں بنایا
کرتا بلکہ اس کے اندر محبت اور اطاعت کا مادہ زیادہ پیدا
کر دیا کرتا ہے۔ یوں تو اس فقرہ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے بھی استعمال کیا ہے اور ہم بھی بعض دفعہ یہ

فقرہ استعمال کر لیتے ہیں مگر واقعہ یہی ہے کہ جہاں کرم ہو

وہاں کرم انسان کو حقیقی طور پر گستاخ نہیں بنا سکتا۔
اس آیت کے ضمن میں مفسرین حضرت علی رضی اللہ
عندہ کا ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک
دفعہ اپنے ایک نوکر کو آواز دی مگر وہ نہ بولا۔ آپ نے

بار بار آواز دی مگر پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا
تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا اتفاقاً آپ کو سامنے
نظر آگیا تو آپ نے اس سے پوچھا خَالِكَ لَمْ تُجِبْنِي
کہ تجھے کیا ہو گیا کہ میں نے تجھے اتنی بار بلایا مگر تو پھر بھی
نہیں بولا۔ قَالَ لِيَقْتَنِي بِحَبْلِكَ وَآمِنْ مِنْ
عَقْوِي يَسْرَتِكَ فَاسْتَحْسَنَ جَوَابَهُ وَاعْتَقَلَ كَتِفَهُ
اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی نرمی کا
یقین تھا اور آپ کی سزا سے میں اپنے آپ کو محفوظ
سمجھتا ہوں اس لئے میں نے آپ کی بات کا جواب نہ
دیا۔ حضرت علیؓ کو اُس لڑکے کا یہ جواب پسند آیا تو
آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ واقعہ بھی اس
بات کی تائید کرتا ہے کہ مَا عَزَلَكَ يَسْرَتِكَ الْكَرِيمِ
میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عنایات اور عفو کا
سلوک بھی انسان کو گناہوں پر دلیہ کر دیتا ہے مگر
یہ محض ذوقی بات ہے واقعہ بڑا عمدہ ہے مگر اس کا
مَا عَزَلَكَ يَسْرَتِكَ الْكَرِيمِ کے ساتھ
کوئی تعلق نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لڑکے نے جب
دیکھا کہ حضرت علیؓ اب مجھ پر ناراض ہوں گے تو
اُس نے یہ لطیفہ بنایا جو حضرت علیؓ کو پسند آگیا۔
اس سے یکس طرح معلوم ہو گیا کہ زیر بحث آیت میں
بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ یہ محض ذوقی باتیں ہیں
سعدی نے لکھا ہے کہ ع

بادشاہان گاہے بگاہے برنجند و گاہے بدشاہ خلعت و ہند
بادشاہ بھی تعریف سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کبھی
گالی پر خلعت دے دیتے ہیں مگر ایسی باتوں سے کوئی

يَسْرَتِكَ الْكَرِيمِ میں
عفو کریم پوچھے
مفسرین کی ضمنی
باتیں۔

اصول مستنبط نہیں ہو سکتا یہی کہنا پڑتا ہے کہ مختلف انسان مختلف رنگ کا مذاق رکھتے ہیں اور پھر انکی مائیں بھی مختلف اوقات میں بدلتی رہتی ہیں اس لئے کبھی کسی بات سے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کبھی کسی بات سے بگڑ جاتے ہیں جہاں تک یہ واقعہ ہی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے فوراً جہاں کے ہاتھ میں دو کبوتر پکڑا دیئے اتفاقاً ایک کبوتر نور جہاں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاں تک وہیں آیا تو اس نے پوچھا کہ دوسرا کبوتر کہاں گیا۔ اس نے کہا اڑ گیا ہے۔ جہاں تک نے غصہ سے پوچھا کس طرح اڑ گیا۔ اس نے دوسرا کبوتر بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور کہا کہ اس طرح۔ جہاں تک کو اسکی یہ اداسی پسند آئی کہ وہ اسی وقت سے اس پر عاشق ہو گیا اور چونکہ باپ کی مخالفت کی وجہ سے اس سے شادی نہ کر سکا باپ کے مرنے کے بعد اس کے بیوہ ہونے پر اس سے شادی کر لی۔ تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کی بڑی بات بھی اچھی لگتی ہے لیکن یہ آیت کی تفسیر نہیں کہلا سکتی۔ ممکن ہے حضرت علیؑ نے ایک بچہ کے منہ سے جب یہ بات سنی ہو تو خواہ بہت غصائی کا ہی رنگ کتنی ہو مگر آپ نے یہ دیکھ کر کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لئے کیسا عجیب طریق اختیار کیا ہے آپ نے اسے آزاد کر دیا مگر پرال یہ ایک انفرادی واقعہ ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر ایسے واقعات سے نہیں کی جاسکتی۔

اسی سلسلہ میں امام قشیری نے اپنی کتاب شرح الاسلام میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جس سے نصیحت کا پہلو بھی نکلتا ہے مجھے یہ واقعہ بہت پسند آیا اور گو یہ واقعہ بھی میسے نزدیک ہرگز یہاں چلپا نہیں ہوتا مگر یہ بتانے کے لئے کہ انسانی فطرت مسرت سے بچنے کے لئے کیا کیا حیل نکال لیتی ہے اس کو بیان کرتا ہوں ۱۱ دیکھتے ہیں کسی بزرگ نے بیان کیا ہے کہ میں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے ایک

ایک سنہ آلود واقعہ۔

جنازہ دیکھا جس کے ساتھ صرف چار آدمی تھے میں نے کہا بصرہ میں ایک مسلمان مر جائے اور اس کے جنازہ کے ساتھ صرف چار آدمی اور وہ بھی چار پائی اٹھانے والے ہوں یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں اس کے جنازہ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ میں بھی ساتھ ہو لیا جب وہ لوگ نعش کو دفن کر کے واپس آنے لگے تو میں نے اُن سے کہا یہ کیا بات ہے کہ بصرہ جیسے بڑے شہر میں ایک مسلمان مرتا ہے اور اس کے جنازہ کے ساتھ صرف چار آدمی آتے ہیں وہ کہنے لگے ہم چاروں بھی جنازہ کی نیت سے نہیں آئے ہم تو مزدور ہیں یہ عورت جو سامنے کھڑی ہے ہمیں مزدوری پر لائی ہے پس ہم بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں آئے بلکہ مزدور کی حیثیت سے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس جواب سے میری حیرت اور بھی بڑھ گئی کہ پہلے تو میں سمجھتا تھا بصرہ کے کم از کم چار مسلمان تو اس جنازہ کے ساتھ آئے ہیں مگر اب معلوم ہوا کہ ایک بھی نہیں آیا کیونکہ جو ساتھ آئے ہیں وہ صرف مزدور ہیں آخر اس کی وہ کیا ہے یہ جواب دے کر وہ مزدور تو پہلے گئے اور اس عورت نے جو ان کو لائی تھی آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنی شروع کر دی جب دُعا مانگ چکی تو اس نے قبضہ لگایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ کہتے ہیں میں یہ نظارہ دیکھ کر مبہوت سا ہو گیا کہ یہ تماشہ کیا ہو رہا ہے چنانچہ میں نے اس عورت کا نام پکڑ لیا اور کہا کہ مائی میں نے تجھے جانے نہیں دینا پہلے مجھے بتاؤ کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اول تو اس جنازہ میں کوئی مسلمان شامل نہیں ہوا۔ پھر تم نے دُعا کی اور دُعا کے بعد میں پڑیں اسکی وجہ میری سمجھ میں کوئی نہیں آتی مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ ماجرا کیا ہے اس نے کہا افسوس یہ میرے لڑکے کا جنازہ تھا اور وہ سخت بدکار اور گنہگار تھا قسم قسم کے گناہوں میں وہ مبتلا رہتا تھا اور

باوجود سبب ہانے کے اپنی حرکات سے باز نہیں آتا تھا چند دن گزرے کہ یہ بیمار ہو گیا۔ جب اسکی بیماری پر تین دن ہو گئے تو اس نے مجھے بلایا اور کہا امان میں اب چھٹا نظر نہیں آتا۔ جب میں مراؤں تو ہمسائوں کو خبر نہ دینا کیونکہ میری موت سے فوش ہونگے اور کہیں گے کہ اچھا ہوا اور مر گیا ہے اور پھر جنازہ میں بھی انہوں نے شامل نہیں ہونا اس لئے انہیں اطلاع دینے کی کوئی ضرورت نہیں مزدور نے مجھے دفن کرادینا صرف اتنی ہربانی کرنا کہ ایک انگوٹھی پر لا اے لا اللہ لکھ کر میری انگلی میں ڈال دینا اور میری لاش کو ہلا دھلا کر میرے چہرہ پر اپنا پیر رکھ کر کہنا کہ خدا کے گنہگاروں کی یہی سزا ہوتی ہے پھر جب مجھے دفن کر چکے تو اٹھ اٹھا کر میرے لئے دعا کرنا اور کہنا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ رَضِیْتُ عَنْهُ فَادْخُلْهُ عَنَّا لے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ وہ کہنے لگی بیٹے اس کی موت کے بعد جس طرح اُس نے کہا تھا اسی طرح کیا۔ ہنسا دھلا کر اس کے منہ پر بیٹے اپنا پاؤں رکھا اور کہا کہ یہی جزا اس شخص کی ہے جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور بیٹے محلہ والوں کو بھی اطلاع نہ دی اور پھر چار مزدور اُجرت پر لے لئے اور انہیں ساتھ لے کر اپنے بیٹے کو دفن کر دیا جب میں دفن کر چکی تو بیٹے اٹھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ بیٹے اس کے سب گناہ بخش دیئے ہیں تو تو بہت زیادہ رحیم و کریم ہے تو بھی اپنے فضل سے اس کو بخش دے۔ جب میں بدعا کر چکی تو یکدم مجھ پر کشتی حالت طاری ہوئی اور بیٹے اپنے لشکے کی آواز سنتی جو نہایت صاف طور پر مجھے سنائی دی کہ اِنصِرِفْیَ یا اِنصِرِفْیَ فَکَفَّ وَ کَفَّ عَنْ عَلٰی دَیْبَ کَرِیْمٍ فَرَمٰی عَنِّیْ سَبْرُ فَوْشٰی مِیْ مِیْ رِیْ عَمٰی زَوْر سے نکل گئی۔ (درج ابیان)

یہ واقعہ اللہ بہتر جانتا ہے صحیح ہے یا غلط۔ ایم قشیری نے اس کے آدمی میں اس لئے ممکن ہے یہ واقعہ

انہوں نے تحقیق سے ہی لکھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رنگ میں فرمایا ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی دوزخیوں کے کام کرتا چلا جاتا ہے مگر اُس کے اند کوئی نیکی بکھی ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے اعمال کرتے کرتے وہ جہنم میں گرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو یکدم اللہ تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی جنت کے سختی بننے والے اعمال کرتا چلا جاتا ہے مگر اُس کے دل میں کوئی بدی بکھی ہوتی ہے جب نیکی اعمال کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ قریب ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے تو یکدم اسکی بکھی ہوئی بدی ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ جہنم میں جا پڑتا ہے۔ پس یہ روایت خواہ بناوٹی ہے یا حقیقی لیکن بہر حال سبق آموز ہے اور چونکہ مجھے یہ روایت بہت پسند آئی ہے اس لئے گو میرے نزدیک اس آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر بیٹے اسے بیان کر دیا ہے۔ اس کا اپنی ماں کو یہ کہنا کہ مرنے کے بعد میرے چہرہ پر اپنے پیر رکھ کر کہنا کہ سزا اس شخص کی ہے جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے بتانا چاہے کہ اُس کے دل میں نیکی تھی اس نے سمجھا کہ میں بدی کے ایسے مقام پر پہنچا ہوا ہوں کہ اب میری زبان سے یہ بھی نہیں نکل سکتا کہ خدا یا میں تو بہ کرتا ہوں لیکن میرے نزدیک جب اس نے اپنی اس سے کہہ دیا کہ میرے چہرہ پر اپنے پیر رکھ کر یہ الفاظ کہنا تو عملی طور پر اُس نے تو بہ کر لی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسکی یہی ادا پسند آگئی اور اُس نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ پس یہ روایت خواہ بناوٹی ہو یا یہ واقعہ صحیح ہو بڑی عمدہ روایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا کرشمہ انسان کی آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے۔

تفسیر کی ان ذوقی باتوں کے مقابل میں صحابہ

مجھے کہہ دینا۔ آپ جو کرم خدا تھے آپ کے کرم نے ہی ہمیں مغرور کر دیا تھا کیا کوئی عقل سلیم کر سکتی ہے کہ ایک طرف کفار کے متعلق ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہو اور دوسری طرف یہ راز و نیاز کی باتیں بھی ہو رہی ہوں مومنوں کا ذکر ہوتا تب تو کسی حد تک یہ بات معقول بھی قرار دی جاسکتی تھی مگر یہاں تو کفار کا ذکر ہے خدا تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے جس سے آسمان پھٹ گیا ہے مگر مٹایا یہ جا رہا ہے کہ خدا نے آگے انہیں خودی جواب سکھا دیا ہے کہ تمہارا جرم بیشک سخت ہے مگر مجھے یہ جواب دے دینا تو میں نہیں معاف کروں گا ایسے خطرناک عذاب کے وقت تو اس قسم کی راز و نیاز کی باتوں کی طرف خیال بھی نہیں کیا جاسکتا مگر نہ معلوم صوفیاء کو کیا سوچا کہ اس آیت سے انہوں نے یہ نکتہ نکال کر پیش کر دیا حالانکہ اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رب کریم کے سامنے تو ہمیں شرم کرنی چاہیے تھی مگر تم ایسے گستاخ اور بے ادب بن گئے کہ تم نے اپنے رب کریم کی بھی پروا نہ کی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ کریم سے شرم کی جاتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ٹانگوں کا کچھ حصہ ننگا تھا کہ حضرت ابو بکرؓ آئے اور بیچہ گئے پھر حضرت عمرؓ آئے اور بیچہ گئے مگر آپ نے کوئی پروا نہ کی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمانؓ نے دستک دے دی۔ آپ فوراً اٹھ بیٹھے اور اپنی ٹانگوں کو کپڑے سے ڈھانک لیا اور فرمایا عثمانؓ بہت شرمیلا ہے اس کے سامنے ٹانگ کا کچھ حصہ ننگا نہ ہوئے شرم آتی ہے۔ چنانچہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں اِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مَضْطَجِعًا فِی بَیْتِہٖ کَا شِفَاعًا عَنْ مُحَمَّدٍ یَّزِیْدُ سَاقِیْہٖ

فَاسْتَاذَنَ اَبُو بَکْرٍ فَاَذِنَ لَہٗ وَہُوَ عَلٰی ثَلَاثِ اَنْحَاثٍ فَتَحَدَّثَتْ ثَمَّ اِسْتَاذَنَ عُمَرُ فَاَذِنَ لَہٗ وَہُوَ کَذَلِکَ فَتَحَدَّثَتْ ثُمَّ اِسْتَاذَنَ عُمَانٌ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَ سَوَّیْ نِیَابَہٗ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ اَبُو بَکْرٍ فَلَمَّ تَحْتُ لَہٗ وَلَمْ تُبَالِہٖ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمَّ تَحْتُ لَہٗ وَلَمْ تُبَالِہٖ ثُمَّ دَخَلَ عُمَانٌ فَجَلَسَتْ وَ سَوَّیَتْ نِیَابَہٗ فَقَالَ اَلَا اَسْتَحْی مِنْ اَجْلِ تَحْتِیْ یٰہٗ اَعْلَیْکَ (مسلم کتاب الفضائل) یعنی حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹے ہوئے تھے۔ اور اپنی پندلیوں سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا اسی حالت میں ابو بکرؓ نے اندر آ کر اجازت چاہی تو آپ اسی طرح بیٹے رہے۔ اور آپ نے اجازت دے دی اور ان سے گفتگو فرماتے رہے۔ پھر عمرؓ آئے۔ اور انہوں نے اجازت طلب کی اور آپ نے جاکر دے دی۔ اور اسی طرح بیٹے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عثمانؓ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور کپڑے کو درست کر لیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دیدی جب سب چلے گئے تو حضرت عائشہؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! ابو بکرؓ آئے اور عمرؓ آئے تو آپ نے انکی آمد پر خاص پروا نہ کی اور اسی طرح بیٹے ہو جیسے بیٹے تھے۔ لیکن عثمانؓ کی آمد پر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کپڑے ٹھیک کر لئے۔ آپ نے جواب دیا اے عائشہؓ کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ تو دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمانؓ کی شرم کا لحاظ کیا کہ وہ لوگوں سے شرماتے تھے آپ ان سے شرمانے پھر ہم اس آیت سے یہ کس طرح مروا لے سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے کریم ہونے کو کو گناہوں پر برأت دلائی تھی میرے نزدیک رب کریم کے الفاظ سے اسی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اپنے کریم خدا کی بات تو اتنی چاہیے تھی نہ کہ اٹل اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتا۔

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِي آيٍ

(اس رب کے ہاتھ میں اس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے (یعنی تیری اندر) قوتوں کو) درست کیا پھر (دوسری مخلوقات کے مقابلہ میں) تجھے مناسب

صُورَةً مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝

قوتیں بخشیں (پھر) جو صورت اس نے پسند کی اس میں تجھے ڈھالا۔ ۷۵

کو ایک طرف سب کریم قرار دیتی ہے اور پھر دوسری طرف اُس پر اتمام بھی لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ گنہ معاف نہیں کر سکتا۔ فرماتا ہے اے انسان تجھے کس نے یہ جرات دلائی کہ ایک طرف تو اسے رب کریم کہتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ خدا گناہ معاف نہیں کر سکتا تھا اس وجہ سے اُس نے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کر دیا۔

۷۵ حل لغات۔ سَوَّی کے معنی ہوتے ہیں سب عیبوں اور نقصوں کو دور کیا (اقرب) عَدَلَ کے ایک معنی نقص دور کرنے کے بھی ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں عَدَلَ الشَّيْءِ: اَقَامَهُ تَبْرًا کو بالکل سیدھا کیا اور اس کے نقص کو دور کر دیا اور عَدْلُوہ کے معنی ہوتے ہیں قَوُّ مَوْجُوہ اس کے نقص کو دور کر دیا اسی طرح عَدَلَ کے معنی موازنہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں چنانچہ عَدَلَ ظُلْمًا کے معنی ہوتے ہیں وَاَزَنَهُ اس کا موازنہ کیا (اقرب) فِي آيٍ صُورَةٍ مَّا شَاءَ کی لوگ کئی ترکیبیں کرتے ہیں آسان تر صورت یہ ہے کہ مَّا کو زائدہ قرار دے دیا جائے اور مَعْنٰی یہ لے جائیں کہ رَكَّبَكَ فِي آيٍ صُورَةٍ شَاءَ یعنی اُس نے اپنی مرضی کے مطابق تجھ کو مودہ بخش کر دیا بھی اور روحانی بھی گویا شَاءَ سے مراد وہ صورت ہوئی جو اُس نے خود پسند کی اور جسے اس کی مشیت نے ترجیح دی یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اتفاقی طور پر انسان کو اس صورت میں پیدا کر دیا گیا ہے بلکہ یہ وہ صورت ہے جسے خدا نے انسان کے لئے پسند کیا۔

میرے نزدیک مَّا عَدَلَكَ بِرَبِّكَ اُنْكَرْتُمْ میں عیسا ئیت کی طرف نہایت لطیف پیرایہ میں اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ عیسا ئیت خدا تعالیٰ کے رحم پر بڑا زور دیتی ہے اور اس کی بنیاد ہی اس مسئلہ پر ہے کہ خدا محبت ہے خدا ہر مان ہے۔ گو تفصیلات میں وہ خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ بڑا ظالم بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے گناہ معاف ہی نہیں کر سکتا۔ مگر ہر حال وہ خدا تعالیٰ کی رحمت پر زور دیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو تم اللہ تعالیٰ کو کریم کہتے ہو اور دوسری طرف ایسی صفات اس کی طرف خوب کرتے ہو جو اُس کے کریم ہونے کے خلاف ہیں اور تم اس کا ایک بیٹا تسلیم کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اُس نے لوگوں کے گناہ معاف کرنے کی جب کوئی اور صورت نہ دیکھی تو اپنے بیٹے کو لوگوں کے گناہوں کے بدلہ میں قربان کر دیا۔ پس اس جگہ مومنوں کا ذکر نہیں بلکہ ایسے دشمن کا ذکر ہے جو ایک طرف خدا تعالیٰ کو رب کریم کہتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ وہ گناہ معاف نہیں کر سکتا مجھے اس دقت، ابھی طرح یاد نہیں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے عیسائی کتابوں میں خدا تعالیٰ کے متعلق جیم و کریم کا اکھا ذکر ہوتا ہے اور اگر نہ بھی ہو تب بھی کریم میں رتبہ شامل ہے ہر حال رب کریم کے الفاظ لاکر اس قوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو خدا تعالیٰ

سَوَّی

آیت صاف ہو کر
برہنہ ہو کر
کریم ہو کر
کے مقابلہ پر

تفسیر اس آیت میں چار باتیں بیان کی گئی ہیں۔
 اول۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ دوم۔ اس کا تنبیہ
 کیا یعنی ہر ذاتی نقص اور عیب کو دور کیا۔ سوم۔ پھر اس کی
 تعذیل کی یعنی دوسری اشیاء کی نسبت سے اس کی اصلاح کی۔
 چہا دم۔ پھر اسے ایسی صورت دی جو خدا تعالیٰ کی چندہ
 صورت تھی اس چندہ صورت کے مطابق اس نے انسان
 کی تخلیق کی یعنی اعلیٰ درجہ کے کمالات اس میں رکھے۔ یہ چار
 باتیں مسیحیوں کی گستاخی کو اور زیادہ بھیا نک بنانے کے لئے
 ہیں۔ سبھی تاریخ و خطرات کی جیسوں پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ
 کی گستاخی پر جسکی تفصیل یہ ہے (الف) اللہ تعالیٰ کا ترک
 (ب) اللہ تعالیٰ پر عیب لگانا کہ وہ معاف نہیں کر سکتا
 (ج) اللہ تعالیٰ پر الزام کہ آدم کا گناہ اس نے اولاد میں
 رکھ دیا (د) اللہ تعالیٰ پر الزام کہ وہ بے گناہ کو دوسروں
 کی خاطر مبرا دیتا ہے اور اس طرح ظالم ہے (۲) یعنی نوع
 انسان کے متعلق (الف) غرور اور تکبر اپنے آپ کو ہر بات
 میں دوسری اقوام پر فضیلت دینا (ب) دوسروں کی
 نیکیوں کو چھپانا اور ان کے احسانات کا انکار کرنا (۳)
 یعنی نوع انسان کی فطرت کو گندہ قرار دینا اور اس کے مغال پر
 اپنے اندر خدائی طاقتوں کا دعویٰ اسکی طرف توجہ دلاتے
 ہوئے فرماتا ہے اے اور ذکے جوئے انسان یعنی سبھی
 بتاؤ کہ آخر کس بات نے تجھے مغرور کیا ہے اور پھر مغرور
 بھی رب کریم کے مغال پر۔ یعنی ایک طرف تو خدا تعالیٰ کو
 گرانا ہے دوسری طرف اپنے آپ کو برحان ہے ایک طرف
 تو تسلیم کرتا ہے کہ نیرا رب کریم ہے اور دوسری طرف
 تیری یہ حالت ہے کہ تو ایک بندے کو خدا کا بیٹا بنا رہا
 ہے جس کی بنیاد اس دلیل پر ہے کہ خدا لوگوں کے گناہ
 معاف نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ وہ معافی دینے کی طاقت
 نہیں رکھتا تھا اس لئے سمانی کی قائم مقام کوئی اور چیز
 ہونی چاہئے تھی سو وہ قائم مقام خدا تعالیٰ نے اپنے بیٹے
 کو بنا کر بھیج دیا۔ جس نے لوگوں کے گناہوں کی خاطر

اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہی کفار سے کے مسئلہ کی بنیاد
 ہے جس پر عیسائی مذہب کی بنیاد ہے اور جس کی بنا پر
 وہ لوگوں میں حضرت مسیح کے ابن اللہ ہونے کا پرلینڈہ
 کرتے ہیں حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ نورانی میں اور بھی
 کئی انبیاء کو بلکہ یہودی قوم کو بھی خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا گیا
 تھا چنانچہ خروج باب ۲۲ آیت ۲۲ میں لکھا ہے "خداوند
 نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو مصر میں پہنچے تو وہ بھی وہ مذہب
 گرامات جو مجھے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے
 دکھانا لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور ان
 لوگوں کو جانے نہیں دیگا۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند
 یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا بیٹا ہے اور
 میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے۔"
 پھر سلیمان کے متعلق خدا تعالیٰ کہتا ہے "وہ میرا بیٹا مسیح کو ابن اللہ
 ہوگا اور میں اس کا باپ ہوگا اور میں اسرائیل پر اس کی
 سلطنت کا تخت ابد تک قائم رکھوں گا۔" (تواریخ ۲۲)
 پس یہ سوال ہو سکتا تھا کہ جب اور انبیاء بلکہ صلحا بھی
 خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلاتے تھے تو حضرت مسیح کو بھی اگر
 ابن اللہ کہہ دیا گیا تو اس میں کوئی زائد خصوصیت
 پیدا ہو گئی۔ اس لئے مسیحیوں نے یہ بات بنائی کہ مسیح
 کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس کی قربانی کے ساتھ لوگوں
 کے گناہوں کی معافی وابستہ تھی اور چونکہ یہ خصوصیت
 کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی اس لئے گو ان کو بھی ابن اللہ
 کہا گیا ہے مگر وہ اور معنوں میں ہے اور مسیح کو ابن اللہ
 اور معنوں میں کہا گیا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ انہوں
 نے مسیح کی اُلوہیت کا مشرکانہ عقیدہ لوگوں کے قلوب
 میں راسخ کر دیا۔

دوسری چیز جو عیسائیوں کے گھمنڈ کا موجب ہوئی مسیحیوں کے
 وہ ان کی طاقت اور قوت اور اعلیٰ درجہ کی مادی ترقیا گھمنڈ کا دہ
 ہیں اور یہ ترقیات ان کو اس وجہ سے حاصل ہوئیں
 کہ انہیں اسلامی علوم بیچ کے طور پر مل گئے تھے

جن پر وہ اور عمارت بنا کر ترقی کر گئے مسلمانوں کی توانائی علم کا تھا جس پر مزید تحقیق کر کے وہ ترقی کر گئے اور عیسائیوں کو مسلمانوں کا علم مل گیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ ترقی کر جاتے۔ جب انہیں ترقی حاصل ہوئی تو ان کے دماغ میں غرور پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جو ایجادات ہم نے کی ہیں وہ اب تک اور کسی قوم نے نہیں کیں اس طرح انہیں اپنی ترقیات کے متعلق فخر پیدا ہو گیا حالانکہ یہ اشیاء تو انہیں اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھٹکانے والی ہونی چاہیے تھیں

اَلَّذِي خَلَقَكَ کہہ کر اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ تمہیں اُس خدا کا تو خیال کرنا چاہیے تھا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بائبل میں لکھا ہے

خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ کیونکہ اُس میں خدا اساری کا ثنات سے جسے اُس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا (پیدائش باب آیت ۳ تا ۷) پھر لکھا ہے

اور کہو خداوند ہمارا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہے تیرا جلال نام مبارک ہو جو سب حمد و تعریف سے بالا ہے تو ہی اکیلا خداوند ہے تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اُس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا اور تو ان سبھوں کا پروردگار ہے۔ (نحمیاہ باب آیت ۱) گویا آیت مذکورہ میں یہ توجہ دلائی ہے کہ جب وہی تمہارا خالق ہے تو تم اُس کی بادشاہت کو دوسروں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو۔ پھر خَلَقَكَ کے بعد سَوَّاهُ کہہ کر اسی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اُس نے تم کو تمام معائب اور نقائص سے پاک بنایا ہے انسانی فطرت میں جس قدر کمزوریاں تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا طرے اُن کا علاج بھی انسانی فطرت کے اندر ہی رکھ دیا ہر انسان

عَدَلَکَ اور
سَوَّاهُ
استیاضہ فرقہ

پر بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں مگر ساتھ ہی اُن مشکلات کو برداشت کرنے کا مادہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ بیماریوں کے جو انیم حملہ کر کے آتے ہیں تو اُن کا توڑ انسانی نفس میں پہلے ہی موجود ہوتا ہے اور کئی قسم کی بیماریاں ہیں جو اندر ہی اندر فنا ہو جاتی ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ جسمانی طور پر اس نے تمہارے علاج کے سامان تمہارے خون میں پیدا کئے ہیں اور روحانی اور اخلاقی علاج بھی تمہارے نفس میں پیدا کئے ہیں لیکن تمہاری نجات کے لئے اس نے ایک غیر طبیعی طریقہ ایجاد کیا کہ ایک بے گنہ بھلائی پر لٹکا دیا تا کہ تم کو نجات دلائے گویا وہ خون کا پیاسا ہے جب تک خون نہ پی لے کسی کو چھوڑتا نہیں۔ العباد باللہ۔

اسی طرح قَدْ خَلَقَكَ فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ اس نے تمہارے نفس کی ہی اصلاح نہیں کی بلکہ تمہارے وجود کو میری دنیا کی نسبت سے بھی ایسا بنایا ہے کہ وہ اس پر حکومت کا اہل ہے گویا جہاں ذاتی کمال بخشا تھا وہاں نسبتی کمال بھی بخشا ہے پھر خدا تعالیٰ کے اس فعل کے بعد یہ خیال کرنا کہ انسان نجات پانے کے لئے خدا تعالیٰ کے بیٹے کی قربانی کا محتاج ہے کہاں تک درست ہو سکتا ہے اور اسی طرح خدائی قانون کے ماتحت ترقی کرنے والی قوم کو دوسروں پر فخر کرنا اور انہیں ذلیل سمجھنا اور ذلیل قرار دینا کس طرح زیب دیتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سَوَّاهُ میں صرف معمولی تشوئے کی طرف اشارہ نہیں جو جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہو بلکہ سَوَّاهُ سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اُس نے انسان کے اندر ایسے اعلیٰ درجہ کے کمالات پیدا کر دیے ہیں جن سے اگر وہ کام لے تو خدا تعالیٰ سے بھی مل سکتا ہے۔

قَدْ خَلَقَكَ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کام کے لئے اُس نے انسان کو پیدا کیا تھا یعنی زمین پر خدا تعالیٰ کا نائب بننے کے لئے اُس کے متعلق اُس نے موازنہ کیا کہ وہ طاقتیں انسان کے اندر موجود ہیں یا نہیں یعنی وہ دوسری

مخلوق پر حکومت کرنے کا اہل ہے یا نہیں اور موازنہ کر کے اُس نے انسان کو وہ سب طاقتیں بخشیں جن سے وہ مالا دنیا پر حکومت کر سکتا ہے۔ عَذْل کے دو معنی بتائے جا چکے ہیں ایک تو تقویم کے معنی میں جو قَسْوُ مَلِك میں آچکے ہیں میں بیان دوسرے معنی ہی مراد ہیں ورنہ تکرار فضول ہو جاتی ہے جو قرآن کریم کی شان کے خلاف ہے وہ دوسرے معنی موازنہ کے ہیں یعنی دوسری چیزوں کے قوی کو مد نظر رکھ کر اس میں سب طاقتیں رکھی ہیں تاکہ وہ ان پر حکومت کر سکے اور خدا تعالیٰ کا نائب ہو سکے اور اس مضمون سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا پر اگر کسی قوم کو حکومت ملے اور علوم سائنس پر وہ غالب آئے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اسے یہ قوی بخشے ہیں نہ کہ اُلٹا مغرور اور متکبر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت سے آزادی کا دعویٰ کرنے لگے اور دوسرے انسانوں پر جبراً فرضیت کا مدعی بن جائے اور بجائے خدا تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے اس کی ناراضگی کو سہیلے۔

رَفِیْ آتِیْ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ دَکْبَلَتْکَ اس جملہ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو وہ صورت دی جو اس کی پسندیدہ اور چندانہ صورت تھی یعنی صفات انبیاء کو اپنے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صورت سب سے اعلیٰ ہے جسے خدا تعالیٰ کی تصویر کھینچنے کا موقع ملے اس سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے بائبل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ چنانچہ لکھا ہے ”پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنادیں۔ (پیدائش باب ۱ آیت ۲۶) اس حوالہ کا یہی مطلب ہے کہ انسان کے اندر ایسے قوی رکھے کہ وہ صفات الہیہ کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے اور گویا صفاتی طور پر خدا تعالیٰ کا مظہر بن سکتا ہے احادیث میں بھی اس مضمون

کی طرف اشارہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تَخَلَّفُوا بِأَخْلَاقِی اِنَّکُمْ کَوْنُکُمْ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کر دینے خدا جیسے بنو۔

رَفِیْ آتِیْ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ دَکْبَلَتْکَ کا جملہ یا تو تفسیر سمجھا جائے کہ خَلَقَتْکَ قَسْوُ مَلِك فَحَدَّثَکَ کا یعنی اُس نے خلق وہ کیا جو اس کا پسندیدہ تھا۔ اس نے عدل وہ کیا تفسیر وہ کیا جو اس کا پسندیدہ تھا۔ اس نے عذر وہ کیا جو اس کا پسندیدہ تھا۔ اور باپھر اس کے یہ معنی ہونگے اور انہی معنوں کو سینے اوپر ترجیح دی ہے کہ اس نے تمام ضروری طاقتیں انسان کے اندر پیدا کر کے اسے صورت روحانی بخشی جو اس کی پسندیدہ تھی یعنی تَخَلَّفُوا بِأَخْلَاقِی اللہ کی قابلیت اس میں پیدا کی۔

میں صورت روحانی کے معنی جو سینے میں وہی درست ہیں اس لئے کہ صورت جسمانی کا ذکر پہلے خلق میں آچکا ہے اور جو ذکر پہلے آچکا ہے اسے دوبارہ دہرانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس جملہ میں صورت روحانی کی تکمیل کا ذکر ہے یہ معنی اس لئے بھی مرجع ہیں کہ

انسان کا ناک کان اور سنہ وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو خدا تعالیٰ کو پیاری لگیں۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک تو انسان کی روحانی صورت ہی پسندیدہ ہوتی ہے خواہ جسمانی لحاظ سے اُس کے ناک کان کا تناسب کیسا ہی کیوں نہ ہو پس رَفِیْ آتِیْ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ دَکْبَلَتْکَ کے معنی یہ ہیں کہ تمام قوتیں پیدا کرنے کے بعد ہم نے اسے وہ روحانی اصول بتائے جو ہمارے نہایت ہی پسندیدہ تھے اور جن کے ماتحت وہ ہماری صورت پر بننے کا اہل ہو گیا رَفِیْ آتِیْ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ دَکْبَلَتْکَ میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب جب جو صورت تیری ہم نے پسند کی تجھ کو بخشی جو صورت روحانی نوت کے زمانہ میں مناسب تھی اس کے اصول نوع کے ذریعہ سے بتائے۔ جو صورت ابراہیمؑ کے زمانہ

رَفِیْ آتِیْ صُوْرَةٍ
مَّا شَاءَ دَکْبَلَتْکَ
میں صودہ سے مراد
روحانی صورت۔

کے مطابق مناسب تھی اس کے اصول ابراہیم کے ذریعہ سے بنائے۔ جو صورت موٹی اور عیسیٰ کے زمانہ کے مناسب تھی اس کے اصول ان کے ذریعہ سے بنائے اور جو صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مناسب تھی اس کے اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے بنائے۔ اسی طرح ہر قوم نے اپنے ماحول کے مطابق دنیوی ترقیات حاصل کیں اور علوم میں ایجادیں کیں۔ گویا ہم نے روحانی اور جسمانی علوم زمانہ اور حالات کے مطابق نازل کئے۔ قورات اس وقت نازل کی جب حضرت یحییٰ کے والد قورات کی ضرورت تھی اور قرآن اس وقت نازل کیا جب قرآن کی ضرورت تھی علوم یونانی اس وقت نازل کئے جب انسانی دماغ ان کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا تھا اور علوم عربیہ اس وقت نازل کئے جب انسان ان کو سمجھنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اور علوم مغرب اس وقت نازل کئے جب انسان ان کو سمجھنے کی طاقت رکھتا تھا پھر خدا تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کر کے جہنمی سے جہنم اور بنی نوع انسان پر تباہی کے منہ ہی کیا ہوئے

میری عمر کوئی بیس سال کی تھی اور میں ان دنوں لاہور میں تھا کہ میاں محمد شریف صاحب ای۔ اے۔ سی جن سے میرے دوستانہ تعلقات تھے مجھے ایک پادری مشرودے پاس لے گئے جو مشنری کالج کا پرنسپل تھا۔ اور کہنے لگے کہ چلو اس سے مذہبی مسائل پر گفتگو کریں۔ میں نے کہا چلیں میں تیار ہوں۔ اسے اردو پوری طرح نہیں آتی تھی اور مجھے انگریزی پوری طرح نہیں آتی تھی مگر پھر بھی ہم نے آپس میں کچھ گفتگو کر لی۔ کچھ میری مدد کر دیتا اور کچھ میں اسکی مدد کر دیتا اور اس طرح باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ تم بتاؤ ابراہیم اور موسیٰ کی نجات کس طرح ہوئی ہے جس ذریعہ سے انکی نجات ہو گئی ہے اسی ذریعہ سے اب بھی لوگوں کی نجات ہو سکتی ہے اس نے کہا

ابراہیم اور موسیٰ حضرت مسیح پر ایمان لاپکے تھے میں نے کہا وہ ایمان کس طرح لاپکے تھے وہ تو حضرت مسیح سے پہلے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس سوال کو لیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ انصارائی میں سے تھے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے وہ تو پہلے گزر چکے تھے انکو انصارائی میں سے کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے پس میں نے کہا کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے اگر حضرت مسیح پر ان کے ایمان نہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو اسے پس کریں اس نے کہا داؤد نے پیشگوئی کی تھی کہ اسکی اولاد وایک ایسا شخص ہوگا جو خدا کا بیٹا ہوگا میں نے کہا حضرت مسیح تو داؤد کی اولاد میں سے تھے ہی نہیں۔ پیشگوئی ان پر کس طرح چسپاں ہو سکتی ہے کیونکہ انجیل میں دو جگہ مسیح کا نسب نامہ درج ہے (۱) ماتی باب آیت ۱ تا ۱۸۔ اور پھر (۲) لوقا باب آیت ۲۳ ہر دو میں لکھا ہے کہ یوسف جس نے مریم سے شادی کی وہ داؤد کی اولاد میں سے تھا تو نہ معلوم یسوع مسیح کس طرح داؤد کی اولاد میں سے بن گیا۔ حالانکہ یوسف اس کا باپ نہ تھا۔ بلکہ وہ توبے باپ پیدا ہوا۔ اور مان کی طرف سے اسرائیلیوں کا نسب نامہ ہو نہیں سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ بے باپ کے پیدا ہونے کا دعویٰ ابن داؤد ہونے کے دعویٰ کے بالکل خلاف ہے اور پھر اس سے ابراہیم کا ایمان کہاں سے ثابت ہوا پیشگوئی تو کرے داؤد اور ایمان ثابت ہو ابراہیم کا اس نے کہا ابراہیم کی نسبت آنا ہے کہ اس سے اولاد کی ترقی کا وعدہ تھا میں نے کہا کہ مسیح تو ابراہیم کی نسل سے نہ تھے اگر اولاد کی پیشگوئی ہے تو وہ اس کی نسبت سمجھی جائے گی جو یقیناً نسل ابراہیم سے ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات نہ کہ مسیح کی نسبت جو اگر خدا کا بیٹا تھا۔ تو ابراہیم کا نہ تھا۔ اور اگر ابراہیم کا بیٹا تھا تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آخر یہی بحث کے بعد تنگ آکر اس نے کہا کہ انسانی میں ایک مشعل ہے کہ سوال ہرے وقت

حضرت مسیح کے والد قورات کی ضرورت تھی اور قرآن اس وقت نازل کیا جب قرآن کی ضرورت تھی علوم یونانی اس وقت نازل کئے جب انسانی دماغ ان کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا تھا اور علوم عربیہ اس وقت نازل کئے جب انسان ان کو سمجھنے کی طاقت رکھتا تھا پھر خدا تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کر کے جہنمی سے جہنم اور بنی نوع انسان پر تباہی کے منہ ہی کیا ہوئے

وَاِنَّ عَلَيْنَكُمْ لَحِفَظِينَ ۝ كَرَامًا كَاتِبِينَ ۝

اور یقیناً تم پر (تمہارے خدا کی طرف سے) نگران مقرر ہیں (جو) شریف (اور) ہر بات کو لکھنے والے ہیں)

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي

تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں نہ یقیناً نیکوں میں بڑھ جانے والے لوگ (ہمیشہ)

کرو گے تو راستہ سے ہٹک ہی جاؤ گے اور ایک دن ان کے بد انجام کو دیکھ لو گے۔

تفسیر قرآن کریم کے بعض دوسرے مفاد
سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی اعمال کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اور فرشتے اس کام پر مقرر ہیں احادیث صحیحہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے پس وہ تو ہے ہی اور اس میں مسلمانوں کی کوئی تخصیص نہیں عیسائیوں کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں۔ زرتشتیوں کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں اور اسی طرح دوسری اقوام کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں۔ غرض ہر کافر و دیندار مومن مشرک سب کے اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیں اور قیامت کے دن وہ ہر انسان کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ اب وائریس کی ایجاد دے قرآن کریم کے اس بیان کی صحت کا مزید ثبوت ہم پہنچا دیا ہے کیونکہ وائریس کی ایجاد نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر حرکت جو انسان کرتا ہے خواہ وہ خفیف سے خفیف نزکیوں نہ ہو سارے جو میں پھیل جاتی ہے پس اس سے اتنا پتہ لگ گیا کہ انسان جو بھی حرکت کرتا ہے فوراً طور پر جو میں لکھی جاتی ہے لکھے جانے لگے ہیں کہ وہ اُدھر منتقل ہو جاتی ہے۔ اب صرف یہ سوال رہ گیا ہے کہ وہ حرکت یا وہ آواز جو میں کتنی دیر تک محفوظ رہتی ہے۔ مجھے ہمیشہ امید رہتی ہے کہ ممکن ہے کوئی زمانہ ایسا بھی آجائے کہ ہم گذشتہ لوگوں کی آوازیں کو کسی آلہ کے ذریعہ سے سن سکیں مثلاً ہم نیپولین کے منہ سے اسکی

درد نہ موت کے بعد قیامت آنے والی ہے اس پر ان کو کوئی یقین نہیں ہوتا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ یہودی مذہب میں قیامت کا کوئی ذکر نہیں۔ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ تورات میں قیامت کا ضرور ذکر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس ذکر سے خالی نہیں ہو سکتا مگر موجودہ تورات سے قیامت کے وجود کا کوئی قطعی ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں یہ ذکر آتا ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے ہمیں صرف چند دن عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم کو معاف کر دیا جائے گا۔ (سورہ بقرہ ۸) مگر اس کے لئے بھی ہمیں پُرانی کتب میں سے حوالے محنت سے تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا اگر قیامت کا کثرت سے یہودی کتب میں ذکر ہوتا تو اس قسم کی تلاش کی کوئی ضرورت نہ ہوتی بات یہ ہے کہ یہودی مذہب میں قیامت کا اس قدر کم ذکر کیا گیا ہے کہ یہودیوں سے اکثر خیال ہے کہ قیامت کا عقیدہ درست ہی نہیں اس وجہ سے وہ اپنا سارا زور دنیا کمانے پر صرف کر دیتے ہیں یہی حال عیسائیوں کا ہے پس فرمانا ہے **كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِالْحَقِّ** کیوں باتیں مانتے ہو یہی بات یہ ہے کہ قیامت پر ہمیں ایمان ہی نہیں۔ **كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِالْحَقِّ** کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ صفات نیک اگر استعمال ہوں تو انسان کے لئے سکھ کا موجب بن جاتی ہیں اور اگر بُری صفات اختیار کی جائیں تو وہ انسان کے لئے دکھ کا موجب بن جاتی ہیں رب کریم کو چھو کر اسکی دی ہوئی طاقتوں کو استعمال

وَاِنَّ عَلَيْنَكُمْ
لَحَفَظِينَ
میں ہمارے نگران
کے ہونے کی خبر
اشارہ۔

نَعِيمٌ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۖ يَصْلَوْنَهَا

نعت میں (رہتے) ہیں اور بدکار لوگ بھی یقیناً (ہمیشہ) جہنم میں (رہتے) ہیں وہ (خصوصیت کے ساتھ) اس

يَوْمَ الدِّينِ ۝

میں جزا سزا کے دن داخل ہونگے اللہ

آلاتِ بَراد

الصلوات - آلا بَراد - بڑ کی جمع ہے جو بَراد سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اور بَراد کے معنی ہیں احسن الطاعة اِنِّیْهِ وَدَقِیْقٌ بِہِ وَتَحَرَّیْ مَحَابَّتْہِ وَتَوَقَّیْ مَکَارِہِ یعنی اچھی طرح اس کی اطاعت کی اور اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا نیز اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کی ناراضگی کی باتوں سے بچا۔ (اقرب) پس آلا بَراد کے معنی ہونگے اچھی طرح اطاعت کر نیوالے اور نرمی کا برتاؤ کرنے اور خطائوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کر نیوالے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنے والے۔

آلِ نَعِيمٍ

آلِ نَعِيمٍ - آلتِ مال یعنی نَعِيم کے معنی مال کے ہوتے ہیں۔ اور نیز اس کے معنی ہیں اَلذَّخَّةُ اَرَامَ کہتے ہیں دَجَلُ نَعِيمٍ اَلْبَالِ اور معنی ہوتے ہیں هَادِیُّ اَلْبَالِ مَزْنَا حَہُ اَسْوَدَہُ حالِ شخص۔ اور نَعِيمٌ اَللّٰہِ کے معنی ہیں - عَطِیْقَتْہُ - اللہ کا دیا ہوا عطیہ۔ (اقرب)

مومن کے لئے اسی دنیا میں جنت اور کافر کے لئے اسی دنیا میں جہنم۔

نَعِيم کے لفظ کی بناوٹ ایسی ہے کہ میں مدتوں ابتدائی عمر میں اسے جمع سمجھتا رہا۔ حالانکہ یہ وہ ہے جمع نہیں مولوی محمد علی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ ”نعمتیں“ کیا ہے۔ حالانکہ نَعِيم کے معنی صرف نعمت کے ہیں نعمتوں کے نہیں ہیں۔ مگر اس لفظ کی بناوٹ ایسی ہے کہ دھوکا لگ جاتا ہے اور غیر عرب اسے جمع سمجھنے لگ جاتا ہے۔

تفسیر یہاں اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

وَ اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن نعيم میں ہیں اور فجار جہنم میں ہیں لیکن آگے چل کر فرمایا یَصْلَوْنَہَا یَوْمَ الدِّینِ کہ وہ جزا سزا کے وقت اس میں داخل ہونگے گو مصلیٰ کے معنی آگ میں داخل ہونے کے ہوتے ہیں۔ اور کفار کی نسبت یہ فرمایا گیا ہے مگر چونکہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ کبھی دو باتوں کے ذکر میں ایک کی تشریح کر دی جاتی ہے اور دوسری کی تشریح اس میں آ جاتی ہے اس لئے یہ بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ مومنوں کے داخل ہونے کے ذکر کو اس لئے چھوڑ دیا ہے کہ کفار کے جہنم میں داخل ہونے پر ان کے جنت میں داخلہ کو قیاس کر لو۔ اس صورت میں اس آیت کے یہ معنی کئے جائیں گے کہ اگر خور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ مرنے کے بعد کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں۔ مومن اسی دنیا میں جنت میں نظر آئیں گے۔ اور کافر اسی دنیا میں دوزخ میں نظر آئیں گے۔ یعنی وہ اطمینان جو دلوں کو سکون بخشتا ہے کفار کے دلوں سے کوسوں دُور ہے اور باوجود دولت و ثروت رکھنے کے وہ اپنی تمام کوششوں کا نتیجہ ٹیڑھا نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے بالمقابل مومن باوجود ظاہری مشکلات اور مصائب اور تنہائیوں کے یقین اور امید سے پُر ہیں اور اپنے مستقبل کو شاندار اور اپنے دین کو کامیاب دیکھ کر جنت کے مزے لے رہے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ پر

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ

اور وہ کسی طرح بھی اس سے (زیچ کر) غائب نہیں ہو سکتے۔ ۱۳ اور (اے مخاطب) تجھے کس نے اس بات کا علم یا کر

سپا ایمان نہ ہوا سے خواہ کتنی دولت مل جائے وہ اس کے سکون و اطمینان کا موجب نہیں بن سکتی۔ یورپ کے جس قدر فلاسفر ہیں ۱۱ اس بات پر متفق ہیں کہ اطمینان یورپ والوں کے دلوں سے اڑ چکا ہے۔ یاد ہو۔ ظاہری شان و شوکت کے قلوب میں ایسی بے مین پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے نہ انہیں دولت کا مزہ آتا ہے نہ انہیں راحت و آرام کے سامانوں میں لذت محسوس ہوتی ہے ایک جہنم ہے جو ہر وقت ان کے دلوں پر شعلہ زن رہتی ہے لیکن مومن اس دنیا میں اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرتا ہے۔ وہ دنیوی کاغذ سے مالی دولت اپنے پاس نہیں رکھتا لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جنت میں پاتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک مجسٹریٹ جس کے پاس آپ کا ایک مقدمہ تھا اس کے متعلق آپ کو یہ خبر پہنچی کہ اس نے آپ کو سزا دیے کا بچتہ فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خبر خواجہ کمال الدین صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہنچائی اور اس خیال کے ماتحت پہنچائی کہ نہ معلوم اب کیا ہوگا۔

جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا وہ خدا تعالیٰ کے مشیر پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے۔ اگر وہ ہاتھ ڈالے گا تو خود زخمی ہو جائے گا مگر میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو مومن جو کہ خدا پر کامل یقین رکھتا ہے اس لئے اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ خواہ کسی مصیبت آجائے میرا رب میری مدد کرے گا۔ اس طرح اسی دنیا میں وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ اس جنت

ارضی کا بیشمال نمونہ پیش کرتا ہے۔ غار ثور میں آپ اور حضرت ابو بکرؓ دونوں جیسے بیٹھے تھے۔ دشمن اس غار کے سر پر پہنچا اور اس قدر قریب آ گیا کہ حضرت ابو بکرؓ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب دشمن اتنا قریب ہے کہ اگر وہ دروازہ کھک کر اندر کیڑن دیکھے تو وہ میں پر ہرگز نہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس خطرے کا اظہار کر دیا۔ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا۔ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اَلَمْ نَكُنْ مِنْ اَنْفِ جلد ثانی، غم مت کر خدا ہمارے ساتھ ہے۔

تو مومن ہر وقت جنت میں پہلے اور کافر ہر وقت دوزخ میں رہتا ہے۔ اور اس طرح دوزخ اور جنت ہر انسان کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے اور وہ ہر وقت دوزخ میں ملتا ہے یا جنت میں اطمینان سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر آنکھیں ہوں تو انسان اس دنیا میں یہ دوزخ اور جنت دیکھ سکتا ہے مگر فرماتا ہے ان کفار کو یہ جہنم ابھی نظر نہیں آتی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مومن دوزخ میں ہیں اور وہ جنت میں لیکن گھبراؤ نہیں اس کا اظہار یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ کُفَرُوا ہمارے جہنم انہیں ایک دن ایسی آنکھوں سے یہ جہنم دکھا دیں گے جس میں وہ اب غنی طور پر مل رہے ہیں۔ جب ۱۱ دن آئیگا تو دشمن بھی کہہ اٹھے گا کہ ہاں میں جہنم میں ہوں اور مومن جنت میں۔

۱۲ تفسیر فرماتا ہے۔ یہ پورا زور لگا کر

کہ اس جہنم میں داخل ہونے سے بچو میں گریز نہیں سکیں گے۔ آخر وہ دن آئیگا جب انکی طاقتیں توڑ دی جائیں گی جب انکی حکومتیں شاد مچ جائیں گی اور جب نہ ان کے پیروں تلے سے گل جائیں گے چنانچہ وہ جنگ جو آجکل ہو رہی ہے یہ خود ایک جہنم ہے جس نے انکی طاقتوں میں تزلزل پیدا کر دیا ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب یورپ

الدِّينِ ۚ ثُمَّ مَا أَذْرَكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۚ

جو اسز کا وقت کیا ہے۔ پھر ہم تجھے کہتے ہیں کہ تجھے کس نے علم دیا ہے کہ جزا سزا کا وقت کیا ہے ۱۳

ایک دفعہ مَا أَذْرَكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ کہنے کے بعد
ثُمَّ مَا أَذْرَكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ کہنا صاف طور
پر بتا رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس جگہ جس
یَوْمَ الدِّينِ کا ذکر کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔
یعنی یَوْمَ الدِّينِ تو کئی ہیں سوال یہ ہے کہ ان
آیات میں ہم نے جس یَوْمَ الدِّينِ کا ذکر کیا
ہے اس سے ہماری مراد کیا ہے۔ ورنہ اگر مَا أَذْرَكَ
کا دوبارہ آنا تشبیح کے لئے نہ ہو تو پھر اس کے
دوہرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ
پہلے جو کچھ بتایا ہے وہ بھی خدا نے ہی بتایا ہے۔
انسان نے خود کو معلوم نہیں کیا۔ اور جب وہ بھی
خدا نے بتایا ہے تو یہ کہنا کہ تجھے کیا پستہ کہ یَوْمَ
الدِّينِ کیا ہے۔ اپنے اندر کوئی سمجھ نہیں رکھ سکتا۔
یا تو پہلی باتیں انسان نے خود معلوم کی ہوتیں۔ تو
کہا جاسکتا تھا کہ پہلی باتیں تو تمہیں معلوم تھیں
اب تمہیں کیا پتہ کہ یَوْمَ الدِّينِ کیا چیز ہے۔
مگر جب ان باتوں کا علم بھی انسان کو خدا تعالیٰ
کے بتانے کے بعد ہوا۔ تو اس بات کا علم بھی خدا
تعالیٰ کے بتائے بغیر کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس
سے صاف پتہ لگتا ہے کہ مَا أَذْرَكَ مَا
یَوْمَ الدِّينِ کو دوہرا ہمیں اس لئے ہے۔ کہ تم
کو کیا پستہ ہے کہ یہ یَوْمَ الدِّينِ جس کا ہم
ان آیات میں ذکر کر رہے ہیں کیا چیز ہے؟ آؤ
ہم تم کو بتاتے ہیں کہ جس یَوْمَ الدِّينِ
کا ہم نے ذکر کیا ہے اس سے ہماری مراد کیا
ہے؟

کے تزل کا وقت آ رہا ہے۔ اور ابھی جیسا کہ مجھے اللہ تعالیٰ
نے بتایا اور میں اسے دو سال سے شائع کر چکا ہوں ایک
اعظم الشان جنگ کی تیاریاں آسمان پر ہو رہی ہیں اور
اس کے نتیجہ میں ایک وہ دن آئیگا جب وہ نہیں کہیں گے
کہ یورپ کے تزل کا وقت آ رہا ہے بلکہ وہ کہیں گے یورپ کے
تزل کا وقت آ گیا۔ قیامت کے دن تو دین حقیقی کے منکر
جہنم میں جائیں گے ہی۔ مگر اس دنیا میں بھی وہ جہنم میں
داخل کر دئے جائیں گے۔ مَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور یہ
اس سے بچ نہیں سکیں گے یہ اس سے بچنے کے لئے پورا دؤر
لگا دیں گے۔ کوشش کریں گے کہ جہنم کے دروازے ان پر بند
ہو جائیں۔ جیسے پہلے کہیں لیگ آف نیشنز بنائی جا رہی
ہے۔ اور کہیں اس آگ کو فرو کرنے کے لئے آؤ تدا سیر
اختیار رکھا رہی ہیں۔ مگر یہ سب تدابیر بالکل ناجائز ہیں۔
کوششیں اکامٹ نہ ہونگی۔ یہ اس لئے غائب ہونا چاہئے
مگر غائب نہیں ہو سکتے۔ اپنا سارا ذرا اس بات پر مصروف کریں گے
کہ اس جہنم سے بچ جائیں مگر بچ نہیں سکیں گے۔ جو کوشش
بھی اس غرض کے لئے کریں گے الٹ پڑیگی اور وہ انہیں
اور زیادہ اس جہنم کی طرف دھکیل کر بھجائے گی جس میں
داخل ہونا ان کے لئے مقدر ہو چکا ہے۔

۱۳ تفسیر۔ فرماتا ہے کس نے تم کو بتایا
کہ یَوْمَ الدِّينِ کیا چیز ہے۔ ثُمَّ مَا أَذْرَكَ مَا
یَوْمَ الدِّينِ پھر ہم کہتے ہیں کس نے تم کو بتایا۔ کہ
یَوْمَ الدِّينِ کیا چیز ہے؟

مَا أَذْرَكَ کا لفظ قرآن کریم میں جس مقام
پر بھی دوہرایا گیا ہے وہاں اس بات کی تشبیح کرنے
کے لئے اسے دوہرایا گیا ہے جس کا اس مقام پر ذکر آتا
ہے۔ یعنی چونکہ یَوْمَ الدِّينِ کا بیان ہے۔ اس لئے

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا

(یہ وقت) اس دن (ہوگا) جس میں کوئی جان کسی جان کو فائدہ پہنچانے کیلئے کوئی اختیار نہ رکھے گی۔

وَالْأَمْرُ يَوْمَ مِلَّةٍ لِلَّهِ

اور سب فیصلہ اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا ۱۷

بِأَمْرِ رَبِّهِ
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا
یہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوگا۔

زمین پر قائم کر کے دکھا دے گی۔ گو جیس کام کو یوں
اُنیں سو سال میں نہ کر سکے وہ کام ہماری ایک اور
جماعت کر کے دکھا دے گی اور اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر
جاری ہو جائیگا۔

خدا تعالیٰ مجسم نہیں کردہ دنیا میں آجائے۔
خدا تعالیٰ کے آنے سے ملا اس کی بادشاہت کا
قیام ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں بھی خبر دی گئی ہے
کہ آخر وہ بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ حق آجائے
اور باطل بھاگ جائے گا۔ اس طرح وہ مایوسی جو
پہلی آیتوں کے مطالعہ سے دلوں میں پیدا ہو گئی
تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا۔ اور مومنوں
سے کہہ دیا کہ ڈرو نہیں۔ قرآن کا زمین سے اُٹھ
جانا۔ ایمان کا ثبوت پر چلا جانا۔ کفر کا دنیا پر
غالب آ جانا۔ شرک اور مصیبت کا لوگوں میں
پھیل جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
روشن پہرہ لوگوں سے اوجھل ہو جانا۔ صحابہؓ کی
انتہار کا شوق دلوں سے جلنے رہنا۔ تمہارے
دلوں میں مایوسی مت پیدا کرے۔ ہم تمہیں نصرت
دیتے ہیں کہ اَلَا مَرْيُومُ مِلَّةٌ لِلَّهِ۔ گو عیسائی
فتنہ بڑھکتا ہے۔ مگر ہم قرآن اور اسلام کی
حکومت دنیا میں قائم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔
اور دنیا کی کوئی طاقت ہم سے اس فیصلہ کو بدل
نہیں سکتی۔ ہم پھر اسلام کو قائم کر دیں گے۔ پھر
قرآن کو قائم کریں گے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ

۱۷ تفسیر۔ یہاں نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سے
میں اپنے ذوق کے مطابق پھر وہی نفس عیسائیت میں
لیتا ہوں جس کا عَلِمْتُ نَفْسٌ مَا قَدَمْتُ وَ
اَخَذْتُ میں ذکر کیا تھا کہ یورپ کی جتنے بائبل
اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ وہ جتنے بنا بنا کر ادنیٰ
آف نیشن قائم کر کے اس عذاب سے بچنے کی کوشش
کریں گے مگر نہ ان کے جتنے ان کے کام آئیں گے اور نہ
انکی سوسائٹیاں انکو اس عذاب سے بچا سکیں گی۔
عیسائیت کی مبنیٰ چونکہ کفارہ پر ہے اس لئے
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا میں اس امر
کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہارا کفارہ دھرم کا دھرا
رد جائیگا اور وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیگا۔

وَالْأَمْرُ يَوْمَ مِلَّةٍ لِلَّهِ کے لحاظ سے
تو اس آیت کا مفہوم ظاہر ہی ہے۔ اس دنیا کے لحاظ
سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اُنیں سو سال سے
عیسائی یہ دعا کرتے چلے آئے ہیں کہ اے خدا تیری
بادشاہت جس طرح آسمان پر ہے اسی طرح زمین پر بھی
آتے مگر انیس سو سال تک خدا کی بادشاہت زمین پر چلنے
والے اپنے مقصد میں ناکام رہے اور وہ خدا تعالیٰ کی
بادشاہت کو زمین پر اس طرح نہ لائے جس طرح وہ
آسمان پر قائم ہے۔ لیکن جب کبھی بھی وہ اس امر میں
ناکام رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری جماعت کو
کھڑا کر دے گا جو ابراہیمی کو آسمان سے زمین پر لانے
میں کامیاب ہو جائیگی اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت کو

علیہ السلام کی حکومت ساری دنیا میں قائم
 کریں گے۔ اس لئے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت
 نہیں۔ تمہارے لئے مایوسی کا کوئی مقام نہیں۔

بلکہ خوشی اور مسرت کا مقام ہے۔ کہ اسلام
 پھر اپنی گم گشتہ عزت کو حاصل کرے گا اور
 ساری دنیا پر غالب آجائے گا۔

سُورَةُ التَّطْوِيفِ مَكِّيَّةٌ

سورة تطيف - یہ سورۃ مکی ہے لہ

وَهِيَ سِتُّ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَبِالْاِسْمِ

اور بسم اللہ کے علاوہ اس کی چھتیس آیات ہیں

۱۔ اس سورۃ کے مکی یا مدنی ہونے کے متعلق مختلفا
پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سورۃ کی پہلی چھ
آیات مدنی ہیں۔ گویا یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّهِمُ الْغَالِبِ
تک مدنی آیات ہیں اور بعض کے نزدیک یہ ساری سورۃ ہی
مدنی ہے (وہاں جلیل ص ۱۱۱) لیکن اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے
کہ یہ سورۃ مکی ہے۔ چنانچہ ہمارے ملک میں جو قرآن شریف
شائع ہوتے ہیں ان پر سُوْرَةُ التَّطْوِيفِ مَكِّيَّةٌ ہی
لکھا ہوتا ہے۔
جن یورپین محققین نے اس پر بحث کی ہے تعجب ہو
کہ اپنے اصول کے خلاف انہوں نے بھی اسے مکی قرار دیا ہے
حالاںکہ ان کے معترضانہ میلانات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں
اسے زبردستی مکی ہی قرار دینا چاہیے تھا خصوصاً جبکہ بعض
مفسرین کی تصدیق انہیں حاصل ہوگئی تھی۔ لیکن یہ خدا تعالیٰ
کا تعترف ہے کہ انہوں نے اسے مکی ہی قرار دیا ہے اور پھر
مکی بھی ابتدائی سورۃوں میں ہی چنانچہ نولڈکے NOLDEKE
جرمن پروفیسر اور میور MUIR دونوں رائے
چوتھے سال قبل ہجرت کے قریب کی بتاتے ہیں اور یہی رائے
درست ہے کہ یہ مکی اور ابتدائی زمانہ کی ہے۔
سورۃوں کے مکی یا مدنی قرار دینے کی بنیادوں کو تو دیکھنا
پہر ہوئی کہ جن کو بیان کرنے والے بعض دفعہ تو اس وقت کے مسلمان
ہوتے ہیں جس وقت وہ سورۃ نازل ہوئی اور وہ بتاتے ہیں
کہ ہمارے علم میں یہ سورۃ فلاں وقت نازل ہوئی اور بعض لوگ
اپنا علم نہیں بتاتے بلکہ اس پر قیاس کر کے رائے لگاتے ہیں کہ ہم
فلاں وقت مدینہ میں گئے تھے اور یہ سورۃ بڑھی گئی تھی اس

لئے اُس وقت کی نازل شدہ ہے۔ حالانکہ پہلے کی نازل شدہ سورۃ تطیف مکی ہے
سورۃ بھی تو اُس وقت بڑھی جا سکتی ہے۔ تیسرے بعض واقعات
جو سورۃ میں مذکور ہیں اُن کی بناء پر زمانہ نزول مقرر کیا جاتا
ہے۔ چوتھے بعض الفاظ کی بناء پر جن کی نسبت مفسرین یہ مستشرقین
یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ صرف مکی یا مدنی زمانہ میں استعمال ہوتے
تھے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سورۃ مکی ہے یا مدنی۔ پانچویں
تفصیلی مسائل کی بناء پر مستشرقین سورۃوں کو مدنی قرار دیتے
ہیں کیونکہ ان کے نزدیک تفصیلی مسائل مدنی اور قبل میں ہوتے سورۃ کے مکی یا مدنی
ہیں۔ چھٹے طرز کلام کی بناء پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً لم یسئلوا
آیتیں ہوں تو مستشرقین اُن کو مدنی اور چھوٹی آیت ہوں
مکی قرار دیتے ہیں مثلاً تو ہی یوم کا ذکر آجائے تو مستشرقین
کہہ دیتے ہیں کہ یہ مدنی سورۃ ہے۔ آٹھویں اگر کفار کے خلاف
کوئی سخت حکم آجائے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ ان دلیلوں
میں سے صرف پہلی دلیل یقینی ہے باقی صرف فہمی ہیں اور انہیں
مستشرقین اسلام کے خلاف حربہ کے طور پر استعمال کرنے کو
کبھی نہیں چوکے۔ اور بعض دلائل ان میں سے قطعاً غلط بھی
ہیں مگر یہ موصوفان پر بحث کا نہیں ہے۔ خود مستشرقین کا اپنا
طریق عمل ان دلائل کے خلاف پڑتا ہے کیونکہ بعض دفعہ وہ غلط جہاں کا
مطلب اس طرح پورا ہوتا ہو تو ان دلائل کے خلاف رائے دے
جاتے ہیں جیسا کہ مختلف مقالات پر اس کی طرف تفسیر میں
اشارہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔

۲۔
سورۃ کے مکی یا مدنی
قرار دینے چاہیے
اصول ان کی حقیقت

و حقیقت مستشرقین بعض دلائل سے یہ ظاہر کرنا
چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
میساریوں اور یہودیوں سے مل کر سیکھی تھی۔ پس اگر یہ ثابت ہو جائے

کہ مکی سورتوں میں عیسائیوں اور یہودیوں کی تعلیمات کا کوئی تفصیلی ذکر نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ مکی سورتوں میں ان کا اس لئے ذکر ہے کہ آپ نے مدینہ میں یہود سے مل کر ان باقوں کو سیکھ لیا۔ جو مسلمان مفسرین ان امور میں کمزور دلائل کی بنا پر رائے قائم کرتے ہیں وہ نادانستہ طور پر عیسائیت کو تقویت پہنچا دیتے ہیں حالانکہ یہ اصول یا کل قیاسی ہیں اور تاریخی مسئلہ کو قیاس سے حل کرنا غلط طریق عمل ہوتا ہے صرف قطعی تاریخی شہادت یا داخل قیاس ہی ایسے موقع پر صحیح ہوتے ہیں اور وہ بھی اُس صورت میں جبکہ خود قرآن کا وہ مضمون اُن کی تائید کرتا ہو۔ یہ مضمون بہت لمبا ہے جس کو اس وقت بیان نہیں کیا جاسکتا مضمون میں نے اس طرف توجہ دلائی ہے ورنہ یہ مضمون تقاضا کرتا ہے کہ اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا جائے۔ سورتوں کے مکی یا مدنی ہونیکے متعلق جہاں تک روایات صحیحہ کا تعلق ہے یا تاریخی تحقیق کا تعلق ہے انکو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن جو حصہ قیاس سے تعلق رکھتا ہے اس میں بعض غلط اصول قرار دے دیئے گئے ہیں جن کی وجہ سے غلط نتائج پیدا ہوتے ہیں اور ان غلط نتائج سے دشمنان اسلام ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں تسلیم کرنے کو ہم تیار نہیں۔ بہر حال یہ مضمون ایک مستقل رسالہ کا طالب ہے تاکہ تفصیلی طور پر بحث کر کے یہ بتایا جائے کہ قرآن کریم کی ترتیب کے متعلق ہواستلال کئے جاتے ہیں ان میں کیا کچھ غلطیاں ہیں اور کن بنیادوں پر

سورتوں کے کیلئے ان نقائص کا ازالہ کیا جاسکتا ہے۔ اخذ قائلے ہماری جہالت جو غلط فہمی سے کسی کو توفیق دے یا خود مجھے ہی توفیق دیدے تو اس کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھا جانا ضروری ہے و حقیقت امام سیوطی نے جو اتفاق کتاب لکھی تھی وہ اس سلسلہ کی پہلی کوشش تھی جس میں اُن سے بہت سی غلطیاں بھی ہوئیں۔ اب ضرورت ہے کہ ایک حقیقی اتفاق لکھی جائے کیونکہ اتفاق کے معنی ہیں مضبوط اور پختی باتیں۔ لیکن غلطی سے اُس میں کچھ کچی باتیں بھی آگئی ہیں اُن لئے ضروری ہے کہ حقیقی معنوں میں ایک اتفاق کتاب لکھی جائے جس میں صحیح اصول پر اس مسئلہ کو بیان کیا جائے

پہلی سورۃ سے
صحیحہ تطفیف
کے دو تعلق

سورتوں کے کیلئے
جو غلط فہمی سے
رہا مجھے جانتی
ضرورت

سورتوں کے تائید
تعلقات کو سمجھنے کا
ایک طریق

اور غلط باقوں کی تردید کی جائے۔

پہلی سورۃ سے اس سورۃ کے دو تعلق
ترتیب
ہیں ایک قریب کا اور ایک بعید کا۔ یعنی
ایک تو قریب مضمون سے اس کا تعلق ہے اور ایک سلسلہ کلام
سے اس کا تعلق ہے۔ میرا تجربہ یہی ہے کہ قریباً ہر سورۃ کا
دوسری سورۃ سے تعلق ہوتا ہے اور پھر میرے علم کے مطابق
ہر سورۃ کا دوسری سورۃ سے ایک تعلق قریب ہوتا ہے اور
ایک تعلق بعید ہوتا ہے یعنی ایک تعلق تو ایسا ہوتا ہے جو لمبے
پہلی سورۃ کی آخری آیتوں سے ملا رہتا ہے لیکن ایک تعلق ایسا ہوتا
ہے جو سلسلہ مضمون سے متعلق ہوتا ہے پھر آگے یہ تعلق دو قسم کا
ہوتا ہے۔ ایک تعلق تو سورۃ کا قریب کا سورۃ یا اس کے ساتھ
کی سورۃ سے ہوتا ہے اور مضمون میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے
اور ایک تعلق ایسا ہوتا ہے جو کچھ سات سات جگہ دس دس
سورتیں پیچھے جا کر اس سورۃ کو پہلے سورتوں سے ملا رہتا ہے
یہ بھی ایک ایسا مضمون ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک
حد تک میں نے سمجھا ہے۔ سورتوں کے آپس کے قریب کے
تعلقات اور تسلسل مضمون کے اعتبار سے اُن کے آپس کے تعلقات
بالمومنین نے اخذ کئے ہیں لیکن مجھے پراثر یہ ہے کہ سورتوں
کا ایک تعلق بعید یا ابعید بھی ہوتا ہے۔ مجھے اس کے متعلق یہی
فرصت نہیں ملی کہ اس مضمون کو مکمل طور پر حل کر سکوں۔ چونکہ
میرے پاس پہلے ہی کاموں کی کثرت ہے اور اس کے لئے
فرصت نہ ملنا بہت مشکل ہے اس لئے میں اس مضمون کو حل
کرنے کی ایک تجویز بتا دیتا ہوں میری رائے یہ ہے کہ
قرآن کریم کی سورتیں الگ الگ خوشخط لکھو اگر اُن کے چارٹ
بنوائے جائیں اور پھر اُن الگ الگ ٹکڑوں کو انسان ایک
کرے میں ٹکا دے اور فرصت کے وقت اُن کو دیکھتا رہے۔
اس کے نتیجہ میں اُسے سورتوں کے باہمی تعلقات کا ضرور نشان
مل جائے گا جب ایک چارٹ مل جو ہوائے تو دوسرے پر فوراً
گنا شروع کر دے۔ اور مرا حل ہو جائے تو میرے کہ نظر
رکھے جس شخص کو فرصت ہو اور قرآن کریم پر غور کرنے کا

وہ شوق رکھتا ہو اگر وہ ایسا کرے تو اس کو بہت کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے قریب کا تعلق تو یہ ہے کہ سورۃ انفار کے آخر میں فرمایا تھا یَوْمَ لَا تَنفِلُكَ تَفْسٌ لَا تَفْسٌ شَيْئًا وَلَا آثَرُ يَوْمَ مَشِيءٍ يَلْقَ۔ گویا وہاں ایک محاسبے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور بتایا تھا کہ تمہیں ۱۱ گھانا اپنے پاس سے پورا کرنا پڑے گا وہ ہر کوئی شخص اس کی کو پورا نہیں کر سکتا پس چونکہ وہاں محاسبے کا ذکر تھا اس لئے ذیل اَلَمْ تَطْغَفْنِي مِنْ اَمْرِ تَعَالٰی نے اصرار اشارہ فرمایا کہ جس نے حساب دینا ہو اس کو اپنا حساب بالکل صاف رکھنا چاہئے۔ یہی بات ہے جو حضرت سرج نامری نے کسی گمراہ کی نظر سے پوشیدہ ہو گئی۔ حضرت سرج نے کہا۔

”تمہارے دے جو دم دل میں کیونکہ اُن پر رحم کیا جائیگا“
دستی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ان کی بات بیان کی گئی ہے۔

”اگر تم آدمیوں کے گناہ بخشو گے تو تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہیں بخشے گا یہ اگر تم آدمیوں کو اُن کے گناہ نہ بخشو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے گناہ نہ بخشے گا“
دستی ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ اس جگہ بیان فرماتا ہے کہ تم نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اگر تم وہاں گھٹنے سے بچنا چاہتے ہو تو بندوں کو بھی کسی قسم کا گناہ نہ دو۔

عجیب بات یہ ہے کہ عیسائیوں کو جو کچھ تعلیم دی گئی تھی اس کے باوجود انہوں نے پیچھے نکال لیا یعنی انہوں نے یہ کمنا شروع کر دیا کہ ہم تو رحم کر سکتے ہیں لیکن خدا رحم نہیں کر سکتا حالانکہ خدا ہمارے رحم کو اپنے رحم کی وجہ سے زار دیتا ہے اور حضرت سرج بھی فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر رحم کرو تا آسمانی باپ تم پر رحم کرے۔ گویا ہمیں رحم کرنے کی اس لئے ضرورت ہے تاکہ خدا ہم پر رحم کرے مگر دوسری طرف عیسائیت یہ کہتی ہے کہ تم تو رحم کر سکتے ہو لیکن خدا رحم نہیں کر سکتا۔ یہ کتنی متضاد تعلیم ہے جو عیسائیت میں پائی جاتی ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے تمہارا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرے تو تم بھی اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آؤ۔

یَوْمَ لَا تَنفِلُكَ تَفْسٌ لِّتَفْسٍ شَيْئًا وَلَا آثَرُ
یَوْمَ مَشِيءٍ يَلْقَ میں خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کے معاملے کا ذکر کیا گیا ہے اور ذیل اَلَمْ تَطْغَفْنِي میں ہی نوع انسانی کے باہمی معاملات کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ٹھیک ٹھیک معاملہ کیا کرو تاکہ خدا تمہارے ساتھ نیک سلوک کرے۔ گویا سورۃ انفار کا آخری حصہ حضرت سرج نامری کے ایک قول کی تائید کرتا ہے اور اس سورۃ کا پہلا حصہ حضرت سرج نامری کے دوسرے قول کی تائید کرتا ہے۔

ترتیب بعید ہے کہ گذشتہ دو صورتوں میں عیسائیت اس سورۃ کا پہلی صورتوں سے تعلق بہاؤ نہیں

کا ذکر ہو رہا ہے اور عیسائیوں کے اعمال کے دو حصے بڑے خطرناک ہیں۔ وہ حصہ بھی جو مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور وہ حصہ بھی جو غیر توہم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مذہبی نقطہ نگاہ سے ان کے اعمال کی بُرائی اس سے ظاہر ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں سچ نامری کو خدا تعالیٰ کا میثاق قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی کی طرف پہلی سورۃ میں اشارہ کیا گیا تھا کہ اِذَا اَنشَأْتُمْ اَنْفُسَكُمْ یعنی ہم نے جو کہا تھا کہ ان لوگوں کے شرک سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے تو وقت آگیا ہے اور انہوں نے استدلال شرک سے کام لیا ہے کہ آسمان واقعہ میں پھٹ گیا ہے۔

پس ان کے اعمال کا ایک حصہ تو یہ ہے۔ دوسرا حصہ ان کے اعمال کا آپس کی جھگڑا بندی اور باقی تمام غیر قوموں سے احمائی بدسلوکی سے پیش آنا ہے۔ پس پہلی سورۃ میں عیسائیوں کی مذہبی بُرائی بتانے کے بعد اس سورۃ میں یہ بیان کرتا ہے کہ ان کا معاملہ دوسری اقوام سے بہت بُرا ہوگا۔ وہ ان کو لوٹیں گے۔ ان کے معاہدات اور معاملات ہمیشہ دُور نہ ہونگے۔ آپس میں ان کا اور سلوک ہوگا اور دوسری اقوام سے ان کا اور سلوک ہوگا۔ غرض تطہیف عیسائیت کا ایک نہایت ہی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(یعنی) اللہ کا نام لے کر جو بڑے مہربان و مہربان کرنے والا (اور باریاں بار رحم کرنے والا) پر شریعت کرتا ہو (یعنی)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝

وزن میں کمی کرنے والوں کیلئے عذاب (جیسا کہ عذاب ہے) ۱۷

مخلوق پر ظلم ہے۔ چونکہ مخلوق پر ظلم عیسائیوں کے اعمال کا دوسرا حصہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے دوسرا باب نافذ کر دیا یعنی دوسری سورہ ۲ میں اس کا ذکر کیا۔ جیسے زمانہ کے تغیرات میں سے عیسائیت کا تغیر اتنا اہم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک الگ سورہ نازل فرمادی۔ اسی طرح عیسائیت کے دوبہت بڑے ظلم تھے۔ ایک وہ ظلم تھا جس کا خدا سے تعلق تھا اور ایک وہ ظلم تھا جس کا مخلوق کے ساتھ تعلق تھا۔ خدا تعالیٰ پر عیسائیت کا جو ظلم تھا اس کو سورہ انفطار میں بیان کر دیا گیا اور جو ظلم انسانوں پر تھا اس کو سورہ تطہیف میں بیان کر دیا گیا۔

۱۷ اصل لغات۔ کلمہ و یل عذاب کے لئے اور وکھ کے لئے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و یل یعنی عذاب ہو گا۔ وکھ ہو گا۔

لِّلْمُطَفِّفِينَ : مطففین کے لئے۔ **مُطَفِّفِينَ** سے جمع کا میز ہے اور **مُطَفِّفٌ** **طَفَّفَ** سے اسم فاعل ہے۔ **طَفَّفَ** المکیات کے معنی میں نقصہ۔ اس کو کم پاپ کر دیا۔ اور **طَفَّفَ** الذوزن کے معنی میں معنی ہیں کہ نقصہ۔ اس کو کم وزن کر کے دیا۔ گویا تطہیف کا لفظ کیل کے لئے بھی بولا جاسکتا ہے اور وزن کے لئے بھی بولا جاسکتا ہے۔ نیز کہتے ہیں **طَفَّفَ عَلٰی عِبَادِهِ** اُنہی قدر **عَلٰیہم**۔ اُس نے اپنے عباد کو تنگ دقت میں کیا اور کہتے ہیں **طَفَّفَ عَلٰی الرَّجُلِ** اُنہی اعطایہ اقل و معاً اخذ و شہ معنی جو کچھ اس سے لیا تھا اُس سے کم اس کو دیا (و قرب) پس **مُطَفِّفٌ** کے معنی ہوں گے کسی کو وزن یا پاپ میں کم کرنے والا۔

تفسیر۔ یہ یورپین اقوام کا خاصہ ہے کہ وہ غیر قوموں کے

نمایاں پہلو ہے۔ ان سے پہلے تاریخ میں قوموں کی جتنی ہندی کی اور کوئی مثال ایسی نہیں ملتی جیسی یورپین اقوام میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ لوگ دہریہ ہیں۔ عقائد کے اعتبار سے ان کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں لیکن جہاں عیسائیت کا سوال آجائے وہاں یہ ضرور اس کا لحاظ کر جائیں گے۔ اور دہریہ ہوتے ہوئے بھی عیسائیت کی رعایت کریں گے۔ جرمن ہیں وہ بھی دہریہ ہیں مگر عیسائیوں سے اُن کا معاملہ اور رنگ کا ہو گا۔ اور دوسری اقوام سے اور رنگ کا ہو گا۔ وہ یہودیوں پر سخت سے سخت ظلم کریں گے مگر عیسائیوں کا سوال آجائے تو اُن سے نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ یہی حال انگریزوں اور امریکیں بائبل مندوں کا ہے اُن کے اندر کوئی مذہب نہیں لیکن عیسائیت کے نام کا مٹا وہ برداشت نہیں کرسکتے۔ اب لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کو وہ اس جنگ میں کٹا ہے جس مگر کہ یہ رہے ہیں کہ ہم کرسچن سولیزیشن قائم کویں گے حالانکہ کرسچن سولیزیشن کا کوئی مفہوم نہیں سوائے زمانہ حاضر کی تہذیب کے اور عیسائیت سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی تہذیب دنیا میں قائم کیسے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔

پھر یہ عجیب معاملہ ہے کہ عیسائی قومیں آپس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہیں مگر اس ظلم کا دائرہ محدود ہوتا ہے گویا انہوں نے ظلم کے دائرہ سے بنا لئے ہیں۔ ایک ظلم عیسائیت پر اور ایک ظلم غیر عیسائیت پر۔ جب غیر ظلم ہو تو تمام عیسائی قومیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور آپس کے تعلقات کو بھلا دیتی ہیں پس یہ لوگ وہ ظلم کر رہے ہیں ایک خدا پر ظلم ہے اور ایک اس کی

حقوق کو غضب کرنا اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ ان کی ساری سیاسی اور اقتصادی پالیسی کا بنیادی اصول یہی ہے کہ غیر قوموں کے حقوق کو غضب کر لیا جائے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ایک بات بیان فرمایا کرتے تھے جس کا میری طبیعت پر بڑا گہرا اثر ہے۔ آپ فرماتے تھے دنیا میں کوئی قوم سود لے کر ذلیل ہو جاتی ہے اور کوئی قوم سود دے کر ذلیل ہو جاتی ہے مگر یہ عیسائی قوم ایسی ہے کہ یہ سود لے کر بھی ٹوٹتی ہے اور سود دے کر بھی ٹوٹتی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ سود لے کر ٹوٹتا تو ان کے بنگلوں سے ظاہر ہے اور سود دے کر دوسروں کو ٹوٹ لینے کے ذکر میں آپ اودھ کی حکومت کی مثال دیا کرتے تھے۔ بعد میں میں نے حوالے دیکھے تو آپ کی یہ بات درست معلوم ہوئی کہ واقعہ میں انہوں نے اودھ کی حکومت کو سود دے کر ٹوٹا ہے انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ کلکتہ بنک میں اگر اپنا روپیہ جمع کرادو تو تمہیں بڑا نفع ملے گا۔ چنانچہ لوگوں نے روپیہ جمع کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے ان کو خوب سود دیا یہاں تک کہ خوروں نے اپنے زیورات بیچ کر روپیہ اس بنک میں جمع کرنا شروع کر دیا اور سمجھا کہ اگر بڑے خیر خواہ ہیں یہ تو ہمیں خوب منافع دیتے ہیں۔ جب اودھ کے بادشاہ سے انگریزوں کا اختلاف پیدا ہوا اور انگریزی فوجیں بکھنؤ کی طرف بڑھتی مشرور ہوئیں تو امراء نے بادشاہ کو انگریزی فوج کے اس حملے سے بالکل غافل رکھا جب انگریزی فوجیں بکھنؤ کے قریب آئیں تو اودھ کے تمام امراء کو نوٹس مل گیا کہ اگر تم نے ذرا بھی حرکت کی تو تمہارا بنک میں جس قدر روپیہ ہے وہ سب ضبط کر لیا جائے گا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خاموش بیٹھے رہے اور بادشاہ کو تب پتہ لگا جب انگریزی فوجیں خسرو کے دروازہ پر پہنچ گئیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ کو غافل رکھنے کے لئے امراء نے نایج کی تحریک کر دی تھی چنانچہ وہ اسی نایج میں مشغول رہا یہاں تک کہ انگریزی فوجیں اُسکے سر پر جا پہنچیں۔

غرض عیسائی قوم ایسی ہے جس نے روپیہ لیکر بھی دوسروں کو ٹوٹا ہے اور روپیہ دے کر بھی دوسروں کو ٹوٹا ہے صحیح معنوں

میں مضبوط ہیں اور ہر بات میں اپنا حق خائف رکھتے ہیں۔ لیکن اگر دوسروں کے حق کا سوال ہو تو اُس پر سوا اعتراض کر دیتے ہیں آخر یہ موٹی بات ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ساری قوم کا دنیا ان کے قبضہ میں آگئی۔ کون سے جائز و باطل اور معقول وجوہ قبضہ کیا گیا تھے جن کی بناء پر انہوں نے اتنا بڑا تسلط حاصل کر لیا کہ چین سے تو اس میں ان کا دخل ہے۔ ہندوستان ہے تو وہاں انکا دخل ہے۔ افغانستان ہے تو اس پر ان کا دباؤ ہے۔ اسلام آباد، بخارا کیا اور چینی ترکستان کیا اور کاشیہ کیا اور تاجکستان کیا ہر جگہ ان کا دخل ہے۔ عرب ہے تو وہاں ان کا تصرف ہے۔ ترکی ہے تو اس کے معاملات میں ان کا دخل ہے۔ مصر ہے تو وہ ان کے قبضہ میں ہے۔ افریقہ ہے تو وہ ان کے تحت ہے آخر لوگوں نے کون سے تصور کئے تھے کہ جن کی وجہ سے یہاں بھی گئے وہ مغلوب ہوتے گئے اور یہ غالب آتے چلے گئے۔ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ زبردست کاشیہ گیارہ سر پر۔ ان کی مثال بالکل اس بند کی سی ہے جو دو بلیوں کا پیرو زن کرنے کے بہانہ سے کھا گیا تھا۔ کتنے ہیں کہ دو بلیوں نے کہیں سے پیر کا ایک ٹکڑہ چرایا جس پر ان دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ ایک کہتی تھی کہ میں اتنا حصہ لوں گی اور دوسری کہتی تھی کہ میں اتنا حصہ لوں گی۔ آخر انہوں نے ایک بندر سے کہا کہ یہ پیرو زم میں بانٹ دو۔ بندر نے ترازو لیا اھرا اندازاً اُسے دو ٹکڑوں میں کاٹ کر الگ الگ پلڑے میں رکھ دیا جب اُس نے ترازو کو اٹھایا تو وہ دونوں پلڑوں میں کچھ فرق پڑ گیا۔ اس پر بھلے دو دوسری طرف سے چھوٹا سا ٹکڑہ کاٹ کر کسی بکچہ پر رکھیں رکھنے کے اُس نے منہ مار کر بھاری ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ٹکڑہ کاٹ لیا۔ اور جب دوبارہ دوسرا پلڑا جھک گیا تو اُس طرف سے ایک بڑا سا ٹکڑہ کاٹ کر مڑ میں ڈال لیا اسی طرح ۱۱ کبھی ایک طرف سے پیرو کا ٹکڑہ کاٹ کر کھالیتا اور کبھی دوسری طرف سے۔ یہاں تک کہ بیت تھوڑا سا پیرو رہ گیا۔ آخر میں بلیوں کو بھی سمجھ آگئی کہ ہم نے یہ کیا حماقت کی کہ ایک بندر کے پیرو پیرو کر دیا وہ تو اسی طرح تمام پیرو کھا جائے گا چنانچہ

۱۱۱
اور یہی قوم کا
فیوض حق کو
غضب کرنا تھا

الَّذِينَ إِذَا الْكُتِبُوا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝

(اں کیلئے) جو لوگوں سے قول کر لیتے ہیں تو خوب پورا کر کے لیتے ہیں ۵

یہ صوفی نے کہا کہ حضور اب ہمیں پیہر عنایت فرما دیجئے ہم خود ہی بائٹ لیں گی۔ اس پر بندہ نے کہا اب تو صرف میری محنت کا بدلہ باقی رہ گیا ہے اور یہ کہ کہ اس نے پیہر کا آخری ٹکڑہ بھی اپنے منہ میں ڈال لیا۔ یہی ان لوگوں کا حال ہے جب بھی یہ کسی قوم کا کوئی معاملہ طے کرنے لگتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا حق اتنا بتاؤ اور اس حق پر بحث کیسے کرتے سارا حکم منعم کر جلتے ہیں اور آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ حق مانگنے والے محوم رہ جاتے ہیں اور یہ لوگ ان کے تمام حقوق غصب کر کے اپنے قبضہ جمالیتے ہیں۔

یہ صوفی نے کہا کہ حضور اب ہمیں پیہر عنایت فرما دیجئے ہم خود ہی بائٹ لیں گی۔ اس پر بندہ نے کہا اب تو صرف میری محنت کا بدلہ باقی رہ گیا ہے اور یہ کہ کہ اس نے پیہر کا آخری ٹکڑہ بھی اپنے منہ میں ڈال لیا۔ یہی ان لوگوں کا حال ہے جب بھی یہ کسی قوم کا کوئی معاملہ طے کرنے لگتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا حق اتنا بتاؤ اور اس حق پر بحث کیسے کرتے سارا حکم منعم کر جلتے ہیں اور آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ حق مانگنے والے محوم رہ جاتے ہیں اور یہ لوگ ان کے تمام حقوق غصب کر کے اپنے قبضہ جمالیتے ہیں۔

ابن جریر کا قول ہے کہ حضور اب ہمیں پیہر عنایت فرما دیجئے ہم خود ہی بائٹ لیں گی۔ اس پر بندہ نے کہا اب تو صرف میری محنت کا بدلہ باقی رہ گیا ہے اور یہ کہ کہ اس نے پیہر کا آخری ٹکڑہ بھی اپنے منہ میں ڈال لیا۔ یہی ان لوگوں کا حال ہے جب بھی یہ کسی قوم کا کوئی معاملہ طے کرنے لگتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا حق اتنا بتاؤ اور اس حق پر بحث کیسے کرتے سارا حکم منعم کر جلتے ہیں اور آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ حق مانگنے والے محوم رہ جاتے ہیں اور یہ لوگ ان کے تمام حقوق غصب کر کے اپنے قبضہ جمالیتے ہیں۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے بَشْتَوْفُونَ کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کے معنی پورا کرنے کے ہیں اور پورا لینا بظاہر انصاف پر دلالت کرتا ہے لیکن بر حقیقت اس جگہ بَشْتَوْفُونَ الحق مراد نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ جتنا ان کا حق تھا وہ لیتے ہیں بلکہ بَشْتَوْفُونَ العطأ البشمع یعنی جتنا مانگتے ہیں اٹھنے کر چھوڑتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس جگہ انکی

تفسیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عیسائی قوم کے جس نقص کو بیان فرمایا ہے اس کے اظہار کے بعض اور الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جب وہ سودا کرتے ہیں تو اپنا حق پوری طرح لے لیتے ہیں مگر اس نے یہ نہیں کہا بلکہ اَلَّذِينَ إِذَا الْكُتِبُوا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۵ اِذَا الْكُتِبُوا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۵

ابن جریر کا قول ہے کہ حضور اب ہمیں پیہر عنایت فرما دیجئے ہم خود ہی بائٹ لیں گی۔ اس پر بندہ نے کہا اب تو صرف میری محنت کا بدلہ باقی رہ گیا ہے اور یہ کہ کہ اس نے پیہر کا آخری ٹکڑہ بھی اپنے منہ میں ڈال لیا۔ یہی ان لوگوں کا حال ہے جب بھی یہ کسی قوم کا کوئی معاملہ طے کرنے لگتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا حق اتنا بتاؤ اور اس حق پر بحث کیسے کرتے سارا حکم منعم کر جلتے ہیں اور آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ حق مانگنے والے محوم رہ جاتے ہیں اور یہ لوگ ان کے تمام حقوق غصب کر کے اپنے قبضہ جمالیتے ہیں۔

ابن جریر کا قول ہے کہ حضور اب ہمیں پیہر عنایت فرما دیجئے ہم خود ہی بائٹ لیں گی۔ اس پر بندہ نے کہا اب تو صرف میری محنت کا بدلہ باقی رہ گیا ہے اور یہ کہ کہ اس نے پیہر کا آخری ٹکڑہ بھی اپنے منہ میں ڈال لیا۔ یہی ان لوگوں کا حال ہے جب بھی یہ کسی قوم کا کوئی معاملہ طے کرنے لگتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا حق اتنا بتاؤ اور اس حق پر بحث کیسے کرتے سارا حکم منعم کر جلتے ہیں اور آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ حق مانگنے والے محوم رہ جاتے ہیں اور یہ لوگ ان کے تمام حقوق غصب کر کے اپنے قبضہ جمالیتے ہیں۔

برائی ہو رہی ہے تعریف نہیں۔ اور برائی کا پہلو یہی ہے کہ
لے تو زیادہ لے اور دے تو کم دے۔ پس یَسْتَوْفُونَ سے
مرا حق پورا لینا مراد نہیں بلکہ اپنا مطالبہ پورا لینا مراد ہے
ہاں بطور تنزیل یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ حق پورا لیتے
ہیں کبھی دوسرے پر رحم نہیں کرتے اور اپنے حق کا کوئی حصہ
معاف نہیں کرتے یعنی رواستی ضایع کا سلسلہ کر کے
ہیں۔ اس کا مرید ثبوت یہ ہے کہ اس جگہ اِكْتَالَ کا لفظ استعمال
کیا ہے جس کے معنی ترازو لینے ہاتھ میں لے کر خود تول کر لینے
کے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی دوسرا تول کر دے۔ ان لفظوں
کے استعمال سے بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا
حق لیتے ہیں اور دوسرے کا کوئی دخل اس میں آنے نہیں دیتے
ضایع کی کمانی حقیقت میں عیسیٰ یوں پر پوری
طرح چسپاں ہوتی ہے یہ لوگ بھی جسے کسی سے کچھ لینا ہوتا
ہے تو ایسی سختی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کی بھی برفا نہیں
کرتے لیکن جب دینے کا سوال آئے تو سوسو بہانے بننے
لگ جاتے ہیں۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ اِكْتَالَ کے دو صلی
آتے ہیں۔ من اور علی۔ چنانچہ اِكْتَالَ مِنْہ اور اِكْتَالَ
عَلِیْہ دونوں عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور دونوں
کے ایک ہی معنی سمجھتے جاتے ہیں لیکن بعض علماء ادب نے
کہا ہے کہ صلی کے تفسیر سے اس لفظ کے مفہوم میں بھی فرق پیدا
ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے کہ اِكْتَالَ مِنْہ اور
اِكْتَالَ عَلِیْہ دونوں صلی آتے ہیں لیکن جب اِكْتَالَ کے
ساتھ علی کا صلی آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اَخَذْتُ
مِنَا عَلِیْہ کھیلنا کہ جو کچھ میرا اُس کے ذمہ تھا وہ میں نے اُس
سے وزن کر کے لے لیا۔ قرآن جو مشہور نحو ہے اُس نے
یہ تشریح کی ہے اور کہا ہے کہ علی کے صلی کے ساتھ جب
اِكْتَالَ کا لفظ آئے تو اس کے معنی اَخَذْتُ مِمَّا عَلِیْہ
کھیلنا کے ہوتے ہیں یعنی میں نے اس سے وہ چیز جو اس کے
ذمہ تھی لے لی۔ لیکن اگر اِكْتَلْتُ مِنْہ کہا جائے تو اس کے
معنی اَسْتَوْفِیْتُ مِنْہ کھیلنا کے ہوتے ہیں کہ میں نے

ماپ کر اس سے پورا پورا لے لیا یعنی زور پورا لینے پر جو تلبہ
(معانی) گویا علی کے صلی میں تو یہ مراد لی گئی ہے کہ جو کچھ
دوسرے کے ذمہ ہو اس سے لے لیا جائے یعنی لے لینے پر
زور ہوتا ہے اور من کے صلی کے ساتھ اس لفظ کے یہ معنی
ہوتے ہیں کہ ماپ کر اس سے پورا پورا لے لیا یعنی پورا پورا
لینے پر زور ہوتا ہے۔ غرض اس آیت میں اس امر پر زور ہے
کہ وہ لوگ حق لے کر اور اپنے اندازہ کے مطابق پورا لے کر
چھوڑتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک حق کا لینا تو اس طرح ہوتا ہے
کہ دوسرے شخص سے ہم گفتگو کرتے ہیں اُس کے دلائل سنتے
ہیں اور پھر باہمی مشورہ سے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا اتنا حق
بخلے لیکن ایک زبردستی کا حق ہوتا ہے کہ دوسرے کو حکمانہ طور
پر کہا جائے کہ میرے نزدیک تمہارے ذمہ یہ حق نکلتا ہے اور اب
تم سے میں اس حق کو لے کر رہوں گا۔ اس آیت میں اِقتدائی
یہ بتاتا ہے کہ یہ عیسائی لوگ ایسے ہوں گے کہ دوسروں سے
کہیں گے جو کچھ ہم تم سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دے رو پیانا
اُن کے اپنے ہاتھ میں ہو گا۔ اپنے حق کے فیصلہ کا اختیار بھی
اُن کے اپنے ہاتھ میں ہو گا اور وہ جو جی چاہے گا اپنا حق جتا کر
دوسروں سے لے لیں گے اور پھر اصرار کر کے لیں گے گویا حق
کی مقدار کی تعیین وہ دوسرے پر نہیں چھوڑیں گے بلکہ اسکی
مقدار متعین کرنے کا حق اپنے پاس رکھیں گے اور بچانے
ترافتی فریقین سے ایک حق مقرر کرنے کے جو حق لینے لئے خود
مناسب سمجھیں گے وہ جو بزرگ لیں گے مطلب یہ ہوا کہ رحم اور
شفقت اُن میں بالکل نہیں ہو گی اور حق کے نام کے ماتحت انکی
کارروائیاں جبری اور ظالمانہ ہوں گی۔ اس تشریح کو سمجھ لینے
کے بعد اس اعتراض کا جواب دینا آسان ہو جاتا ہے جو بعض
لوگ کرتے ہیں کہ اس آیت میں ذمہ کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں
بھروہ یل کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں
وَلَوْلَا مَطْفِفِیْن کد کر آگے یہ کہا گیا ہے کہ اَلَّذِیْنَ
اِذَا اِكْتَلُوْا عَلٰی النَّاسِ یَسْتَوْفُوْنَ۔ وہ مطفف جو
لوگوں سے اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں اُن کیلئے مذہب ہو حالانکہ

اور وہ ہیں انہیں
ضایع کی کمانی
کا صلی آتا

یعنی وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے اپنی خواہش کے مطابق پورا لیتے ہیں گویا اپنے حق میں تو استیفاء ہوتا ہے لیکن لوگوں کے خلاف ہوتا ہے۔

میں بتا چکا ہوں کہ لغت والوں نے لکھا ہے کہ اِكْتَالٌ کا صلا من اور علیٰ دونوں طرح آتا ہے اور معنوں کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں لیکن فسر میں اس پر بحث کی ہے کہ یہاں اِكْتَالٌ اعلیٰ کیوں آیا ہے اِكْتَالٌ کا معنی کیوں نہیں آیا۔ میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ قرآن کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں علیٰ کا صلا استعمال کیا ہے اور میں کے صلا کی بجائے یَسْتَوْفُونَ کا لفظ لیا ہے کیونکہ جب اِكْتَالٌ مِنْہ کیوں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اِسْتَوْفَيْتُ مِنْہ کینا گویا اس کے نزدیک دونوں صلا استعمال ہو گئے ہیں۔ پس یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اِكْتَالٌ اعلیٰ کیوں آیا ہے اور اِكْتَالٌ اعلیٰ کیوں نہیں آیا۔

یَسْتَوْفُونَ کا لفظ میں کا قائم مقام ہے اور علیٰ کا صلا تو عا ہر ہی ہے۔ قرآن کی اس وجہ کے مطابق اعتراض کا جواب تو آگیا لیکن یہ تو میری قرآن کریم کے معارف کے خلاف نظر آتی ہے۔ قرآن کریم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علیٰ اور میں کے استعمال میں کچھ فرق ہے اور یہ درحقیقت الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے۔

فَاذْبَلْ مَعْنَاً اَحَاثَا نَا نَكْتَلُ وَاِنَّا لَعَاظِلُونَ (یوسف ۶) ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے کہ ہم تو لکر لیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ دوسری جگہ آتا ہے

فَاذْبَلْ لَنَا اَلْكَبَلُ (یوسف ۶) اے آقا ہمیں پورا پورا قول کر دے جس سے ظاہر ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے خود

اپنا حق لینا محل ذم نہیں ہے پھر اپنا حق لینے پر اُن کے لئے ذیل جو کلمہ مذاب ہے کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اعتراض اُن معنوں کے رو سے جو اوپر بیان کئے گئے ہیں بالکل جا تار ہتا ہے۔ کیونکہ حق خود مقرر کرنے پر اصرار اور پھر حق لینے میں انتہائی سختی اور عدم رحم خود محل ذم ہے اور رحم اور شفقت جس قوم میں نہ ہو وہ ذیل کے نیچے ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں علیٰ کا صلا خلاف کے معنوں میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے پس اگر لوگوں کو ضرر اور نقصان پہنچانا اس کے مفہوم میں شامل سمجھا جائے تو یہ بھی محل ذم ہے۔ اس صورت میں اِذَا اِكْتَالُوا عَلٰی النَّاسِ کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ لوگوں سے تول کر لیتے ہیں ایسی صورت میں کہ اُن کو ضرر پہنچتا ہو۔ اس صورت میں بھی ذیل کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔

اس موقع پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر علیٰ بمعنی خلاف اس جگہ استعمال ہوا ہے تو پھر یَسْتَوْفُونَ کے کیا معنی ہوتے؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں استیفاء مراد استیفاء مطابق خواہش ہے نہ کہ استیفاء مطابق واقعہ۔ یہ نہیں کہ دوسرا اگر یہ سمجھتا ہو کہ میرے ذمہ دوسرا حق نکلتا ہے تو یہ دوسرا کہہ رہی راضی ہو جائیں گے بلکہ یہ اگر یہی میرا لینا چاہیں گے تو یہی میری ہی لیں گے اس سے کم نہیں لیں گے۔ پس یہاں استیفاء سے مراد استیفاء مطابق واقعہ نہیں بلکہ استیفاء مطابق خواہش ہے گویا یَسْتَوْفُونَ کے معنی یہ ہیں کہ یَسْتَوْفُونَ كَمَا يَشَاءُوْنَ وَاَوْفُونَ يَا یَسْتَوْفُونَ كَسَبَتْ مَطْلًا بَتَبْتَهُمْ اور ان معنوں میں یَسْتَوْفُونَ کا مفہوم علیٰ کے مفہوم کے خلاف نہیں پڑتا بلکہ عین مطابق ہوتا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ علیٰ اِكْتَالٌ کا صلا ہی نہیں بلکہ علیٰ یَسْتَوْفُونَ کا صلا ہے اور مراد یہ ہے کہ ان کا استیفاء اپنے حق میں اور دوسروں کے خلاف ہوتا ہے یعنی ایسی صورت میں استیفاء کراتے ہیں جس کا اثر دوسروں کے خلاف پڑتا ہو اور اصل جملہ یہ ہے اِذَا اِكْتَالُوا یَسْتَوْفُونَ عَلٰی النَّاسِ

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزْتُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

اور جب کسی چیز کو انہیں کول کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو تھوڑا دیتے ہیں ۵۵

مگر باوجود اس کے بھائی نہ کھنڈل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اکتال کا لفظ جب بھی بولا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس شخص نے آپ تو لا یہ غلط ہے کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے فَارْسِلْ مَعَنَا اَخَانًا نَّخْتَلُ بِهٖ سَاۡتِهٖ سَاۡتِهٖ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے کہ ہم اکتیال کریں گے مگر باوجود اس کے بھائی بھی ملتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پا کر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اِنِّیْ اَوْفِی الْاٰتِیْلِ میں ماپ کر دینا گا جس سے ہم نے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ درحقیقت اِکْتَالٌ مِثْلُہٗ کا لفظ استعمال ہو تو اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں خواہ خود ماپ کر سے یا دوسرے کے دانے اور جب اِکْتَالٌ عَلَیْہِ ہو تو صرف خود ماپ کر لینے کے معنی ہوتے کیونکہ علیٰ کا صلا فلان کے معنی ہوتا ہے۔

۵۵ مل لغات۔ سکا لُوا۔ کال سے جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے کہتے ہیں کال الطَّعَامِ وَغَیْرَہٗ وَاکْثَرُ اِسْتِعْمَالُہٗ فِی الطَّعَامِ یعنی کال کا لفظ بالعموم کھانے کی اشیاء کے ماپنے اور تولنے پر بولا جاتا ہے لیکن غیر کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں نیز اس کے معنی ہیں حَقَّقْ کِمِیَّتِہٖ اَوْ مِقْدَارَہٗ یُوَاسِطُہٗ اَلْوَسْطَۃُ لِذٰلِکَ کَالِصَّلَاحِ وَالْاِذَاتِ وَالذِّکْرَ اَوْ نَحْوَ ذٰلِکَ (اقرب) کسی چیز کا کیت یا اُس کی مقدار اس آلہ کے ذریعہ سے جو اس کیلئے مقرر کیا گیا ہو معلوم کرنا جیسے ہمارے ہاں ایک خاص پیمانہ کو تولیے کہتے ہیں اور اس کے ذریعہ ماپ کر چیزیں لیتے دیتے ہیں یا غرب میں صاع ہوا کرتا تھا اسی طرح سبوں کے ذریعہ کسی چیز کا وزن کرنا اور گنا کہ فلاں چیز اتنے سیر ہے یا گز کے ذریعہ کسی چیز کو ماپنا سب کے لئے کال کا لفظ استعمال ہوتا ہے گو یا کال کے لفظ کے معنی یہ ہیں کہ اندازہ کے لئے جو چیز

مناسب حال مقرر ہو اُس سے کوئی چیز لینا۔ مگر وزن کی چیز کو تو بالوں کے ذریعہ وزن کر کے لینا۔ اگر پیمانہ کے ذریعہ ماپنے والی چیز ہے تو پیمانہ سے ماپ کر لینا اور اگر گز سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہو تو گز سے اندازہ کر کے لینا۔ پس کال میں تینوں چیزیں شامل ہیں صاع سے ماپنا۔ باطل سے وزن کرنا اور گز وغیرہ سے اندازہ کرنا۔ مگر چونکہ قرآن کریم نے حَالُوْهُمْ کے بعد اَوَّزْتُوْهُمْ کے لفظ بھی استعمال فرمائے ہیں اس لئے ہمیں وزن کو الگ رکھنا پڑے گا اور سکا لُوْهُمْ میں صرف صاع کے ذریعہ یا گز کے ذریعہ جو اندازہ لگایا جاتا ہے اسی کو شامل ہونا پڑے گا۔ اگر قرآن کریم اَوَّزْتُوْهُمْ کے لفظ زائد نہ کرتا تو سکا لُوْهُمْ میں وزن بھی شامل ہوتا جیسا کہ لغت والوں نے وزن کو بھی اس میں شامل کیلئے مگر چونکہ وزن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا ہے اس لئے سکا لُوْهُمْ میں صرف دو چیزیں رہ جائیں گی۔ صاع ۱۔ کھدیرہ یا پنا یا ذراع کے ذریعہ ماپنا۔ اسی طرح لغت والے سکا لُوْهُمْ لکھتے ہیں وَ کَذٰلِکَ یَنْتَعٰی اِلٰی مَفْعُوْلَہٖ یَفْعَالٌ بَلَّتٌ یَزِیْدُوْنَ الطَّعَامَ (اقرب) یعنی کبھی اس کے دو مفعول بھی آجاتے ہیں جیسے کہتے ہیں میں نے زید کو فلاں اندازہ کر کے دیا۔ اور کبھی مفعول اول پر لام بھی آجاتا ہے چنانچہ کہتے ہیں بَلَّتٌ یَزِیْدُوْنَ الطَّعَامَ۔ یہ لفظ وزن کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے جیسے کہتے ہیں سکا لُ الصَّیْفِ اَوَّزْتُہُمْ اٰتٰی وَ ذَنْبًا (اقرب) صراف نے درہم تول کر دئے۔ پھر کال کا لفظ اس سے بھی وسیع معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے کہتے ہیں سکا لُ الشَّیْءِ اَوْ ہَا شَیْءٌ ۲۔ قَاسَہُ۔ کسی چیز کو کسی چیز پر قیاس کیا۔ نیز کہتے ہیں بَلَّتٌ فَلَا تَاۡیُلُ عَلَیَّ اَنْ یَّشْتَبَہُ ۳۔ ہم۔ یعنی میں نے اس شخص پر فلاں شخص کا اندازہ اور قیاس کیا اور کہتے ہیں سکا لُ الْفَرَسِ یُکَیْرِہُ ۴۔ قَاسَہُ ۵۔ وہ فی الْخُرَّی (اقرب) یعنی گھوڑوں کی۔ اس کی دوڑ دیکھی اور پھر

ہذا زن کے معنی شامل ہیں۔ اور اگر یہ توجہ نہ کی جائے تو اس
 جگہ اللہ تعالیٰ نے کال کے زیادہ معارف معنیوں کو لیا ہے
 جو اپنے معنی کے ہیں تو پھر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ اس صورت میں
 پہلی آیت میں بھی وزن کا لفظ نہ لانا چاہیے تھا مگر یہاں لفظ
 نہیں لکھا گیا بخلاصہ یہ کہ یا تو پہلی آیت میں یوں کہا جاتا
 اَلَّذِيْنَ اِذَا اَكَلُوْهُ اَوْ اَشْرَبُوْهُ عَلٰى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ يٰ
 پھر دوسری آیت یوں ہوتی کہ اِذَا اَكَلُوْهُم مُّحْتَضِرُوْنَ
 زحاج نے یہ سوال اٹھا کر اس کا جواب دیا ہے کہ چونکہ کلیل
 اور وزن معنیوں میں مقاربت اور شاربکت تھے ہیں اس لئے
 ایک کو بیان کے دوسرے کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ کیونکہ وزن خود
 اس کا اندازہ کر لیتا ہے نہیں پہلی آیت کو بھی مراد یہ ہے کہ اِذَا اَكَلُوْهُ
 اَوْ اَشْرَبُوْهُ اَوْ اَقْرَبُوْهُ اِلٰى النَّاسِ اِلٰى اَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْهِمْ
 کر لیا گیا ہے۔ یہ جواب ایک حد تک درست ہے اور قرآن کریم
 میں اس قسم کی اور بھی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ جہاں دو الفاظ
 اپنے معنیوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے قربت اور اتصال
 رکھتے ہوں ان میں سے ایک کو بیان کرنا جاتا ہے اور دوسرے کا ذکر چھوڑ
 دیا جاتا ہے مثلاً گرمی مری کا اٹھا ذکر کرنا ہو تو غالی گرمی یا
 خالی سردی کا ذکر کرنا چاہیگا۔ یا سوج جانہ کا اٹھا ذکر کرنا
 تو صرف سوج کا ذکر کر دیا جائیگا اور جانہ کا ذکر کسی میں شامل ہو
 لیا نہ ہو گا۔ یہی صحیح ہے کہ دو قربت رکھنے والے الفاظ میں
 سے بعض دفعہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے پرصر کر لیا جاتا ہے لیکن
 اس جواب سے تسلی نہیں ہوتی کیونکہ سوال یہ تھا کہ اسے کہ
 پھر دوسری آیت میں کالوہم کے ساتھ اَوْ اَشْرَبُوْهُمُ کیوں
 بڑھایا گیا اور یہی کلیل کے ذکر پر ہی کفایت کیجاتی اور وزن کا ذکر
 ساتھ نہ کیا جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ کلیل میں نقصان کا خطرہ
 بہت کم ہوتا ہے لیکن وزن میں نقصان کا خطرہ بہت زیادہ
 ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں چمڑی چاہئے کیلئے ٹوپہ ہوتا ہے یا بعض
 لوگوں نے وہ آدھ میرا یا ڈپا ڈون کے گلاس رکھے ہوئے
 بچتے ہیں یا بعض گڈیاں لپیٹتی ہیں جن میں ستن اندازہ کی
 چیز آتی ہے ایسے اندازہ کے جو برتن بچتے ہیں خواہ ٹوپہ پر

یا گلاس یا گڈیاں ہوں انہیں کسی صوفی ایسی ہی ہو سکتی ہے جو
 نظری ہو یہ نہیں کہ سیرس سے باؤم ہو جائے! اتنا تو ہو سکتا
 ہے کہ لپٹے وقت قبل سے کنا سے پیچھے رہ جائیں مگر اس سے
 زیادہ کی نہیں اسکی لیکن وزن میں یہی عبادی کی کیا ہو سکتی ہے
 اور ڈنڈی لپٹے کا فن ایسا ہو کہ کسی جگہ بعض دفعہ تین تین پاؤ
 چھڑ رہ جاتی ہے اور لینے والے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ
 دھکا کیا جا رہا ہے لیکن مہم میں یا تو یوں یا تو یوں میں میری
 پاؤ کا وزن کبھی نہیں پڑیگا پس چونکہ وزن میں بہت زیادہ نقصان
 ہو سکتا ہے اس لئے جہاں لینے کا سوال تھا وہاں صرف کلیل کا لفظ
 کا لفظ استعمال کر دیا اور تباہ یا کہ جب وہ ماپ کے ذریعہ لیتی ہے کلیل کا لفظ وزن
 تو پورا لپٹے میں اس میں بھی یہ نقصان بھی لگتا کہ جو لوگ تھوڑا کر لیا ہے
 نقصان بڑا اشت نہیں کر سکتے وہ نقصان کم اشت
 کر سکتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا اَلَّذِيْنَ اِذَا اَكَلُوْهُ
 عَلٰى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب لوگوں سے
 ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لپٹتے ہیں تو اس سے آپ ہی نتیجہ
 نکل آیا کہ جو لوگ کم نقصان بھی جو ماپ کے تعلق رکھتا ہے شوا
 نہیں کر سکتے وہ بڑا نقصان تو کسی حالت میں بھی بڑا اشت
 نہیں کر سکتے مگر راکتال کے بالمقابل جب کالوہم کھا تو
 حوٹا بننے کے لفظ سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ زیادہ کی
 دت لپٹے ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص چھوٹا نقصان پہنچائے
 تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ بڑا نقصان بھی پہنچا
 ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص چھوٹا گناہ کرے مگر جب بڑا گناہ کرے
 تو اس سے ڈر جائے پس چونکہ کالوہم کا لفظ اصل حقیقت پر پورے لفظ
 روشنی نہیں ڈالتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ
 ہی اَوْ اَشْرَبُوْهُمُ کا لفظ استعمال کر کے تباہ کر کے جہاں تھوڑا
 نقصان پہنچا سکیں وہاں تھوڑا نقصان پہنچاتے ہیں اور جہاں
 بس چلے وہاں زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔
 پس اَلَّذِيْنَ اِذَا اَكَلُوْهُ عَلٰى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ
 اَوْ اَشْرَبُوْهُمُ اَوْ اَقْرَبُوْهُمُ یہی خیر مہد کے معنی یہ ہوئے کہ جب
 انہوں نے لوگوں سے اپنا کوئی حق لینا ہوتا ہو تو چھوٹا نقصان

کر دے گا اور جو غنچے ہوں گے ان کو اُدپر کر دے گا اسی کی طرف بُغْثِزِ مَآفِی الْقُبُورِ (احادیث) میں اشارہ کیا گیا ہے۔ بُغْثِزِ کے معنی ہوتے ہیں زمین کو اٹا دینا اُدپر کی چیز کو نیچے اویسنے کی چیز کو اُدپر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ بھی اُس دن ایسا ہی کرے گا کہ ان حاکم اقوام کو تختِ حکومت سے محروم کر دے گا۔ اور ان لوگوں کو جنہیں یہ دلیل قرار دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ حکومت کے تخت پر بٹھا دے گا۔ درحقیقت قوموں کی ترقی اور اُن کا تنزّل ایک دوری کیفیت رکھتا ہے۔ جس طرح بچے آپس میں کشتی کرتے ہیں تو ایک بچہ دوسرے کو گرا کر اُس کے سینہ پر چڑھ جاتا ہے۔ ماں باپ یہ نظارہ دیکھتے دہکتے ہیں، آخر جب دیکھتے ہیں کہ اُدپر والا اترا نہیں تو اس کی ٹانگ گھسیٹ کر کھینچ لیتے ہیں اور پھر دوسرا بچہ اس کے سینہ پر چڑھ جاتا ہے۔ یہی حال قوموں کا ہے اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک قوم اپنے خُلق سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے تو اُسے گھسیٹ کر حکومت کے تخت سے اتار لیتا ہے اور محکوم قوموں کے ہاتھ میں بادشاہت کی باگ ڈور دے دیتا ہے۔ دنیا میں قوموں کے بڑے بڑے بے غلبے غلبے ہوتے ہیں۔ یہ سیاست کا غلبہ تو صرف تین سو سال ہے مسلمانوں کا ہزار سال تک غلبہ رہا مگر وہ بھی مٹ گیا پس فرماتا ہے کیا ان کے دلوں میں یہ کمی خیال نہیں آتا کہ ہمارا بھی ایک بعث ہوگا۔ ہم پر بھی وہ دن آنے والا ہے جو ہمارے محاسبہ کا دن ہوگا بعث کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ نتیجہ کے دن صرف قوم کے مروجہ افسر اُدکے اعمال کا ہی نتیجہ نہیں نکلتا بلکہ اُن کے آباد کے اعمال کا نتیجہ بھی نکلتا ہے جب ایک قوم دوسری قوم کے خلاف اُٹھتی ہے تو صرف زندہ لوگوں کے اعمال کا محاسبہ نہیں لیتی بلکہ اُن کے آباد کے سلوک کا بدلہ بھی لیتی ہے۔ اس طرح گویا قوم کے سب افسر زندہ ہو کر اپنا حساب پیش کرتے ہیں۔

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْاَعَالَمِیْنَ

میں درحقیقت یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اب تو یہ مشرق اور مغرب۔ گورے اور کالے۔ یورپین اور ایشیائی میں فرق کرتے ہیں مگر ایک دن اُسے کا جب یہ لوگ اُس خدا کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے جو رب العالمین ہے۔ اس وقت ان لوگوں سے ان مظالم کے بار میں باپڑوں کرے گا اور کہے گا کہ کیوں تم نے ایک طبقہ کو ذلیل کیا اور کیوں اُس کو محکوم و مغلوب رکھا۔ آخر خدا کسی ایک قوم کا نہیں بلکہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ ایشیائے اُحد کا بھی خدا ہے اور افریقہ کے بھی خدا ہے اور امریکیوں کا بھی خدا ہے اور انگریزوں کا بھی خدا ہے اور امریکیوں کا بھی خدا ہے۔ اپنے خالقِ اقوام کا مغلوب ہونا بندوں کو اُسی کے طاقت دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے جو رب العالمین کی صفت اپنے اندر لے لے اور اُس کی ربوبیت کا کامل منظر بن جائے۔ عارضی حکومتیں دنیا میں بے شک ہوتی چلی آتی ہیں اور وہ تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد مٹتی بھی رہی ہیں۔ لیکن مستقل طور پر وہی قوم دنیا پر حکومت کر سکتی ہے جو لوگوں سے زائد حقوق مانگے۔ اور اُن سے کہے کہ یہ ہماری نہیں بلکہ تمہاری حکمت ہے۔ جو قوم دنیا میں جی فوج انسان کی خدمت کا احساس نہ کر کھڑی ہوگی اور پھر زائد حقوق مانگنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوگی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اُس کے خلاف لوگوں کو بغاوت کرنے کی کبھی ضرورت بھی پیش نہیں آسکتی۔

خدا تعالیٰ کے حساب لینے کے یہ معنی نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے حسبِ خود براہِ راست حساب لے۔ قیامت کے دن وہ خود حساب لے گا اور اس دنیا میں وہ انسانوں میں سے ہی کسی فرد یا قوم کو حساب لینے کے لئے کھڑا کر دیتا ہے اس قوم کا حساب لینا خدا تعالیٰ کا حساب لینا ہی کہلاتا ہے۔

كَلَّا اِنْ كُنْتَ الْفَجَّارِ لَفِي سَجِّينٍ ۝ وَمَا اَدْرَاكَ

ایسا نہیں (جو یہ سمجھتے ہیں) ہماروں (کی جزا) کا حکم یقیناً سجدین میں ہے اور تجھے کس نے بتایا ہے

مَا سَجِّينٌ ۝ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝

کہ سجدین کیا ہے۔ وہ ایک حکم جس (کے مثل مجھے) پر مقرر رکھا گئی ہوگی

سجین

۷۱ حل لغات - سجین کے لغت

میں دو معنی تھے ہیں (۱) الْعَامُّ (۲) الشَّدِيدُ (اقرب) یعنی سجدین کے لفظ کے معنی عربی زبان میں دائم اور شدید ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اس لفظ کے کوئی بھی معنی نہیں ہیں کیونکہ یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں سجین کا لفظ لام سے لڑا ہے اور یہ لفظ سجد سے نکلا ہے۔

جیسا کہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُنْزِ الْكِتَابِ (۱) انبیاء (۲) اس صودت میں اس کے معنی تحریر کر نیکے ہیں اور یا پھر یہ لفظ سجین سے بمعنی آن گھر سے پھر کہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

تَوٰنِیْنِہُمْ یَحْیٰوۃً یٰنِیْنِہِجِیْنِہِ (ہنبل)۔ لیکن یہ مسئلہ درست نہیں اس کے لئے سجدین کے معنی قرآن اور تفسیر اور ابو جہدہ نے کئے ہیں اور یہ لوگ علم ادب میں بہت بلند مرتبہ رکھنے والے تھے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ عربی زبان کا تو نہ ہوتا اور وہ اس کے معنی کہنے لگتے۔

اپنے معنوں کی تائید میں انہوں نے بعض اشعار بھی نقل کئے ہیں جن میں سجین کا لفظ پہلے شعر میں استعمال کیا ہے پھر جب ہم ذاتی طور پر غور کرتے ہیں تو ہمیں عربی زبان میں اس لفظ کے اور مانے بھی ملتا ہے ہیں مثلاً سَجَّہُ سجَّہُ کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کا لفظ سجین اسکو قید خانہ میں بند کر دیا۔ اور یٰنِیْنِہِجِیْنِہِ کے معنی پتے ہیں افسر کا اس نے جو غم کو چھپایا۔ (اقرب) پس جبکہ اس لفظ کے دو کئے مانے ۱۔ یٰنِیْنِہِجِیْنِہِ میں استعمال ہوتے ہیں اور جبکہ عربی زبان کے اہل عرب اس نے معنی ۲۔ دائم اور شدید کے کئے ہیں تو یہ خیال کر لینا

کہ یہ لفظ عربی زبان کا نہیں بلکہ کسی اور زبان کا ہے جسے عربی زبان میں مثالی کر دیا گیا ہے قطعاً لفظ اور بے بنیاد بات ہے۔

درمستقت یہ ایک فعلی ہے جو بعض عرب مفسرین کو مل گیا ہے جب ۵۰ ایک لفظ کو جو عام طور پر عربی میں استعمال نہیں ہوتا دیکھتے ہیں تو فوراً یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ نہیں بلکہ دو کئے اہل لغت اسے عربی کا لفظ قرار دیتے ہیں۔ انکی اس

کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اچل کے عیسائی تاجرانہ فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں غیر زبانی کے الفاظ پائے جاتے ہیں اور غیر زبانیوں کے الفاظ کی وجہ سے وہ یہ تو یہ دکھاتے ہیں کہ قرآن کریم کے متعلق جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ عربی سجین میں نازل کیا گیا ہے یہ غلط ہے حالانکہ اگر ان مفسرین کی بات کو جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا فلاں فلاں لفظ عربی نہیں تسلیم ہی کر دیا جائے تو بھی یہ اعتراض عقل کے بالکل

خلاف ہے دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں غیر زبان کا کوئی لفظ نہ پایا جاتا ہو۔ دو چار فقرے کہہ دینا اور باتیں مگر مستند ماننے کی کوئی بڑی تحریر ایسی نہیں ہو سکتی جس میں غیر زبان کا کوئی لفظ نہ آئے۔ بالکل میں میں غیر زبانیوں کے الفاظ موجود

ہیں۔ یہ وہی پر بھی اعتراض عائد ہوتا ہے کہ اس میں غیر زبانیوں کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ صرف ایک شخص ایسا گذرے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنی کتاب میں غیر زبان کے الفاظ استعمال نہیں کروں گا اور اس نے اپنے اس دعویٰ کو مجموع ثابت کر نیکے لئے بڑا زور لگایا وہ بڑا بھاری ادیب تھا اور بڑا مشہور عالم تھا۔ مگر وہ بھی اس دعویٰ میں پورا نہیں اترا اور اسے جسد

غیر زبان کے الفاظ اپنی کتاب میں استعمال کئے پر سے میری مراد
فردوسی سے ہے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ پہلی زبان
میں مشابہت رکھوں گا گر شاہد ہمارے میں مسیوں الفاظ غیر زبان کے
پائے جاتے ہیں بعض عربی کے ہیں بعض قاذہ فارسی کے ہیں اور بعض
دوسری زبانوں کے ہیں۔

درحقیقت کوئی مستند زبان ہو ہی نہیں ہو سکتی جس میں
اچس کے میل جول کی وجہ سے دوسری زبانوں کے الفاظ داخل نہ
ہو جائیں اور بعض دفعہ تو چھکا بیدار ہو جائے کہ فلاں زبان کا
یہ لفظ ہم زبان میں ضرور شامل کر لیں اور اس طرح رفتہ رفتہ
وہ لفظ زبان میں شامل کر دیا جاتا ہے مثلاً انگریزی زبان میں پکا
کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے حالانکہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے
مگر آپس کے میل جول کی وجہ سے یہ لفظ انگریزوں کو ایسا پسند
آیا کہ انہوں نے اسے اپنی زبان میں شامل کر لیا یہاں تک کہ انگریز
لغت کے کتابوں میں بھی پکا کا لفظ درج ہوتا ہے اور اس کی تشریح
کیتے ہوئے لکھا ہوتا ہے کہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے جو انگریزی
زبان میں آگیا ہے۔ اسی طرح بکواس کا لفظ ہے جو انگریزوں کو
پسند آگیا چنانچہ بہت سے انگریز جیسے دوسرے پر ناماض
ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں do not buck یعنی بکواس
مست کرو۔ یہ ایک کا لفظ بھی اردو سے ہی انگریزی میں منتقل
ہوا ہے اسی طرح اور سینکڑوں الفاظ ہیں جو عربی یا اردو سے
لیکرا انگریزی زبان میں شامل کر لئے گئے ہیں مثلاً ایمرل
ADMIRAL کا لفظ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے جو
ایمر البحر سے جڑا ہوا ہے۔ ایمرل امیر البحر کو کہا جاتا ہے انگریزوں
نے لامیر کا لفظ بنے دیا اور بحر کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک حقیقت
ہے کہ ہر زبان کے الفاظ دوسری زبانوں میں استعمال ہوتے رہتے
ہیں مگر اس درجہ سے ان الفاظ کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ وہ اس دوسری زبان کے لفظ ہی نہیں ہیں۔ وہ کثرت استعمال
کی وجہ سے دوسری زبان کا جزو بن جاتے ہیں اور اسی زبان کا لفظ
سمجھے جاتے ہیں مثلاً اردو میں اگر متداول اور عام الفاظ
انگریزی کا بولا جائے تو یہی کہیں گے کہ اس لفظ کا بولنے والا

فصیح اردو بول رہا ہے یہ نہ کہیں گے کہ انگریزی الفاظ کی وجہ
سے اسکی اردو خراب ہو گئی ہے۔ ہاں کثرت سے ادبیہ مزاج
الفاظ کا استعمال ہو تو وہ قابل اعتراض ہوتا ہے عربی زبان
کے اُمّانہ نسبت ہو سکتی ہیں وجہ سے اس کے الفاظ کثرت سے غیر
زبانوں میں پائے جاتے ہیں لیکن اسکے علاوہ آپس کے میل
جول کی وجہ سے بھی ہر زبان میں دوسری زبان کے الفاظ پائے
جائے ہیں اور عربی زبان اس کے متعلق نہیں ہو سکتی اور اگر ایسا
لفظ عربی زبان میں پایا جائے تو اس کا استعمال غیر فصیح نہ ہو گا نہ
اس کلام کو جس میں وہ پایا جائے ادبیہ عربی بنائے گا۔

مشہور مشہور انگریز ادیب، اسکی کتب میں بھی
بہت سے فرانسیسی زبان کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں مگر اسکی مختلف زبانوں
سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشہور انگریز کتب غیر فصیح انگریزی میں سے الفاظ
ہیں۔ اسی طرح اگر قرآن کریم کسی غیر زبان کا لفظ لے آئے۔ جو
عربوں میں استعمال ہو چکا ہو اور عربوں نے اس کو پسند کر لیا
ہو تو یہ بات اس لفظ کے عربی ہونے کے خلاف ہرگز نہیں
ہو سکتی۔ درحقیقت یہ محال ہے کہ ایک مجموعہ نامہ مغلہ ہو جس کے
محتویات بعض پرانے منافقین نے قرآن کریم پر اعتراض کیا۔
اور جس کے تحت آج کل کے پوپ میں مستشرق بھی اعتراض کرتے
ہیں کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے
مگر اس میں غیر زبانوں کے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں اور
بہر وہ ایسے الفاظ کی ایک فہرست پیش کر دیتے ہیں۔ انیس
کے بعض کے متعلق ہم یقیناً یہ ماننے کے لئے تیار ہیں کہ وہ عربی
زبان کے الفاظ نہیں ہیں مثلاً تواریک کا لفظ عربی زبان کا
نہیں اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں یا کون مسلمان کہتا ہے کہ
جبریل عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ اپنی موجودہ شکل میں
عربی زبان کا لفظ نہیں اسی طرح میکائیل کا لفظ عربی زبان
کا نہیں۔ یا اسحق کا لفظ ہے ہم کہ اس کے غیر عربی ہونے سے
انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ کا لفظ ہے یہ بھی عربی زبان کا
نہیں بلکہ جیسس JESUS کا مجھڑا ہوا لفظ ہے۔
پس میں اس کی ہر انکار نہیں ہے کہ قرآن کریم میں غیر زبانوں

کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسے الفاظ کی تلاش میں
رسالت صاف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح قرآن اور
اسلام پر حملہ کر سکیں گے تو وہ اپنے وقت کو بالکل ضائع کرتے
ہیں۔ ہم اگر ان کی معصیاتوں کا انکار کرتے ہیں تو محض اس
لئے کہ بعض منافق عربی زبان کے ہی ہوتے ہیں مگر وہ زبردستی
ان کو غیر زبانوں کے الفاظ قرار دے دیتے ہیں۔ اس وجہ سے
انکار نہیں کرنے کے قرآن مجید میں غیر زبان کا کوئی لفظ پایا ہی نہیں
جاسکتا۔ ہمیں ان پر اگر شکوہ پیدا ہوتا ہے تو اس لئے کہ وہ
جھوٹ بولتے ہیں یا حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں اور عربی الفاظ
کے متعلق صحیح ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ وہ
غیر عربی الفاظ ہیں ان کا فعل ہمارے لئے باعث اعتراض ہوتا ہے
ورنہ ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں غیر زبانوں کے الفاظ
بھی پائے جاتے ہیں اور ہمارے نزدیک یہ بات ہرگز قابل
اعتراض نہیں ہے۔ اس قسم کے الفاظ میں سے جن کو زبردستی
غیر زبان کا قرار دیا جاتا ہے ایک جھجھکیں کا لفظ بھی ہے ہمارا
دعویٰ ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے مگر وہ بلا وجہ اسے
غیر زبان کا لفظ قرار دے دیتے ہیں یہ بات بے وجہ اعتراض
مَرَقُومٌ ہے ورنہ اگر ایک لفظ تو کیا اگر وہ پانچ سو لفظ بھی قرآن کریم
میں سے ایسے نکال کر لے لیں جو غیر زبانوں کے ہوں تو ہم
کہیں گے کہ ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ جب عربوں
قرآن مجید پر عربی نے ان الفاظ کو اپنی زبان میں شامل کر لیا اور ان کو انہوں نے
منافقہ استعمال کرنے کی کوشش سے استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد عربی میں
ان الفاظ کا پایا جانا ہرگز قابل اعتراض امر نہیں ہو سکتا لوگ
روزانہ سٹیشن پر جلتے ہیں امدکتے ہیں ہمیں ٹکٹ دو۔ مگر
کیا ٹکٹ ہماری زبان کا لفظ ہے؟ یا لوگ بازار میں جلتے ہیں
اور کہتے ہیں ہمیں فونٹ پن دکھاؤ۔ کیا فونٹ پن اردو زبان
کا لفظ ہے؟ مگر باوجود اس کے کہ یہ دونوں الفاظ ہماری زبان
کے نہیں جب کوئی شخص کتاب ہے کہ مجھے ٹکٹ دو یا فونٹ پن
دکھاؤ تو سب لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اردو زبانوں
دیا ہے کوئی اور زبان نہیں بول رہا۔ تو جو الفاظ زبان میں

راج ہو جاتے ہیں ان کا استعمال کرنا ہرگز قابل اعتراض
نہیں ہوتا۔ اسی طرح الفاظ اصطلاحی ہوتے ہیں یا جو الفاظ
کسی قوم پر بحث کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں ان کا بھی اصل
صورت میں استعمال کرنا ہرگز قابل اعتراض امر نہیں ہوتا۔ مثلاً اسماء
کو ان کی اصل زبان میں ہی بیان کر دینا قطعاً کوئی ایسا امر نہیں
ہے جو قابل اعتراض ہو۔ اگر کسی شخص کا نام کرشن چندر ہو تو یہ
نہیں ہوگا کہ دوسری زبان میں ہم کرشن چندر کا ذکر کرتے وقت اس
نام کا ترجمہ کہنے لگ جائیں بلکہ ایسی حالت میں ہم کرشن چندر
نام ہی لکھیں گے اور یہ پتہ انہیں کریں گے کہ یہ کسی اور زبان کا
لفظ ہے اور ہم کسی اور زبان میں بات کر رہے ہیں پس یہ ایک
غلط اور بے معنی اعتراض ہے جو قرآن کریم پر کیا جاتا ہے۔ بالخصوص
جھجھکیں کے متعلق ان کا اعتراض کرنا سراسر غلط ہے۔ جھجھکی
عربی زبان کا لفظ ہے۔ نکت میں اس کے معنی موجود ہیں۔ عربی
زبان میں اس کے اور اشتقاق بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مجھے
تحقیق کا موقع نہیں ملا ورنہ ممکن ہے اشتقاق کیسے میں بھی اس
کا ثبوت مل جاتے۔ بہر حال جھجھکیں کو غیر زبان کا لفظ تسلیم
دینا ہرگز درست نہیں ہے۔

مَرَقُومٌ: رَقَمَ سے اسم مفعول اور رَقَمَ ان کی کتاب
کے معنی ہیں اَفْجَعَتَهُ وَبَيَّنَّتْہ اس نے کتاب کو دکھا اور
اس پر زیر لگائی۔ اور رَقَمَ المَثُوب کے معنی ہوتے ہیں
خَطَطَهُ وَاعْلَنَّتْہ اس نے کپڑے پر دھاریاں بنائیں اور
نشان لگائے۔ نیز کہتے ہیں فَلَا يَزُقُّمُ فِي الْمَاءِ يُعْتَرِبُ
مَثَلًا لِلْعَدْوِي فِي الْاُمُورِ یعنی غلام شخص معاملات میں برا
حاذق ہے (اُقرَب)

مضامین کہتے ہیں کہ مَرَقُومٌ کے معنی لغت حمیری مخنوم
کے ہیں جیسی جس پر نم رنگی ہو۔ وَاَصْلُ الرِّقْمِ: الرِّقْمُ تَابَةٌ
اور یہ کہ رقم کے اصل معنی کتابت کے ہیں (فتح البیان)
تفسیر سبحان بعض لوگوں نے سوال کیا ہے
کہ تَابٌ اَفْتَجَارَ لِي كِتَابٌ مَرَقُومٌ کے معنی کیا ہونے؟
یعنی بتایا گیا ہے کہ کتاب فخر سبحان میں ہے اور پھر سبحان کی تفسیر

کی گئی ہے کہ وہ کتاب مرقوم ہے گویا دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ فجار کی کتاب۔ کتاب میں ہے اور یہ ایک ایسا فقرہ ہے جو بالکل بے معنی ہے جس کا کوئی مفہوم ہی ہو نہیں سکتا۔ علامہ زمرشتری نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے اور پھر اپنی کتاب میں انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں لکھتے ہیں سچیں حرام ہے اور کتاب الفجار اس کا ایک باب ہے معنی سچیں وہ کتاب ہے جس میں مشرک، کافر، منافق، فجار کے اعمال لکھے جاتے ہیں اور اسی کو بغیر کسی قید کے کتاب مرقوم کہا گیا ہے کیونکہ اس میں ہرگز آدمی کا ذکر ہے خواہ وہ فاجر ہو یا منافق ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو لیکن کتاب الفجار میں صرف ایک خاص قسم کے گروہ کی مشہور باتوں اور انکی بد اعمالیوں کا ذکر ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ کتاب فجار بھی کتاب سچیں میں شامل ہے گویا جزو کوکل کی طرف منسوب کیا گیا ہے پس انکے نزدیک کتاب الفجار میں جو کتاب کا لفظ آیا ہے وہ باب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور کتاب مرقوم میں جو کتاب کا لفظ ہے وہ زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے اور بابت کا مطلب یہ ہے کہ فجار کا اعمال ملکہ کتاب مرقوم کا ایک حصہ اور باب ہے۔ واللہ اعلمی کہتے ہیں کہ کتاب مرقوم کو سچیں کی تفسیر قرار دینا درست نہیں کیونکہ روایات سے سچیں کتاب معلوم نہیں ہوتی اس لئے کتاب مرقوم کو اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ کا بیان سمجھنا چاہیے اور جملہ کی قدریوں سمجھی جائے کہ ھُوَ كِتَابُ مَرْقُومٌ۔ گویا وہ لغوی معنی ہیں وَمَا اَذْرَاكَ مَا سَجَدْتَ كُوْدِہِیَانِ میں ایک جملہ معترضہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اہل فقرہ صرف اتنا ہے کہ اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ كِتَابٌ مَرْقُومٌ۔ مگر یہ معنی درست نہیں ہیں کیونکہ اس صورت میں سچیں ہونا ضرور رہ جائے گا جو محاورہ قرآنی کے خلاف ہے۔ سچیں کے متعلق مفسرین نے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ درج ذیل ہیں:-

بعض نے اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَغَوِیٌّ یہ جہنم کے یہ معنی کئے ہیں کہ سات زمینوں کے نیچے ایک بہت بڑی جہان پر

جس کا نام سچیں ہے اس جہان کے نیچے کفار کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں سچیں کسی جہان کا نام نہیں اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ بلکہ سچیں نام ہے شیطان کے گھلوں کا شیطان زمین کے نیچے لیٹا رہتا ہے جب کوئی کافر مرتد ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو تشریف آسمان پر لے جاتے ہیں۔ کافر کی روح دیکھ کر آسمان طالعے کتے ہیں ہم اس روح کو نہیں رکھ سکتے اسے واپس لے جاؤ چنانچہ اسے زمین کے نیچے لے جاتے ہیں جہاں شیطان لیٹا ہوا ہوتا ہے شیطان نے تمام کفار کے اعمال نامے اپنے کتے کے نیچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا کلمہ اَنْ اَعْمَالَنَا مَوْلٰی ہوتا ہے پھر لاٹھا ہوتا ہے جب کافر کی روح اس کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اس کا اٹھانا نہیں پسندے اعمال ناموں سے تھی کر کے اپنے کتے کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتا ہے۔ اس قسم کی اور بھی بعض لغو اور بے ہودہ روایات تفسیروں میں پائی جاتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہود بعض مسلمانوں سے مسخر کیا کرتے تھے اور وہ مسلمان اپنی سادہ لوحی کے سبب ان کی بتلائی ہوئی روایات کو آگے بیان کر دیتے تھے یہاں تک کہ بعض مفسرین اپنی تفاسیر میں درج کر لیا کرتے تھے حالانکہ یہود اسلام کے شدید دشمن تھے ان سے قرآن کریم کی کسی آیت کے معنی پوچھنا کسی صورت میں درست نہ تھا مگر وہ یہودیوں کے پاس چلے جاتے اور پوچھتے کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں وہ مسخر کرتے ہوئے ایسی باتیں کہہ دیتے جو سرتاپا غلط اور بے بنیاد ہوتیں۔ چنانچہ تفاسیر میں ایسی بہت سی روایات پائی جاتی ہیں جن کا یہودی کتب میں بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں جو یہودی کتب سے مل جاتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض دیاندار یہودی تھے اور اپنی کتابوں میں سے جو کچھ بتاتے تھے سچ بتا دیتے تھے لیکن بعض بالکل جھوٹی باتیں مسلمانوں کو بتا دیا کرتے تھے اور مسلمان اپنی جہالت سے انکو قرآن کریم کی آیات کی تفسیر سمجھ لیتے تھے۔ ان کثیر دسلے نے ایک جگہ اسی قسم کی روایات کا ذکر کرتے ہوئے ایک نہایت ہی لطیف فقرہ لکھا ہے۔ وہ ایک روایت کے ذکر پر لکھتے ہیں کہ یہ

ایسی ہی روایت ہے جیسے ابن جاسر سے بعض یہودی روایات مروی ہیں وہ یہودیوں سے اُن پر اعتقاد کر کے سوال کر لیا کرتے تھے اور یہودی انہیں جو کچھ بتا دیتے تھے اس کو وہ حُسنِ ظنی کر کے سمجھا رکھتے تھے۔ مجھے ابن کثیر کے معنی کی یہ بات بڑی پسند آتی کہ اُس نے بڑی دلیری اور جرأت سے اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے جو سب کے متعلق جو روایات تفسیروں میں پائی جاتی ہیں وہ بھی ایسی ہی ہیں کہ ان کا یہودی کتب سے بھی پتہ نہیں چلتا۔

عجیب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ صاف طور پر فرماتا ہے کہ سچیں کتاب مرقوم ہے مگر بعض غفتر کہتے ہیں کہ یہ سات زمینوں کے نیچے ایک چٹان ہے یا شیطان کے ٹکڑوں کو سچیں کہا گیا ہے۔ جہاں خدا تعالیٰ نے کوئی بات نہیں بتائی وہاں تو وہ جو چاہیں کہہ جائیں مگر جہاں خدا تعالیٰ سچیں کے معنی بتا رہا ہے وہاں بھی یہ کہنا کہ اُس کے معنی وہ نہیں جو قرآن نے بتائے ہیں بلکہ اس کے کچھ اور معنی ہیں بہت بڑی غلطی ہے حالانکہ لغت میں سچیں کے معنی موجود ہیں اور کتاب کے معنی بھی موجود ہیں۔

سچیں کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے معنی دائم اور شدید کے ہیں اور کتاب کے متعلق لکھا ہے مَا یُکْتَبُ فِیْہِ یعنی یہی معنی تصنیف (۲) اَلْقَدْرُ - دوات (۳) اَلْشُّرَاقُ - دوات (۴) اَلْحَقِیْقَةُ صمیمہ (۵) اَلْفَرْحُ - فرح (۶) اَلْخُكْمُ - حکم (۷) اَلْقَدْرُ - قصداً آسمانی - اندازہ (۸) وَ فِی الْبَصِیْجِ وَ یُطْلَقُ اَلْکِتَابُ عَلَی الْمَسْرُورِ - اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب (اقرب) ان معنوں کے لحاظ سے اَلْقَدْرُ اَلْفَجَّارُ یعنی سچیں کا ایک تو یہ مفہوم ہو گا کہ فُجَّارُ کے متعلق ہمارا جو حکم ہے وہ سچیں نامی کتاب میں ہے۔ دنیا میں بھی کتابوں کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے جس رجسٹر میں ان کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام سچیں ہے یعنی اسی ان فجار کا جو اعمال نامہ ہو گا اُس پر یہ ہیڈنگ ہو گا کہ ان کے ساتھ معاملہ دائمی اور سخت کیا جائے گا کیونکہ سچیں کے معنی دائم کے بھی ہیں اور شدید کے بھی۔ اور اگر کتاب کے معنی اَلْقَدْرُ کے ہیں تو آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ اُن کے متعلق ایک ایسا اندازہ

کیا گیا ہے جو کبھی سچیں حالت دائمی اور شدت میں ہو گا۔ وَمَا اَدْرَاکَ مَا سَیَجِیْئُ اور یہ حالت دائمی اور شدت کیا چیز ہے کِتَابٌ مَّرْقُومٌ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ ہے جو لکھا ہوا ہے یعنی وہ طے گا نہیں پس کِتَابُ الْفُجَّارِ کے معنی ہوئے قَضَاءُ اللہ فی حَقِّ الْفُجَّارِ یا حُکْمُ اللہ فی حَقِّ الْفُجَّارِ یا قَدْرُ اللہ فی حَقِّ الْفُجَّارِ یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ فجار کے حق میں سچیں میں ہے یعنی اس دفتر میں ہے جس میں دائمی اور شدید عذاب والوں کا ذکر ہے ان معنوں کو جو لغت کے لحاظ سے ثابت شدہ ہیں اگر لے لیا جائے تو اس امر کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ شیطان کے کئے کو چیر چیر کر اُس میں کفار کے نام داخل کر رکھا جائے یا زمین کے نیچے چٹانیں تلاش کی جائیں یہ سب بے معنی اور لغو باتیں ہیں۔

تھا وہ - سید بن جبیر - مقال اور کعب کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا سچیں ساتویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے اُسے ہٹا کر اُس کے نیچے کتاب فجار رکھی جاتی ہو۔ اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ کِتَابٌ مَّرْقُومٌ میں حذف مضامین ہے اور مراد یہ ہے کہ سَیَجِیْئُ مَحَلٌّ کِتَابٌ مَّرْقُومٌ ہے یعنی کفار کے اعمال ناموں کی جگہ سچیں ہے مگر ابوبعیدہ اور غنشل اور میرزا اور زجاج جیسے نیکو لوہا دیوں نے جن میں سے ابوبعیدہ اور میرزا ادب کے بہت بڑے ماہر گذرے ہیں اور غنشل اور زجاج سچ کے بہت بڑے ماہر گذرے ہیں کبھی سچیں کے معنی یعنی حَسْبٌ وَ ضِیْقٌ شَدِیدٌ کہے ہیں یعنی فجار کی منزل جس وِیْقٌ شدید ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کبھی سچیں آئی کبھی مَکَانَ حَسَا حَسَبًا وَ ذَلِیْقٌ خَسَا اور ذلت اُن کا مقام ہو گا۔ اس صورت میں کِتَابٌ مَّرْقُومٌ سچیں کی صفت ان معنوں میں ہوگی کہ یہ شدت اور جس کا مقام ایک کتاب مرقوم میں ہے یعنی ایک لکھا ہوا فیصلہ ہے جو لے نہیں سکتا۔

میرے نزدیک اس آیت کے جو صاف معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ فجار کا فیصلہ سچیں میں ہے جو ایک اہلِ فیصلہ ہے یا یہ کہ سچیں ایک ایسا فیصلہ ہے جو کتاب مرقوم پر یعنی اہل ہے۔

اس آیت کے معنی اس بات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ فیروز سے معاملات کرنے کے لحاظ سے ہی جس کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ قوم خراب نہ ہوگی بلکہ اس قوم میں فسق و فجور بھی ہوگا کیونکہ نام بھی رکھا جاتا ہے جب کسی چیز کی کثرت پائی جائے پس تمنا کر کہ بتایا کہ اس قوم میں فسق ہی عیب نہیں ہوگا کہ وہ دوسری اقوام سے بے انصافی کرے گی بلکہ اور بھی کئی قسم کے معائب اور فسق و فجور میں مبتلا ہوگی۔ اور ان کے متعلق جو فیصلہ ہوگا وہ بڑا سخت اور لمبا ہوگا جس طرح ان کا معاملہ دوسری اقوام سے لمبا اور سخت تھا اور جس طرح ان کی فتح اور کامیابی لمبی ہوگی اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ بھی لمبا اور سخت کیا جائیگا۔

پھر میرے نزدیک اس آیت کے ایک حصہ سمجھنے بھی ہیں جس کی طرف پہلے کسی مفسر کا خیال نہیں گیا اور وہ یہ کہ قرآن کریم کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ انداز ہے اور ایک حصہ تبشیری ہے۔ کچھ حصہ میں دو عثمانی صداقت کی تباہیوں اور ان کی پر بلویوں کا ذکر ہے اور کچھ حصہ میں مومنوں کی ترقیات اور ان رحمتوں اور برکت کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے مقدر ہیں۔ پس میرے نزدیک سچیں اور طہیتیں قرآن کریم کے دو حصوں کا نام رکھا گیا ہے۔ طہیتیں قرآن کریم کے وہ حصے ہیں جن میں مومنوں کا ذکر ہے اور سچیں قرآن کریم کے وہ حصے ہیں جن میں کافروں کا ذکر ہے اس لحاظ سے ان کتاب الفجاء لغنی سچیتیں کے یہ نہایت ہی لطیف حصے ہوں گے کہ کس حرج ہو سکتا ہے یہ قوم تباہ نہ ہو۔ ان لوگوں کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ تو قرآن کریم کے ان حصوں میں موجود ہے جن میں آئندہ زمانہ کی تباہیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان حصوں میں اس قوم کی تباہی اور بربادی کی خبریں دی جا چکی ہیں۔ نہما کہتے ہیں کہ متوخم کے معنی نفث جبر میں تختہ ٹم کے ہیں اور یہ معنی اس مقام پر نہایت عمدگی سے چسپاں ہوتے ہیں کیونکہ کتاب مختوم وہ ہے جو بدلتی نہیں جس کے فیصلے آخری اور قطعی ہوتے ہیں اور یہیں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہیں گویا وہ خاتم الکتب ہے اور یہ خوبی قرآن کریم میں ہی پائی جاتی ہے۔ اگر یہ فیصلے کسی ایسی کتاب

میں بیان ہوتے جو منسوخ ہو چکی ہوتی یا جس نے آئندہ کسی زمانہ میں منسوخ ہو جانا ہوتا تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ جب یہ کتاب منسوخ ہو چکی یا آئندہ منسوخ ہونے والی ہے تو اس کے فیصلوں سے کیا خوف ہو سکتا ہے مگر یہ سچیں تو وہ ہے جو کتاب مرقوم ہے۔ یعنی یہ فیصلے اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جو کسی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس لئے یہ فیصلے اٹل ہیں۔ اس صورت میں اذ کتاب الفجاء میں کتاب کو حکم کے معنوں میں لیا جائے گا اور مراد یہ لی جائے گی کہ ان فجاء کا حکم سچیتیں میں ہے اور سچیتیں کے معنی قرآن کریم کے انداز ہی حصہ کے ہوں گے۔ اسی طرح طہیتیں سے مراد قرآن کریم کا وہ تبشیری حصہ لیا جائے گا جس میں مومنوں کی ترقیات کا ذکر آتا ہے۔ پس میرے نزدیک یہ ایک نہایت ہی لطیف اور واضح حصے ہیں جو اس مقام پر پوری طرح چسپاں ہوتے ہیں کیونکہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اسی طرح قرآن خاتم الکتب ہے اس کے فیصلے اٹل اور قطعی ہیں خواہ وہ کفار کی تباہی کے متعلق ہوں یا مومنوں کی ترقی کے متعلق ہوں۔

۲۹۱
تجلیہ طہیتیں
صحیح معنی

اب مَا آذَرَ اَلْكَ کے متعلق بھی ایک نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ عربی زبان میں مَا آذَرَ اَلْكَ اور مَا يَذِرُ اَلْكَ دونوں کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ مَا يَذِرُ اَلْكَ تو اس بات کو نہیں جانتا۔ لیکن قرآن کریم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ استعمال میں فرق ان دونوں الفاظ کے استعمال میں فرق ہے۔ قرآن کریم میں مَا آذَرَ اَلْكَ اور مَا يَذِرُ اَلْكَ دونوں ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مَا آذَرَ اَلْكَ بارہ جگہ آیا ہے اور مَا يَذِرُ اَلْكَ تین جگہ آیا ہے۔ چنانچہ مَا آذَرَ اَلْكَ جن بارہ مقامات پر آیا ہے وہ یہ ہیں (۱) الحاقہ (۲) مدثر (۳) مراسلات (۴) انظار (۵) تطويف (۶) تطويف (۷) طارق (۸) بلد (۹) قدر۔ (۱۰) قارعر (۱۱) قارعر (۱۲) ہمزہ۔

ان سب مقامات پر مَا آذَرَ اَلْكَ کے بعد اسم آیا ہے جیسے مَا نَحَاقَتْ - مَا سَقَمَ - مَا يَوْمُ الدِّينِ - مَا سَيَحْيِي - مَا يَذِيضُونَ - مَا الطَّارِقُ - مَا الْعَقَبَةُ۔

مَا يَأْتِيهِ الْقُدْرُ - مَا الْقَارِعَةُ - مَا الْفَلْطَنَةُ
 اس کے بر غلات مائذ و نیک یعنی جگہ آیہ کے کسی فعل
 کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ چنانچہ مائذ و نیک قرآن کریم
 میں تین جگہ آیہ ہے۔ سورہ شورٰی میں۔ احزاب میں و مفسر میں۔
 سورہ شورٰی میں آتا ہے و مائذ و نیک لَعَلَّ الشَّاعَةَ
 قَرِيبٌ (یعنی) سورہ احزاب میں آتا ہے و مائذ و نیک
 لَعَلَّ الشَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (یعنی) سورہ عیسٰی میں
 آتا ہے و مائذ و نیک لَعَلَّكَ يَنْزِلُكَ (یعنی) اہل سب
 مقامات پر کسی وقوع کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا فرق
 یہ ہے کہ جہاں بھی مَا آذَرَكَ آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے
 کسی سوال کا جواب دیا ہے مثلاً مَا الْقَارِعَةُ کے بعد یہ بتایا
 ہے کہ قارح کیا چیز ہے۔ مَا سَقَرُ کے بعد بتایا ہے کہ سقر
 کیا چیز ہے اور مَا يَوْمُ الْقَضٰی یا مَا يَوْمُ الدِّينِ کے
 بعد بتایا ہے کہ یوم الفصل یا یوم الدین کیا چیز ہے گویا جہاں بھی
 مَا آذَرَكَ آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی سوال کا
 جواب دیا۔ مثلاً (۱) سورہ النحٰقہ میں مَا النَّحَاقَةُ کے بعد
 فرمایا ہے عَذَابٌ مُّثْقَلٌ وَعَذَابٌ مُّثْقَلٌ لِّقَابِقَةٍ مَا شَا
 ثَمُوهُ وَمَا مُلِحُوا اِلَّا بِطَاغِيَةٍ ه وَاَمَّا عَذَابُ فَاٰهْلِكَ
 وہی بیچ صحن صبر عاتق ہے یعنی طور عادی قوموں نے موجود
 عذاب کو جھٹلایا۔ سو اس کے بعد ثمود تو ایک بڑے زور کی کرکٹ
 کے صدمہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ اور رہے عاد سو وہ بھی ایک
 سخت آندھی سے ہلاک کر دیے گئے۔ الغرض ان آیات میں اور
 بعد کی آیات میں فرعون اور پہلے محدث لوگوں کا ذکر کر کے
 بتایا ہے کہ انھار سے مراد وہ اہل عذاب ہیں جن کو زبردست
 اقوام ساری کو مشغول کے باوجود ٹلانیں سکتیں (۲) پھر
 سورہ مدثر میں مَا آذَرَكَ مَا سَقَرُ کے بعد اس کی تفسیر یہی
 کر دی کہ لَا تَبْقٰی وَلَا تَذَرُہ لَوَاحِشٌ لِّلْبَشَرِ
 عَلٰیهَا يَتَسَخَّرُ مَقْشَعَرُہ (المدثر) یعنی سقر ایسی چیز ہے
 کہ نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ جلائے بغیر چھوڑتی ہے اور آدمی
 کے تن بدن کو مجلس دیتی ہے اس پر انیس فرشتے متعین ہیں

(۳) سورہ مصلٰت میں فرمایا ہے کہ وَمَا آذَرَكَ مَا يَوْمُ
 الْفَصْلِ اور پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا هَذَا
 يَوْمُ لَا يَنْظِفُونَ ه وَلَا يُؤَدُّنَ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ه
 وَيُنَادُّوْنَ مُنَادٍ يٰلَيْسَ لَكَ بِهٰذَا يَوْمٌ الْفَصْلِ ه
 جَمَعْنَا كُفْرًا وَاٰلًا وَاَبْنٰی (مصلٰت) یعنی یوم الفصل وہ
 دن ہوگا جبکہ گنہگار کوئی بات نہ کر سکیں گے اور نہ ان کو اجازت
 دی جائے گی کہ وہ کوئی عند پیش کریں۔ خوب یاد رکھو کہ عذاب
 کو جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہی تباہی ہے اُس دن ہم انہی
 سے کہیں گے کہ یہی تو وہ یوم الفصل ہے جس میں تم کو پورے
 لوگوں کو فیصلے کے لئے ہم نے جمع کیا ہے (۴) پھر سورہ انفطار
 میں وَمَا آذَرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ کہا اور اس کی تفسیر
 یوں کر دی کہ يَوْمُ لَا تَنْفِكُ تَقَفُّنَ لِنَفْسٍ تَنْفِيًا (انفطار) یعنی
 یوم الدین وہ دن ہے جس میں دن کوئی جان کسی جہنم کے کچھ کام
 نہ آئے گی (۵) اسی طرح سورہ تطہیٰف میں فرمایا وَمَا آذَرَكَ
 مَا يَوْمُ الْحِجَابِ اور اس کا جواب دیا کہ يَوْمُ الْحِجَابِ وَمَا يَوْمُ
 يَوْمُ الْحِجَابِ يَوْمُ الْحِجَابِ (تطہیٰف) یعنی یوم الحجاب ایک اہل
 حکم ہے (۶) پھر اسی سورہ میں دوسری جگہ فرمایا وَمَا آذَرَكَ
 مَا يَوْمُ الْحِجَابِ اور اس کی تفسیر یوں فرمادی کہ يَوْمُ الْحِجَابِ وَمَا يَوْمُ
 يَوْمُ الْحِجَابِ يَوْمُ الْحِجَابِ (تطہیٰف) یعنی یوم الحجاب ایک ایسا
 حکم ہے جو ضرور پورا ہوگا اور اس کو مقرب لوگ دیکھیں گے۔
 گویا یقین وہ ہے کہ اُسے دیکھ کر کافر و کفر میں گئے اور علیٰ یوم
 ہے کہ اس کو دیکھ کر مومن اُس کی طرف شوق سے جا میں گئے۔
 (۷) پھر سورہ طارق میں مَا الطَّارِقُ کہ اس کا جواب دیا
 النَّجْمُ الثَّاقِبُ (طارق) کہ طارق ایک ٹن چمکنے والا
 ستارہ ہے۔ (۸) پھر سورہ بلہ میں فرمایا مَا الْعَقَبَةُ اور اس
 کا جواب یہ دیا کہ قَلْبٌ رَقَبَةٍ ه وَاَطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي
 مَسْجَبَةٍ ه يَتَبَيَّنُ مَا قَرَّبَتْهُ اَوْ مَسْجَبَةً ه (بلہ) یعنی عقبہ
 سے ہماری مراد یہ ہے کہ گروں کا غلام یا فرس
 کے پھندے سے چھڑا دینا یا بھوک کے دن قرات دار سے سیم کویا
 خاک افتادہ مکیں کو کھانا کھانا (۹) اسی طرح اس بات کو اصل

کرنا تھا کہ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا شان ہے۔
اس لئے اس کے آگے جواب دے دیا کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ رَحِيمٌ
مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ سَنَرَأَى الْقَدْرَ بِنُورٍ وَالتَّوْحُّدُ فِيهَا
بِأَذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ه سَلَامٌ تَنْدَجِي حَتَّى تَطْلُعَ
الْفَجْرُ (الصدیق) یعنی لیلۃ القدر خیر و برکت میں ہزار بیسے
سے بھی بہتر ہے اس لیلۃ القدر میں ہر ایک انعام کے لئے فرشتے اور
روح خدا تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں اور وہ رات امن و سلامتی
کی رات ہے اور یہ غیر و برکت صبح کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔
(۱۰) اسی طرح سورہ قارہ میں مَا الْقَادِرَةُ کہ کہ اس کے
جواب میں فرمایا یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُورِ
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (القادر علیہ)
یعنی قارہ سے ہماری مراد ایک عظیم الشان حادثہ ہے اور جب وہ
آئیگا اس دن لوگ ایسے پڑے ہوئے ہونگے جیسے پتہ و مرجیوئیاں
اور یہاں دیکھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے (۱۱) پھر اسی سورہ میں
وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَ کہ کہہ دیا کہ ہمت کے بارے میں سوال کیا
تھا اس کا یہ جواب دیا کہ کَاذِبٌ حَاسِبٌ یعنی دوسرا ایک شے
بائے والی آگ ہے (۱۲) پھر سورہ ہمزہ میں فرمایا وَمَا أَذْرَاكَ
مَا أَنْطَلَعَتْ أَوْرَاسُكَ یہ جواب دیا کہ نَارًا مَلَأَ اللَّهُ النَّفْسَ قَدْرَ
الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (عزیز علیہ) یعنی حطم سے مراد
اللہ کی وہ جلائی ہوئی آگ ہے جو داخل ہونے والوں کے دل میں
کو جھانک رہی ہے۔

پس قرآن کریم میں جہاں بھی مَا أَذْرَاكَ کا ذکر آیا ہے
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی سوال کا ضرور جواب دیا ہے۔
لیکن اس کے بالمقابل وَمَا يَذْرَئُكَ کے جواب میں ہمیشہ
اللہ تعالیٰ نے بات کو نقل سے شروع کیا ہے اور جواب کو
مہم اور ذوالوجہ رکھا ہے۔ چنانچہ سورہ شوریٰ میں فرمایا
وَمَا يَذْرَئُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ پھر احزاب
میں فرمایا وَمَا يَذْرَئُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا
اور عبس میں فرمایا وَمَا يَذْرَئُكَ لَعَلَّكَ يَمْلِكُ۔ گویا تم لو
بجائے لَعَلَّ کا غلط رکھا۔ دو جگہ تو ساعت کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم

جہاں جلتے وہ کب آنے والی ہے۔ اُس کا علم صرف اللہ تعالیٰ
کے پاس ہے وہ اپنے بندوں کو اس کا علم نہیں دے سکتا۔
تیسری جگہ لَعَلَّكَ يَمْلِكُ کہ کہ پھر وہی صورت اختیار کی گئی
ہے جو اوپر کے دو مقامات میں اختیار کی گئی تھی۔ لیکن
مَا أَذْرَاكَ جہاں جہاں کہا گیا ہے وہاں سوال کا معنی ہوا
دیا گیا ہے۔

مَا أَذْرَاكَ اور مَا يَذْرَئُكَ کے اس فرق کو
قرآن کریم کی فصاحت کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں
کہ جہاں تک لغت کا سوال ہے اُس نے دونوں کو ہم معنی قرار
دیا ہے اور دونوں کے معنی یہ لکھے ہیں کہ مَا أَذْرَاكَ تو نہیں
جانتا۔ اور یہ بات درست بھی ہے کہ دونوں کے یہی معنی ہیں مگر
سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے ایک سے مدغم علم
کا طرف اشارہ کر کے علم عطا کر دیا ہے اور دوسرے مدغم علم
کی خبر دے کر ابہام کو قائم رکھ لیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ لغت نے دونوں کو ایک قرار دیا ہے مگر صیغہ کے لحاظ سے
مَا أَذْرَاكَ ماضی کا صیغہ ہے اور مَا يَذْرَئُكَ نیک مضارع کا
صیغہ ہے۔ اور گو استعمال عام میں آذنی اور یذری دونوں
کے ایک معنی کر دئے گئے ہیں مگر قرآن کریم نے ان دونوں میں
فرق کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ یقین پر
دلائل کرتا ہے کیونکہ جو واقعہ ہو چکا وہ بہر حال قطعی اور یقینی
ہوتا ہے لیکن مضارع محض توقع پر دلائل کرتا ہے اس لئے

قرآن کریم نے بھی ان دونوں صیغوں کے استعمال میں اس فرق کو
کسی سوال کے جواب کا
لطف کو ملحوظ رکھا اور جس امر کو بتانا تھا اُسے ماضی کا صیغہ
وَمَا أَذْرَاكَ کے بعد رکھا اور جسے ابھی کچھ غرضہ کے لئے مہم
رکھنا تھا اُسے مَا يَذْرَئُكَ کے الفاظ کے بعد رکھا۔ تاکہ کہے۔
مضارع کی طرح اُس کا علم بھی مہم اور غیر یقینی رہے کیونکہ مضارع
کا صیغہ اپنے اندر یقین نہیں رکھتا بلکہ محض توقع رکھتا ہے۔
چنانچہ دیکھ لو ہم کہتے ہیں يَذْهَبُ وہ جائے گا مگر اس میں
یقینی خبر نہیں ہوتی کہ وہ ضرور جائے گا کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ
وہ جائے گا یا مرنے لگا یا بیمار ہو جائے گا یا قید ہو جائیگا

وَيْلٌ لِّیَوْمَیذِ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یُكَذِّبُونَ یَوْمَ

اُس دن جھٹولنے والوں کے لئے عذاب (ہی عذاب) ہے (اُن کے لئے) جو جزاء سزا کے دن کا

الَّذِیْنَ ۝ وَمَا یُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَشِیْمٍ ۝

انکار کرتے ہیں ۝ اور اس کا انکار نہیں کر سکتا مگر وہی جو حد سے نکلا ہو اور بہت گنہگار ہو وہ

اُس سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے۔ وحقیقت ظالموں کو تباہ کر دینا خدا تعالیٰ نے یہ سامان پیدا کیا ہے کہ وہ یَوْمَ الدِّیْنِ کو بھول کر اپنے ظلم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آخر اسی ظلم کی چٹان سے ٹکرا کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے کافر کی جہنم اُس کے قلب اور دماغ میں ہی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے اور آخر ایک دن اُس کو تباہ کرنے کا اسی میں سوسامان پیدا ہو جاتا ہے۔

فہ عمل لغات۔ اِغْتَدَاؤُہ کے معنی ظلم کرنے اور حد سے نکل جانے کے ہوتے ہیں چنانچہ اِغْتَدَاؤُہ عَلَیْکَ اِغْتَدَاؤُہ کے معنی ہوتے ہیں ظلمت۔ اُس نے ظلم کیا (اقترب) مُعْتَدٍ۔ اِغْتَدَاؤُہ سے اِم فاعل کا صیغہ جو اُس لئے مُعْتَدٍ کے معنی ہوں گے۔ ظلم کرنے والا۔

اَشِیْمٌ: اَشِیْمٌ سے اِم فاعل کا صیغہ ہے اور اَشِیْمٌ کے معنی عَمِیْدٌ مَا لَا یَجِدُ کَم ہوتے ہیں یعنی اس نے ایک ایسا کام کیا جو جائز نہیں تھا اور وضع لغت کے لحاظ سے اَشِیْمٌ الثَّقَاۃُ الْمَشْهُوۃُ اِشْمًا کے معنی ہوتے ہیں اَبْطَاطٌ (اقترب) اوٹنی سست چلی۔ پس اَشِیْمٌ وہ جو اُس نے وہ کام جو کرنا تھا نہ کیا۔ گویا اَشِیْمٌ کا لفظ کی پر دلالت کرتا ہے اور اِغْتَدَاؤُہ کا لفظ زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔

تفسیر۔ فرماتا ہے تَشْکِیْذٌ یَوْمَ الدِّیْنِ کے متعلق جو بات ہم نے بیان کی ہے وہ ایسی نہیں کہ ہم کو یہی ظلماً کر دیتے ہوں۔ یوم الدین کو بھول جانا کوئی اتفاقی امر نہیں ہوتا اور پھر یہ بھی نہیں کہ ہم نے اُن کو ظلم نہ دیا ہو ہم نے

پس جس خبر کو یقینی کرنا مقصود نہ تھا اُسے اللہ تعالیٰ نے مضامین کے الفاظ کے بعد رکھا اور جس بات کا یقینی ظلم دینا تھا اُسے ماضی کے الفاظ کے بعد رکھا۔ گویا اس طرح لغت میں ایک لطیف فرق جو الفاظ کے مناسب حال ہے پیدا کر دیا جسے پہلے ادیب مد نظر نہ رکھتے تھے۔

تفسیر۔ اس آیت میں پہلی سورۃ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہاں جو کفر کیا تھا کہ وَمَا اَدْرَاکَ مَا یَوْمَ الدِّیْنِ

اِغْتَدَاؤُہ اِغْتَدَاؤُہ اس لئے یہاں اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس قسم کے ظلم ہمیشہ انجام سے استفادہ اور انکار کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں جب کوئی مجھ لے کر میرے برے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا تو وہ ہمیشہ عاجل فائدہ کو مقدم کر لیتا ہے اور بُرائیوں میں ترقی کرنا چلا جاتا ہے۔ اگر ہر فرد اور قوم کو اپنا انجام یاد رہے تو یہ حالت کبھی پیدا نہ ہو۔ مگر افسوس اس یقینی سبق سے بھی دنیا فائدہ نہیں اٹھاتی۔ افراد اپنے اعمال سے

برباد ہوتے ہیں۔ اقوام اپنے اعمال سے برباد ہوتی ہیں اور اُن کی آنکھوں کے سامنے پہلے لوگوں کی تباہی اور بربادی کے نظارے ہوتے ہیں مگر یاد جو اس کے بار بار افراد اور قوم اس کے خلاف چل کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے کھانوں میں مقناطیس کے پہاڑ کا ذکر آتا ہے کہ جب جہاز اُس کے قریب پہنچتا تھا تو وہ رُک نہیں سکتا تھا جب تک اُس سے ٹکرا کر پاش پاش نہ ہو جاتا۔ اسی طرح معلوم ہوتا ہے یَوْمَ الدِّیْنِ کی تکذیب اور انجام کو بھول جانا اور اپنی مقناطیس کا پہاڑ ہے کہ اُس کے سامنے اگر انسانی یا قومی زندگی کا جواز مقابلہ کر ہی نہیں سکتا منور اور کھنچا چلا جاتا ہے اور آخر

پاش پاش نہ ہو جاتا۔ اسی طرح معلوم ہوتا ہے یَوْمَ الدِّیْنِ کی تکذیب اور انجام کو بھول جانا اور اپنی مقناطیس کا پہاڑ ہے کہ اُس کے سامنے اگر انسانی یا قومی زندگی کا جواز مقابلہ کر ہی نہیں سکتا منور اور کھنچا چلا جاتا ہے اور آخر

انہیں علم بھی دیا جوتا ہے وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ ان کے اعمال کا نتیجہ اچھا نہیں نکل سکتا مگر پھر وہ کیوں یوم الدین کو بھول جاتے ہیں۔ فرماتا ہے اس کی دو وجہ ہیں: اعتداء اور راشتہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان یوم الدین کو بھول جاتا ہے یعنی جو کام نہ کرنے والے ہوں انکو وہ کر لیتا ہے اور جو کام کرنے والے ہوں ان کو وہ نہیں کرتا معتد وہ ہے جو نہ کرنے والے کاموں کو کرے اور اتیم وہ ہے جو کرنے والے کاموں کو نہ کرے۔ یوم الدین اثم کے عام معنی گناہ کے ہی ہوتے ہیں مگر کسی لفظ کے وضع لغت کے لحاظ سے مخصوص معنی اس میں ہوتے ہیں جہاں اثم کے مقابل کا لفظ آجائے۔ اگر غائی مقتد کا لفظ بیان آجاتا تو ہم اس کے معنی گناہ کے کرتے۔ چاہے وہ گناہ کسی بات میں زیادتی کا نتیجہ ہوتا یا کسی بات میں کمی کا نتیجہ ہوتا۔ اسی طرح اگر غالی ایشیم کا لفظ آجاتا تو اس کے معنی بھی ہم گناہ کے ہی کرتے۔ چاہے یہ گناہ زیادتی پر دلالت کرتا اور چاہے کمی پر۔ مگر چونکہ معتد اور اتیم دونوں لفظ اکٹھے آگئے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ دونوں کو ہم الگ الگ مفہوم کا حامل قرار دیں اور وہ مفہوم جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے یہ ہے کہ اثم کا لفظ کمی پر دلالت کرتا ہے اور اعتداء کا لفظ زیادتی پر دلالت کرتا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ مفہوم بیان فرماتا ہے کہ یوم الدین کی تکذیب ہمیشہ اعتداء اور اثم سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلے انسان گناہ کرتا ہے اور جب اسے اپنے گناہ کے متعلق گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ کہیں میں بکرا نہ جاؤں یا میری بدنامی نہ ہو اور اس فکر میں اس کی ہوان گھٹنی مشرع ہوتی ہے تو اس کا دوسرا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے انجام کو بھول جاؤں اور اس طرح میں اپنے دل کی فحش سے بچ جاؤں۔ گویا یوم الدین کی تکذیب ایک شراب ہے جس کے نشہ میں مدحوش ہو کر وہ اپنے انجام سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ جیسے غالب نے کہا ہے

سے غرض نشاط پر کسی زرد سیاہ کو + اک گونہ بخودی بھجور ملات چاہئے

یعنی انجام کا خیال اب میرے دل پر ہر وقت مستولی رہتا ہے اور اس فکر میں میری جان گھل رہی ہے۔ میں اس فکر سے بچنے کے لئے شراب پیتا ہوں تاکہ مجھ پر ہر وقت ایک بے خودی کی حالت طاری رہے اور انجام میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ اسی طرح تکذیب یوم الدین ایک قسم کی شراب ہے جب انسان اعتداء اور اثم میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ان اعمال کا انجام وہ بھول جائے۔ چنانچہ وہ کبھی افیون کھا کر کبھی شراب پی کر کبھی بھنگ اور چرس اور کانجا استعمال کر کے چاہتا ہے کہ ہر وقت مدحوش رہے اور اس کا بڑا انجام اس کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے یا اگر وہ شراب اور افیون استعمال نہیں کرتا تو طبی طور پر تکذیب یوم الدین مشرع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ محض دہم ہے کہ کرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اپنے اعمال کے متعلق اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ گویا یا تو وہ مادی نشوں کے ذریعہ سے اپنے علم کو کمزور کرتا ہے اور یا پھر فلسفی نشوں سے وہ اپنے علم کو گندھ اور ایشیم میں فرق کر دیتا ہے تاکہ وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ واقعہ میں اگر انسان اس پر غور کرے تو اسے حیرت آجاتی ہے کہ کروڑوں لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور ان کے اس مرض کی وجہ جو موٹا اعتداء اور اثم کے اور کچھ نہیں، وہ اعتداء اور اثم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام بھیانک ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس انجام کو بھول جائیں۔ چنانچہ یا تو وہ افیون اور شراب وغیرہ سے وہ اپنے اوپر مدحوشی طاری کر لیتے ہیں اور یا پھر فلسفی نشوں سے وہ یوم الدین کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ محض بھوٹ ہے کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہو گا۔ غرض فرماتا ہے وہ پہلے اعتداء اور اثم کر لیتے ہیں اور جب اعتداء اور اثم میں بڑھ جاتے ہیں تو مادی یا دماغی نشوں سے یوم الدین کو بھلا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتداء اور اثم کو زیادہ اور زیادہ اثم کرتے ہیں گویا ان کی مثال بالکل اُس جیتے کی سی ہوتی ہے جس نے بھوک میں اپنی زبان چاقنی شروع کر دی تھی اور

تعلیم ہے جو مومنوں اور مومنوں نے دی تم اس تعلیم کی مخالفت کرتے ہو اس لئے تمہاری مثال وہی ہے جو فریسیوں اور فقیہوں اور نمودار شدہ اور غیرہ کی بھی نقل کرنا والا آخر اس کے ساتھ ہی جیگا جس کی وفات کی کہتا ہے پھر تمہیں خوشی کیس بات کی ہے۔

سورہ مومنوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہاں قیامت کی کا ذکر ہے۔ کا ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کا ذکر پہلے لوگ بھی کرتے چلے آئے ہیں مگر اب تک انہیں نہیں۔ جب پہلے لوگ بھی اس کا ذکر کرتے رہے اور ان کے کہنے سے آئی نہیں تو تمہارے کہنے سے قیامت کس طرح آجائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ خدا قدرتوں والا ہے یہ سوال کہ قیامت نہیں آئی اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا قیامت نہیں لا سکا دوسرے یہ کہ قیامت اب تک کہیں نہیں آئی۔ فرماتا ہے خدا کے فعل تمہارے سامنے ہیں ان کو دیکھ کر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت نہیں آ سکتی۔ باقی دنیا کو وہ نہیں آئی سو اب آگے آجائے گی یہ کیا سوال ہے کہ وہ اب تک نہیں آئی اپنے وقت پر یہ بات پوری ہو جائے گی۔

سورہ مومنوں کی اس آیت سے قیامت کے وعدے کا بھی ثبوت ملتا ہے اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرنے والوں کی قیامت کا ذکر قرآن کریم میں ہے ان کی بھی تردید ہوتی ہے کیونکہ اس دنیا کی قیامت کا وعدہ قرآن کریم میں تھا۔ مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لَقَدْ وَبَّخْنَاكَ حَدَّثًا وَابْنًا وَنَاكِحًا قَبْلَ أَنْ هَذَا إِلَّا أَصَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ گویا وہ اپنے آباء کا بھی ذکر کرتے ہیں جس سے دوسری قیامت ہی مراد ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ بعثت بعد الموت کا کوئی وعدہ نہ تھا تم غلط کہتے ہو یا قیامت کبریٰ کا کوئی وعدہ نہ تھا تم غلط کہتے ہو۔ بلکہ ان کے اعتراض کو اس جہت سے تسلیم کرتا ہے کہ ایسا وعدہ تھا اور دوسری جہت سے اس کی تردید کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ بات ہے اور خدا بڑی قدرتوں والا ہے۔ پس اپنے وقت پر جا کر یہ بات پوری ہو جائے گی۔

سورہ فرقان کی آیتوں سے ظاہر ہے کہ وہاں تعلیمات کا ذریعہ اور الزام یہ لگایا گیا ہے کہ پرانی تعلیمات کو ناسخ کر کے

پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا جو کہ اس تعلیم میں جو قرآن کریم پیش کرتا ہے راز کائنات اور راز فطرت معنی ہیں۔ اسرار آسمانی اور اسرار زمینی دونوں کو اس میں کھول دیا گیا ہے یعنی خدا کا معاملہ جو بندوں سے ہوتا ہے اور بندوں کا معاملہ جو خدا سے ہوتا ہے اس پر پوری تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے اور مختلف مواقع پر بندے جس فطرت کا اظہار کرتے ہیں اس کا اس تعلیم میں اظہار ہے۔ پھر جس تعلیم میں تمام قسم کی فطرتوں کے راز بیان ہیں خواہ وہ عرب میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں۔ یا امریکہ میں ہوں یا یورپ میں ہوں۔ اور ہر قسم کی فطری ضروریات کا سامان اس میں موجود ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے تمام قسم کے سلوک جو بندوں سے ہوتے ہیں چاہے وہ پہلے ہوئے ہیں یا نہیں ان سب کو اس میں بیان کیا گیا ہے تو تم ان میں سے کس کس تعلیم کو نقل قرار دو گے۔ اور کونسی سامانی تعلیم ایسی ہے جس میں یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں پہلی کتابیں وہ تھیں جن کا دائرہ ہدایت بہت محدود تھا۔ وہ محدود الزمان اور محدود اوقات تعلیم تھیں اور پھر مرنے والے ایک علاقہ کیلئے تھیں ساری دنیا کے لئے نہیں تھیں۔ اسی لئے ان کتاب میں ہر فطرت کا نام نہیں رکھا گیا۔ تو بات میں مرنے والوں کی قوم کو مد نظر رکھا گیا ہے باقی قوموں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح سارے زمانوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا مگر قرآن وہ کتاب ہے جو ساری قوموں اور سارے زمانوں کے لئے ہے۔ وہ یہودیوں کے لئے بھی ہے۔ وہ عیسائیوں کیلئے بھی ہے وہ مسلمانوں کے لئے بھی ہے۔ وہ ہندوؤں کے لئے بھی ہے۔ وہ یورپیوں کو بھی کیلئے بھی ہے۔ وہ چینیوں کیلئے بھی ہے۔ وہ جاپانیوں کیلئے بھی ہے۔ وہ عربیوں کے لئے بھی ہے اور غرض ہر قوم کی قوم ایسی نہیں جس کی ہدایت کے لئے قرآن نہ آیا ہو اور کوئی نہ آیا ہو اس میں قرآن کی ضرورت سے انکار کیا جاسکتا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہایت جامع ہدایات نازل فرمائی ہیں جو فطرت کے مطابق حال ہیں اور ہر زمانہ میں ان پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ جب قرآن کریم کی یہ شان ہے تو یہ لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی نقل ہے۔

سے ہمیں ڈراتا ہے پھر تو تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ یہ پیشگوئیاں ہیں یعنی جب یہ پیشگوئیاں ہیں تو نقل کس طرح ہوگی جب تمہاری ناک پر نشانِ ذلت لگے گا تم پر آسمان سے عذاب نازل ہوگا۔ تم دنیا میں بالکل ذلیل اور حقیر ہو جاؤ گے اور اسلام ترقی کر جائے گا تب تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ گذشتہ لوگوں کی کمینیاں ہیں یا پیشگوئیاں ہیں۔

نویں آیت میں سورۃ تطہیف کی آیت ہے جو اس وقت زیر بحث ہے۔ اس میں تینوں باتوں کا ذکر ہے تعلیمات کا بھی اور بعثتِ قریب اور بعثتِ بعید کا بھی۔ کہ ان کو یہ لوگ نظر فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پُرانی تعلیمات ہیں یا پُرانی حکایات ہیں یا پُرانے لوگوں نے بھی اسی طرح ڈرایا تھا مگر جو اس طرح نہیں۔ فرمائیے یہ دونوں امور پورے ہو کر رہیں گے۔ بعثتِ قریب بھی اور بعثتِ بعید بھی اور ان کا نقل کا الزام بھی درست نہیں ہے کیونکہ نقل تو یہ بھی ہیں چنانچہ ان کے کتاب الفجار لُغیٰ صحتین لکھ کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو پہلے انبیاء کے دشمنوں کے حالات ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار سے ملا تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے حالات لکھے ہوئے ہیں پس قیام جو کچھ کر رہے ہیں وہ پہلے کفار کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ اس لئے نقل تو وہ بھی کرتے ہیں مگر صحیحین کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نقل کئے ہیں مگر قیستیں کی۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر اگر تم غور کرو تو وہ تمہیں موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم اور نوح اور دوسرے انبیاء میں نظر آجائیں گے اور یہی بات بات ہے کہ نیک نیک کی نقل کرے گا اور بُر بُرے کے پیچھے چلیگا۔ پس یہ ظاہر ہے بغیر شک ہے اس میں گویا یوں جواب دیا کہ نقل کرنا بھی تو آسان کام نہیں۔ آخر جو کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کی نقل کر لی عیسیٰ کی نقل کر لی۔ ابراہیم کی نقل کر لی۔ نوح کی نقل کر لی مگر تم نے نہ کی؟ آخر تم جو کہتے ہو کہ اُس نے نقل کر لی نقل کر لی تم بھی نقل کرو۔ مگر تمہارا صحیحین والوں کی نقل کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیحین والوں کی نقل کرنا

سورۃ نمل میں فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا هُمْ كُنُزُ آبَائِهِمْ وَآبَاءُ آبَائِهِمْ أَخْرَجُوا لَنَا لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ اس آیت میں اُس طرح کا مضمون بیان ہوا ہے جس طرح سورۃ مؤمنون میں بیان کیا گیا تھا وہ بھی فرمایا گیا تھا کہ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُمْ وَكُنَّا تُرَابًا وَ يَطْعَمُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ السَّمَاءِ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ میں جو مضمون سورۃ مؤمنون میں بیان کیا گیا تھا وہی ایک اور نیر سے سورۃ نمل میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اُن کے اعتراض کو رد نہیں کیا بلکہ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝ نمل ۱۷ کہہ کر وہی جواب دیا گیا ہے جو سورۃ مؤمنون میں دیا تھا۔ اور اعتراض کو صحیح تسلیم کر کے اس کا رد بتایا ہے کہ وہم آخر از لہم نزد ہم ہے دنیوی قیامت سے۔ جب یہ ہو گئی تو سمجھو کہ وہ بھی ضرور ہوگی۔

ساتویں آیت سورۃ احقاف کی ہے اُس میں آتا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ مگر اس سے پہلے ہے وَالَّذِي قَالَ لِرَبِّهِ بِإِلَافٍ لَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أَخْرُجَ وَفَدَّخَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَفْتِحُونَ اللَّهَ ۚ وَلَئِكَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَعَشَدَ اللَّهُ حَقًّا ۝ اس جگہ پر بھی قیامتِ کبریٰ کا ذکر ہے اور اس کا انکار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی اور اب تم نے بھی اُس کو رد کر دیا۔

آٹھویں آیت سورۃ والقلعہ کی ہے۔ اس میں کفار کی طرف سے پیشگوئیوں کا انکار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ گذشتہ جنہوں کے ذکر سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ جب علما تم پر عذاب آجائے گا پھر تو نہ کہو گے کہ یہ صرف گذشتہ نبیوں کے واقعات

یہ خود اپنی ذات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی کا ثبوت ہے الزام کی بات نہیں۔ اس سوال کا ایک اور جواب سورہ فرقان میں آچکا ہے۔

اوپر کے جوابات سے ظاہر ہے کہ اَصَاطِیْرُ الْاَوْلَیِّیْنَ کفار نے جن مواقع پر کہا ہے۔ ایک انکار قیامت کے موقع پر یہی جب یہی قیامت کا ذکر کیا جاتا وہ کہتے تھے کہ پہلے لوگ بھی ایسا دُعا و جھوٹو طور پر دیتے رہے ہیں اور تم بھی یہ دُراوا جھوٹے طور پر دے رہے ہو۔ پہلوں کی بات بھی جھوٹی تھی اور تمہاری بات بھی جھوٹی ہے۔ اب تک تو قیامت آئی نہیں۔ اس موقع پر کفار پہلوں کو بھی جھوٹا کہتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا کہتے تھے کہ نہ پہلوں کی بات پوری ہوئی اور نہ تمہاری بات پوری ہوئی۔

دوسرا موقع جب کفار اَصَاطِیْرُ الْاَوْلَیِّیْنَ لکھنا لگا کرتے تھے وہ ہوتا تھا جب بعثت قریب کا اُنکے سامنے ذکر کیا جاتا جب اسلام کی ترقی اور اُنکے غلبہ کا ذکر کیا جاتا اور کفر کی تباہی کی پیشگوئیاں کی جاتیں تو اس موقع پر بھی وہ اَصَاطِیْرُ الْاَوْلَیِّیْنَ کہنا کرتے تھے مگر اس موقع پر وہ پہلوں کو ٹھکانے فراموش کرتے بلکہ یہ کہتے تھے کہ پہلے راستبازوں کی زندگی کی مثالیں تم اپنے اوپر چسپاں کر لیتے ہو اور اس طرح لوگوں کو مضروب کرتے ہو حالانکہ تم سے وہ معاملہ نہ ہوگا کیونکہ وہ سچے تھے اور تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے آج کل غیر احمدیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تم مرزا صاحب کی صداقت ثابت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیتے ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں کیوں پیش کرتے ہو ان کا اور تمہارا پس منظر ہی کیا ہے کہ تم پہلے راستبازوں کی مثالیں دینی شروع کر دیتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ موئی نے یہی یوں کیا اور عیسے نے بھی یوں کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں کیا۔ یہی طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مخالفین کا تھا۔ وہ بھی کہتے کہ تم تو لوگوں کو مضروب کرنے کے لئے پہلے مقدس لوگوں کی زندگی کی مثالیں اپنے اوپر چسپاں کر لیتے ہو

حالانکہ تم سے وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ وہ سچے تھے اور تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو۔

تیسرا موقعہ اَصَاطِیْرُ الْاَوْلَیِّیْنَ لکھنا لام لگانے کا یہ ہوتا تھا کہ کفار اسلام کی تعلیم کی مضامین پہلے نبیوں کی تعلیم سے دیکھ کر کہنا کرتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی باتوں کی نقلیں ہیں مثلاً قرآن کو دیکھا کہ اُس میں ایک تعلیم دی گئی ہے اور پھر وہی تعلیم اُنہیں موٹی یا عیسے کی کتاب میں نظر آجاتی ہے تو کہتے ہیں کہ پہلے بزرگوں کی تعلیمات کو نقل کرنے کے پیش کر دیتے ہو تمہاری اس میں کیا خوبی ہے۔ گویا تعلیمات کی خوبی وہ تسلیم کرتے تھے لیکن تعلیمات کے پیش کرنے والوں کی بزرگی کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کا انکار کرتے تھے محض اس لئے کہ نقل کرنے کی بزرگی ثابت نہیں ہوتی۔ اگر تم نے موٹی کی تعلیم کی نقل کر لی ہے یا عیسے کی تعلیم کی نقل کر لی ہے تو یہ کس طرح ثابت ہو گیا کہ تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو جو عرض ان میں مواقع پر الگ الگ اعتراض ہیں اور الگ الگ مضامین میں کفار نے اس دلیل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اَصَاطِیْرُ الْاَوْلَیِّیْنَ کہتے یہ سننے لیتے تھے کہ یہ پہلوں کی نقل کی ہوئی مکالمات ہیں یہ بھی کہتے کہ یہ پہلوں کے متعلق بے جوڑ باتیں ہیں تو انہی ابن ابیہ کے کلمات اپنے اوپر چسپاں کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ نہ کوئی تعلق ہوتا ہے نہ ٹوڑ جوتا ہے نہ واسطہ ہوتا ہے۔ پھر بھی ابن مسعود میں وہ اَصَاطِیْرُ الْاَوْلَیِّیْنَ کہنا کہتے کہ یہ پہلوں کی نقلی ہوئی باتیں ہیں۔ یعنی جو تعلیمیں پیش کی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو موسیٰ یا عیسے یا اور انبیاء نے دیں کوئی نئی تعلیم ان میں نہیں ہے۔

جب انکار قیامت کے موقع پر وہ ایسا کہتے تھے تو ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے لوگوں نے بھی ایسے قصے بنائے اب تم بھی وہی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں نہ پہلے لوگوں کے کہنے کے بعد قیامت آئی اور نہ اب قیامت آسکتی ہے۔ وہ بھی جھوٹا دُراوا دیتے رہے اور تم بھی جھوٹا دُراوا دے رہے ہو۔ گویا وہ بھی جھوٹے اور تم بھی جھوٹے۔

جب وہ اَصَاطِیْرُ الْاَوْلَیِّیْنَ کا الزام اس طور پر لگایا کرتے

کَلَّا بَلْ شَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

ترجمہ: (ایسا) نہیں (جو وہ کہتے ہیں) بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اس نے جو وہ کمایا ہے۔ (زنگ لگا دیا ہے)۔

کتابوں کی نقل ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی کتابیں عیسائیوں کی طرف سے شائع ہو چکی ہیں جن میں قرآن کریم پر بھی الزام لگایا گیا ہے۔

انفرض فرماتا ہے: اِذَا اخْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ اٰیٰتُنَا قَالْ اَسَاطِيرُ الْاَزْلٰی قُلْ لِّیْنِ۔ یعنی جب ان کے سامنے ہماری باتیں ہمیش کی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ یہ اساطیرِ الٰہین ہیں یعنی یہ لوگ جو کتبِ بالذین ہیں جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تعلیم ہمیش کی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا کتاب ہے اس میں کچھ باتیں ویسے فعل کی گئی ہیں۔ کچھ تو راست سے نقل کی گئی ہیں کچھ شبیل سے نقل کی گئی ہیں۔ کچھ تندر و اوستا سے نقل کی گئی ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی خود کرنے والا ہو تو یہی جواب کتنا واضح ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزام لگاتے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جنہوں نے پہلے سے تمہاری نسبت یہ خبر دے رکھی تھی کہ تم ایک زمانہ میں ایسا الزام لگاؤ گے جس پر الزام ان کو چھوٹا ثابت کرنا اور انہیں بلکہ ان کی صداقت کو اور بھی واضح کرنا والا ہے۔

کَلَّا ۚ صٰلٰحٰتٍ ۚ کَلَّا ۚ مَعْنَاهُ الرَّدُّ ۚ وَالْمُتَجَرُّ ۚ یعنی کَلَّا کے معنی زجر کے بھی ہوتے ہیں اور دھتکارنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ میں بس رہنے دو! یا اس کا ترجمہ ہوگا ہوشی ہو بات کرو۔

کَلَّا تِ ابی البعاء میں لکھا ہے: وَ قَدْ رَجَعْنٰی بَعْدَ الطَّلَبِ ۚ یعنی اِجَابَةِ الطَّلَبِ ۚ کسی مطالبہ کے جواب میں آیا کرتا ہے یہ جاناے کے لئے کہ مطالبہ کرنے والے کی بات ہم ماننے کے لئے مینا نہیں یعنی کبھی کَلَّا کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے و کہتے ہیں کہ یہ استعمال اس وقت ہوتا ہے جب مشابہ کسی نے

تجھے کہا کہ اس اس طرح کام کرو۔ اور تم آگے سے جواب دو کہ کَلَّا ۚ اٰی لَا یُجَابُ لِذٰلِکَ ۚ یہ بات ایسی نہیں جسے کوئی مان نہ سکے۔ اور کبھی یہ معنی حَقًّا بھی استعمال ہوتا ہے جیسے آتا ہے کَلَّا اِنَّ اِلٰہَ نَسَاۗنَ لَیَطْغٰی ۚ (اترپ اپنی حق بات یہ ہے کہ انسان تو سرکشی کرتا ہے۔

رَانَ: رَانَ الشَّیْءُ: دُفِلْنَا وَ عَلَیْہِ وَ بِہِ دَیْرَیْنِ وَ رَیْنَا وَ رَیْنُوْنَا ۚ کے معنی ہوتے ہیں غلبت عَلَیْہِ ۚ (اترپ) گو یا لفظ رَانَ تین طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ رَانَ الشَّیْءُ ۚ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رَانَ عَلَی الشَّیْءِ ۚ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رَانَ بِہِ ۚ اور ان تینوں صورتوں میں اس کے معنی ہوں گے۔ اس پر غالب آگیا۔ نیز کہتے ہیں رَانَتِ النَّفْسُ ۚ جس کے معنی ہوتے ہیں خُذْبَتْ وَ عَشَقَتْ نفس گندہ ہو گیا یا فریب میں مبتلا کر دیا گیا۔ (اترپ) الرَّیْنُ کے معنی ہوتے ہیں صَدَأَ یَقْلُوْا الْحَیَّۃَ الْعَیْلَیَّ ۚ وہ زنگ جو کسی چیز پر لگ جاتا ہے (مفردات) پس رَانَ کے معنی ہوں گے۔ زنگ لگ گیا۔

تفسیر۔ فرماتا ہے۔ اے قرآن مجید کو مساطیرِ الٰہین کہنے والو! ہوش کی دو آکر! سنبھل کر بات کرو! اس بات کا احساس کرو کہ تم کس چیز کے متعلق الزام لگا رہے ہو!۔ بَلْ کالفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے یہ تدارک کے لئے آتا ہے اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔

اول۔ بَلْ کا لفظ ان معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کہ (الف) اس سے پہلے بیان کی تردید اور بعد میں بیان مونیوئے مضمون کی تصدیق مقصود ہوتی ہے۔ اور (باء) کبھی بَل سے پہلے بیان کردہ مضمون کی تصدیق اور بعد میں بیان کردہ مضمون کی تردید مقصود ہوتی ہے۔ بَل سے پہلے بیان کردہ مضمون کی تردید اور بعد میں بیان کردہ مضمون کی تصدیق کی مثال یہی

بَلْ کالونی زبان میں دو معنوں کیے استعمال۔

هُوَ الَّذِي نُبَّ عَلَى الذَّنْبِ حَقًّا يَعْنِي الْقَلْبُ
یعنی ذہن کے معنی گناہ پر گناہ کئے جانے کے ہیں یہاں تک
کہ دل اندھا ہو جائے۔ گویا فخر ادا کے نزدیک قرآن کریم نے
رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ کے الفاظ ان معنوں میں استعمال فرمائے
ہیں کہ ان کے گندے اعمال نے ان کے دلوں کا اساطر کر دیا اور
حسن بصری کہتے ہیں کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے یعنی اس
وجہ سے کہ بار بار گناہوں کا عمل ان سے صادر ہوا ان کے دل
صدافت کو معلوم کرنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ انہی کہتے
ہیں کہ یُقَالُ قَدْ رَيْنَ بِالرَّجُلِ رَيْنًا إِذَا وَقَعَ فِيهِمَا
بہت گناہ کا کہ لا يَسْتَطِيعُ الْخَيْرُ وَجْهَهُ وَلَا يَقْبَلُ لَهُ يَهْ يَهْ
قَدْ رَيْنَ بِالرَّجُلِ رَيْنًا ایک ممدادہ ہے اور یہی ممدادہ
اُس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی شخص ایسے گند میں مبتلا
ہو جائے کہ اُس سے نکل سکے اور نہ اُس کا مقابلہ کر سکے۔

اس لحاظ سے رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ کے معنی یہ ہوں گے کہ
ان کے اعمال بد کی وجہ سے آلودہ دن آگیا کہ اگر وہ چاہیں بھی
کہ ہم بدی سے نکل جائیں تو وہ نہیں نکل سکتے تھے۔ ابوصالحی
کہتے ہیں کہ الرَّيْنُ أَنْ يَصُودَ الْقَلْبُ مِنَ الذَّنْبِ
وَالطَّبْعُ أَنْ يَطْبَعُ عَلَى الْقَلْبِ وَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الرَّيْنِ
وَالْإِقْطَالُ أَشَدُّ مِنَ الطَّبْعِ یعنی رین کے معنی گنہوں
کی وجہ سے فسان کا دل مسماء ہو جانے کے ہیں۔ وہ کہتے
ہیں کہ قرآن کریم میں رین کی جگہ طبع کا لفظ بھی آتا ہے اور طبع
کے معنی یہ ہیں کہ ان کے دلوں پر مگر لگ گئی ہے۔ اسی طرح
قرآن کریم میں کنار کے دلوں کے متعلق اِقْطَالُ یعنی تاؤں کا لفظ
نہیں ہے۔ اِقْطَالُ بھی آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طبع کا لفظ رین سے زیادہ سخت ہے
اور اِقْطَالُ کا لفظ طبع سے زیادہ سخت ہے لیکن میرے نزدیک

یہ بات درست نہیں۔ یہ دونوں لفظ یعنی رین و اِقْطَالُ الگ
الگ معنوں بیان کرنے کے لئے آئے ہیں۔ رین اصل میں رنگ کو
کہتے ہیں اور رنگ اس بات کا نام ہوتا ہے کہ جس چیز پر رنگ
لگا ہے وہ اپنی ذات میں گھٹی شروخ ہو گئی ہے۔ رنگ اسی کو
کہتے ہیں کہ کوئی باہر کی چیز اثر کر کے دوسری چیز میں تغیر پیدا

کر دیتی ہے۔ لوہے کو رنگ لگتا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا
ہے کہ باہر سے نئی پہنچی اور اُس کا گھساؤ بننا شروع ہو گیا یا
تانبہ COPPER کو رنگ لگتا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا
ہے کہ اُس میں بیرونی اثرات کی وجہ سے تغیر پیدا ہونا شروع
ہو گیا ہے۔ پس رین کا لفظ اس معنوم پر دلالت کرتا ہے کہ کسی
چیز کے اندر تغیر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ اپنی ماہیت
کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ اس تغیر کا اظہار کرنے کے لئے رین کا لفظ بولا
جاتا ہے لیکن طبع کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مرس
نے دوسرے کے نقش کو قبول کر لیا کیونکہ طبع کے معنی مَر کے
ہوتے ہیں۔ پس جب ہم طبع کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارا اس طرف
مشاورہ ہوتا ہے کہ اُس نے دوسرے کے نقش کو قبول کر لیا۔ اس
کے مقابلہ میں جب ہم اِقْطَالُ کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ
ہوتا ہے کہ اب یہ چیز اپنے دور سے نہیں نکل سکتی۔ خدا ہی اس کو
کھولے تو یہ نکل سکتی ہے۔ پس یہ رین جسم کی الگ الگ کیفیتیں
ہیں جن کے لئے رین طبع اور اِقْطَال کے الفاظ استعمال کئے
جاتے ہیں۔ یہاں رین کا لفظ یہ بتانے کے لئے استعمال کیا گیا
ہے کہ اُن پر بیرونی گناہوں کا اس قدر اثر ہوا ہے کہ قلب جو
نیک کا منبع تھا اُس کی ماہیت بھی بدل گئی ہے اور وہ اب بدی پر
طبع ہو گیا ہے لیکن طبع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اُن کے دلوں پر
گناہوں کا ٹھپہ لگ گیا ہے یعنی وہ چوٹی کے گنگنا رہ ہو گئے ہیں۔
کیونکہ ٹھپہ والی چیز میاں جیڑ جاتی ہے۔ اور اِقْطَال کے لفظ
نے یہ بتایا کہ اُن کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اب ہندو لے ہی
اُن کے دلوں کے تالے کھولے تو وہ کھلیں گے کوئی انسان انکو
کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا یعنی آپ اپنی اصلاح کرنی انکے
اختیار سے باہر ہو گئی ہے۔

رین کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی
ایک حدیث مروی ہے جو یہ ہے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا
أَذْنَبَ ذَنْبًا رَحِمَتْ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةً سَوْدَاءَ أَفْقَانِ
قَابَ وَفَرَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُوقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زَادَتْ

حَقِّ تَغْلُفٍ قَلْبُهُ قَدْ اَلَيْكَ الْاَلَمُ الْاَلَمُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ
 مُبْحَاثَةً فِي الْقُرْآنِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
 احمد ترمذی۔ سائل۔ ابن ماجہ اور ابن جریر وغیرہ نے بتایا ہے
 اس روایت کو بیان کیلئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ
 کرتا ہے تو نیکتہتی قَلْبِهِ تَغْلُفٌ تَغْلُفٌ تَغْلُفٌ تَغْلُفٌ
 کے دل پر ایک سما نکتہ ڈال دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بدی
 کی رغبت اُس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے غِیَافَ تَغْلُفٍ
 تو یہ کیسے و تَنَزَّعَ اور اپنے نفس کو پیچھے کھینچنے لگے وَاسْتَغْفَرَ
 اور استغفار کرے وَصَقَّ قَلْبُهُ اُس کا دل صاف ہو جاتا
 ہے وَ اِنْ هَآءِ اور اگر وہ پھر گناہ کرے تو زَلَّتْ حَقِّ
 تَغْلُفٍ قَلْبُهُ یہ سب باری بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ
 ایک دن اُس کے دل کو بالکل ڈھانپ جاتی ہے اس کے بعد
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قَدْ اَلَيْكَ الْاَلَمُ
 الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ مُبْحَاثَةً فِي الْقُرْآنِ۔ یعنی اسی
 حالت کی طرف قرآن کریم نے رہنمائی کے لئے اشارہ فرمایا ہے
 اِس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست نفسیاتی و
 اخلاقی نکتہ بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر عمل اپنا اثر چھوڑتا
 ہے۔ ہر عمل کا اثر وہی نہیں جو اُس عمل کے ساتھ متعلق ہے
 بلکہ اس کے علاوہ اُس کا اثر انسان کے اخلاق اور اس
 کی عقل اور اُس کے علم کے آئندہ ظہور پر بھی پڑتا ہے۔ ایک
 شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ سے متعلق رکھنے والا جو اثر
 ہے وہ یہ ہے کہ اول وہ دوسروں میں بدنام ہو جاتا ہے
 اس کا اعتبار جاتا رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ
 سے عاجل یا اجل عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ جس کے خلاف
 جھوٹ بولا جاتا ہے وہ اس کا دشمن ہو کر اُس کے نقصان کے
 درپے ہو جاتا ہے پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض
 راستہ باز دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں
 کہ تم جھوٹے آدمی ہو ہم تمہارے ساتھ دوستانہ نہیں رکھ سکتے
 یہ تو اُس جھوٹ کے طبعی اور ضروری اثرات ہیں مگر ان کے علاوہ

ہر گناہ کا ایک اور اثر بھی ہوتا ہے جو انسان کے دماغ اور
 اُس کے دل پر پڑتا ہے۔ مثلاً میں نے جھوٹ کی مثال دی تھی۔
 جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اُس کے دماغ اور دل پر
 اس کا پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ جھوٹ سے نفرت کم ہو جاتی ہے
 اور آئندہ جھوٹ بولنا اُس کے لئے آسان ہو جاتا ہے یہی اصل
 اور گناہوں کا سبب۔ پہلی دفعہ چوری کرتے ہوئے یا پہلی دفعہ
 جھگڑا کرتے ہوئے یا پہلی دفعہ گامیاں دیتے ہوئے یا پہلی دفعہ
 فساد کوستے ہوئے یا پہلی دفعہ متسلل کرتے ہوئے انسان ڈرتا
 ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو کہیں پکڑا نہ جاؤں یا لوگوں میں
 بدنام نہ ہو جاؤں مگر جب ایک دفعہ وہ ایسا فعل کرتا ہے تو
 اُس کے دماغ پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ نہ صرف بدی کی قوت
 اُس کے دل سے کم ہو جاتی ہے بلکہ دوسری دفعہ جھوٹ بولنا
 یا دوسری دفعہ چوری کرنا یا دوسری دفعہ گامیاں دینا اور فساد
 کرنا اُس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے
 ان افعال کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا اثر انسان کے
 دماغ اور اُس کے دل پر یہ پڑتا ہے کہ جو جھوٹ بدی کے لئے
 کے دوسری باتوں سے بھی اُس کی قوت کم ہو جاتی ہے جو
 شخص چوری کرتا ہے اُس کے لئے اور جرائم کا ارتکاب نسبتاً
 آسان ہو جاتا ہے کیونکہ چوری کا فعل خدا تعالیٰ کی نافرمانی
 کا احساس کم کر دیتا ہے۔ یہی حال جھوٹ اور دوسرے گناہوں
 کا ہے ہر گناہ اپنی ذات میں بھی بُرا ہوتا ہے لیکن ہر گناہ کا
 ایک خارجی اثر یہ ہوتا ہے کہ اور گناہوں سے نفرت کم ہو جاتی
 ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔
 تیسرا اثر اس کا یہ پڑتا ہے کہ جو خود ارتکاب بدی کے
 انسان دوسروں پر بھی بدی کرنے لگ جاتا ہے اور خیال
 کرتا ہے کہ جب میں نے یہ فعل کیا ہے تو دوسرے بھی ایسا ہی
 کرتے ہوں گے۔ ایک شخص سچ بول رہا ہوتا ہے مگر وہ سمجھتا
 ہے کہ دنیا میں سچا کون لکھے ہے یہی جھوٹ ہی بول رہا ہے
 اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خود جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے۔
 اس طرح وہ صداقت کے معلوم کرنے سے محروم ہو جاتا ہے اور

بَلْ اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
 يَكْفُرُ بِالْحَقِّ

کسی قوم پر نازل نہیں ہوا۔ اس لئے یہاں کھلا کا تکرار
اسی عذاب شدید کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کیا گیا ہے
کہ اسے ایسا جو اب ہو شیار ہو جاؤ، تم مطلق بیٹے ہوئے
لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہو اور دنیا کی برقیات کے منہ
نوٹ رہے ہو۔ میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ اگر دنیا لٹنے کے بعد
تم نے نافرمانی کی، میرے اس احسان کو بھلا دیا اور میری طرف
سے اپنی توجہ ہٹا کر دنیا پر گر گئے تو پھر میں تمہیں عذاب
میں گاؤں آج تک کسی کو نہیں دیا گیا سو وہ عذاب کی خبر جو میں
پہلے سے دے چکا تھا اب اُس کا وقت قریب آ رہا ہے اور
خدا تعالیٰ کی گرفت تم پر نازل ہونے والی ہے جو نہایت شدید
اور مہینتاںک ہوگی۔ پھر کھلا کے اس تکرار پر غور کرنے کی ایک اور
بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں تیس دفعہ کھلا کفر کے ذکر کے بعد
آتا ہے اور ایک دفعہ کھلا منوں کے ذکر سے پہلے ہے۔ اس میں
اس طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ تین جملے صیانت کی تبدیلی
کے لئے لکھے گئے اور چوتھا جملہ اسلام کے قیام کا موجب ہو گا
بظاہر جہاں تک قتل کام دیتی ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی
جنگ عظیم جو شانہ میں ختم ہوتی پہلا جملہ تھا جو صیانت کو
آگاہ اب دوسری جنگ جو شروع ہے یہ دوسرا جملہ تھا
اس کے بعد ایک تیسری جنگ عظیم ہوگی جو مغرب کی تباہی کے
لئے تیسرا اور آخری جملہ ہو گا۔ اس کے بعد ایک چوتھا جملہ تھا
گلیگے جس کے بعد اسلام اپنے عروج کو پہنچ جائے گا اور مغربی
اقوام بالکل ذلیل ہو جائیں گی کیونکہ جو تھے کھلا کے بعد یہی ذکر
آتا ہے کہ اِنَّ الْاَوَّلَآءَ لَیْسَ عَلَیْہِمْۤ اِیۡمَآۃٌ وَّمَا اَدۡرَاۡنَکَ مَا
عَلَیْہِمْۤ اِیۡمَآۃٌۙ بِکِتَابٍ مَّرۡکُوۡمٍۙ یُّشَہَدُہُ الشَّعَرُ مَوۡتٌۙ
اِنۡتُمۡ مِّنۡ ذٰلِہِمْ یَوْمَئِذٍ لَّمۡ تَخۡجُزُوۡا فِیۡہِمْ
یَوْمَئِذٍ مِّنۡہُمۡ مَّرۡدٌۙ لَّکُمۡ فِیۡہِمْ اِیۡمَآۃٌ نِّبِیِّہِمْ وَاٰیٰتِہِمْ
ہی ہے۔ فرماتا ہے یہ لوگ اُس دن اپنے رب سے محبوب ہوں گے
اس آیت میں رب کا لفظ لا کر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
کہ رویت کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ماں اور بچہ ہیں
ہو تا ہے۔ بچے کو ماں پالتی ہے، دو وہ پلاتی ہے، اُس کی

خود پر وخت کرتی ہے۔ اس کی ضروریات کا خیال کتنی ہے
اور اس کو بڑا کرتی ہے۔ رب کے بھی بھی مننے ہیں کہ وہ انسان
کی جسمانی اور روحانی پرورش کے سامان مہیا کرتا ہے۔
پس جو رب ہوتا ہے وہ بھی اس شخص کے پاس آنے کی
کوشش کرتا ہے جس کی رویت کرتا ہے اور جس کی
رویت کی جاتی ہے وہ بھی رب کے پاس آنے کی کوشش
کرتا ہے۔ ان بھی بچہ سے محبت کرتی ہے اور بچہ بھی ماں کو
محبت کرتا ہے پس فرماتا ہے ہمارا اور ان کا رشتہ ہے کہ
ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور انہیں ہم سے محبت کرنی چاہیے۔
مگر باوجود اس ہفتہ کے نہیں ملتا ہوں سے ایسی وابستگی ہو جائے گی
کہ یہ اپنے رب سے محبت ہو جائیں گے۔ محبوب اس کو کہتے ہیں
جو پردہ سے کسی دوسری چیز سے روکا گیا ہو اور جو شخص اپنے
رب سے محبت ہو اُس کی بد قسمتی میں تو کوئی شبہ ہی نہیں
ہو سکتا پس فرماتا ہے یہ لوگ کیسے بد قسمت ہیں کہ رویت
کے رشتہ کے بعد بھی اپنے رب سے یہ اُن دن محبوب رہیں گے۔
یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اُس دن محبوب ہونے
کے کیا معنی ہیں (۱) کیا باقی انسان خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں
کہ اُن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رب سے محبوب
ہوں گے (۲) دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اُس دن ہر
پہلے یسائی خدا تعالیٰ کو دیکھتے تھے کہ فرماتا ہے کہ اُس دن
وہ اپنے رب سے محبوب ہوں گے ؟
اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک رویت قلب کا تعلق
ہے ہر انسان جو بدین نہ ہو خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے چنانچہ
قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنۡ کَانَ فِیۡ حُلُۡدٍۭ
اَعۡمٰی قَلۡمٰوۡفِیۡ الْاٰخِرَۃِ اَعۡمٰی (دینی سرٹیل) جو
شخص اس دنیا میں خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھتا وہ آخرت میں بھی
اُس کو نہیں دیکھے گا اس سے معلوم ہوتا کہ جتنے مومن نجات
پانے والے ہیں اُن سب کو خدا تعالیٰ نے اپنا دیکھنے والا قرار
دیا ہے مگر دنیا میں ہر مومن یہ نہیں کہتا کہ میں نے خدا تعالیٰ کو
دیکھ لیا ہے اس سے معلوم ہوتا کہ ایک درجہ رویت الہی کا

۱۔ یہاں تک کہ ہاں کے
لئے بھی جملہ

۲۔ خدا تعالیٰ کو محبوب
ہر نیک صاحب

محض ایمان لانا ہے۔ جب کسی شخص کو ایمان نصیب ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اُسے رویت الہی نصیب ہو گئی اور ایمان بغیر دلت الہی کے خدا تعالیٰ کی صفات کا علم رکھنے کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آخر خدا کسی مادی چیز کا نام تو نہیں بلکہ خدا نام ہے اس ہستی کا جو رتبہ ہے، جو حقیقی ہے، جو قسم ہے اور جو مالک یوم الدین ہے اور اسی طرح اور صفات حسنہ سے شمع ہے۔ پس رتبہ کسی نے خدا تعالیٰ کی ربوبیت، اُس کی رحمانیت، اُس کی رحیمیت اور اُس کی مالکیت وغیرہ کو سمجھ لیا اور اس کی دوسری صفات پر یقین رکھا تو اُس کو ایک درجہ رویت الہی کا نصیب ہو گیا۔ پس ایک رویت وہ ہے جو ہر مومن کو نصیب ہوتی ہے خواہ وہ ادنیٰ درجے کا مومن ہو یا اعلیٰ درجے کا، اس میں کوئی استثناء اور امتیاز نہیں ہے۔

پھر سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَسْنٰی اَعْرَضْ عَنْ ذٰلِكَ فَاِنَّ لَكَ مَعِيشَةً مَّحْشُوًّا وَ لَكَ خَشْرَةٌ يَوْمَ تَمُوتُ فَاَتَاكَ اَعْمٰیۃۙ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لَکَ خَشْرٌ کَثِیْرًاۙ اَعْمٰیۃۙ وَ قَدْ کُنْتُ بِصِیْرَۃٍۙ قَالَ کَذٰلِکَ اَنۡتَ لَتَنۡتَظِرُۙ اِنۡیَاۤتُنَاۤ اَفۡتِیۡتُکَ مَا وُکِّدۡتَ لَکَ الۡیَوْمَ تَنۡتَظِرُۙ (یعنی) کہ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہماری صفات پر غور نہیں کرتا، اُن کا مطالعہ نہیں کرتا، اُس کی زندگی بڑی تنگ زندگی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ محبت عمل پیدا ہوتی جو خدا تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے جسے خدا تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل ہو اُس کے اندر سخاوت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، دیانتداری ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے، رافت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اور وہ اپنے ان نیک اعمال میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے مگر جو صفات الہیہ پر ایمان نہ رکھتا ہو اُس کا دائرہ عمل نہایت محدود ہوتا ہے۔ حقیقتاً اُن کا عمل اعلیٰ طرح نظر IDEAL سے وسیع ہوتا ہے جب کوئی اعلیٰ طرح نظر سامنے نہ ہو تو اعمال محدود ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے مقابل میں خلافتوں کے اخلاق بالکل اچھے ہوتے ہیں اور پھر اُن کے اندر جو نحوڑے بہت اخلاق پائے جاتے ہیں اُن کا دائرہ عمل بھی بہت تنگ

ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا جائے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا جائے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اُن کے اعمال کا دائرہ غیر معمولی طور پر وسیع تھا۔ اُن کے اندر سچائی بھی شاندار طور پر پائی جاتی تھی، اُن کے اندر امانت بھی شاندار طور پر پائی جاتی تھی، اُن کے اندر سخاوت بھی شاندار طور پر پائی جاتی تھی، اُن کے اندر رحم بھی شاندار طور پر پایا جاتا تھا، اُن کے اندر غریبوں کی پرورش کا مادہ بھی شاندار طور پر پایا جاتا تھا، اُن کے اندر انصاف بھی شاندار طور پر پایا جاتا تھا، اُن کے اندر توکل بھی شاندار طور پر پایا جاتا تھا۔ غرض جیسوں قسم کے اخلاق اُن میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابل میں اگر تم فلاسفوں کو دیکھو تو ممکن ہے کوئی ایک خاص امر ایسا ملے جو اُن میں ہو یا جو دوسرا کا مادہ اپنے اندر رکھنے کا ہو لیکن ایک خاص مغربی ایسا نہیں مل سکتا جو سارے اخلاق کا جامع ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک کوئی اعلیٰ طرح نظر سامنے نہ ہو، جب تک کوئی ایسی تصویر سامنے نہ ہو جس کی نقل اتاری جائے اُس وقت تک اعمال نہایت محدود دائرہ میں چکر کھاتے رہتے ہیں اور اُن میں وسعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور جب کسی کے اعمال نہایت تنگ اور محدود دائرہ کے اندر ہوں تو اُس کے عمل میں وسعت پیدا نہیں ہو سکتی اور جب کسی نے اپنے اعمال میں وسعت ہی پیدا نہیں کی تو وہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کو کس طرح دیکھ سکتا ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو رب نہیں بنایا وہ اپنے رب خدا کو کس طرح پہچان سکتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو رحیم نہیں بنایا وہ رحیم خدا کو کس طرح پہچان سکتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو رحیم نہیں بنایا وہ رحیم خدا کو کس طرح پہچان سکتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو غفور نہیں بنایا، مستور نہیں بنایا، ہمیشہ نہیں بنایا، وہ غفور اور مستور خدا کو کس طرح پہچان سکتا ہے اور وہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی اہلیت ہی کس طرح رکھ سکتا ہے۔ جس نے خیر و برہنہ نہیں دیکھا وہ خیر و برہنہ

کو دیکھ کر اُسے پہچان کس طرح سکتا ہے وہ تو اُس کی حقیقت معلوم کرنے سے قاصر ہی رہے گا۔ ایسی صورت میں جب اُس کا دائرہ اعمال نہایت تنگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کی صفات کا انعکاس اُس نے اپنے آئینہ قلب میں پیدا نہیں کیا ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب خدا تعالیٰ کی صفات ظاہر ہوں گی وہ اُن کو پہچانی نہیں سکے گا بلکہ اندھوں کی طرح کھڑا رہے گا اور اُسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جب وہ اندھا ہونے کی حالت میں قیامت کے دن اٹھیکہ تو چونکہ وہ اپنے ذہن میں پہچان نہ تھا کہ میں بڑا بعیر ہوں، میں بڑا فلاسفر اور مدبر ہوں اس لئے وہ خدا تعالیٰ سے کہیگا رَبِّیْ سَرَّحْشَرِّیْ مَخْتَرْتِیْ اَفْعٰی وَفَعَلْتُ بَعِیْثًا اَمْرِیْ تُوْبَرٰ اَبِیْرَیْ تَا نَفِیْا تِکَ اَعْلَمَ کُنْ تَا شَہِدَتْ بِرِیْطِیْ طُوْمَ کِیْ بِنَاوَرُ کُنْ تَا، فلسفہ اور سائنس کا ماہر تھا، کتابوں کا دن رات مطالعہ کیا کرتا تھا، کائنات عالم کے اسرار پر غور کیا کرتا تھا مجھے آج اندھا کیوں پیدا کیا گیا ہے اَللّٰہُ تَعَالٰی فَرَمَیْے گا وَکَذٰلَکَ اَنۡزَلۡنَا فَنۡسِیۡتَہَا وَکَذٰلَکَ اَنۡزَلۡنَا فَنۡسِیۡتَہَا۔ تیرے سامنے اپنے نبی کے ذریعہ ہم نے نشانات و معجزات ظاہر کئے، ہم نے اپنے قادر ہونے کے نشانات ظاہر کئے، اپنے رب ہونے کے ثبوت دئے، اپنے رحیم ہونے کے دلائل دئے، اپنے مالک ہونے کے شواہد دیتے کئے، اپنے مہی نورِ مکتبہ ثبوت پیش کئے مگر تُو نے اُن کی طرف توجہ ہی نہ کی۔ تُو ہمارے نبی کو دیکھ کر یہی کہتا رہا کہ یہ لو باتیں ہیں ایک مَلَاِیۡنَ بَاۡوَل کو کیا جانے، میں فلاسفر ہوں میں کینٹ اور میں ہیگل ہوں، میں ایسے فوامور کی طرف توجہ کر کے اپنے دخت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ جب تُو نے ہماری طرف توجہ نہ کی تو ہم نے بھی تیری طرف توجہ نہ کی آنکھیں چونکہ ہماری حرف سے طبعی ہیں اور وہ فوراً بھی ہم ہی جیتے ہیں جس سے انسان دیکھ سکتا ہے اس لئے یہ چیزیں مجھے اسی صورت میں مل سکتی تھیں جب تُو ہماری طرف توجہ کرتا۔ جب تُو نے ہم سے مُنہ پھیر لیا تو ہم نے بھی اپنا نور تجھ سے واپس لے لیا اور تو اُس جہان میں اندھا پیدا ہوا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے

کہ معجزات و نشانات سے مومن کو ایک رویت نصیب ہوتی ہے جو اس سے محروم ہودہ اس سے بڑی رویت سے بھی جو دنیا یا آخرت میں ہوگی محبوب ہوں گے۔

دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اُس سے پہلے خدا تعالیٰ کو دیکھتے تھے کہ اُن کے متعلق فرمایا گیا ہے اِنۡتُمْ عَنْ یَّوۡمِیۡہِمۡ یَّوۡمَئِیۡہِمۡ لَکُمۡ حُجُوۡبٌ مَّوۡنٌ۔ اُس دن خدا تعالیٰ کو محبوب ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن محبوب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ تو رویت کا دن مقرر ہے اُس دن بھی انہیں رویت نصیب نہ ہوگی۔ یعنی عام قاعدہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ چیز کی مشنا ختم ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ دل پر ایسا زنگ لگتا ہے کہ وہ جہاں علم کے ساتھ عرفان نہیں آتا۔ دنیا میں عام قانون یہ ہے کہ علم کے ساتھ ہی عرفان آجاتا ہے کسی کو کہہ دیں کہ یہ ایون ہے تو وہ اُس کے کھانے سے احتیاط کرے گا اور بھیکگا کہ اگر میں نے ایون کھائی تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا میرے عصب کمزور ہو جائیں گے اس لئے وہ ایون کھانے سے ڈرتا ہے مگر ایک اور شخص ہوتا ہے جسے ایون کھانے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے اُسے خواہ ڈاکٹر منع کریں، خواہ اس کے اخلاق خراب ہوں، خواہ اُس کی صحت بر باد ہو اُس پر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں اور وہ برابر ایون استعمال کرتا چلا جاتا ہے۔ گویا اُسے علم تو ہوتا ہے مگر عرفان نہیں ہوتا پرانی عادت اور دل کے زنگ کی وجہ سے علم کے باوجود اسے معرفت حاصل نہیں ہوتی اور وہ اذیلا کا استعمال ترک نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو حالتیں ہیں جو مختلف انسانوں پر وارد ہوتی ہیں۔ رویت و حقیقت عرفان کا نام ہے علم کا نام نہیں۔ دن چونکہ رویت کے لئے مقرر ہوگا اور رویت عرفان سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ علم سے۔ اس لئے باوجود اس علم کے کہ وہ غلطی میں مبتلا تھے جب خدا تعالیٰ کی قدر تُو نے اُس کی طاقتیں ظاہر ہوں گی تو اُن کو عرفان حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اُن کے دل گندے ہو چکے ہوں گے۔ گویا عرفان جو علم کا ایک طبعی نتیجہ ہے وہ ساتھ نہیں آئے گا جیسے ایون کھانے کو خواہ کتنا ڈراؤ وہ اُسے چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اسے ایون کھانے کی

کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۝

مومن نہیں (جس طرح تم کہتے ہو بلکہ) ابرار کی جزا کا مکمل یقیناً علیین میں ہے۔ ۱۳

عادت بڑا چکی ہوتی ہے۔ فرماتا ہے چونکہ وہ دن اختلاف کا ہوگا انہیں علم تو حاصل ہو جائے گا مگر چونکہ ان کے قلوب گندے ہو چکے ہوں گے اس لئے علم کے باوجود انہیں عرفان حاصل نہوگا وہ کہیں گے کہ خدا قادر ہے، وہ سمجھیں گے کہ خدا رحیم ہے، وہ سمجھیں گے کہ خدا عزیز ہے مگر باوجود اس کے اپنے رب اور رحیم اور قادر اور کریم خدا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور اس وجہ سے وہ جنت کے مستحق نہیں ہوں گے بلکہ دوزخ کے ہی مستحق رہیں گے۔

۱۳۔ تفسیر فرماتا ہے خبردار! تم یہ سمجھتے ہو کہ مومن ترقی نہیں کریں گے، یہ بالکل غلط ہے مومنوں کی قسمت تو علیین میں بھی ہوئی ہے۔ اگر اس کے معنی قرآن کریم کے کئے جائیں تو علیین سے مراد قرآن کریم کے وہ حصے ہوں گے جن میں مومنوں کی ترقیات کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئیاں موجود ہیں۔ اور اگر علیین سے مراد اعلیٰ مقامات لے لو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مومنوں کی قسمت تو اعلیٰ درجہ کے مقامات کے متعلق فیصل شدہ ہے۔

علیین کے متعلق حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس کو مراد جنت ہے (ابن کثیر) اور مفردات والے لکھتے ہیں کہ بَلَدٌ ذَالِكٌ فِي الْحَقِيقَةِ اِسْمٌ سَكَنَتْ اِنْهَا دَرَجَاتُ جَنَّتِ میں رہنے والوں کا نام ہے اور وہ کہتے ہیں کہ هَذَا اقْتَرَبَ فِي النَّصْرِ بَيِّنَةٌ وَذَكَاءُ هَذِهِ النَّجْمُ يَخْتَصُّ بِالنَّاطِقِينَ عربی زبان کے لحاظ سے علیین کے یہ معنی بال درست ہیں کیونکہ یہ جمیع ذوی العقول کے ساتھ ہی مختص ہے پس اِنَّ الْاِبْرَارَ لَفِي عِلِّيِّينَ کے یہ معنی ہوئے کہ ابرار کا نام علیین میں لکھا ہوا ہے یا جہاں علیین کا ذکر ہے وہاں ان کا بھی ہے۔ ابن ماجہ۔ طبرانی اور بیہقی میں عبد اللہ بن کعب بن مالک کی ایک روایت آتی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ علیین

علیین کے متعلق
حضرت ابن عباس کا
ایک قول

کی چیز ہے حضرت عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ لَمَّا خَضَعْتَ لَعَنًا بِالنَّوْكَاهِ اَتَشَهُ اَمَّ بَشَرٍ بَنَتْ الْبِرَّ لَوْ فَعَلَتْ اِنَّ لَقَبِيَّتِ اَبْنِي قَا قَرَوُهُ مَعِيَ السَّلَامُ فَقَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ اَمَّ بَشَرٍ رَخِي اَخْغَلَّ مِنْ ذَالِكَ فَقَالَتْ اَمَّا مَخَعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّ نَسَمَةَ الْمُؤْمِنِ تَسْرُجُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ وَاِنَّ نَسَمَةَ الْكَافِرِ فِي مِجْنِينَ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَهَوُ ذَالِكُ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بن کعب بن مالک کہتے ہیں جب حضرت کعبؓ کی وفات قریب پہنچی تو ایک صحابیہ اُمّ بشر نام اہل کے پاس آئیں اور جب انہوں نے انکو حالت نزع میں دیکھا تو وہ کہنے لگیں میاں کعب تمہیں اگلے جہان میں اگر میرا بیٹا نظر آجائے تو اسے میرا سلام کہہ دینا حضرت کعبؓ کہنے لگے غَفَرَ اللَّهُ لَكَ اَمَّ بَشَرٍ اے اُمّ بشر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ میری جان کنفی کا وقت ہے اور تو اپنے بیٹے کا سلام مجھے پہنچا رہی ہے مجھے تو اس وقت یہ فکر ہے کہ ممانے خدا کو کیا جواب دینا ہے تیرے بیٹے کو سلام پہنچانا کس کو یاد رہیگا۔ وہ کہنے لگیں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی کہ مومن کی روح جنت میں جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے لیکن کافر کی روح سجد میں پڑی رہتی ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علیین کے معنی آزادی اور حریت کے ہیں کیونکہ بتایا گیا ہے کہ اِنَّ نَسَمَةَ الْمُؤْمِنِ تَسْرُجُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ مومن کی روح جنت میں جہاں چاہے گی جاسکے گی۔ اس کے مقابلہ میں سجدین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور سجدین کے معنی اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ قید کے ہیں پس علیین کے معنی آزادی اور حریت کے ہونے اور ایت کا مطلب یہ ہوا کہ کفار نے جس طرح اپنے اعمال کا دائرہ بہت محدود رکھا تھا اور جس طرح اعمال ماحول کی بوجہ اور

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيْنَا ۚ كَتَبْنَا قُرْآنًا

اور تجھے کس نے بتایا ہے کہ علیوں کیا ہے ۔ ایک لکھا ہوا علم ہے

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ

جسے مقرب لوگ (خود اپنی آنکھوں سے) دیکھیں گے ۛ

اُم ایسی فیصلہ کو کہتے ہیں جو لکھا ہوا ہو۔

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۔ یہ تہذیب یا یہ انجام جس کا اُوپر ذکر کیا گیا ہے اس کو مقرب لوگ دیکھیں گے یا حاضر ہو کر اس مقام پر مقرب۔

یہ فرق ہے جو مومن اور کافر میں ہے یعنی کافر کیلئے وہ دن ایسا ہو گا کہ وَنَلِكُ يُنَادِيهِمْ يَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ آيَاتُ اس بھرے گا۔ اسوس کرے گا اور کوشش کرے گا کہ کسی طرح میں اس انجام سے بھاگوں لیکن مقرب اس کی طرف دُرُکِ جلتے گا اور اپنی مرضی سے جلتے گا کیونکہ اس کے لحاظ سے ۛ

پسندیدہ انجام ہو گا۔ گویا کفار کی تباہی اور اس کے مقابلہ میں مومنوں کے اقتدار کی پیشگوئی بیان آ کر ختم کی اور بتایا کہ بے شک مطلقین کا ایک بصرہ سے تک غلبہ چلا جائے گا مگر اللہ تعالیٰ اس غلبہ کو منور و ختم کرے گا۔ چنانچہ ایک ہی سورۃ میں چار دفعہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کَلَّا کے استعمال

میں یہ مخفی اشارہ پایا جاتا ہے کہ مغربی اقوام کی تباہی کے لئے یہاں سے کی جہی کے تین زبردست جھٹکے لگیں گے اس کے بعد جو تھا جھٹکا ایسا ایک جھٹکا ہو گا جو ان مطلقین کا انجام اُن کی آنکھوں کے سامنے لے آئے گا۔

اسلام غالب آجائے گا۔ کفر تباہ ہو جائے گا وہ دن ایسا ہو گا کہ انجام ایسا خطرناک ہو گا کہ وہ اس سے بھاگنے کی پوری کوشش کریں گے مگر وہ اس سے بھاگ نہیں سکیں گے لیکن مومن اپنے انجام کی طرف دُرُکِ جائیں گے اور کیسے کہ یہ ایسا انجام ہے۔ یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سچین کا خدا جو کفار کے لئے استعمال ہوا تھا منور تھا مگوہائیں کا لفظ جو مومنوں کے لئے استعمال ہوا ہے وہ جین کا لفظ ہے اس فرق سے اس طرف

میں انہوں نے کوتاہی کی تھی اسی طرح انہیں سچیں یعنی ایک قبلہ کی حالت میں رکھا جائے گا لیکن مومن نے چونکہ اپنے اعمال کا دائرہ غیر معمولی طور پر وسیع رکھا تھا اس لئے وہ ملتیں میں شامل ہو گا یعنی ایسی جماعت میں جس کی نیکی اور اتحاد کی کوئی حد ہی نہیں۔ یہ معنی تو دنیا کے لحاظ سے ہیں۔ لیکن آخرت کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جس طرح اس جہان میں اُس نے اپنے اعمال کا دائرہ وسیع رکھا تھا اسی طرح اگلے جہان میں خدا اس سے یہ سلوک کرے گا کہ وہ اس کی روح کو آزاد رکھیں گا اور وہ جہاں چاہے گا جا سکے گا۔ میں نے اپنی کتاب ”احمدیت یعنی حقیقی اسلام“ میں اس امر پر بحث کی ہے کہ روح انسانی جنت میں ہر جگہ جاسکتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب جنتیوں کا ایک درجہ ہو جائے گا میں نے وہاں ثابت کیا ہے کہ ایک جنتی ہر جگہ جا سکتا ہے اور درجہ میں بھی فرق رہ سکتا ہے۔

الغرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ جَنَّاتٍ آتَتْ وَرَ یعنی جلیت ہیں۔ اے یہاں آیا اور لکھو کہ تماری تباہی کے لئے تین زبردست جھٹکے لگیں گے اور تباہی کے ان تین دعووں کے بعد جب آخری جھٹکا لگے گا تو یہ کرم لاف کو بچنے سے بھاگ کر اٹلی درجے کے مراتب پر پہنچا دیا جائے گا۔

کَلَّا تَفْسِير۔ فرماتا ہے۔ اے سننے والے! تجھے کیا پتہ کہ عَلَيْنَا کس کو کہتے ہیں کتاب کے قُرْآنًا ۔ ایک دفتر ہے جو لکھا ہوا ہے یا کِتَابٌ مَّخْتُونٌ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر ہر ملک جکی ہے اور جو اُل ہے یا یہ کہ یہ ایک لکھا ہوا فیصلہ ہے اس کے بھی دیئے ہیں جو پہلے کے ہیں کیونکہ

إِنَّ الْآبِرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرْبَابِ يَنْظُرُونَ

یعنی میں بڑے ہونے لوگ عظیم نعمت کے مقام میں رکھے جائیں گے۔ پھر کھٹوں پہ رہیں (بہ حال) دیکھ رہے ہوں گے۔ ۱۶۹

نفس و عمارت والا ہو۔ سونے کا کام اُس پر کیا گیا ہو اور اُس کو ایک قبتہ یا کمرہ میں رکھا گیا ہو۔ مطلب یہ کہ اسے پردہ دار بنایا گیا ہو۔ جب جی چاہے پردے ڈالے جا سکیں اور وہیں اسے چھپر کھٹ کہتے ہیں۔

تفسیر - يَنْظُرُونَ آبرار کی مفت ہے

کہ آبرار اُس وقت دیکھتے ہوں گے یا یہ اُس کا حال ہے اور مطلب یہ ہے کہ بعض نعمات دنیا میں ملتی ہیں مگر انسان اُن کی حقیقت کو سمجھتا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ نعمت دے گا تو اُن کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے یعنی سمجھتے ہوں گے کہ اس نعمت کی کیا قدر ہے

قیمت ہے۔ اس کی موٹی مثال یہ دیکھ لو کہ اگر ایک بچے کو بیسرا دے دو تو وہ ہرگز یہ خیال نہیں کرے گا کہ اُسے کوئی قیمتی چیز دے دی گئی ہے۔ اسی طرح بعض قوموں کو نبوی نعمتیں مل جائیں تو وہ اُن کی حقیقت کو نہیں سمجھتیں جیسے یورپ والوں کو مادہ طا اور وہ مادہ طا جس کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھاک تھی مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو کچھ حاصل ہوا اپنے زور بازو سے حاصل ہوا ہے گو یاد رکھنے والی نظر ماری گئی ہے۔

لیکن مومنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم انہیں نعمتیں دے، گے تو ایسی حالت میں دیں گے کہ اُن کا آبرار اُنک یَنْظُرُونَ وہ آبرار انک پر دیکھتے ہوئے خوب سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ نعمتیں انہیں اُن پریشگہنوں کی وجہ سے ملی ہیں جو ان کے متعلق کی گئی تھیں۔ گویا بعیرت روحانی اُن کے اندر موجود ہوگی۔ اس لئے بار امانت کو وہ صحیح طور پر اٹھائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کو دیکھ لو۔ حضرت عمرؓ کو دیکھ لو۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو دیکھ لو۔ انہوں نے ایک ایک قدم پر یہ سمجھا کہ یہ چیز ہماری نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے

اشارہ کیا گیا ہے کہ کافر کی سزا کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا نہیں مگر مومن کے انعام کو بڑھاتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے کافر تو ایکسہ ہی قید خانہ میں پڑا رہتا ہے لیکن مومن گھر بدلتا جاتا ہے ایک گھر کے بعد اُس سے اعلیٰ گھر اُسے ملتا ہے اور اس کے بعد اس سے اعلیٰ گھر۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے کئی دنیاؤں کی سیر کرا دیتا ہے اس لئے مومن کے گھر کئی ہوں گے اور کافر کا گھر ایک۔ پس کافر کے گھر کے لئے مفرد لفظ استعمال ہوا اور مومن کیلئے جو کئی گھر ہونے سے اس کے بارہ میں جمع کا لفظ استعمال کیا۔

حاشیہ ص ۱ لغات - تیسیم کیلئے صحیحہ و غلطی

تفسیر - بیان اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نعمت اُن پر ہوگی بلکہ یہ فرمایا کہ وہ نعمت میں ہوں گے۔

اس سے مراد یہ ہے کہ تمام ماحول کو اُن کے لئے نعمت بنایا جائے گا۔ کسی چیز کو کسی انسان پر گرایا جائے تو وہ گر کر پھیل جاتی ہے۔ اس کی یوں مثال سمجھ لو کہ آپسٹھن پر پانی کا ٹونا گر گیا جائے اور ایک شخص ایسا ہو جو تالاب میں کود جائے۔ پانی کو تو یہ دونوں چھوئیں گے مگر پانی سے اُس کا

تعلق جس درجہ تک لوٹا کر گیا ہے اور اس کو جو تالاب میں کودا ہے ایک نمایاں فرق رکھتا ہو گا پس اِنَّ الْآبِرَارَ لَفِي نَعِيمٍ تیسیم کا یہ مطلب ہے کہ اُن کے لئے تمام ماحول نعمت کا بنادیا جائے اور وہ ایسا ہی ہو گا جیسے کوئی تالاب میں کود جاتا ہے گویا خدا تعالیٰ کی نعمت انکو چاروں طرف سے ڈھاپ لے گی۔

حاشیہ ص ۱ لغات - اَدَّاءُ اِيْلَكَ : اَدَّاءُ اِيْلَكَ کی

جمع ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں مَسْرُورٌ مُتَجِدِّدٌ مُدْرِكٌ فِي قَبْتَةٍ اَوْ بَيْتٍ فَاِذَا اَسْرَكْتَ فَنِيْهِ مَسْرُورٌ وَحَجَلَةٌ ایک ایسا تخت جو مرتین ہو۔

کی کہنے کا معنی
مردانہ و عورتوں
کے مابین جمع
مستعمل کرنے کا معنی

عَلَى الْأَرْبَابِ
يَنْظُرُونَ کا مطلب

بندے کے قلب پر لپٹے آپ کو نازل کیے یقین کامل کا مقام پیدا کر دیتا ہے۔ مگر یہ دیکھنا چاہئے دیکھنے کے بعد ہوتا ہے کہ کوئی نفل میں بعض دفعہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خیالی یا وہی تو نہیں۔ اس لئے جب اللہ تعالیٰ اور گردنشات دکھالیتے ہیں تو پھر نفل قلب پر نازل ہوتا ہے اور جو کوئی اس شخص پہلے صفات اللہ کو اپنے اور گردنشات دکھاتا ہے اس لئے جب یہ غلو اس کے سامنے آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یقین کامل پیدا ہو جاتا ہے۔

چنانچہ اسی معنیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان فرمایا ہے کہ وَفِي الْأَنْفُسِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الانسان میں بھی آیتیں ہیں اور اپنے نفس میں بھی آیتیں ہیں) یہاں پہلے وَفِي الْأَنْفُسِ آيَاتٌ فرمایا ہے اور پھر وَفِي أَنْفُسِكُمْ کو بیان فرمایا ہے پس اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ وہ پہلے اور گردنشات دکھاتا ہے اور پھر انسان قلب پر اپنی عقلی نازل کرتا ہے تاکہ وہ دھوکا میں نہ رہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ پر وحی کا ابتداء رو یا دھوا لکھو ہو یا جو خلق اللہ کی طرح پوری ہوتی تھیں۔ اس قسم کے حالات اللہ

خود ہی پیدا کرتا ہے تاکہ وحی والہام کا مورد بھی کوئی شبہ نہ کیے اور لوگ بھی یہ نہ کہیں کہ یہ باطل ہو گیا ہے اس کے بعد قلب پر تجلی نازل ہوتی ہے۔ حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہوئیں ان میں بھی ایسی تدریج کا یہ منظر آتا ہے۔ پہلے اس قسم کے علامات نازل ہونے شروع ہوتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی

ارباب محمد شکر خلی کے قرائی کا رو بیہ آتا ہے "تذکرہ مشائخ" یا "دعویٰ ہو گئی ہے مسلمان ہے" (تذکرہ مشائخ) اور جب قرائے ساتھ ان علامات نازل ہونے لگے تو لوگوں کو آپ کی پہچان کی طرف متوجہ کر دیا اور دھڑکے دل میں یقین پیدا ہو گیا تو اس کے بعد آخری تجلی ہوئی۔ غرض اللہ تعالیٰ پہلے سے ایسے حالات پیدا

کر دیتا ہے کہ دُور بین نگاہ رکھنے والا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمدردی سے آپ کچھ ظاہر ہونے والا ہے پس علیّ الْأَذْرِيّاتِ يَنْظُرُونَ کے یہ معنی ہوتے کہ جو ادنیٰ مومن ہیں وہ خدا کی اس تجلی کو دیکھنے لگتے ہیں اور جو کامل مومن ہیں

۲
عَلَى الْأَذْرِيّاتِ
يَنْظُرُونَ میں
صحابہ کے بعض کی
حالت اشارہ

خدا تعالیٰ کی اس تجلی کو دیکھیں گے جو ان کے اپنے نفس پر ظاہر ہوگا۔ یہ تو پہلے معنیوں کے اظہار اور بلکہ دیکھنے کے لئے مگر اس

کے ایک اور معنی میں بھی اور وہ یہ کہ يَنْظُرُونَ کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ آرائنگ اور سرور تو سونے کا مقام ہوتے ہیں۔ انسان ان پر لیٹتا ہے اس لئے کہ وہ آرام کرے یا

اس لئے کہ وہ سو کر اپنی کوفت کو دور کرے۔ لیکن غرض اللہ کے دیندار لوگ ہونے کے ایسے مقامات پر بھی کہ سونے اور آرام کرنے کے میں چست اور ہوشیار رہوں گے اور اپنے مفوضہ کاموں کی کڑی

نگرانی رکھیں گے گویا بتایا کہ آدمی لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب انہیں غصے میں ہوتی ہیں۔ آرام و آسائش کے سامان حاصل ہوتے ہیں تو چست اور فاضل ہو جاتے ہیں۔ اپنے فرائض کو عملی سے ادا

نہیں کرتے۔ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کا فکر نہیں کرتے۔ وغیرہ عیش کے سامانوں میں اس قدر تنہم ہو جاتے ہیں کہ تمام فرائض کو بھلا بیٹھتے ہیں مگر بارگاہی یہ حالت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی طرف سے

انہیں دنیا کی حکومت ملے گی۔ جب انہیں عزت ملے گی، رتبہ ملے گا، اہل دنیا تو وہ چست نہیں ہو جائیں گے بلکہ اپنے فرائض کو بھاری خوش اسلوبی سے ادا کریں گے اور ہر وقت ایسے رہیں گے جیسے دیکھ رہے ہیں کہ

کہ کیا نقص واقع ہوئے والا ہے اور وہ اس کو کس طرح دور کرے گا میں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق مسلمانوں کو مال دیا، دولت دی، عزت دی، رتبہ دیا مگر وہ اسلام سے غافل نہیں

ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو کئی کروڑ روپیہ کی جائداد ان کے ترکہ میں تقسیم ہوئی۔ انہی سالانہ آمدنی لاکھوں دینار تھی مگر باوجود اس کے مال و دولت اور

اشاعت اسلام میں مشغول رہے اور مال و دولت کی فراوانی نے ان کے اندر کسل یا غفلت پیدا نہیں کی۔ یہی حال حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا تھا دھاری دنیا کے بادشاہ ہونے کے مگر چست اور فاضل نہیں ہوئے بلکہ اپنے فرائض منصبی کو پوری تندہی سے

ادا کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ حضرت عثمانؓ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ باہر قبیہ میں بیٹھا ہوا تھا اور انہی شدید گرمی پڑ رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کی کبھی ہمت نہیں

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ

تو اگر انہیں دیکھے تو ان کے چہروں میں نعمت کی شادابی محسوس کرے گا

پرتی تھی کہ اتنے میں میرے غلام نے مجھے کہا دیکھتے ہی ٹھیکہ
دھوپ میں باہر ایک شخص پھر رہا ہے۔ میں نے پرہہ ہٹا کر دیکھا
تو مجھے ایک شخص نظر آیا جس کا منہ نہایت گرمی کی وجہ سے ٹھنسا
ہوا تھا۔ میں نے اُس سے کہا کہ کوئی مسافر ہوگا مگر تھوڑی دیر
گذری تھی کہ وہ شخص میرے قہقہے کے قریب پہنچا اور میں نے دیکھا
کہ وہ حضرت عمرؓ ہیں۔ اُنکو دیکھتے ہی میں گھبرا کر باہر نکل آیا اور
میں نے کہا اس گرمی میں آپ کہاں؟ حضرت عمرؓ فرماتے گئے
بیت المال کا ایک ٹھکانہ جو یہاں تھا جس کی تلاش میں میں باہر
پھر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلَيَّ الْاَذَانُ
يُنْظَرُونَ۔ وہ ہوں گے تمہارے پر مگر ہر وقت نگرانی ان کا کام
ہوگا۔ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے آرام ان کو قسمت نہیں بنائیں گے
وہ اُن ارمان کے اندر سو نہ رہے ہونگے بلکہ یادار و ہوشیار
ہونگے۔ لوگوں کے حقوق کی دیکھ بھال کرنے اور اپنے فرائض منصبی
کو پوری خوش اسلوبی سے ادا کرتے چلے جائیں گے۔

کلمہ حل لغات۔ نَضْرَةٌ کے معنی ہوتے ہیں

(۱) نعمت (۲) عیش (۳) غمی (۴) وَبَيَّكُمُ الْخَشْيَةُ وَالْزَعَةُ
وَاللُّطْفُ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نَضْرَةٌ کے معنی شمس۔ رونق
اور طہ کے ہوتے ہیں (اقرب) اسی طرح جو احباب ہیں انہوں
نے تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ کے معنی لکھے ہیں
بَرِيقَةٌ وَنُورٌ یعنی اس کی چمک اور اس کی تروت (عرب)
ہیں تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ کے معنی
ہونے کو پہچاننے کا ان کے منہوں سے خدا تعالیٰ کی نعمت کی
تازگی یا نعمت کا غناء۔ یا نعمت کا شمس یا نعمت کی رونق یا نعمت
کا لطیف۔

تفسیر۔ اس آیت کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ نعمت الہی
ان کے دلوں پر اس طرح نازل ہوگی کہ چہرے خوشی پھوٹ
بھوٹ پڑے گی۔ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ پتہ لگتا ہے کہ یہ

نعمت ان کے دل پر نازل ہوگی اور اس طرح نازل ہوگی کہ ان کے
چہروں سے ظاہر ہو جائے گی اور وہ اسے چھپا نہیں سکیں گے
دنیا میں دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں ایک وہ جنہیں چھپایا جاسکتا
ہے اور ایک وہ جنہیں انسان چھپا نہیں سکتا بلکہ خود بخود ظاہر
ہو جاتی ہیں۔ صحابہؓ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نَضْرَةَ النَّعِيمِ
ان کے چہروں سے پھوٹ پھوٹ پڑے گی اور وہ خدا تعالیٰ کی اس
نعمت کو لوگوں سے چھپا نہیں سکیں گے۔ فیج الموح کے زائد میں مسلمان
میں بعض ایسے ایسے صوفیاء گذرے ہیں جو دس بارہ بارہ سال
تک لوگوں سے خدمت لینے کے بعد انہیں دین کی کوئی ایک بات یا
معرفت کا کوئی ایک نکتہ بتایا کرتے تھے اس کے مقابل میں صحابہؓ
کی جو حالت تھی اُس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک
صحابی کہتے ہیں اگر تو میری گردن پر رکھ دی جائے اور کوئی شخص
مجھے قتل کرنے لگے اور اس وقت مجھے یاد آئے کہ یہاں کہیں اللہ تعالیٰ
کی کوئی بات مجھے ایسی بھی یاد ہے جو ابھی تک میں نے بیان نہیں

کی تو میں اُس کے طور پر جاننے سے پہلے اس بات کو بیان نَضْرَةٌ
کو دیکھتا۔ تو انہی حقوق تھا کہ خدا تعالیٰ کی باتوں کو دنیا میں زیادہ
پیدا نہیں۔ لیکن اور لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں
اگر ہم نے لوگوں کو اپنا علم بتا دیا تو پھر ہمارا علم ختم ہو جائیگا اور
وہ بھی ہمارے برابر ہو جائیں گے۔

میں نے جب جلسہ سالانہ پر ذکر الہی کے متعلق تقریر کی تو
ایک غیر احمدی صوفی جو باہر سے آئے ہوئے تھے اور میری اُس
تقریر میں شامل تھے انہوں نے مجھے ایک رقم لکھا جس کا معنوں
قریباً یہ تھا کہ آپ کی غضب کر رہے ہیں کہ نکتے جو موصوفیوں میں
بارہ بارہ سال تک لوگوں سے خدمت لینے کے بعد بتا یا کرتے تھے
اس طرح پتے در پتے بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو عبادت
ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کو چھپاتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کی پرہیز
ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر وقت نئی نئی باتیں

سکھاتا رہتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ علوم کا چھپانا ایسا ہی ہے جیسے صاف پانی کو گدلا کر دیا جائے اور خدا تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ **اَمْشَابِنُحْمَةً ذُرَّتْ فَخَذَّتْ** (سورۃ النحل) خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ۔ پس نسر مایا وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپائیں گے نہیں بلکہ یوں معلوم ہو گا کہ وہ ان کے چہروں سے پھوٹ پھوٹ کر ظاہر ہو رہی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص ملے تو اس کے سامنے ان نعمتوں کو رکھ دیں۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ چونکہ اس آیت سے پہلے مادی ترقیات کا ذکر تھا اس لئے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو مادی ترقیات ملیں گی تو ان کا حال دوسرے لوگوں سے مختلف ہو گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نعماء ظاہری تو ملتی ہیں مگر ان کا دل اندر سے جل رہا ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کو حکومت تو مل جاتی ہے مگر اس کے خاندان میں ایسا تفرقہ اور فساد ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس حکومت سے میری زندگی کو ہال جان بنا دیا ہے۔

تیسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ کبھی بادرچی نے کھلنے میں زہر نہ ڈالا ہو۔ طیب آتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ میں یہ دوا میں زہر کا کچھ نہیں ڈر دے۔ وزیر ملے آتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں مار نہ ڈالے۔ ایسی وجہ سے بادشاہوں کی طرف سے عجیب عجیب قسم کی حفاظتیں اور گرانیاں کی جاتی ہیں۔ مگر فرماتا ہے ہم مومنوں کو وہ نعمتیں دیتے ہیں جو نہ صرف ان کے ظاہر پر ہوگی بلکہ ان کے دل پر نازل ہوگی اور اس وجہ سے یہ نہیں ہو گا کہ ان میں دی کاسابی تو حاصل ہو جائے مگر ان کے دل خوش نہ ہوں بلکہ جہاں ان میں دی ترقیات کے سامان ہماری طرف سے ملے گے ان کے دل بھی خوش ہونگے اور اسی ترقی ترقی ترقی خوشی کے ساتھ لی ہوئی ہوگی۔

چوتھے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ ان کو غنا و نعم ملے گی۔ یعنی حقیقی نعمت سے جو غنا پیدا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان غریب و پرہیزگار نہ رہے وہ ان کو حاصل ہو گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اخلاق کسی طور پر اچھے ہوتے ہیں اور بعض اخلاق

کسی اور میں فرق

تیسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ کبھی بادرچی نے کھلنے میں زہر نہ ڈالا ہو۔ طیب آتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ میں یہ دوا میں زہر کا کچھ نہیں ڈر دے۔ وزیر ملے آتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں مار نہ ڈالے۔ ایسی وجہ سے بادشاہوں کی طرف سے عجیب عجیب قسم کی حفاظتیں اور گرانیاں کی جاتی ہیں۔ مگر فرماتا ہے ہم مومنوں کو وہ نعمتیں دیتے ہیں جو نہ صرف ان کے ظاہر پر ہوگی بلکہ ان کے دل پر نازل ہوگی اور اس وجہ سے یہ نہیں ہو گا کہ ان میں دی کاسابی تو حاصل ہو جائے مگر ان کے دل خوش نہ ہوں بلکہ جہاں ان میں دی ترقیات کے سامان ہماری طرف سے ملے گے ان کے دل بھی خوش ہونگے اور اسی ترقی ترقی ترقی خوشی کے ساتھ لی ہوئی ہوگی۔

نسل طور پر اچھے ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسب والا اپنے مال کی اچھی طرح حفاظت کرتا ہے لیکن کسب والا اپنے مال کی اسی طرح حفاظت نہیں کرتا۔ چنانچہ کسی طور پر والد ہو جائے والے کا نوکر اگر کچھ نقصان کر بیٹھ تو وہ اس سے بڑی سختی کا معاملہ کرتا ہے لیکن کسی طور پر جی کے اندر غنا پایا جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام غنا اور چشم پوشی کرنا ہے۔ غصہ کے ایک معنی سے چونکہ غنا کے بھی ہیں اس لئے اس آیت کا ایک مضمون یہ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ اونٹ جراتے جراتے صحابہ کو حکومت کے تخت پر بٹھایا جائے گا وہ ایسے ہی وسیع الحوصلہ اور بے باک بااخلاق ہوں گے جیسے نسل بد نسل وہ حکومت کرتے چلے آئے ہوں گو یا وہ اخلاق جو کسب کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی انکو حاصل ہوں گے اور جو نسل طور پر حاصل ہوتے ہیں وہ بھی ان میں اسی دن پیدا ہو جائیں گے جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکومت کے تخت پر بٹھایا جائیگا۔ چنانچہ صحابہ کو دیکھ لو کوئی کینگی ان کے فعل میں نظر نہیں آتی حالانکہ وہ بدلتوں میں کچھ نہ کچھ بات منور ہوتی ہے جیسے انگریزوں میں فاشینس

FOPPISHNESS

کہتے ہیں یعنی ان کی طرف سے ایک قسم کا اظہار اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم دولت مند ہیں اور اس طرح لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن میں نئی نئی دولت ملی ہے مگر فرماتا ہے تم ان صہبہ کے چہروں کو دیکھو گے تو تمہیں ان پر غنا و دولت نظر نہ آئے گا تم ان کو دیکھ کر یہ خیال ہی نہیں کر سکو گے کہ انہیں نئی نئی دولت ملی ہو بلکہ ان کو بھروسے کرے نسل بد نسل اسی طرح حکمران چلے آئے ہیں۔ کینگی اور جھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑنا اور اپنی دولت مندی کا اظہار کرنا ان کے اندر نظر نہیں آئے گا۔

حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ایک شخص کے متعلق جو بعد میں عیسائی ہو گیا سنایا کرتے تھے کہ اُسے اپنے بچپن واداسے ورثہ میں کچھ جائداد ملی جو اُس نے تباہ و برباد کر دی اور وہ کمٹاں ہو گیا مگر اس حالت میں بھی اس کی عادت یہ تھی کہ جب ۱۱۱۱ ہونے لگی پڑتا تو قلعی کو لاکر اپنا رومال اُسے پکڑا دیتا اور کہتا کہ میرے بچے پیچھے چلے آؤ پ فرماتے کہ میں نے اُس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ

يَسْقُونَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝

انہیں خالص سرسبز شراب پلائی جائے گی ۱۸

۱۸ حل لغات - رَحِيْقٌ خالص چیز کو کہتے رَحِيْقٌ

ہیں۔ اسی طرح رَحِيْقٌ کے ایک معنی شراب کے ہیں۔ اور

رَحِيْقٌ ایک قسم کی خوشبو کو بھی کہتے ہیں (تاج العروس)

مَخْتُوْمٌ: ختم سے لکھا ہے اور ختم یعنی ختم

ختمًا و ختمًا کے معنی ہوتے ہیں طبعیہ و وضع علیہ

الْخَاتَم۔ اور علی کے ساتھ بھی یہ متعدی آتا ہے چنانچہ

کہتے ہیں ختمَ الْجَنَابَ وَ عَلَي الْجَنَابِ یُنِ اس نے

کسی چیز پر مُر لگائی۔ ختمَ الشَّيْءَ ختمًا کے معنی ہوتے

ہیں بَلَّغَ اَخْرَجَ۔ کسی چیز کو ختم کر دیا اور اُس کے اثر کو

پہنچ گیا۔ ختمَ الْكِتَابَ کے معنی ہوتے ہیں قَرَأَ اَوْ كَلَّمَ

وَأَنشَأَ۔ اُس نے تمام کتاب پڑھ لی اور اُسے بحال رکھ دیا۔

ختمَ الصَّلَاةَ وَ عَزَمَ کے معنی ہوتے ہیں وَضَعَ عَلَيْهِ

نَعَشَ کھاتیم حتی لَا یَجْرِي عَلَيْهِ السَّيْذُورُ اُس نے

پک یا ویسی ہی کسی چیز پر اپنی انگوٹھی سے مُر لگا دی تاکہ کسی

قسم کی دھوکا بازی نہ ہو ختمَ النعمَل کے معنی ہوتے ہیں

فَرَعَ مِنْهُ اس سے فارغ ہو گیا۔ اور ختمَ الْاِنَاذَ کے معنی

ہوتے ہیں سَدَّ اَوْ طَلَبَ اَوْ نَحَوَهُ اس کا مٹی وغیرہ

سے مُنہ بند کر دیا۔ وَ فِي الْقُرْآنِ یَسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ

مَخْتُوْمٍ خِتَامُهُ مِثْلُهُ اور قرآن میں جو آتا ہے کہ

یَسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ مَخْتُوْمٍ۔ اُس کے معنی یہی ہوتے ہیں

کہ وہ مشرب سرسبز ہوگی۔ جیسے انگریزی دوا میں کی جوٹیشیاں

آتی ہیں اُن کے مونہوں پر لاکھ لاکھ اور کارخانہ کی مہر لگی ہوئی

ہوتی ہے اسی طرح وہ رَحِيْقٌ مَخْتُوْمٌ ہوگی یعنی اُس کا مُنہ بند ہوگا

اور اُس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ختمَ الرِّزْقَ وَ ختمَ عَلَيْهِ

کے معنی ہوتے ہیں سَقَا اَوْ لَ سَقِيَةً۔ اس کو پہلے

پانی پلایا اور ختمَ اللہ لَهُ الْخَبْرَ کے معنی ہوتے ہیں

أَسْقَاهُ اللہ تعالیٰ نے اُس پر خبر کا تمام کر دیا۔ اور ختمَ عَلَیْہِ

تمہارے پاس سامان تو کوئی ہوتا نہیں اور تم صرف روٹی جیب سے نکال کر قلی کو پکڑا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ اسے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے تمہارے پیچھے پیچھے چلا آئے۔ اس پر وہ کہنے لگا اس کے بغیر شان نہیں ہوتی۔

تو یکدم فسان کو دولت مل جانے کو اُس کے اخلاق گُڑ جاتے ہیں مگر فرمایا یہ شتر بان اونٹوں کو چراتے چراتے حکومت کے تحت پر جا بیٹھیں مگر اُن دونوں والی کیسنگل ان کے حلاق میں نہیں پائی جائے گی بلکہ غناء و نسیم اُن کے چہروں سے ظاہر ہوگا چنانچہ صحابہؓ جہاں بیٹھے اس امر کا صاف صاف اقرار کرتے کہ ہم غریب ہوتے تھے، بھوکے رہتے تھے، کھانے اور پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی حرکت سے خدا نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمادیں۔ ایران کی بادشاہ نے ایک دفعہ اُن سے کہہ دیا کہ تم ذلیل لوگ گوہ کھاؤ لے میرے ملک پر حملہ کرنے کے لئے آئے ہو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تم ایسا کر سکو۔ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ لڑ پڑتا کہ میری ہتک کی گئی ہے مگر صحابہؓ نے کہا آپ نے کچھ کہا بالکل درست ہے ہماری ہی حالت ہو اگر تھی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ہماری یہ حالت نہیں رہی۔ اب ہم میں اختیار پیدا ہو چکا ہے۔ غرض خداوند نعمت اُن کا جزو بن گئی تھی یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی گذشتہ حالت کو چھپاتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ اگر لوگوں کو ہماری پہلی حالت کا پتہ لگ گیا تو ہماری ہتک ہوگی۔ وہ اس میں کوئی ہتک نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس حالت سے دوسری حالت کو پاتے ہیں خدا تعالیٰ کا ایک نشان دیکھتے تھے اس لئے اُس کے اظہار میں مزہ حاصل کرتے تھے۔ پس تَعْرِفُوْنِی وَ جُودِهِمْ نَصْرَةَ الْکَیْمِ کے ایک معنی یہی ہیں کہ تو خداوند نعمت اُن کے چہروں پر دیکھ گا تو دولتوں والی حالت اُن میں نہیں دیکھے گا۔

صرف مادی شراب نہیں ہوتا بلکہ محبت اور عشق کا نشہ بھی شراب کہہ سکتا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُسْقَوْنَ مِنْ رَحْمَتِیْ قَمَحْتَمُومٍ۔ انہیں شراب محبت پلائی جائے گی۔ اس سے مراد قرآن کریم کی تعلیم اور اس کے معانی یا اُس کی روشنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں کہ وہ اُن پر محبت کے نشہ میں مغموم ہو کر ایسا عمل کریں گے کہ اپنے عشق کو کمال تک پہنچا دیں گے۔

مَحْتَمُوم کا لفظ ایک طرف شراب کی خوبی ظاہر کرتا ہے تو دوسری طرف پیئے والوں کی خوبی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور توں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمیں تو دی گئیں مگر انہوں نے اُن پر اُدھوراء عمل کیا۔ مومن کو جو کچھ دیا گیا تھا اُس میں سے کچھ موٹائی کی قوم نے لیا اور کچھ نہ لیا۔ عیسائی کو کچھ دیا گیا تھا اُس میں سے بھی کچھ عیسائی کی قوم نے لیا اور کچھ نہ لیا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم وہ ہے کہ ب اُس نے خُم کو نہ لگایا تو پھر اُس نے اُسے چھوڑا نہیں بلکہ وہ پیٹی پٹی پٹی پٹی بیان تک کہ اُسے خُم کر دیا یعنی اُسکی ایک ایک تعلیم کو اُس نے جامہ عمل پہنایا۔ اسی طرح محْتَمُوم کے لفظ سے قرآن کریم کی تعلیم کی خوبی بھی ظاہر ہے کیونکہ جس تعلیم کو چھوڑا نہ جائے اُس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فطرت انسانی کے معین مطابق ہے ایسی نہیں جو برداشت نہ ہو سکے جس تعلیم کو انسان برداشت نہ کر سکتا ہو اُسے چھوڑ دیتا ہے مگر قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَفَدَ يَسَّرْنَا الْفَقْرَانَ وَلَيَّزَّ حَبْرًا اقْرَبًا هَمْ نَے قرآن کو عمل کے لئے یا عمل آسان کر دیا ہے اس کی کوئی تعلیم ایسی نہیں جس کا فطرت مجسمہ انکار کر سکتی ہو یا جس پر عمل کرنا اُس کیلئے دشوار ہو۔ پس اس ایک لفظ کے استعمال سے دونوں خوبیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور قرآن کے متعلق بتا دیا کہ اس کی کوئی تعلیم ایسی نہیں جسے چھوڑا جا سکے انسان اس کی ایک ایک بات پر عمل کر سکتا ہے اور کسی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر عمل کرنا میرے لئے مشکل ہے۔ دوسری طرف صحابہ رحمہ کی تعریف کر دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خادم اور ساتھی ملے تھے کہ جنہوں نے خُم سے من لگایا تو وہ خُم کا خُم ہی چڑھا گئے۔

کے معنی ہوتے ہیں جَحَلَهُ لَا يَفْقَهُمْ شَيْئًا لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْئًا۔ اُسے ایسا بنا دیا کہ نہ وہ کچھ سمجھتا ہے اور نہ اُس کے قلب میں سے کوئی چیز باہر آتی ہے یعنی نہ وہ خود سمجھتا ہے اور نہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے اور خَتَمَ اللہ لَکَ یا لَغَیْرِکَ کے معنی ہوتے ہیں جَحَلَهُ لَکَ عَاقِبَةُ خَسْرَةٍ۔ اس کا انجام اچھا کر دیا۔ اور کبھی خَتَمَ کی بجائے خَتَمَ بھی بولتے ہیں جو برائے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

تفسیر یُسْقَوْنَ مِنْ رَحْمَتِیْ قَمَحْتَمُومٍ کے معنی ہیں کہ انہیں ایسی خاص شراب پلائی جائے گی جو مغموم ہوگی۔ مغموم کے ایک معنی یہ ہیں کہ ایسی چیز جو خُم کر دی گئی ہو اور جس کے آخر تک انسان پہنچ جائے پس رَحْمَتِیْ قَمَحْتَمُومٍ کے یہ معنی ہوں گے کہ اُن کو ایسی لطیف اور اعلیٰ شراب ملے گی کہ جس کو ملے گی وہ اُسے آخر تک خُم ہی کر جائے گا چھوٹے کا نہیں یعنی اپنے اپنے طرف کے مطابق وہ مادی شراب پی جائے گا۔

ان معنوں کے ظاہر ہے کہ رحمت مغموم سے مراد عام شراب نہیں ہو سکتی اسی طرح خَتَمَ مَغْنَمٌ وَمَسْکٌ اور مَسْرَاجُہٌ مَغْنَمٌ تَشْنِیْمٌ کے الفاظ کا اُبتا رہا ہے کہ اس سے نفوی شراب مراد نہیں ہے بلکہ کوئی ایسی چیز ہے کہ تو اُسے لگے جہان کی طرف منسوب کرنا پڑے گا اور یا اگر اس جہان کی طرف اُسے منسوب کیا جائے تو اس سے مراد کوئی ایسی چیز نہ رہے گی جو ساری کی ساری پی جائے گی اور جس کا اپنے اپنے طرف کے مطابق ایک قطرہ تک انسان باقی نہیں چھوڑے۔

میرے نزدیک یہاں رَحْمَتِیْ سے مراد محبت الہی کا نشہ ہے قرآن پیدا کرتا ہے جس طرح شراب انسان کو مدہوش بنا دیتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کا عشق انسان میں ایک قسم کی دازنگی پیدا کر دیتا ہے اور اُسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر جھکانے رکھتا ہے۔ شاعروں کو دیکھ لو وہ بھی اپنے مَحْتَمُوم کی آنکھ کو میخ نہ کہتے ہیں کیونکہ جس طرح شراب نشہ پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح محبوب کی آنکھ عاشق کو مدہوش بنا دیتی ہے پس شعراء نے یہ محاورہ کثرت سے استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ شراب سے مراد

نشہ مغموم میں شراب کی خوبی کا اظہار۔

رحمت سے مراد محبت الہی کا نشہ

ختمہ مسک

اُس کے آخر میں مسک ہو گا ۱۹

ختم کے دوسرے معنی مہر کے ہوتے ہیں اور جس چیز پر مہر لگی ہوئی ہو اُس میں کسی اور چیز کی آمیزش نہیں ہو سکتی پس درجینہ مختصہ کے یہ معنی ہوتے کہ وہ پاک اور منترہ ہوگی اور اُس میں کسی اور شے کی آمیزش نہ ہوگی۔ یہ بھی قرآن کریم کی صفت ہے اور دشمن سے دشمن بھی سوائے شیعوں کے اقرار کرتا ہے کہ قرآن کریم ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہے اور اس میں نہ کوئی چیز باہر سے داخل ہوئی ہے اور نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نکلی ہے جس چیز پر مہر لگی ہوئی ہو اُس میں ہی خصوصیت ہوتی ہے کہ نہ اُس کے اندر کی چیز باہر نکلتی ہے اور نہ باہر سے کوئی چیز اندر داخل ہوتی ہے اسی طرح قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مضمون ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو جو دیکھے اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد خطرہ ہو سکتا تھا کہ اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو جائے سو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعد میں بھی یہ مضمون ہی رہے گا۔ یہاں چونکہ مسلمانوں کو بادشاہ عطا کئے جانے کا ذکر ہو رہا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک فرمانا شیکا جب مسلمان اراکین پر بیٹھیں گے اس لئے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ جب مسلمان بادشاہ ہو جائیں گے حکومت اُن کو حاصل ہو جائے گی۔ طاقت اُن کے پاس ہوگی اور وہ تمام قسم کے امتیازات اپنے اہل میں رکھتے ہوں گے اُس زمانہ میں بھی قرآن بالکل محفوظ رہے گا اور کسی بادشاہ کو بھی یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس میں تعریف کر سکے۔ دنیا میں عام طور پر جب بادشاہت کا زمانہ آتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ اب ہم پیش کریں اور مطلق اٹھائیں اور چونکہ ذہبی تعلیمیں اُن کے پیش میں حائل ہوتی ہیں اس لئے وہ اُن تعلیموں کو بدنام شروع کر دیتے ہیں۔ مگر فرمانا ہے قرآن وہ ہے جو اسلامی ترقی کے زمانہ میں بالکل فاضل رہے گا نہ کوئی تعلیم اس میں سے غاوج ہو سکے گی اور نہ کوئی نئی تعلیم ہمیں

داخل کی جائے گی۔ مسیحوں میں اسی طرح خرابی پیدا ہوئی کہ جب روم کا بادشاہ مسابیت میں داخل ہونے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے مسابیت قبول کرنے میں تو کوئی عذر نہیں مگر سبت کا دن جو ہفتہ کو منایا جاتا ہے وہ تو اُس کے دن منایا جاتا ہے کہ یہ نہ کہ ہماری قوم تو اُس کا دن مناتی ہے ہفتہ کا دن نہیں مناتی پس مسابیت نے سبت کا دن بدل کر اُس کا کر دیا۔ پھر اُس نے کہا کہ پہلی قوم فاضل و حید کا عقیدہ نہیں مانی سکتی اس میں کچھ ایسے اشیاء سے کلمے رکھ دیں جن کو دیکھ کر لوگوں کے لئے مسابیت قبول کرنا آسان ہو جائے۔ انھوں نے یہ بات بھی مانی لی اور کہا کہ ہم باپنا ریشا خدا اور روح القدس خدا کا مشروح کر دیتے ہیں چنانچہ وہ بادشاہ مع اپنے قوم کے مسابیت میں شامل ہو گیا۔ مسابیوں نے پہلے تو صرف لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لئے یہ تین نام رکھے تھے مگر آہستہ آہستہ یہ حقیقت میں تبدیل ہو گئے اور مسابیوں نے ایک کی بجائے تین خداؤں کا عقیدہ اختیار کر لیا۔ تو جب بادشاہت آتی ہے۔ ترقہ آتا ہے۔ طاقت حاصل ہوتی ہے تو مذہب میں کئی قسم کی تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان جب اراکین پر بیٹھیں گے جب تخت حکومت ان کو نصیب ہوگا۔ جب طاقت ان کو حاصل ہوگی۔ جب اقتدار ان کو میسر آئے گا تو اُس وقت بھی یہ کلام حق جو مضمون رہے گا اور بادشاہوں کو بھی یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اس میں اپنے مطلب کی کوئی چیز بڑھا دے اور اس کی کسی تعلیم کو خارج کر دیں۔ گویا اسلام کی ترقی کے زمانہ میں بھی قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے اسی طرح ہمیں دشمنوں کا رد بھی ہو گیا جو خیال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کچھ حصہ غائب ہو کر کوئی قسم کے دونوں مضمون ہوتے ہیں نہ اس میں کوئی چیز بڑھ سکتی ہے اور نہ اس میں کوئی چیز کم کی جاسکتی ہے پس جو کتاب مضمون ہو اُس کے متعلق یہ کہنا کہ اس کا ایک حصہ غائب ہو چکا ہو کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

۱۹ ص لغات - ختم کا مصدر ہے اور ختم

اس کے معنی ہیں اَنْفَصُ مِنْ مَّعَاوِصِلِ الْخَبْلِ - وَ اَنْمَقَطُعُ
وَ الطَّيْنِ مِثْنَعُمُ بِہِ عَلٰی الشَّيْءِ یعنی ختم ہو گھوٹے
کے جوڑ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ختم نظم کے آخری شعر کو بھی کہتے
ہیں اور ختم اُس نئی کو بھی کہتے ہیں جس کے ذریعہ کسی دوسری
چیز پر مہر لگائی جائے پس ختامہ و منسلک کے یہ معنی ہونے لگے
(۱) وہ منہ بند کر نیوالی چیز مشک کی ہوگی (۲) یا اُس کا آخری
حصہ مشک ہوگا (۳) یا اس کے امتداد تک مشک ہوگا۔

تفسیر۔ اس آیت کے پہلے معنی یہ ہیں کہ اُس کی ہر
ختمہ و منسلک مشک کی ہوگی یعنی جو شہاد اُس کی حفاظت پر لگیں گی وہ بھی
مشک کی طرح ہوگی۔ یہ امر ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی خدمت اور
اُس کی حفاظت ظاہری کا کام حفاظت اور قتران کے سپرد ہو۔ وہ
قرآن کریم کے خدام ہیں اور اس کی حفاظت کا کام سہرا انجام لے رہے
ہیں جس طرح مُر کی یہ غرض ہوتی ہے کہ کوئی چیز باہر سے اندر داخل
نہ ہو اور کوئی چیز اندر سے باہر خارج نہ ہو اسی طرح اس آیت
میں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم کی خدمت پر ایسے انسان مقرر کئے
جائیں گے جو مشک کی طرح خوشبودار ہونگے یعنی وہ اعلیٰ درجہ کے
نیک۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والے اور قرآن کریم کی حفاظت کا حق
ادا کر نیوالے ہونگے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں چودہ سو سال گزر
چکے ہیں مگر کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوا جس میں حفاظت کی ایک بڑی
بھاری جماعت دنیا میں موجود نہ ہو اور وہ قرآن کریم کی خدمت
نہ کر رہی ہو۔ پس ختامہ و منسلک میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی
کہ اس کی حفاظت ظاہری کے لئے ہم ایسے لوگ کھڑے کریں گے
جو نیکی اور تقویٰ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہونگے اور مشک کی طرح
خوشبودار ہونگے۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اُس کا آخر مشک کا ہوگا
شراب کے شے ہمیشہ ایک چیز بیٹھ جاتی ہے جسے گار کہتے ہیں۔
یورپ میں تو یہ قاعدہ ہے کہ وہ شراب کشید کرنے کے بعد اُسے
سال سال دو دو سال تک پڑا رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد
اُسے شیشیوں میں بھرتے ہیں تاکہ جس قدر دُرود نہ نشین ہوئی ہے
وہ ہو جائے بلکہ بعض دفعہ دس دس پندرہ پندرہ سال تک

شراب کو کشید کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تاکہ انگور وغیرہ کے باریک ذرے
جو پانی میں لے ہوئے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ نہ نشین ہو جائیں
مگر پہلے زمانہ میں یہ رواج نہیں تھا اور شراب بنانے کے بعد جلد ہی
بیچ دیتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ شراب کی بوتل کے چٹھے کار
بیٹھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شراب کی دُرود تو گندی ہوتی
ہے مگر قرآن وہ کتاب ہے جس کا دُرود بھی مشک کی طرح ہے۔
اب تم خود ہی سوچ لو کہ جس کا دُرود مشک کا ہو گا اس کا اصل
کیسا ہوگا۔ دُرود کیا ہوتا ہے۔ دُرود ظاہری جسم کو کہتے ہیں مثلاً انگور
یا کھجور وغیرہ سے شراب نکالی جائے تو انگور کے باریک باریک
ذرے یا کھجور وغیرہ کے ذرات نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور شراب اُن
انگوروں یا کھجوروں کا ست ہوتا ہے۔ پس چونکہ دُرود ظاہری جسم
کو کہتے ہیں تو شراب ست ہوتا ہے اس لئے جب قرآن کے متعلق یہ
کہا گیا کہ اس کی گار بھی مشک ہے تو اس کا مراد قرآن کریم
کی ظاہری تعلیم ہوگی۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب
ہے کہ اس کی ظاہری تعلیم بھی اچھی ہے اور اس کی باطنی تعلیم بھی اچھی
ہے۔ اسکی موٹی سو موٹی تعلیم جو کسی معاد کے متعلق ہوئے وہ وہ مشک
ہی مشک ہوگی اس سے تم قرآن کریم کی اعلیٰ درجہ کی روحانی تعلیم کا
کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کیسی ہوں گی۔

تیسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ جس طرح اس قرآن
کی امتداد اعلیٰ ہے اسی طرح اس کی امتداد بھی اعلیٰ ہوگی۔ ابتدائیں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسا عظیم الشان انسان اللہ تعالیٰ
کا یہ پیغام لے کر آیا اور آخری زمانہ میں رح موعود اس کی مشامت
کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوگا۔ گویا یہ وہ گلاس ہے
جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ پینا شروع
کریں گے اور پیتے پیتے جائیں گے مگر آخر تک یہ مشک ہی مشک ہی رہے گا
یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی مبعوث کرتا رہے گا جو قرآن کریم
کی خدمت کریں گے اور اسلام کی اشاعت کا کام سہرا انجام دینگے
اور آخری زمانہ میں بھی ایسا آدمی پیدا ہوگا جو اس قرآن کی خوشبو
کو ساری دنیا میں پھیلا دے گا۔

یہاں ایک لطیف بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ

وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَّافِسَ الْمُتَنَافِسُونَ ۚ وَمِزَاجُهُ ۚ مِنْ

اور چاہیئے کہ خواہش رکھنے والے (انسان) ایسی چیز کی خواہش کریں نہ اور اس میں تسبیح کی

تَسْبِيحُ ۚ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۚ

آئینہ شرب کی ۔ (ہماری مراد اس چشمہ سے ہے) جس سے مغرب لوگ پینے لگے ۱۷۱

کیونکہ اگر یہ مادی چیز ہوتی تو جو شخص ایک گلاس
ہی پی سکتا ہے اُسے یہ کس طرح کہا جاسکتا تھا کہ وہ
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔

تنافس وہاں ہی ہوتا ہے جہاں ایک شخص دوسرے
سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پس
یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ روحانی چیز ہے جس میں
دوسروں سے مقابلہ ہو سکتا تھا کوئی مادی چیز نہیں
کہ جو محدود طور پر ہی استعمال کی جاسکتی ہے اور
جس میں دوسرے سے مقابلہ کا کوئی سوال ہی پیدا

نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ روحانی نعمت تھی اور اس میں دوسروں

سے مقابلہ کیا جاسکتا تھا اس لئے فرمایا کہ تم اگر اس
مقابلہ میں کسی دوسرے پر رشک کرو تو یہ بالکل جائز ہے۔ اس بات کی دلیل کہ
تم اگر کوشش کوئے ہو کہ دینی خدمات میں کوئی دوسرا تم
سے بڑھ نہ سکے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ تمہارے لئے

فوری ہے کہ ایسا کرو۔ تنافس کے معنی روز بروز
بڑھتے چلے جانے کے ہیں۔ پس جہاں اس آیت کے یہ معنی
ہیں کہ تم دوسروں کا مقابلہ کرو اور کوشش کرو کہ اپنے
ساتھیوں سے بڑھ جاؤ وہاں اس کے ایک یہ معنی بھی
ہیں کہ تم کوشش کرو کہ تمہارا آج کا دن کل کے دن سے
بڑھ جائے گویا مُبَارَاة کے تو یہ معنی ہیں کہ تم دوسروں
کا مقابلہ کرو اور تمہاری دیکھو کہ یہ معنی ہیں کہ تمہارا آج کا
قدم تمہارے کل کے قدم سے آگے ہو۔ دو چیزیں اپنے اپنے
رہے پھر دیکھو کہ کس طرح تم جلد سے جلد ترقی حاصل کر لیتے ہو۔

۱۷۱ حل لغات۔ مِزَاجُهُ ۚ مِزَاجُهُ ۚ مِزَاجُهُ ۚ

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مشک بڑا
پسند تھا اور آپ ہمیشہ اسے استعمال فرمایا کرتے تھے
پس فرمایا کہ اس کا ختام بھی مشک پر ہوگا یعنی ایسے
انسان پر جو کثرت سے مشک استعمال کرنے والا ہوگا
خدا تعالیٰ کی نعت ہے کہ وہ اعموم ایک خاص ہری
علامت شناخت کی بھی مقرر فرماتا ہے۔ جیسے
ختم نبوت کے حقیقی معنوں کے ساتھ ایک نشان بھی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر
بنا ہوا تھا۔

۱۷۱ حل لغات۔ تَنَافَسُوا فِي الشَّيْءِ

کے معنی ہوتے ہیں تَنَافَسُوا اور تَنَافَسَ فِي الشَّيْءِ
مُنَافَسَةً وَنِعَاشًا کے معنی ہوتے ہیں تَحَارُفٌ
فِيهِمْ عَلَى وَجْهِ الْمُبَارَاةِ فِي الْعَزْمِ۔ کہ مقابلہ
کے جذبے کے ساتھ نیک اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے
کے مقابل میں مشغول ہو گئے اور دوسرے معنی اس کے
ہوتے ہیں تَنَافَسَ فِيهِمْ وَنِعَاشٌ وَرَايَةً۔ کسی کام
کو مدد سے زیادہ کرنا۔ اس میں غلو سے کام لینا اور
اس کام میں بڑھتے چلے جانا اور یہاں فَلَيتَنَّافِسَ
الْمُتَنَافِسُونَ کے معنی یہ ہونے کہ یہ وہ چیز ہے
یعنی حقیقی محنت کا ملنا جس کے حصول کو لوگوں کو چاہیئے کہ وہ اس
کو لینے کے لئے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے
لگے بڑھنے کی کوشش کریں۔

تفسیر۔ اس آیت سے صاف پتہ لگتا ہے
کہ حقیقی محنت کا کوئی مادی چیز نہیں بلکہ روحانی چیز ہے۔

النَّشْنُ وَ مَسْرُجًا وَ مَسْرُجًا كَيْفَ مَعْنَى هُوَ هِيَ خَلَطَهُ
بِهِ۔ کبھی چیز سے اُس کو ملا دیا (اُقرَب)

تَشْنِیْمٌ: سَتَمَ الْكَلَامَ لِيَجْعَلَ مَعْنَى هُوَ هِيَ عَظَمَ
مَسَامَةً۔ گھاس نے نوٹ کے کو پاں کو بڑا کر دیا۔

سَتَمَ فَلَا ضَايَا لِإِيَادِ كَيْفَ مَعْنَى هُوَ هِيَ مَلَأَهُ۔ اُس
نے اس کا برتن بھر دیا۔ سَتَمَ الْكَلَامَ كَيْفَ مَعْنَى هُوَ هِيَ

هِيَ مَلَأَهُ فَتَمَّ عَمَلَهُ كَوْنَهُ مِثْلَ السَّامِ مِنْ
الطَّعَامِ۔ اُس نے برتن کو بھرا اور پھر بھر کر چوٹی دار

بنادیا۔ سَتَمَ النَّشْنُ كَيْفَ مَعْنَى هُوَ هِيَ عَسَلَهُ
اُس کو اونچا کیا اور سَتَمَ الْكَلَامَ كَيْفَ مَعْنَى هُوَ هِيَ

ضَمَّ مَسَاحَةً۔ اُس نے قبر کو اونچا کیا (اُقرَب) پس
تَشْنِیْمٌ كَيْفَ مَعْنَى هُوَ هِيَ۔ اونچا کرنا یا بھر دینا یا ایسی

چیز جو کہ اونچا کر دینے والی ہے یا بھر دینے والی ہے۔
تفسیر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

اس شراب کے پیالوں کو الہامی پانی سے مدد دیتا رہے گا
تاکہ ہر مزاج کا آدمی ہر زمانہ میں اس سے فائدہ اٹھاتا

رہے۔ یعنی سران کو جو حق ہے مگر حق بھی اس پانی سے
بہتر ہے جو اُس کے مناسب حال ہو۔ تھوڑے پانی کی

ضرورت ہو تو اس میں تھوڑا پانی ملا یا جاتا ہے۔ اور
زیادہ پانی کی ضرورت ہو تو اس میں زیادہ پانی ملا یا

جاتا ہے۔ گویا زمانہ اور ذوق کے لحاظ سے اُس میں
تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے اور گو چیز وی رہے مگر

اس کی شکل کو بدلنا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ اس
سے پوری طرح فائدہ اٹھاتے وہیں۔ پس مَسْرُجًا

مِنْ تَشْنِیْمٍ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ
فرمادیا کہ وہ ہر زمانہ کے لحاظ سے ایسے الامات نازل

کرتا رہے گا جو اس وقت میں مناسب حال تفریح کا
باعث ہوں گے۔ پس تَشْنِیْمٌ سے مراد الہام کا پانی ہے

جو سران میں ہر زمانہ میں ملا یا جاتا رہے اور بتایا گیا
ہے کہ بغیر تازہ کلام الہی کے سران کریم اونچا نہیں ہوتا

اُس کی خلعت اور اُس کی شان اور اُس کی فوقیت اس
وقت جمع طور پر ظاہر ہوتی ہے جب تَشْنِیْمٌ کا پانی اُس میں

ملا یا جائے۔ پس فرمایا سران بے شک رحمتِ مستقیم
ہے مگر ہر زمانہ میں ایسی ضرورت پیش آتی رہیں گی جن

کے لئے تازہ کلام الہی کی ضرورت ہوگی اس وقت ہم
اپنا کلام نازل کریں گے جو سران کے لئے تَشْنِیْمٌ کا موجب

ہوگا۔ یعنی اُس کو اونچا کرنے اور اس کی شان اعلیٰ
کو ظاہر کرنے کا باعث ہوگا۔ آگے نہرانا ہے تشریح

پتہ ہے تَشْنِیْمٌ کیا چیز ہے؟ عِشْنًا تَشْرِبُ
بِهَا النَّمَقَرُ بَيِّنٌ۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب

لوگ پانی پیتے ہیں۔ تَشْرِبُ بِهَا كَيْفَ مَعْنَى هُوَ هِيَ
کہتے ہیں کہ اس میں بادِ زائہ ہے۔ بعض لوگ کہتے

ہیں کہ یہاں بادِ بخار ہے اور بعض کہتے ہیں کہ
یہاں بادِ حال کے لئے آئی ہے یعنی عِشْنًا تَشْرِبُ

مَسْرُجًا بِهَا النَّمَقَرُ بَيِّنٌ وہ ایک چشمہ ہے
جس سے ظاکرِ حق پیتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے

کہ یہاں بادِ معنی استعمال ہوئی ہے یعنی اصل میں
یہ وہ جگہ ہے تَشْرِبُ وَ تَشْرِبُ بِهَا

النَّمَقَرُ بَيِّنٌ۔ مقرب اس میں سے پیتے اور
لذت حاصل کرتے ہیں۔

تَشْرِبُ بِهَا النَّمَقَرُ بَيِّنٌ نعمان
طور پر بتا دیا ہے۔ کہ مَسْرُجًا كَيْفَ مَعْنَى هُوَ هِيَ

الہام الہی کا ہی ذکر کیا گیا تھا کیونکہ اس آیت میں
یہ معنوں بیان کیا گیا ہے کہ سران کریم کی تعلیم

کو تازہ الہام کی روشنی میں پیش کیا جاتا رہے گا۔
اور یہ الہام مقرب لوگوں پر نازل ہوگا یعنی امت محمدیہ

میں ہمیشہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کے
دلوں میں تَشْنِیْمٌ کا چشمہ چھوٹے گا اور وہ اس پانی کو پانی کر

قرآن کریم کی ایسی تشریحات اور توضیحات کریں گے جن
سے ہر زمانہ کے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے۔

تَشْنِیْمٌ سے مراد
الہام الہی

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝

۱۱ (روگ) جو مجرم ہوئے یقیناً مومنوں سے ہنسی (ٹٹھا) کیا کرتے تھے۔

وَإِذَا امْرَأُوهُمْ يَتَغَامَزُونَ ۝

اور جب اُن کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو لہجہ کی اشارے کیا کرتے تھے ۲۲

۲۲ حل لغات: يَضْحَكُونَ: ضَحَكَ

یَضْحَكُونَ: ضَحَكَ

لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی خواہ مرنے

سے جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور اَضْحَكَ: ضَحَكَ

ہو۔ خوشی ہو یا نہ ہو۔ پھر مفردات کے معنی

کا معنی ہے) کے معنی ہیں اِنْ يَسْأَلُهَا لَوْ جِئَهُ وَكَثُرُ

ہیں وَمِنْ هَذَا اَلْمَعْنَى قَصَّةٌ مَنْ قَالَ

اَلْاَسْتِثْنَاءِ مِنَ السُّرُورِ اَلتَّقْنِيْنَ يَمْنِي ضَحَكَ

اَضْحَكَ يَخْتَعِلُ بِالْاِنْسَانِ وَ كَيْسَ

اَلْمَنِي يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

يُوجِبُ فِي كَيْسِهِ مِنْ اَلْحَيَاةِ اِنْ اَمِنَ

سَاوَدَانِ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ

مَعْنُوں کے رُوسے بعض نے کہا ہے کہ ضحک

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

انسان کے ساتھ مختص ہے کسی حیوان میں شگ

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

نہیں پایا جاتا (مفردات) تعجب ہے کہ مفردات

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

والوں نے یہ کس طرح لکھ دیا حالانکہ تعجب

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

بافوروں میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے چنانچہ

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

جسٹور کے سامنے کوئی نئی چیز رکھ دی

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

جائے تو وہ اُس کے پاس جاتا ہے اُسے

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

تھو تعنی مارتا ہے۔ سو گھٹتا ہے اور جب دیکھتا

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

ہے کہ وہ چیز اُس کے کھانے کے قابل نہیں

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ البتہ قلعہ مار کر ہنسنے

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

والا کوئی جاسٹور دکھائی نہیں دیتا۔ صرف ایک

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

فیل حد تک بندر میں ہنسی کا مادہ پایا جاتا

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

ہے۔

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

پھر وہ کہتے ہیں وَ لَيْسَ اَلْمَعْنَى قَالَ

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

وَ اِنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَ اَبْكَى: قرآن کریم میں

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

یہ جو آتا ہے کہ اِنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَ اَبْكَى*

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

اس کے معنی بھی تعجب کے ہی ہیں۔ اسی طرح

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

مفردات والے قرآن آیت اِمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ

یَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ يَمْنِي بِمَرِّهِ بِرُكَاةٍ

۱۱ قول: مفردات کے معنی نے لکھا اَضْحَكَ وَ اَبْكَى: قرآن میں ضحک سے مراد تعجب لیا ہے اور یہ معنی چیلن ہوتے نظر نہیں آتے۔

۲۲ غالباً یہ آیت غلطی سے لکھی گئی ہے۔ اصل آیت جس سے استنباط ہے وہ اس سے اگلی ہے۔

فَصَحَّحَتْ میں صَحَّحَتْ کے معنی حَاطَتْ کرنے کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس مفسر نے یہ لکھا ہے اُس نے پہلے مفسر کے معنی قَلَط سمجھے اس کی یہ مراد نہ تھی کہ صَحَّحَتْ کے معنی حَاطَتْ کے ہیں بلکہ اُس نے یہ لکھا تھا کہ اُس وقت جبکہ وہ ہنسیں اُن کو حِض آگیا۔

مفردات والوں کے نزدیک اس آیت میں بھی صَحَّحَتْ کا لفظ تعجب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں تسمان کریم کی دوسری آیتیں ان معنوں کو ثابت کر دیتی ہیں۔ تسمان کریم میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب لڑکے کی خوشخبری ملی تو انہوں نے کہا اَللّٰهُ وَ اَنَا عَجُوزٌ وَ هَذَا بَطْلٌ شَيْخَا رَاقٍ هَذَا كُشْيٌ وَ عَجِيبٌ (مودع) اسی طرح آتا ہے اَتَعَجِبِيْ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمْتُ اللّٰهُ وَ بَرَكَاةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ (مودع) ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ صَحَّحَتْ کے معنی تعجب کے ہی ہیں کیونکہ صَحَّحَتْ کے لفظ کی اَتَعَجِبِيْ سے نشریح کی گئی ہے۔ مفردات کے مصنف یہ بات بھی کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر واضح ہو اور اس میں چمک ہو تو وہ بھی استعارۃً ضامک کہلاتی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے سُبْحٰنَ الْبَرَقِ الْفَارِضِ ضَاحِكًا وَ الْحَجَرِ يَبْرُقُ ضَاحِكًا وَ سُبْحٰنَ الْبَلْعِ حَيِّنٌ يَّتَفَتَّنُ ضَاحِكًا وَ طَبْرِقٌ صَحَّوْكَ وَ اَضْحَ وَ صَحَّحَكَ الْغَدِيْرُ : تَلَاءُ لَا اَوْسَنَ اَمْتِلَايْہ (مفردات) یعنی بجلی کو جب وہ بادلوں میں چمک رہی ہو ضامک کہتے ہیں۔ پتھر جو چمک رہا ہو اُس کو بھی ضامک کہتے ہیں۔ کجور جب پختہ ہونے پر

يَتَغَامَرُوْنَ

اسلام کی ترقی کی
چنگوٹی پر کفار کا
ہنسنا

آئے اُسے بھی ضامک کہتے ہیں۔ کھلے راستہ کو بھی طَبْرِقٌ صَحَّوْكَ کہتے ہیں۔ اور وہ تالاب جو پانی سے خوب بھرا ہوا ہوا ہو اور انکی کثرت کی وجہ سے چمک رہا ہو اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ صَحَّحَكَ الْغَدِيْرُ۔ تالاب پانی کی کثرت سے چمک پڑا۔

يَتَغَامَرُوْنَ: تَغَامَرُ سے مضارع جمع مذکر غائب کا میض ہے اور تَغَامَرُ الْقَوْمُ کے معنی ہوتے ہیں اَشَارَ بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ بِأَعْيُنِهِمْ۔ ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ (راقب)

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا اور جو خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے کٹ چکے ہیں وہ اُن لوگوں سے جو کہ مومن ہیں تمسخر کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ضَعْف اور اُن کی کمزوری کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس زمانہ میں اُن کی حالت اس قدر کمزور ہوگی اور اُن کا دوبارہ ترقی اور عروج حاصل کرنا بظاہر اس قدر ناممکن ہوگا کہ کفار اُن کو دیکھ دیکھ کر ہنسیں گے اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بھر ترقی عطا کرنے والا ہے تو وہ کہیں گے یہ تو پاگل ہو گئے ہیں۔ ان کے دماغ سلامت نہیں رہے۔ کہ یہ خیال کرتے ہیں انہیں حکومت مل جائے گی۔ دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی ان کے ذریعہ ہوگی اور نظام نو کو یہ لوگ قائم کریں گے۔

وَ اِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُوْنَ۔ اور

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فِيكُمِينَ ۝

اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو (مسلمانوں کے خلاف) خوب باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے ۳۳

قوم میں اُس وقت تسامح ہو گا اور اُن کے ظاہری اخلاق اور ہوں گے اور باطنی اور تغافل انسان اُسی جگہ کرتا ہے جہاں وہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ کمنا اخلاق کے خلاف ہے اور یہ بات یوروپین قوموں میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ اُن سے کوئی بات کر دو وہ رسمی طور پر اُس وقت یہی کہیں گے کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں مگر دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہیں۔ پس يَتَغَا مَزُونٌ کہہ اشد تعالیٰ نے یوروپین لوگوں کے اخلاق کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ وہ ظاہر کچھ کریں گے اور اُن کے دل میں کچھ ہو گا۔

۳۳ حل لغات - فَيَكُمِينَ: فَيَكُمُ فَيَكُمِينَ

کی جمع ہے۔ کہتے ہیں۔ فَيَكُمُ الرَّجُلُ فَيَكُمُ وَفَكَاهَةً۔ گمان طَبِيبُ النَّفْسِ مَزَا حًا مَحْوُ كَا بَسِي وہ بڑی اچھی طبیعت والا با مذاق اور ہنسے والا ہے یا فَيَكُمُ الرَّجُلُ کے معنی ہوتے ہیں يَحْدِثُ أَصْحَابُهُ فَيَضْحَكُهُمْ۔ وہ اپنے ساتھیوں سے اس غرض کے لئے باتیں کرتا ہے تاکہ وہ ہنسیں۔ فَهُوَ قَاجِحٌ وَفَيَكُمُ وَفَيَكُمَانٌ۔ اسے قَاكَةً۔ فَيَكُمُ لَوْرَفِيكُهُنَّ بھی کہتے ہیں اور فَيَكُمُ مِثْلُ کے معنی ہوتے ہیں تعجب۔ اُس نے تعجب کیا (اقرب)

تفسیر۔ فرماتا ہے ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب یہ اپنی قوم یا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں تو خوب قہقہے لگاتے اور مذاق

جب وہ ان کے پاس سے گذرتے ہیں تو وہ اُن کو دیکھ کر آنکھیں مارتے ہیں۔ آنکھیں اُس وقت ماری جاتی ہیں جب انسان کسی دوسرے کے متعلق یہ یقین رکھتا ہو کہ وہ پاگل ہے اور وہ اپنے جنون کی حالت میں سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اور دنیا کا بادشاہ بن جاؤں گا ایسی حالت میں لوگ اُس کو دیکھ دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو وجہ دلانے کے لئے آنکھیں مارتے ہیں۔ اس خیال سے کہ اگر ہم نے منہ سے کوئی بات کی تو یہ پیچھے پڑ جائے گا۔ پس فرماتا ہے یہ لوگ بھی جب مومنوں کو دیکھیں گے اور اُن کی زبان سے یہ باتیں سنیں گے کہ دنیا میں وہ ایک بہت بڑا فتنہ پیدا کرنے والے ہیں تو وہ آپس میں آنکھیں ماریں گے کہ یہ لوگ تو پاگل ہو گئے ہیں۔

یہ بالکل وہی نقشہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر ہنسنے والوں کا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اشد تعظیظ کے علم ماتحت کشتی تیار کر رہے تھے تو کفار وہاں سے گذرتے اور اُن کو دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے اُس زمانہ میں مومن بظاہر ایسے ہی بے کار کاموں میں مشغول نظر آئیں گے اور جب کفار ان کو دیکھیں گے تو وہ ایک دوسرے کو آنکھیں ماریں گے کہ دیکھو جی یہ پاگل کیا کر رہے ہیں۔

اس آیت سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ غالب

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝

اور جب (بھی) انہیں دیکھتے تھے کہتے تھے کہ یہ لوگ تو بالکل گمراہ ہیں ۲۷

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ۝

مالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے ۲۸

ترقی کی امید کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ آخرت تباہ و برباد ہی ہوں گے۔ دنیا میں کوئی نیک کیفیت پیدا نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں ان کی یہ بات پسلی بات کی ضد ہوگی۔ یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سامنے تو تفاخر کرتے ہیں ایک پادری بھی آجائے تو وہ کہے گا کہ آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جب دینی قوم میں جاتے ہیں تو اسلام کے خلاف بڑی سخت کتا ہیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو بالکل گمراہ ہیں۔

۲۷ تفسیر۔ یہ بھی مغربی اقوام کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی حفاظت کے بہانہ سے ان پر قبضہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب پوچھو کہ تم نے فلاں ملک پر کیوں قبضہ کیا؟ تو کہتے ہیں ہم نے تو اس ملک کی حفاظت کے لئے یہ کام کیا ہے۔ انہوں نے اسی حفاظت کے بہانہ سے ہندوستان لے لیا اور اسی حفاظت کے بہانہ سے افریقہ اور دوسرے ممالک پر قبضہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ دوسروں کے محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے پھر یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ہر ملک میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی

کرتے جاتے ہیں کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں۔ چونکہ فیکہ منہ کے لئے تعجب کرنے کے بھی ہیں اس لئے اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تعجب کریں گے کہ یہ لوگ کیسے بے ہودہ خیالات میں پڑے ہوئے ہیں اور کیسی حماقت میں مبتلا ہیں کہ خیال کرتے ہیں ان کی تعلیم اس ترقی اور تعلیم کے زمانہ میں پھیل چلے گی۔

۲۸ تفسیر۔ رَاَوْهُمْ کی ضمیر دونوں طرف جاسکتی ہے یعنی اہل کی طرف بھی اور مُؤْمِنِينَ کی طرف بھی۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ رَاَوْهُمْ اَہْلُہُمْ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رَاَوْهُمْ اَہْلُہُمْ یعنی بعض حالتوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف تفاخر کرتے ہیں۔ لیکن بعض حالتوں میں وہ مومنوں کو دیکھ کر رک نہیں سکتے بلکہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے گمراہ اور بے وقوف ہیں اور چونکہ رَاَوْهُمْ کی ضمیر اہل کی طرف بھی جاتی ہے اس لئے اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے ان سے

رَاَوْهُمْ میں ہم کی ضمیر کا مرجع

عَلَيْهِمْ خَلِیْلَیْنِ
ہیں مومنوں کے
ایک خاصہ کی طرف
اشارہ

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝

پس جو ایمان لائے (وہ) اس (جواب سزا کے) دن کفار پر ہنسی گے ۷۶

عَلَىٰ الْأَرْأْسِ يَنْظُرُونَ ۝

چھپرکٹوں پر بیٹھے ہوئے (ان کا سب حال) دیکھ رہے ہونگے ۷۷

اُن کی ہنسی کا بدلہ لیں گے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ ہنسی اُڑائے یا تمسخر اور استہزاء سے کام لے۔ قرآن کریم نے یَضْحَكُونَ سے مراد ہنسی کا بدلہ لینے کے معنی ہنسی کرنے کے نہیں بلکہ ہنسی کا بدلہ لینے کے ہیں۔

۷۷ تفسیر۔ یہاں پھر گزشتہ مضمون کو دہرا دیا ہے کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے کس رنگ میں اُن سے بدلہ لیں گے۔ بُرے رنگ میں نہیں بلکہ اس اچھے رنگ میں کہ انہوں نے تو تختوں پر بیٹھ کر ظلم کئے تھے مگر وہ تختوں پر بیٹھ کر انصاف کریں گے اور دیکھیں گے کہ کسی سے نا انصافی تو نہیں ہو رہی۔

یَنْظُرُونَ کے معنی اس جگہ سے نظر کرنا اور نعمت کے لئے جائیں گے کہ مومن اُس دن ہر معاملہ پر نظر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کسی پر ظلم نہ ہو۔

حفاظت کا بہانہ بنا کر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس آیت میں درحقیقت سوال اور جواب دونوں آگئے ہیں مگر قرآن کریم کا یہ ایک نہایت ہی لطیف طریق ہے کہ وہ بعض دفعہ سوال چھوڑ دیتا ہے اور جواب دے دیتا ہے اور بعض دفعہ ایک حصہ بات کا بیان کر دیتا ہے اور دوسرا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ حصہ بیان کردہ حصہ کی وجہ سے خود ہی سمجھ میں آجاتا ہے۔

مَا أَزِلُّوْا عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ ۝ آیت سے مضمون کا ایک حقتہ ہے۔ بقیہ حصہ محذوف ہے جو یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں دوسروں کے ملکوں پر قبضہ کئے بیٹھے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے سپرد یہ کام نہ کیا تھا کہ دوسرے ملکوں میں ٹھس کر اُن پر قبضہ کریں اور حذر یہ کریں کہ ہم تو اس کی حفاظت کے لئے آئے ہیں گویا یہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ داروغہ ہیں۔

۷۸ تفسیر۔ فرماتا ہے اُس دن یا اگر فرض کیا جائے کہ وہ دن ذہن میں مستحضر کر کے بات کی جاتی ہے تو یوں کہا جائے گا کہ آج کے دن مومن کفار سے

ع
۸

هَلْ تُؤْتِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

اور آپس میں کیسے کریں گے کفاروں کو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے پورا بدلہ مل گیا یا نہیں؟ ۵۲۸

<p>تم سمجھتے تھے کہ اس تطہیف اور ظلم کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتے گا اور تمہارا غلبہ قیامت تک چلتا چلا جائے گا اور عیسائی حکومتیں جو ظلم چاہیں گی لوگوں پر ڈھاتی رہیں گی۔ اب بتاؤ تمہیں اپنے مظالم کا بدلہ مل گیا ہے یا نہیں ملا؟</p>	<p>۵۲۸ تفسیر۔ ثَوْبُ الْكُفَّارِ يَأْتِيَنظُرُونَ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ بدلہ کفار کو پورا پورا مل گیا ہے یا نہیں اور یا پھر اس کے یہ معنی ہیں کہ یَقَالُ لَهُمْ هَلْ ثَوْبُ الْكُفَّارِ سے کہا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے اعمال کے نتائج مکمل آئے ہیں یا نہیں</p>
---	---

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ

سورة الانشقاق . یہ سورۃ مکی ہے

وہی خمس وعشرون آية دونك لبسمة

اور اس کی بسم اللہ کے علاوہ پچیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ہیں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنا والا ہے (پڑھنا ہوں)

اس میں بنیادی مسئلہ ایمان کے ظہور کا ہے۔ یوں ان پہلی تین سورتوں میں جس طرح آخری زمانہ کا ذکر ہے۔ اس سورۃ میں بھی آخری زمانہ کا ہی ذکر ہے۔ سورۃ تطفیف کے تعلق میں نے بتایا تھا کہ درحقیقت وہ سورۃ انفطار کے تسلسل میں ہے۔ اصل مضمون جو اس سورۃ سے پہلے ہم سمجھیں گے۔ وہ سورۃ انفطار کا ہی ہوگا۔ سورۃ انفطار کو بھی آسمان کے لفظ سے شروع کیا گیا تھا۔ اور اس سورۃ کو بھی آسمان کے لفظ سے شروع کیا گیا ہے۔ اس جگہ آسمان کے ایسے پھٹنے کا ذکر کیا گیا تھا۔ جو خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانا ہے اور اس سورۃ میں آسمان کے ایسے پھٹنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنا ہے پس یہ سورۃ اپنی پہلی تین سورتوں سے ملکر اسلام کے دوسرے غلبہ اور اس سے پہلے کی خوابوں اور انہیوں کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اور ہر سورۃ میں ایک نیا رنگ اختیار کیا گیا ہے۔ سورۃ انشقاق میں بھی آخری زمانہ کا ذکر ہے۔ مگر اس طرح کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ آسمانی علوم کو ظاہر کرے گا اور زمین ان کو قبول کرے گی۔ گویا پہلی سورۃ میں آسمان پھٹنے سے مراد مسیحیت کے غلبہ کا ذکر تھا اور اس سورۃ میں آسمان کے پھٹنے سے مراد علوم آسمانیہ کا ظہور یا آسمانی بارش کا نزول ہے۔ اسی وجہ سے آریست

۱۷ سورۃ الانشقاق مکی ہے۔ مضمون اور عبارت اور ردایات سے ابتدائی زمانہ کی معلوم ہوتی ہے۔ اس کا مضمون سورۃ بخیر۔ انفطار۔ اور تطفیف کے ساتھ ملتا ہے۔ اس سورۃ کا تعلق پہلی سورتوں سے ظاہر ہے۔ اپنے ساتھ کی سورۃ سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اس میں فرمایا سَمَاءٌ مِّنْ ثُؤْبٍ اَنْكَحَارًا مَا كُنَّا نَبْغِثُ لَنُؤْنِ یعنی کفار جو سمجھتے تھے۔ کہ ان کی بے اعتدالیوں کا بدلہ نہ ملے گا۔ جب ان کی شان و شوکت خاک میں مل جائیگی۔ اور مسلمان عروج حاصل کرینگے۔ تو ان کفار کو کہا جائیگا۔ لو! دیکھ لو اپنی تباہی کی تمہیں اپنی بے اعتدالیوں کا بدلہ ملا یا نہیں۔ اس وقت کفر کی طاقت ٹوٹ جائیگی۔ اور کفر کی تباہی کے ساتھ یہ لازمی ہوتا ہے کہ ایمان کی ترقی ہو۔ کیونکہ روحانی اور جسمانی دنیا میں کسی غلامے کا دل نہیں ہوتا۔ جب بھی ایک چیز جاتی ہے۔ اس کی جگہ دوسری چیز لے جاتی ہے۔ اگر کفر جائیگا تو اس کی جگہ ایمان لے لیگا۔ اور اگر ایمان جائیگا تو اس کی جگہ کفر لے لیگا۔ چونکہ پہلی سورۃ میں کفر کی تباہی کا ذکر تھا۔ اس لئے اس کے بعد آنے والی سورۃ میں ایمان کی ترقی کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا اپنے ساتھ کی تین سورتوں سے جو اس کے ہم معنی اور ہم سلسلہ ہیں۔ اس کا یہ تعلق ہے کہ ان میں بنیادی مسئلہ کفر کی ترقی اور پھر اس کا انجام تھا اور

سورۃ انشقاق مکی ہے

سورۃ انشقاق کا تعلق

سورۃ انشقاق اور

سورۃ انفطار کا

تعلق ہے

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

جب آسمان پھٹ جائیگا

انشقاق

اس کے پھٹنے سے دوسری چیز جو اس کے نیچے تھی نظر آنے لگی۔
تفسیر: جیسا کہ مل لغات سے ظاہر ہے إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ کے معنی یہ ہیں کہ آسمان پھٹ گیا۔ یا یہ کہ آسمان ظاہر ہو گیا۔ کیونکہ انشقاق کسی چیز کے باہر نکل آنے اور بجلی کے کوندنے اور نجر کے طلوع کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ درحقیقت انشقاق کے اصل میں دو ہی نتیجے ہوتے ہیں۔ یا تو کوئی چیز پھٹ کر ناکار ہو جاتی ہے۔ یا نیچے جو چیز رکی ہوئی ہو وہ باہر آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ کسی چیز کے باہر نکلنے میں کوئی روک حائل ہوتی ہے۔ جب سوراخ ہو جائے۔ تو وہ چیز باہر آ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے آسمان پھٹنے سے عذاب اور رحمت دونوں کا نزول مراد لیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ خدا کے پاس عذاب بھی ہے اور اس کے پاس رحمت بھی ہے۔

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ میں آسمان کا ایسا پھٹنا مراد تھا جس کے نیچے عذاب تھا۔ مگر اس سورت میں ایسا پھٹنا مراد ہے جس کے نیچے خدا تعالیٰ کا کلام یا اہام ہے۔ ایسی ہی بات ہے۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے۔ اَوَلَمْ يَرِ الْاٰدَمِیْنَ کَفَرًا وَاَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا (الانبیاء) یعنی کفار اس امر پر کیوں غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین دونوں بالکل گنبد سے بنے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے آسمان کو بھی پھاڑ دیا۔ اور زمین کو بھی۔ یہاں آسمان پھٹنے سے نزول عذاب مراد نہیں۔ کیونکہ آگے فرماتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ کُلَّ شَيْءٍ حَیٍّ اَفَلَا یُؤْمِنُوْنَ۔ اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا وہ ایمان نہیں لاتے۔ پس یہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت

پر یہاں کے لفظ بعد میں رکھے گئے ہیں جس میں بتایا ہے کہ اس جگہ آسمان پھٹنا اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں ہے۔

حل محل لغات۔ انشَقَّتْ انشَقَّ سے نشت کا صیغہ ہے۔ اور انشَقَّ شَقَّ سے باب انفعال ہے اور شَقَّ الشَّيْءُ شَقًّا کے معنی ہوتے ہیں۔ صَدَعَهُ وَفَرَّقَهُ اس کے اندر شکاف کر دیا اور اس کو الگ الگ کر دیا۔ چنانچہ اسی سے یہ محاورہ ہے۔ کَرَّ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِیْنَ اَی فَرَّقَ جَعَلَهُ ذَوَّکَلَمَتَهُ اس نے مسلمانوں کے عصا کو پھاڑ دیا۔ یعنی انکی جمعیت اور اتحاد کو برائندہ کر دیا۔ اور شَقَّ نَابَ الْبَعِیْرِ اَوْ نَابَ الْفَرَسِ وَ شَقَّ الصَّبِیْ شَقًّا کے معنی ہوتے ہیں طَلَمَ دانت نکل آنے یا صبح ظاہر ہونے اور شَقَّ الْاَبْنُ شَقًّا کے معنی ہوتے ہیں جب پہلی روئیدگی زمین میں سے پھوٹتی ہے۔ (اقرب) اور جب مرث شَقَّ الْعَصَا کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں فَارَقَ الْجَاهِلَةَ دَ جَاهِلَتِ سے الگ ہو گیا۔ اور شَقَّ سَمِیْ اُنہی معنوں میں آتا ہے کہتے ہیں شَقَّ الْحَطَبِ شَقًّا اُس نے ٹکڑی چیری۔ اور انشَقَّ الشَّيْءُ کے معنی ہوتے ہیں۔ اِنْفَتَحَ مِنْهُ فَوْجٌ جَدَّ وَ اِنْصَدَعَ کسی چیز میں شکاف ہو گیا۔ اور انشَقَّ مِکْمَلُ مَرْکَبٍ کے معنی ہوتے ہیں اِنْفَتَحَ وَ تَبَدَّدَ وَ اِخْتَلَا وَ تَفَرَّقَ مِیڈ ہو گیا۔ اور افراق کی وجہ سے اس میں برائندگی پیدا ہو گئی۔ اور انشَقَّ الْفَجْرُ کے معنی ہوتے ہیں طَلَمَ فجر ہو گئی۔ اور انشَقَّ الْاَبْرُؤُ کے معنی ہوتے ہیں اِنْفَتَحَ بجلی بادلوں میں کوندتی ہوئی نکل گئی (اقرب) پس انشَقَّتْ کے معنی ہونگے کوئی چیز پھٹ گئی۔ اَوْ

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ میں آسمان کا پھٹنا بطور رحمت ہے

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝

اور جب زمین پھیلا دی جائے گی مگر

ایسا اچھا نہیں ہو گا جیسے پھری سے کام ہو سکتا تھا۔ یا ایک کام تلوار کا ہے۔ ہمارے پاس تلوار نہ ہو۔ تو گوچر کی جی کچھ کام دے جائیگی۔ مگر ایسا اچھا کام نہیں دیگی جیسے تلوار دے سکتی تھی۔ تو جو چیز جس غرض کے لئے بنائی گئی ہو۔ اس کا فعل دوسری چیزوں سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ پس حَقَّقَتْ کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اطاعت اور فرما میں کمال دکھائیے۔ کیونکہ ان کو خدا نے پیدا ہی اس لئے کیا ہے۔ اور ان کے اندر اس نے یہ قابلیت رکھی ہے۔ کہ وہ خدا کے لئے کے احکام کو پورا کریں۔

معنی لغات مُدَّتْ مَدَّةً مَدَّ سے ہے۔ اَوَّ مَدَّ اللَّهُ الْأَرْضَ کے معنی ہوئے ہیں یَسْطَحُّهَا زَمِن کو خدا نے پھیلا یا۔ مَدَّ اللَّهُ عُمُرَکَ کے معنی ہوتے ہیں اطالَہُ اللہ نے اس کی عمر کو لمبا کر دیا۔ اور مَدَّ الْمُدَّیوْنَ کے معنی ہوتے ہیں اَمَّهَلَهُ مَفْرُوض کو اس نے ہمت دے دی اور مَدَّ انْقِصَامُ کے معنی ہوتے ہیں صَادَرَهُمْ مَدَدٌ اَوْ غَاثَهُمْ بِغُسْبِهِ اس نے لوگوں کی مدد کی اور ان کی فریاد کو سنا وَفِي اللِّسَانِ مَدَدَتْ الْاَرْضُ مَدَّةً اِذَا رَدَّتْ رِيشَهَا ثَرَابًا اَوْ مَسَادًا مِنْ خَبَرِهَا لِيَكُونَ اَعْمَرَ لَهَا كَمَ اَكْتَرَّ رَيْعًا لِيَذْذِعَهَا۔ مسان میں نکلا ہے۔ کہ مَدَّةُ الْاَرْضِ اُس وقت کہتے ہیں جب زمین کے اندر اسی مٹی جو تازہ ہو۔ یا مٹی میں مٹی ہوئی کھا دالی جائے۔ تاکہ کھیتی خوب ہو۔ اور مَدَّ السَّيْرَاجُ بِالسَّلْبِ کے معنی پہنے ہیں حَبَّتْ فَيْسُو رَيْتًا اس نے دیے میں تیل ڈالا اور۔ پس مُدَّتْ کے معنی ہونگے پھیلا دی جائیگی (۲) اس کی کی پوری کی جائیگی۔ اس کو ہمت دی جائیگی۔ (۳) اس کی فریاد کی جائیگی۔

اس آیت کے ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے۔ وَانْشَقَّتْ لَكَ فِئْتِي يَوْمَ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ وَالْعَمَلُ عَلَى اَعْقَابِهَا (الحاقہ ۷) یعنی آسمان پھٹے گا۔ اور فرشتے اطاعت اور فرمانبرداری کے لئے اس کے کناروں پر آکر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس آیت کو تہ نظر رکھتے ہوئے زیر تفسیر آیت کے معنی یہ ہونگے کہ جس طرح آدم اول کی پیدائش پر فرشتوں سے کہا گیا تھا۔ کہ اُنْجِدُوا الْاَدَمَ اِسی طرح آخری زمانہ میں آسمان پھٹے گا۔ اور فرشتے اطاعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی ایک نیا روحانی آدم پیدا کیا جائیگا اور فرشتے احکام الہی کی بجا آوری کے لئے کمر بستہ و تیار ہو جائیں گے۔

پس اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاِذْ نَسَّ رِيشَهَا وَحَقَّقَتْ كَالِیْکَ مَطْلَب یہ ہوا کہ ایک نیا آدم پیدا ہوگا ایک نئی روح دنیا میں آئیگی۔ آسمان کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ اور فرشتے بار بار آئیں گے تاکہ اس کی مدد اور نصرت کریں۔

اس جگہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ کہ اِذْ نَسَّ رِيشَهَا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حَقَّقَتْ بھی فرمایا ہے کہ آسمان اپنے رب کی بات پر کان دھر گیا اور وہ اسی بات کا اہل تھا۔ یہ حَقَّقَتْ کا لفظ انقیاد کی شدت بتانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ یوں خالی انقیاد کا اظہار بھی کافی تھا مگر حَقَّقَتْ کے معنی یہ ہیں۔ کہ وہ اِیْ لَئِنْ تھا۔ اور اسی غرض کے لئے اس کو بنایا گیا تھا۔ اور جو چیز کسی خاص غرض کے لئے بنائی جاتی ہے۔ اس کا فعل و سرون سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ ایک کام پھری کا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس چاقو ہو۔ تو وہ بھی پھری کا کام دے دیتا۔ مگر وہ کام

۱۔
انشقاق ۳۳
مراوی پیش آدم

مُدَّتْ

۱۔
اِذْ نَسَّ رِيشَهَا
۲۔
کے ساتھ لفظ
حَقَّقَتْ
۳۔
کی وجہ سے

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝

اور جو کچھ اس میں ہے اس کو محال پھینک گی۔ اور خالی ہو جائے گی ۵

تفسیر۔ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ مَدَّ اللَّهُ الْأَرْضَ کے معنی ہوتے ہیں بَسَطَهَا زمین کو خدا نے پھیلا دیا۔ اس لحاظ سے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ کے معنی ہونگے جب زمین پھیلائی جائیگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ذُنُوبُهَا (الجموع) کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیلے۔ پس جبکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیسے ہی پھیلا رکھا ہے۔ تو اس کے بعد یہ فرمانا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ۔ پھر ایک زمانہ میں زمین پھیلائی جائیگی۔ اس کے سوائے اس کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ کہ پہلی زمین کفر اور گناہ کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہوگی تب اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین لوگوں کے لئے پیدا فرمایا جائیگی۔ پس وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ کے الفاظ ایک نئی زمین کی پیدائش کے معنوں میں استعمال کئے گئے ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ زمین اپنی پہلی قابیلیں کفر اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کھو چکی ہوگی اس لئے آسمان کو پھارنے کے بعد خدا تعالیٰ زمین کو بھی اس قابل بنایا جائیگا کہ اس کے انوار کو جذب کر سکے۔

مَدَّ کے دوسرے معنی اطَّال، مَدَّ مَعْمُورَہ کے ہوتے ہیں۔ کہ اللہ نے اس کی عمر کو لمبا کر دیا۔ اسی طرح کہتے ہیں مَدَّ الْمَدِينَةَ اس نے اپنے مقروض کو مدت دیدی اس لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہونگے کہ جب کفر اور شرک کی کثرت کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیگا۔ اس وقت زمین بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس بات کی مستحق ہوگی کہ اسے تباہ کر دیا جائے۔ لیکن اس نے آسمانی شکاف کی وجہ سے جس سے اللہ تعالیٰ کے انوار اور اس کی برکات نازل ہونگی زمین اس بات کی مستحق ہوگی۔ کہ اسے بہت دی جانے۔ اور اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے۔ اگر نبی کے آنے کے ساتھ ہی قیامت آجائے۔ تو اس کی

بہشت کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہوتا ہے کہ زمین دلوں کو بہت دی جائے۔ اور انہیں موقعہ دیا جائے۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کی باتوں پر غور کریں۔ پس وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ کے یہ معنی ہیں۔ کہ زمین کی عمر لمبی کر دی جائیگی۔ اور اسے بہت دی جائیگی۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کی برکات سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسی طرح مَدَّ الْقَوْمَ کے ایک معنی ہیں صَلَّو لَعْمَدَ مَدَّ دَاوَّاعًا مَدَّ بَنِي إِسْرٰءِیْلَہ ان معنوں کے معنی سے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ کا یہ مطلب ہوگا کہ جب زمین کی قیادت کو خدا پر چھو جائیگی یعنی لوگوں کے گناہوں اور شرک کی وجہ سے زمین اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرے گی۔ کہ الہی میں گندی ہوگئی ہوں خراب ہوگئی ہوں۔ اور لوگوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھ کو ڈیلے۔ پس جب آسمان پھٹے گا تو فرشتے اتریں گے۔ اور زمین کی دیکھیں گے۔ گویا زمین کی بھار اور اس کی قیادت دینی جائیگی۔

لسان العرب میں جو معنی مَدَّ کے کئے گئے ہیں۔ اور جو مل لغات میں بھی ما پئے ہیں۔ کہ مَدَّ کے معنی کھا ڈالنے کے بھی ہوتے ہیں۔ ان کے اعتبار سے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ کے یہ معنی ہونگے کہ زمین میں کھا ڈالی جائیگی۔ اور خدا تعالیٰ روحانی ترقیات کے ابھرنے کے لئے اس کی کچھ اسی طرح مل لغات میں کھا جائیگی ہے کہ مَدَّ السَّجَّارَ بِالْأَشْيَاءِ کے معنی ہوتے ہیں کہ صَبَّ وَثَبُو دیتا۔ اسی لئے یہ میں تیل ڈالیں تیل ڈالنے کے معنی حیات کے بھی لئے جلتے ہیں۔ اور دیر قیامت کے پیدا کرنے کے بھی لئے جلتے ہیں۔ ہر لحاظ سے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ کا یہ مطلب ہوگا کہ زمین میں نئی قیامتیں پیدا کر دی جائیں غرض اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ زمین کو نئی عمر دی جائیگی۔ اکی ہلاکت کو اللہ تعالیٰ چھپے ڈال دیگا۔ لہذا اس کی کھا ڈال دیگا۔ تاکہ وہ ترقی کرے

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ کے معنی

تَخَلَّتْ

۵ حل لغات تَخَلَّتْ مَخْلَتْ سے نوز کا مینہ

ہے۔ اور تَخَلَّى مِنْهُ دَعْنَهُ کے معنی ہوتے ہیں تَرَکَ
اس کو چھوڑ دیا۔ اور تَخَلَّى لَهُ کے معنی ہوتے ہیں
تَفَرَّغَ لَهُ کسی کے لئے فارغ ہو گیا۔ پس تَخَلَّتْ
کے معنی ہونگے وہ چھوڑ دی یا الگ کر دیگی۔

وَالْقَتْلُ مَا
فِيهَا وَتَخَلَّتْ
عَنِ مَرَامُورِ
کے جماعت

تفسیر۔ اس آیت کے معنی ایک تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ
اپنے اس مامور کو جس کے لئے آسمان پھٹے گا۔ اور
فرشتے آسمان سے اترینگے۔ ایسی جماعت عطا فرمائیں
جو قربانی کرنے والی ہوگی اور قربانی بھی معمولی نہیں
بلکہ اَلْقَتْلُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اپنے مال اور اپنی
جان اور اپنی عزت اور اپنے وطن اور اپنے آرام اور
اپنے جذبات غرض ہر چیز کی وہ قربانی کر دے
والی ہوگی۔ اور خدا تعالیٰ کی راہ میں کسی بڑی سے
بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریگی۔ چنانچہ حضرت مسیح
موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل
جو جماعت عطا فرمائی وہ ایسی ہی ہے۔ آپ تحریر فرماتے
ہیں:-

"اس زمانہ میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے
کئی وجہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے
مشابہت ہے۔ وہ معجزات اور نشاؤں کو دیکھتے ہیں
جیسا کہ صحابہ بننے دیکھا۔ وہ خدا تعالیٰ کے نشاؤں اور
تازہ بتازہ تائیدات سے فوراً یقین پاتے ہیں۔ جیسا
کہ صحابہ بننے پایا۔ وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے
اور ہنسی اور لعن طعن اور طرح طرح کی دل آزاری اور
بد زبانی اور قطع رحم وغیرہ کا ہدم اٹھا رہے ہیں جیسا
کہ صحابہ بننے اٹھایا۔ وہ خدا کے کھلے کھلے نشاؤں
اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی
حاصل کرتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ صحابہ بننے حاصل کی۔
بہتر سے ان میں سے ہیں کہ نمازیں روتے اور سجدے
کو آنسوؤں سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ
عنہم روتے تھے۔ بہتر سے ان میں سے ایسے ہیں۔

جن کو سچی عواہیں آتی ہیں۔ اور الہام الہی سے مشرف ہوتے
ہیں۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتے تھے۔ بہتر سے
ان میں سے ایسے ہیں۔ کہ اپنے نعمت سے کائے ہونے
مالوں کو بعض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لئے ہمارے سلسلہ
میں خرچ کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے
تھے۔ ان میں ایسے کئی لوگ پاؤ گے کہ جو موت کو یاد
رکھتے اور دلوں کے نرم اور سچی تقویٰ پر قدم مار رہے
ہیں۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت تھی۔ وہ خدا
کا گروہ ہے جس کو خدا آپ سبحان ربہ ہے۔ اور دن
بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں
کو آسمانی نکتوں سے بھر رہا ہے۔ اور آسمانی نشاؤں سے
ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ جیسا کہ صحابہ کو کھینچتا تھا
غرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو
الْخَيْرِيْنَ مِثْلُہُمْ کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں۔ اور
ضرور تھا کہ خدا کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا: (يَا أَيُّهَا الصَّالِحُونَ
صفحہ ۷۲)

ایسی طرح فرماتے ہیں:-
"میں دیکھتا ہوں کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور
صلاحیت میں تسبی کی ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ہزار ہا
آدمی دل سے خدا ہیں۔ اگر آج ان کو کہا جائے کہ اپنے
تمام اموال سے دست بردار ہو جاؤ۔ تو وہ دستبردار ہو جائیں
کے لئے مستعد ہیں۔ پھر بھی غن ہیشہ انکو اور قریات کے لئے
ترغیب دیتا ہوں۔ اور ان کی نیکیاں ان کو نہیں مٹا سکتی
دل میں خوش ہوں۔ (الذکر السخیم نمبر ۱۷ ص ۱۶)
غرض اَلْقَتْلُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ
اس زمانہ کے مامور کو ایسی جماعت عطا فرمائیں گے۔ جو خدا اور
اس کے رسول کے لئے ان تمام چیزوں کو پھینک دیں جو
اس کے پاس ہو چکی اور خالی ہو جائیں گی۔
اَلْقَتْلُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں
کہ وہ لوگ اپنی اندرونی قابلیتوں سے پورا پورا کام لینگے۔

وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝

اور اپنے رب کی بات سننے کے لئے کان دھری۔ اور یہی وہ اس پر فرض ہے کہ

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا

اے انسان تو اپنے رب کی طرف پورا زور لگا کر جانے والا ہے۔ (اور) پھر اس سے

فَمُلَاقِيهٖ ۝

سننے والا ہے کہ

اسی طرح اَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ سے یہ بھی مراد ہے کہ نفوس پاکیزہ اس دن کلام الہی کو سننے کے لئے تیار ہو جائیں گے۔ اور آسمانی بادشہ اس پر نازل ہوگا۔ اور دلوں کو اس طرح تیار کر دیا جائیگا جس طرح زمین کو کھاد ڈال کر ہل چلا کر اور سہاگہ دیگر درست کیا جائے گی۔ کیونکہ مُدَّت میں یہ سب امور شامل ہیں۔

اسی طرح ان الفاظ میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام روحانی اور جسمانی علوم کو زمین باہر نکال دیں۔ اور کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ گویا اس زمانہ میں روحانی اور جسمانی علوم کا ایسا اجتماع ہوگا جس کی مثال پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملے گی۔ پس اَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ کے معنی یہ ہونے کہ زمین اس زمانہ میں اپنے سارے خزانے اگل دیں یعنی وہ وقت علوم کی ترقی کا ہوگا۔ اور علوم آسمانی اور علوم زمینی دونوں کا ہاں زمانہ میں مکمل ظہور ہوگا غامضی لحاظ سے اس کے یہ معنی ہونگے کہ زمین میں ایسے تغیرات ہونگے کہ جو کچھ اس میں ہوگا وہ اسے باہر پھینک شروع کر دیں۔ چنانچہ پھر نول۔ مٹی کا تیل پڑاؤ۔ قسم کی دوائیں ویزیلین۔ گلیسرین۔ ریڈیم اور کئی قسم کی دھاتیں اور دوسری قابل استعمال اشیاء زمین میں سے ہی نکلیں گی۔ گویا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ زمانہ

ایسا ہوگا کہ ادھر آسمان سب کچھ پھینک دیگا۔ اور ادھر زمین جو کچھ اس میں ہوگا نکال کر باہر پھینک دیگی۔ یہی مضمون اَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتْ بِطْنَهَا أَلْفًا لَّهَا (سورۃ الزلزال) یعنی ایک زمانہ ایسا آئیوالا ہے جب زمین کو خوب جھنجھوڑا جائیگا۔ اور وہ اپنے تمام بوجھوں کو نکال کر خالی ہو جائیگی۔

اَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ زمین اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے گی یعنی جو کچھ گناہ اس میں مخفی ہوگا وہ سب پھینک دیں گی کیوں میں ترقی کرے گی۔ گناہوں سے تیز تر ہو جائیگی۔ اور آسمانی مدد اور نصرت کی وجہ سے اس کی پہلی صلاح ہو جائیگی کہ زمین میں جتنے نقصان ہیں سب پھینک کر خالی ہو جائیگی۔ یہ تفسیر یہ کہ زلزلہ زمین کا ذکر نہیں بلکہ ایمان والی زمین کا ذکر ہے کہ وہ اپنے رب کے لئے کان رکھیں گی۔ خلی امتاع اور چیز ہے سادہ اس میں اتنی توجہ نہیں پائی جاتی جتنی توجہ اس شخص کے اندر ہوتی ہے۔ جو کان لگا کر بیٹھا ہو کہ کوئی بات وہ نہ جانے پڑنا ہے وہ زمین اپنے رب کی باتیں سننے کے لئے کان لگائے مٹی کی دھشت اور یہ زمین ہے ہی اگر قابل یعنی ہم زمین میں بھی ایسی قابلیت پیدا کر دیں گے کہ خدا تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری اور اطاعت کا مادہ اس میں پیدا ہو جائے

اجل لغات۔ کادح کدح سے اکم فاعل کا مضیہ ہے

کادح

اور کدح کے معنی ہوتے ہیں پوری محنت کرنا۔ اسی محنت کرنا جس کا جسم پر اثر پڑ جائے۔ کہتے ہیں کدح دیکھو کدح حمل ائى معنی و عمل لغتہ خیراً آف شراً و کدح اس کے کام کرنے کی کوشش کی۔ چاہے وہ کوشش اچھی تھی یا بُری۔ اور خوب محنت سے کام لیا وَ قَبِيلٌ اَلَّذِيْ جُحِدَ التَّمْصِيْ فِي الْعَمَلِ وَالْكَدِّ رَفِيْهِ حَتَّى يُؤْتِرَ نِيْهَا۔ بعض لغوی کہتے ہیں کہ کدح اس کام کو کہتے ہیں۔ جو اتنی محنت سے کیا جائے کہ اس کی محنت برباد ہو جائے۔ اس کی ہڈیاں گھل جائیں اور اس کے جسم کے اندر تک اثر پہنچ جائے۔ (اثر ب) اس کا دُح کے معنی ہونے پوری محنت و مشقت کرنے والا تفسیر فرماتے ہیں انسان تو پوری جدوجہد کر گیا۔ پوری محنت کر گیا اپنے رب کی طرف جانے کی غلاظت اور آخر تو اس سے جا کر مل ہی جائیگا۔

یہاں یا آیتھا الانسان میں یا تو عام قاعدہ بیان کی گیا ہے۔ اور یا اس سے مراد صرف وقت کا امام ہے یعنی یا تو اس سے یہ مراد ہے۔ کہ اے انسان تیرے لئے اپنے رب سے ملنے کا راستہ کھلا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تیری طرف سے کدح ہونا چاہیے۔ ان معنوں کے لحاظ سے ہر انسان اس میں شامل ہے۔ اور یا پھر ہر انسان براہِ راست اس میں شامل نہیں۔ بلکہ کامل انسان کے تابع جو کہ شامل ہے۔ اور معنی یہ ہیں کہ اے کامل انسان تو اپنے رب کو پانے کے لئے بڑی قربانیاں کر گیا۔ اور آخر ایک دن اس کو پاپی لیگا۔ اور جب کوئی کامل انسان اس کو پالیتا ہے تو پھر سب کو حکم ہو جاتا ہے کہ تم بھی اسی راستہ پر چلو۔ اور خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ گمے رہتے کا مل معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس غرض کے لئے انسان کو اتنی محنت کہنی پڑتی ہے۔ کہ اس کی ہڈیوں تک اثر پہنچ جاتا ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ

لقد البی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں نہیں ایمان نصیب ہو گیا۔ تو کچھ دیر بیٹھ کر ایمان کی باتوں کا دُح لے لینے اور نماز و روزہ وغیرہ لکھ لینے سے ہی ان کی روحانیت کامل ہو جائیگی۔ حالانکہ روحانیت کامل ہوتی ہے اس غم کی وجہ سے جو عشق سے پیدا ہوتا ہے۔ جس کے اثر سے انسان کی ہڈیاں تک گھل جاتی ہیں۔ جبکہ انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کے متعلق یہ رغبت پیدا نہ ہو۔ یہ غم پیدا نہ ہو۔ یہ عشق اور محبت پیدا نہ ہو۔ اس وقت تک مصلحتیہ کا مقام اسے میسر نہیں آ سکتا۔ باقی نماز پڑھ لینا یا روزے رکھ کر یہ سمجھ لینا کہ میں نے بڑی مشقت برداشت کر لی ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ جو کدح میں شامل ہوں۔ اس سے بہت زیادہ مشقت طلب کام لوگ کرتے ہیں۔ جوڑھوں کو دیکھ کر وہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ دھوہوں کو دیکھ کر وہ کس قدر مشقت کا کام کرتے ہیں۔ سقوں کو دیکھ کر وہ کس قدر تکلیف برداشت کرتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھتا کہ اس کام سے ان کی ہڈیاں گھلنی شروع ہو جائیں۔ کام کا جتنا اثر ہوتا ہے صرف جسم پر ہوتا ہے۔ جو کچھ دیر کے بعد زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا دُح کا لفظ استعمال فرماتا ہے اور کدح اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان ایسا مل کرے کہ وہ معلوم ہو اس کی محنت بڑھ جائیگی۔ اس کی ہڈیاں گھل جائیں گی۔ اور اس کا جسم تباہ ہو جائیگا۔ جب انسان اس رنگ میں کام کرتا ہے۔ تب اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے اس کے بغیر اس کا اپنی کامیابی کے متعلق امید رکھنا فطری ہوتی ہے۔ میں نے اپنی جماعت میں قدام الاحمدیہ اور انصار اللہ کو ایسی غرض کے لئے قائم کیا ہے۔ کہ وہ محنت کریں اور مشقت طلب کاموں کی اپنے اندر عادت پیدا کریں جب تک انسان اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے نہیں بچاتا اسے خدا نہیں مل سکتا۔ قدام الاحمدیہ اور انصار اللہ کے قیام کا اصل مقصد یہ ہے۔ کہ جماعت میں مشقت طلب کاموں کی عادت پیدا ہو۔ اور ہر فرد کسی نہ کسی کام میں مشغول

۲۱۱
خدا کو پانے کے لئے اپنی محنت کی ضرورت

ہے۔ پس یا ایتھا اَلْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَاذِبٌ اِلٰی رَبِّكَ
گنہگار فَمَلَا قَبْلَهُ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک
ہر انسان اپنے آپ کو کام کرتے کرتے فنا نہیں کر دیتا۔
اس وقت تک قومی طور پر خدا نظر نہیں آسکتا۔ انفرادی
طور پر بے شک کدح کے بعد انسان کو خدا الہی
ماصل ہو جاتا ہے۔ مگر قومی طور پر اسی وقت خدا الہی
کی نعمت حاصل ہوتی ہے جب قوم کا ہر فرد اپنے آپ
کو فنا کر دیتا ہے۔

دنیا میں خدا الہی در طرح حاصل ہوتا ہے ایک فردی
طور پر اور ایک قومی طور پر۔ اگر قوم تباہ بھی ہو چکی ہو تب بھی
فردی طور پر انسان خدا الہی کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت
یسع موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بخت سے قبل باوجود کہ
کے کہ سلمان قومی طور پر تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ ان
میں بعض بزرگ پائے جاتے تھے۔ مثلاً حضرت عبد اللہ
غزوی کے متعلق خود حضرت یسع موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
لکھا ہے کہ وہ بزرگ انسان تھے۔ اسی طرح حضرت
یسع موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے حضرت یحییٰ عیسیٰ
بریلوی یا حضرت مولوی محمد انیسل صاحب شہید اور اسی طرح
بعض اور بزرگ گزرے ہیں۔ مگر یہ چالیس کروڑ مسلمانوں
میں سے چند نفوس تھے۔ جو خدا تعالیٰ سے ملے ان لوگوں
کو خدا تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لئے بھیجا تھا کہ اسلام اب
بھی اپنے اندر رطابت رکھتا ہے اور اب بھی وہ لوگوں
کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب بھی وہ انہیں خدا تعالیٰ کے دربار
تک پہنچا سکتا ہے۔ مگر قومی طور پر ان کے دمج دے کوئی
خاص فائدہ نہیں ہوا۔ پس حضرت سید احمد صاحب بریلوی
کیا تھے۔ وہ در حقیقت محبت تھے سستوں پر۔ وہ
محبت تھے غافلوں پر اور وہ یہ بتانے کے لئے بھیجے گئے
تھے۔ کہ اسلام اب بھی اپنے اندر زندگی بخش اثرات رکھتا
ہے۔ اسی طرح حضرت سید انیسل صاحب شہید کیا تھے وہ
محبت تھے سستوں پر۔ وہ محبت تھے غافلوں پر۔ اور وہ

یہ بتانے کے لئے بھیجے گئے تھے کہ اسلام اب بھی اپنے
اندر زندگی بخش اثرات رکھتا ہے۔ مگر بحیثیت قوم اسلام
کو ان کے دمج دے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا۔ کیونکہ
اسلام نام تھا چالیس کروڑ افراد کا جن میں سے کوئی
چین میں رہتے تھے کوئی جاپان میں رہتے تھے۔ کوئی سٹرا
اور جاوا میں رہتے تھے۔ اور کوئی دوسرے ممالک میں رہتے
تھے۔ اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں ان لوگوں کی کوئی آواز
نہیں پہنچی۔ یوں ہماری جماعت بھی ابھی چھوٹی سی ہے۔ مگر
ہماری جماعت وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل سے مختلف
ممالک میں پھیل رہی ہے۔ پس وہ لوگ صرف غافلوں
پر محبت تھے۔ اور اس بات کی دلیل تھے کہ خدا اب بھی
لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ ورنہ ان کے فائدہ میں قومی طور
پر مسلمانوں نے خدا تعالیٰ کے چہرہ کو نہیں دیکھا۔

پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ
اِنَّكَ كَاذِبٌ اِلٰی رَبِّكَ گنہگار فَمَلَا قَبْلَهُ
جماعت مومنین کے ہر فرد میں سے ہر شخص کو ہم
راستہ میں اپنے آپ کو فنا کر دینا پڑے گا۔ تب جبیں
قومی طور پر خدا تعالیٰ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اور اس کے
لحاظ کی نعمت ہمیں میسر آئے گی۔ اور یہی نعمت حقیقی نعمت
ہوتی ہے۔ ورنہ انفرادی طور پر تو ہر زمانہ میں لوگ
خدا تعالیٰ کو پا رہے رہتے ہیں۔ لیکن انفرادی طور پر
خدا تعالیٰ کو پا لینے سے قوم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں
ہوتا۔ قومی طور پر اسی وقت خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوتا ہے
اور قوم کا ہر فرد خدا تعالیٰ کا چہرہ اپنی آنکھوں سے
دیکھتا ہے۔ جب ہر فرد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قُرب
کے راستوں میں فنا کر دیتا ہے۔ اور اس وقت تکہ
نہیں ہٹتا۔ جب تک اس نعمتِ عظیم کو حاصل نہیں کر لیتا
مُلا قَبْلَهُ کی ضمیر جزا کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ مگر
جو معنی اس وقت میں کر رہا ہوں۔ اس لحاظ سے خدا کا فنا
زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ گو جزا کی طرف بھی اس کی
جائے۔

۲
ملا قَبْلَهُ
ضمیر جزا کی
طرف بھی جا سکتا
ہے۔

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهٖ ۝ فَسَوَفَ

پس جس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اس سے تو جلد

يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝ وَيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ

ہی آسان حساب لے لیا جائے گا۔ اور وہ اپنے اہل کی طرف خوش درخیز

مَسْرُوْرًا ۝

لوٹے گا

علیہ وآلہ وسلم کے لئے اپنا وطن چھوڑا۔ اپنی عزت چھوڑی اپنا مال چھوڑا۔ اپنے بوی بچے چھوڑے۔ ان کو بعد میں کوئی ایسی مصیبتیں پیش آئی تھیں۔ جنہوں نے ان کو دکھ میں ڈال دیا ہو۔ بعد میں جو بھی مصیبت آئی۔ وہ انہیں بالکل آسان معلوم ہوئی۔ اور اسے انہوں نے ہنسی خوشی برداشت کر لیا۔ غالب شرابی تھا۔ لیکن اس کی زبان پر محبت کی بہت سی باتیں جاری ہوئی ہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے دل میں ضرور نیکی تھی۔ وہ ایک مقام پر کہتا ہے ع شکلیں آتی ہیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں جب انسان اپنے آپ کو ستم اور عیش کا عادی بن لے تو جو حساب بھی آتا ہے۔ اسے سخت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر شدائد برداشت کرنے کا انسان عادی بن جائے۔ تو پھر اسے حساب آسان نظر آتا ہے

حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ دو قسم کے ابتلا ہوتے ہیں۔ ایک ابتلا وہ ہوتا ہے جس میں بندے کو اختیار ہوتا ہے۔ کہ وہ اس کے متعلق اگر کوئی آرام اور مہولت کا پہلو تلاش کر سکتا ہو تو کر لے لیکن ایک ابتلا وہ ہوتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور اس میں سخت مشکل پیش آتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے۔ جیسے نماز کے لئے دھنوکنا پڑتا ہے۔ نماز کے لئے دھنوکنا ضروری ہوتا

ضمیر جا سکتی ہے۔

کے تفسیر کام کرنے کے لئے ہمیشہ دایاں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ پچھلی آیت میں کدح کا لفظ

استعمال فرمایا تھا۔ اس لئے یہاں یہ بتایا کہ ساری ترقی دہیں ہاتھ کے چلانے میں ہے۔ اگر تم دایاں ہاتھ چلاتے

جاؤ گے تو جیت جاؤ گے۔ ان دو آیات میں ساری تحریک جدید کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ کہ محنت و مشقت

برداشت کرنا اور ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہونا انسان کو اپنی زندگی میں کامیاب بنا دیتا ہے۔ فَسَوَفَ

يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا کے بھی معنی ہیں کہ اس شخص کا حساب آسان لیا جائیگا۔ یعنی مشکلات اور تکالیف کے

آئے بروہ کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ کیونکہ سخت برداشت کرتے کرتے وہ ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہوگا

اور اسے مشکلات بھی آسان معلوم ہوں گی۔ جو شخص محنت و استقامت اور عیش جو وہ ذرا سی مصیبت پر بھی گھبرا جاتا ہو

لیکن جو شخص محنتی ہو اور مشقت برداشت کرنے کا عادی ہو۔ اس پر خواہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ اس کو

آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ اس آیت کے معنی بھی ہیں کہ خدا ایسے مومن سے آسان معاملہ کرے گا۔ جو اس کے

یہ معنی ہیں کہ وہ خواہ کس مصیبت میں ڈالا جائے۔ وہ اسے آسان معلوم ہوگا۔ جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ

دہیں ہاتھ میں کتاب دینے کے لئے

مذہم کے لئے

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ ۝

اور جس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا

فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۝ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝

وہ جلد ہی (اپنے سونہرے اپنی) ہلاکت کو بلائیگا۔ اور مجھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔

ہے۔ لیکن اگر سردی کا موسم ہو۔ تو انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو پانی کو گرم کرے۔ یہ اجتلاء ہے جس کے جاری کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دیا ہے۔ لیکن دوسری قسم کا اجتلاء جسے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس کے صدمہ کو آسان کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کسی عزیز کی موت۔ ایسے صدمے بھی برداشت ہو سکتے ہیں۔ کہ انسان اپنے آپ کو تلخ زندگی کا عادی بنائے اور عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ دے۔ اور جب انسان ایسا کرے تو اسے ہر چیز آسان معلوم ہوتی ہے۔ وَ يَتَّقِلُ إِلَىٰ ظَهْرِهِ ۝ مَسْرُورًا ۝ اور وہ اپنے اہل کی طرف خوش خوش واپس آئیگا۔ یہ آیت بھی صاف طور پر بتا رہی ہے۔ کہ اس میں دنیا کے حساب کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگلے جہان میں جب حساب ہوگا۔ اس وقت تو کسی کو اپنے اہل کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کہ وہ کہاں ہے۔ پھر ضروری نہیں۔ کہ اس کے اہل میں جتنے افراد ہوں وہ سب ملتی ہوں۔ جو کہتا ہے ان میں سے بعض دوزخی ہوں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ حساب کے بعد وہ اسی وقت اپنے اہل کی طرف جائیگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ مومن مرد کے اہل و عیال کو بھی اس کے ساتھ ہی رکھینگا۔ جو یہ بعد میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ ادھر صاحب ہو رہا ہو۔ اور ادھر اس کا اہل جنت میں اس کے ساتھ جسنے کے لئے وہاں آن موجود ہو۔ وہاں تو ایسی کیفیت ہوگی۔ کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتا ہے۔ میں نے اگر تم مجھے وہاں تلاش کرنا ہو۔ تو اس میں نشان کے ذریعہ سے کرنا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لئے ملائمتوں کی ضرورت ہوگی۔ تو ایک عام مومن کو اپنا اہل کس طرح فوراً مل سکیگا۔ پس یَتَّقِلُ إِلَىٰ ظَهْرِهِ ۝ مَسْرُورًا ۝ کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ کہ یہاں دنیا کا واقعہ ہے۔ یعنی دین کے لئے محنت کرنے والا محنت کریگا۔ اور پھر اپنے نتائج حاصل کر کے اپنے اہل کے پاس خوش و خرم واپس آئیگا۔

سہ حل لغات۔ الثُّبُورُ۔ الْهَلَاكُ وَالْفَسَادُ الثَّبِيدُ یعنی ثبور کے معنی ہلاکت اور فساد کے ہیں۔ (مفردات)

تفسیر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ ۝ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے کام ہمیشہ پیچھے ڈالتا رہتا ہے کہتا ہے آج نہیں کل کرونگا کل آتا ہے تو کہتا ہے رسول کرونگا غرض وہ جو اپنی پیٹھ کے پیچھے کام کو چھینکتا چلا جائیگا۔ اسے پیٹھ کے پیچھے سے کتاب دی جائیگی۔ جس سے دائیں ہاتھ کو کام میں لگانے دکھا تھا۔ اس کے قدامت میں ہاتھ میں کتاب دی جائیگی۔ لیکن جو روز بروز سے قدامت دیتے جاتے ہیں

اپنے کام کو پیچھے ڈالتا چلا جائیگا۔ اسے پیٹھ کے پیچھے سے کتاب دی جائیگی۔

فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۝ جس شخص کی پیٹھ کے پیچھے سے کتاب آئیگی۔ صاف بات ہے کہ اس کے لئے کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ خوشی کی بات ظاہر کی جاتی ہے۔ اور رنج و دل چیز چھپائی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے لئے یہ بات رنج کا موجب ہوگی۔ اس لئے

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ

وہ اپنے اہل و عیال میں خوب خوش رہا کرتا تھا (اور) یقین رکھتا تھا کہ

أَنْ لَّنْ يَحُورَ

فراخی کے بعد کبھی اسے تکل نہ آئیگی غلہ

اسے بیٹھ کے پیچھے سے کتا بے ہی مانگی۔ جسے دیکھ کر وہ جلدی ہی اپنے لئے ہلاکت طلب کر گیا۔ یٰ ذُو النُّفُوسِ اس کے معنی میں یٰ ذُو النُّفُوسِ اِنْفِیْہِ یعنی اپنے نفس کے لئے ہلاکت طلب کر گیا۔ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ فدائی گرفت آتی نہت ہوگی۔ کہ کیا یَسْتَعِیْ کُنْتُ مُرَابًّا وَلَا نَظَارَہُ نَظَرًا مَّجَاجًا اور وہ کھینکا کاش میں مرجاؤں اور اس انجام کو نہ دیکھوں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہلاکت خدا نہیں بھیجتا بلکہ بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس کا خود مورد بنتا ہے۔ پس عذاب دینے والا خدا نہیں بلکہ بنو جانے اعمال سے اس عذاب کو اپنی طرف لاتا ہے۔ وَیَضْلٰی سَعِیْرًا۔ اور وہ ایک بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ دنیا کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ جن اور فکر اور غم میں مبتلا کیا جائیگا اور آخرت کے لحاظ سے معنی ظاہر ہی ہیں۔

آرام سے بیٹھا رہتا تھا۔ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کوئی کام نہ کرتا تھا۔ اس لئے جب توجہ نہ کیگا۔ تو نہت غلین ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن اپنے کام کو غم سے شروع کرتا اور خوشی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور

کافر خوشی سے شروع کرتا اور غم پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔

سَلَامٌ عَلٰی لُغَاتٍ۔ حَاوَزَ یَحُورُ (حُورٌ وَحُورٌ) کے معنی ہوتے ہیں رَجَمَ واپس لوٹا، حَارَبَ الْفَصَّةُ حُورًا کے معنی ہوتے ہیں اِنْخَدَرَتْ کَاثَمًا رَجَعَتْ مِنْ مَّوْضِعِہَا۔ غلے میں پھنسنے والی چیز غلے اتر گئی گویا اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور حَارَزَ فَلَانَ حُورًا۔ کے معنی ہوتے ہیں۔ نَحِیْکَ وہ متحیر ہو گیا۔ اور عربی میں مَادِرَہ ہے۔ کہتے ہیں حَارَزَ بَعْدَ مَا کَاَزَ۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے۔ نَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الْخَوْرِ بَعْدَ الْخَوْرِ اُسے مِنَ النُّفُوسَانِ بَعْدَ الْیَزَادَةِ یعنی خوشی کے بعد غم۔ فائدہ کے بعد نقصان اور سکھ کے بعد دکھ سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں (اقرب) گویا حُورٌ کے معنی ہیں حالت کا بدن۔ پس إِنَّہُ ظَنَّ اَنَّ لَّنْ یَحُورَ کے یہ معنی ہونے کہ وہ یہ خیال کرتا تھا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیگا۔ یا اس کی اچھی حالت بُرائی کی طرف نہیں لوٹگی۔ یا یہ کہ وہ کبھی بھی ایسی شکلات سے دوچار نہیں ہوگا۔ کہ وہ متحیر ہو کر رہ جائے۔ یا یہ کہ اسے نقصان کبھی نہیں پہونچے گا۔

تفسیر فرماتا ہے یہ وہ شخص ہے جو اپنے اہل میں بہت مسرور ہوا کرتا تھا۔ پہلی آیات میں آیا تھا کہ یَنْقَلِبُ اِلٰی اَہْلِہِ مَسْرُورًا یعنی محنت اور کوشش اور کدھ کی وجہ سے چونکہ مومن کو اپنے گھر میں آرام اور چین سے بیٹھا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے جب اسے بدلہ ملے گا۔ تَوْنَقَلِبُ اِلٰی اَہْلِہِ مَسْرُورًا وہ اپنے اہل کی طرف خوش خوش جائیگا۔ کہ میں کامیاب ہوا ہوں اور واپس آ گیا۔ لیکن کافر چونکہ اپنے گھر میں عیش و

حَاوَزَ

تفسیر۔ اکثر تباہیاں دنیا میں اس خیال کے تحت آتی ہیں۔ کہ بہت لوگ جب ان کو کوئی کامیابی یا ترقی یا بلندی

بَلَىٰ إِنْ رَّبَّهُ كَانِ بِهِ بَصِيرًا

مگر ایسا تو ضرور ہوتا تھا۔ کیونکہ اس کا رب اسے یقیناً دیکھ رہا تھا۔

فَلَا أَقْسَمُ بِالْشَّفَقِ ۝

میں یوں نہیں (جو یہ سمجھتے ہیں بلکہ) میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں مجھ کے غروب ہونے کے بعد اس کی کوئی

ماصل ہوتی ہے۔ تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب اس کے بعد تنزل کی حالت کبھی نہیں آئیگی جس کی وجہ سے تنزل سے بچنے کے لئے تیاری نہیں کرتے۔ تو میں ترقی کر جاتی ہوں۔ تو وہ آئندہ کے لئے تنزل کے لئے سروسروس کرنے کی کوشش نہیں کرتیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب تنزل کا وقت آتا ہے۔ تو پھر انہیں واپس لوٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ اپنی قانون ہی ہے۔ کہ جس جہت پر گاڑی چل رہی ہو سیم کے ختم ہونے کے بعد بھی کچھ دیر گاڑی کی طرف چلتی رہتی ہے اور یہی چیز قوموں کے دھوکے کا موجب ہو جاتی ہے۔ اگر قومی تعلیم کے ختم ہونے ہی تکم ترقی کی گاڑی رک جائے۔ تو علاج کی طرف توجہ پیدا ہو جائے لیکن سیم بند ہو جاتی ہے اور گاڑی چلتی رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت قومی بربادی کا احساس ہوتا ہے جب اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔

۱۱۱ تفسیر۔ فرماتا ہے ایسے انسان کا یہ خیال درست نہیں حقیقت تو اس کے خلاف ہے۔ یقیناً اس کا رب اس کو اچھے طرح سے دیکھ رہا تھا۔ یعنی ہر عمل انسان کا وہ ہر عمل قوم کا خدا کی نگاہ کے نیچے ہوتا ہے۔ جب وہ عمل اسے سبوتا ہو رہا ہے۔ خدا کو وہ یاد ہوتا ہے اس لئے خواہ قومی اعمال پر کتنا ہی پردہ پڑا ہو اس کا نتیجہ حقیقت کے مطابق نکلتا ہے۔ کبھی خلاف نہیں نکلتا۔ فرماتا ہے ان لوگوں کے لئے بھی ایک دن تنزل کے سلمان پیدا ہو جائیں گے یہاں وہ لوگ مراد ہیں۔ جو اس زمانہ کے ظہور کے مقابل پر کھڑے ہو گئے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا

اب آسمانی اور زمینی تبدیلی کے وقت کھڑا تو رہے گا اور دیکھنے والے بھی سمجھیں گے کہ کفر مطلوب نہیں ہو سکتا۔ مگر اندرونی طور پر اس میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہوں گی۔ کہ وہ آسمانی نظام کے مقابلہ میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ۱۱۲ حل لغات۔ یہاں جو آیا ہے اس شخص سے شفق میں شفق کا خویں میں اختلاف ہے۔ ابو عبیدہ اور ایک جماعت مفسرین کی کہتی ہے۔ کہ یہ کا زمانہ ہے۔ اور مراد یہی ہے۔ کہ اقسیم بالشفق یعنی میں شفق کو بطور شہادت پیش کرتا ہوں کہ اس کے استعمال کے تعلق ادیبوں میں اختلاف ہے بعض سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے موقع پر زمانہ استعمال ہوتا ہے۔ اور ذیاد تھا جارحاً یعنی کلاہم الغریب۔ اس کی زیادت کلام عرب میں عام رائج ہے۔ چنانچہ وہ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ان دو آیات کو پیش کرتے ہیں۔ ۱۱۳ مَا مَنَعَكَ أَكَا تَسْجُدُ تجھے کس نے منع کیا کہ سجدہ نہ کرے حالانکہ یہاں مراد یہ ہے۔ کہ تو سجدہ کرے۔ ۱۱۴ اسی طرح آتا ہے لَيْسَ لَكَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَلْهَافٌ تَاكُوهُ اہل کتاب کو معلوم نہ ہو۔ حالانکہ مراد یہ ہے کہ اہل کتاب کو معلوم ہو سکتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں۔ اذْهَبْ تَزَادُ فِیْ دَسْطِ الْاِکْلاَمِ کَافِیْ اذْ لَہُ فِیْ کَادِیْنِ کلام میں زمانہ آتا ہے۔ لیکن بعض مفسرین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے کلام پر یہ قاعدہ لگتا ہے۔ قرآن کریم پر نہیں لگتا۔ کیونکہ سب قرآن ایک ہی سورۃ کے حکم میں ہے۔ اس لئے جہاں بھی کلاہم کا وسط کلام میں آتا ہے۔ اس پر مقررین نے یہ کہا ہے کہ مضمون کے لحاظ سے

ہیں کہ مضمون قسم کی نفی کے لئے ہو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اس چیز کا قسم کھا کر میں اس کا پورا حق ادا نہیں کرتا۔ اور اس کی پوری عظمت ظاہر نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی خواہ کتنے بڑے آدمی نے کئے ہوں۔ بہر حال لغو اور غلط ہیں۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی قسموں کا ذکر ہے۔ پس یہ معنی کرنے کے خدا فرماتا ہے میں قسم تو کھاتا ہوں پر قسم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک کھلی ہوئی غلطی ہے۔ الحمد للہ کے استحقاق وجود کے متعلق یہ کہنا کہ وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ بعض نے کہا ہے۔ کہ نفی قسم ہی مراد ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ میں اس چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ اور مقدر یہ مضمون ہوتا ہے۔ کہ یہ امر ظاہر ہے۔ اور اس پر کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ معنی بالبداهت باطل ہیں۔ کیونکہ جس امر کو ظاہر کرنا ہے وہ مقسم علیہ ہے۔ اور وہی مطلوب ہے۔ اور جس چیز کی قسم کھانی ہے۔ وہ تو گواہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ میں تو اس کی قسم نہیں کھاتا۔ اور مراد یہ لینا کہ میں اس کی گواہی نہیں دلاتا۔ کیونکہ اس کی گواہی ظاہر ہے۔ ایک بے معنی فقرہ ہو جاتا ہے۔ پس حقیقت یہی ہے کہ یہاں کا زائدہ ہے۔ یعنی تاکید کے لئے آیا ہے اور محاورہ عرب کے عین مطابق ہے اور اس بارہ میں کسی بے ترد کی میں ضرورت نہیں۔ بل جب نافیہ ہو تو ضرور ہے کہ اس سے پہلے کوئی مضمون بیان ہوا ہو۔ خواہ اس سورۃ میں خواہ اس سے پہلے کی سورۃ میں جس کے تسلسل میں آگئی سورۃ کا مضمون بیان کیا گیا ہو

أَسْفَقُ. شَفَقْتُ مصدر میں ہے اور شَفَقْتُ کے معنی ہیں الْحُفْمَةُ فِي الْكَلَامِ مِنَ الْقُرْبَى إِلَى الْعِشَاءِ أَلَيْقَ وَأَوَّلِي قَرِيْبًا أَوَّلِي قَرِيْبٍ أَلَيْقَ. یعنی شفق اس سرفی کو کہتے ہیں جو افق میں ہوتی ہے۔ غروب شمس کے وقت سے لے کر عشا کے وقت تک یعنی وہ عشا جسے ہم اپنی زبان میں عشا کہتے ہیں۔ عربی زبان میں شام کو

بیشک سارا قرآن کریم ایک ہی حکم میں مگر عبارت ظاہری کے لحاظ سے اس کی آیات الگ الگ ہیں۔ پس عبارت ظاہری کے لحاظ سے ایک سورۃ کو دوسری سورۃ کا حصہ نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر اس اعتراض کو درست تسلیم کر لیا جائے تو کلام کے اس استعمال پر جو سورتوں کے شروع میں ہوا ہے اعتراض بڑھ جائے گا۔ مگر ان قسموں پر اعتراض نہیں بڑھ سکتا۔ جو درمیان میں آ جاتی ہیں۔ جیسے یہاں ہے۔

اس جگہ یہ بات مدنظر رکھنی چاہیے۔ کہ اس غلطی کی بنیاد ایک ذہنی دوسوہ پر ہے۔ اور وہ یہ کہ لا نافیہ سمجھا گیا ہے۔ لا نافیہ کی صورت میں ہیں بے شک اس بات کی احتیاج ہے کہ اس سے پہلے کوئی مضمون نکالیں جس کی نفی کا کرنا ہو۔ لیکن زائدہ کی صورت میں یہ سوال کہ ابتداء میں آیا ہے غلط طور پر درست معلوم نہیں ہوتا۔

کشاف میں لکھا ہے کہ لا نافیہ کا استعمال قسم سے پہلے عربوں کے کلام اور شعروں میں عام ہے اور اس کا مقصد مضمون قسم کی تاکید کرنا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حُفْمَةُ دَلِيلًا مَعْنَى دَعْوَةٍ مَعْنَى دَعْوَةٍ مَعْنَى دَعْوَةٍ لَكِنَّ الْأَمْرَ كَمَا ذَكَرْتُمْ أَشَدَّ يَكْذًا وَكَذًا یعنی لا نفی کے معنوں میں ہی آیا ہے۔ اور مخالف کے کلام اور اس کے عقیدہ کی تردید میں آیا ہے۔ اور مفہوم یہ ہے کہ جس طرح تم کہتے ہو اس طرح معاملہ نہیں۔ میں اپنی بات کی شہادت کے لئے فلاں بات چش کرنا ہوں۔ چنانچہ فراد اور اکثر نحوویں کا قول ہے کہ یہ زائدہ نہیں۔ بلکہ نافیہ ہے۔ اور وہ اس کی مثال بھی دیتے ہیں۔ کہ عام عربی قول چال میں کہتے ہیں لا ذالذو اور جب وہ یہ الفاظ کہتے ہیں تو یہ معنی نہیں ہوتے کہ میں اللہ کی قسم نہیں کھاتا بلکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں تمہاری بات رد کرنا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ کہ میری بات سچی ہے بعض کہتے ہیں کہ جو توفیق کے لئے ہے لیکن ضروری

الشفق

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝

اور رات کو بھی اور اسے بھی ہے دُسمیث لیتی ہے لہ

میں عشا کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ عشا کو عشا
الآخری کہتے ہیں۔ (۱) اَدَّ إِلَى قَرِيبِ الْعَمَةِ يَعِشُ
کے قریب تک فاذا اذھبت قيل غاب الشفق
وہ سرخ جاتی رہے تو کہتے ہیں شفق غائب ہوگئی۔ جس
کہتے ہیں سمعت بعض العرب يقول عليه
توبك كأنه الشفق وكان أحمر يعني میں نے بعض
عربوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس پر میں نے ایسا کپڑا بچھا
جو شفق کی مانند تھا اور وہ کپڑا جس کی نسبت انہوں
نے یہ فقرہ کہا سرخ رنگ کا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ
شفق سرخی پر دلالت کرتا ہے اور صبح میں علامہ
جوہری کہتے ہیں کہ الشفق بقية فتره الشمس
وَحُمُرُهَا فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى قَرِيبِ مِنَ
الْعَسَمَةِ شفق سورج کی بغیر روشنی اور اس کے
سلامت اس کی سرخی کو کہتے ہیں۔ جو ابتدا و شام سے
اندھیرا ہونے کے قریب تک چلی جاتی ہے۔

بعض تفسیریں لکھا ہے رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ
عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ وَابْنِ هُرَيْرَةَ وَ
شَدَّادِ ابْنِ أَوْسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ ابْنِ
عَلِيٍّ ابْنِ الْحُسَيْنِ وَشُعْبَةَ بْنِ الْكَاشِغِ وَمَالِكُ ابْنِ أَبِي
زَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ السَّاجِغِ
أَتَمُّ قَالُوا الشَّفَقُ أَحْمَرُ - یعنی شفق
الحُمْرَةُ کا نام ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ
قَبْلَ طُلُوعِ شَمْسٍ شفق سورج پڑھنے سے پہلے
دنت کا نام ہے۔ وَأَهْلُ اللَّغَةِ بَعْدَ غُرُوبِهَا
اور اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ بعد غروب الشمس کا نام ہے۔
اسی طرح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مجاہد کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ آیت میں رات کا لفظ
بعد میں ہے۔ اس لئے شفق سے مراد دن ہے وہ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ
وَمَا وَسَقَ چونکہ یہاں مقابلہ ہے رات سے۔ اس لئے
شفق کا اشارہ دن کی طرف ہونا چاہیئے۔ مگر یہ دلیل معض
عقل ہے۔ اور مجاہد نے قانع کر دیا ہے۔ کہ وہ کسی لغت پر
اس کی بنیاد نہیں رکھ رہے بلکہ ایک عقل دلیل پیش کر رہے
حالانکہ فقلا رات کے معنی کرتے ہوئے بھی شفق کا لفظ
درست ہے۔ اس لئے کہ شفق کا وقت وہ ہوتا ہے جب دن
کی روشنی کچھ باقی ہوتی ہے۔ پس تقابل بھی موجود ہے۔
چنانچہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں شہادت کے طور پر
پیش کرتا ہوں اس وقت کو جبکہ دن جاتا رہیگا۔ مگر اس کی روشنی
کچھ باقی رہیگی۔ اور یہ شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں
رات کو جب اس کی تاریکی پھیل جائیگی۔ پس یہاں تقابل موجود
ہے۔ اس لئے خلاف لغت شفق کے معنی دن کرنے کی کوئی
دلیل نہیں۔

تفسیر اس آیت کی مَا لَمْ يَكُنْ لَيْلًا اِنَّ الشَّفَقَ كِی آیت کے بعد میں
اللفظ لغات۔ وَسَعَهُ يَسْقَهُ وَسَقَا

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝

اور چاند کو بھی جب وہ تیرھویں کا ہو جائے

معنی ہوتے ہیں جمعہ و حمله کسی چیز کو جمع کیا۔ اور اس کو اشاق و اتسق البعیر کے معنی ہوتے ہیں حمله الوشق اس پر وقت لا دیا (اقرب) و سق کے معنی کسی جانور کی طاقت کے مطابق بوجھ کے ہیں۔ چنانچہ و سق البعیر کے معنی ہوتے ہیں حمل البعیر یعنی ایک اونٹ کا بوجھ (اقرب) بعض نے و سق کے وزن بھی بتائے ہیں۔ چنانچہ علم طور پر ساٹھ صاع کا ایک و سق سمجھا جاتا ہے لیکن اہل حجاز ۳۲ رطل اور اہل عراق ۴۸ رطل کا ایک و سق قرار دیتے ہیں۔

وَسَقُ الْبَعِيرِ وَ سَقًا کے معنی ہوتے ہیں اونٹ کا چلا یا منسیر کھتے ہیں کہ قال ابن خنابل و مجاہد و الحسن و قتادة و ما و سق و ما جمع یعنی ابن عباس مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ ما و سق کے معنی و ما جمع کے ہیں یعنی جو اس نے جمع کیا۔ قتادہ اس کی تفسیر کرتے ہیں و ما جمع میں غنم و ذابۃ۔ جو کچھ بوٹیاں اور جانور وغیرہ یا سارے ہیں ان کو جمع کیا۔ و قال عكرمة و الليث و ما و سق یعول ما مأت من طليمة۔ عکرمہ کے معنی چلانے کے لیے ہیں۔ یعنی جو ملت تھی اس کو وہ دھکیل کر لے آئی سالی وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے دھکا دیتا ہے۔ اور قتادہ ہوتا ہے جو آگے سے کھینچتا ہے پس و ما و سق کے یہ معنی ہونگے۔ کہ جس اندھیرے کو ڈھکا دیکر آگے آئے۔

تفسیر۔ اس آیت کی تفسیر اگلی آیت کے بعد آئی ۱۱۱ مل لغات۔ اتسق لغوی طور پر و سق کا باب افتعال ہے۔ اور اتسق الکافر کے معنی ہوتے ہیں۔ اتسقا و استوی کام ٹھیک ہو گیا منظم ہو گیا

اتسق

اور درست ہو گیا۔ (اقرب) مطردات میں لکھا ہے۔ الا تساق الا اجتماع و الا طراد کہ اتسق کے معنی ہیں۔ اجتماع اور طراد اور اطراد کے معنی ہیں کوئی چیز دوسرے کے پیچھے آئی۔ اور ٹھیک ہو گئی چنانچہ کہتے ہیں اطرد الا اتسق ای سقم بنفسه بغضا و استقام۔ اطراد کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے سامنے جمع ہو کر وہ کام ٹھیک ہو گیا۔ فراء اتسق کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتساقه امتلاؤه واجتماعه و استیادہ و الامتلاء ثلاث غشمة و رابع غشمة الى بيت غشمة و هو افتتاح من اتسق الذي هو لمجتمع بين اتسق کے معنی چاند کے پورا اور دن ہو جانے اور مکمل ہوجانے ہیں جو تیرھویں رات سے سولہویں رات تک ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ و سق کے لفظ سے باب افتعال ہے جس کے معنی جمع کرنے کے ہوتے ہیں جس بھری کہتے ہیں کہ اتسق کے معنی ہیں امتلاؤه و اجتماعہ اور اکثاف ہو گیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں استیادہ و گول ہو گیا و يقال امر فلان متسق اعني مجتمعا عرب کہتے ہیں کہ فلان شخص کا معاملہ متسق ہے یعنی بالکل ٹھیک ہے۔ (فتح البیان) ابن کثیر میں ہے قال ابن عباس إذا اجتمعوا استوى ابن عباس کہتے ہیں کہ اتسق کے معنی ہیں جمع ہو گیا اور درست ہو گیا۔ و كذا قال عكرمة و مجاهد و سعيد بن جبلة و مشهور و ابن مسعود و الضحاك و ابن زید إذا اتسق إذا استوى یعنی عکرمہ۔ مجاہد۔ سعید بن جبیر۔ مشروق۔ ابو صالح۔ ضحاک اور ابن زید نے بھی إذا اتسق کے یہ معنی کہے ہیں کہ إذا استوى یعنی جب پورا پورا ہو گیا۔ اور ٹھیک ہو گیا و قال الحسن إذا اجتمع إذا امتلا من بھری سے یہ بھی معنی

مردی میں کہ **وَالتَّمْرَ إِذَا اسْتَقَىٰ** کے معنی میں بھر گیا۔ اور **وَقَالَ قَتَادًا إِذَا اسْتَمَدَرَ** قتادہ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اس کی گولائی پوری ہوگئی۔ **وَمَخْنَىٰ كَلَامِهِ أَنَّهُ إِذَا اكْتَمَا مَلَّ** **فَوُزَا وَابْتَدَرَ** ابن کثیر کہتے ہیں کہ قتادہ کا مطلب یہ ہے کہ اساق کے معنی یہ ہیں کہ جب چاند کا نور پورا ہو گیا اور وہ بدر بن گیا۔

علامہ آلوسی اپنی تفسیر فتح البیان میں لکھتے ہیں کہ **اسْتَقَىٰ**۔ **اجْتَمَعَ فَوُزَا وَصَادَ بَدْرًا** یعنی **اسْتَقَىٰ** کے معنی یہ ہیں کہ اس کا نور مکمل ہو گیا اور وہ بدر بن گیا۔

صاحب کثافات **اسْتَقَىٰ** کے معنوں میں لکھتے ہیں کہ **اجْتَمَعَ وَاسْتَوَىٰ كَيْفَهُ أَزْبَعَةُ عَشْرِ** یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ چاند نے اپنے نور کو مکمل کر لیا اور وہ چودھویں رات کا ہو گیا۔ **وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اسْتَقَىٰ اسْتَوَىٰ وَهَنَهُ قَالَ كَيْفَهُ ثَلَاثَ عَشَرَ** ابن عباس بھی **اسْتَقَىٰ** کے معنی **اسْتَوَىٰ** کے کرتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چاند تیرہویں رات کا ہو گیا۔

تفسیر ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مندرجہ تین آیات کو دیکھتے ہیں۔ تو ان میں تین حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول حالت یہ بتائی گئی ہے کہ ہم تمہارے سامنے شفق کی حالت کو پیش کرتے ہیں شفق جب کہ بیان کیا جا چکا ہے یقینی و قطعی طور پر سورج کے ڈوب جانے کے بعد آٹھ غرہ کا نام ہے۔ جب روٹی اور مرغی ابھی باقی ہوتی ہے۔ اور **وَسَقَىٰ** کے معنی جمع کرنے کے بتائے جا چکے ہیں۔ پس **وَالنَّيْلَ وَمَا وَسَقَىٰ** کے معنی ہونے کے مات جب وہ اپنی ساری کیفیتوں کو جمع کر لیتی ہے۔ آخر رات لکڑیاں جمع نہیں کیا کرتی کہ یہ خیال کیا جائے کہ نہ معلوم رات کیا کچھ جمع کر لیگی۔

ہر چیز اپنے اندر بعض خاص صفات رکھتی ہے۔ اور جب ساری صفات اس میں جمع ہو جائیں تو وہ مکمل ہو جاتی ہے پس **وَالنَّيْلَ وَمَا وَسَقَىٰ** کے یہ معنی ہونے کے مات جب اکٹھا کر لیتی ہے یعنی ان ساری صفات کو جو رات کو کمال رات بننے والی ہیں اپنے اندر جمع کر لیتی ہے **وَالْفَجَرَ إِذَا اسْتَقَىٰ** اور ہم چاند کو تہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جب وہ تیرہویں یا چودھویں رات کا ہو جائیگا جس طرح رات نے اپنی ساری چیزوں کو جمع کر لیا تھا یعنی اندھیل اور خاموشی اور دوسری چیزیں جو رات سے وابستہ ہیں۔ یہی طرح چاند اپنی ساری طاقتوں کو جمع کر لیگا۔ اور چاند اپنی ساری طاقتوں کو چودھویں رات میں ہی جمع کیا کرتا ہے۔

مفسرین نے اس جگہ یہ معنی کئے ہیں کہ یہاں اس کی ترجمہ بیان کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اس طرح تدریجی طور پر ترقیات ہوا کرتی ہیں۔ اور بعضوں نے یہ معنی کئے ہیں کہ ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی ترقی کا ذکر ہے۔ لیکن یہ آیات بالبداهت اس خیال کو رد کرتی ہیں۔ اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو طبعی شب میں نازل ہوئے تھے وہاں شفق کا سوال ہی کو نہ تھا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خدا تعالیٰ نے سورج قرار دیا ہے۔ اور یہاں قمر کا ذکر ہے۔ اور قمر وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے فوریتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب قمر تھے کہ اس کے بعد بدر بن گئے۔ آپ کو سورج تھے۔ پھر یہ معنی قلت تدبر کا نتیجہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ پہلے سورتوں میں بتلایا گیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا جب کفر دنیا پر چھا جائیگا۔ جیسے سورہ نجر اور لطیف وغیرہ میں ذکر تھا اور اس سورہ میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اسلام کی ترقی کا ذکر ہے کفر کا نہیں۔ گو کفر کا ذکر ساقد ہے مگر ان سورتوں میں کفر کا ذکر اصل تھا اور اسلام کا ذکر تابع تھا اور اس سورہ میں اسلام کا ذکر اصل

۲۵۱
فلا اقصیٰ
بالشفق کے معنی
مفسرین کے نزدیک
اور اس کی تردید۔

لَتَرْكِبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝

تم مزور درجہ بدرجہ ان حالتوں پر پہنچے گئے

تم مزور ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ پر جاؤ گے۔ لَتَرْكِبَنَّ میں لام اور نون مشدداً لانے کی ضرورت ہی کی جاتی تھی۔ اگر یہ آیات اپنے اندر کوئی اہم پیشگوئی نہیں رکھتی تھیں اس آیت کی بنا دوسری واضح کر رہی ہے۔ کہ ان آیات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر چسپاں کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بلکہ یہ واقعات آئندہ زمانہ کے تعلق بطور پیشگوئی بیان کئے گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ شفق کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ نہ انتہائی تاریک رات کا اور نہ اس وقت کوئی قمر حجاز و اسحاق اختیار کر کے بدر بن گیا ہو۔ پس یہ آیات قطعی طور پر بعد کے زمانہ سے ہی تعلق رکھتی تھیں۔

عن کے عربی زبان میں بہت سے معنی ہوتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ عن طلاء اور منحل کے بعد کے معنی بھی دیتا ہے جیسے کہتے ہیں عن قلیل، اذ ذلک اور طلب یہ ہوتا ہے کہ بعد قلیل اذ ذلک اس جگہ بھی عن کے معنی بعد کے ہی ہیں اور مراد یہ ہے کہ لَتَرْكِبَنَّ طَبَقًا بَعْدَ طَبَقٍ یعنی تم ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ تک پہنچو گے۔ جیسا کہ مل لغات میں لکھا جا چکا ہے طبق کے معنی مطالب کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے معنی ملل کے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں حالت اور جماعت دونوں میں لگ سکتے ہیں ہم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم مزور ان چاندی حالتوں میں سے ایک کے بعد دوسری پر گر رہے ہوئے چلے جاؤ گے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ تم ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت پر سوار ہوتے جاؤ گے۔ یعنی جس جس جماعت کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ اس جماعت کی حالت تم پر وارد ہوتی جائیگی :

لے کر تریج کا یہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرماتا ہے وَالْفَجْرُ اِذَا تَشَفَّعَ ہم شہادت کے طور پر چاند کو پیش کرتے ہیں۔ جب وہ بدر بن جاتا ہے۔ یہ صبح موعود کی بخت کے متعلق آتی واضح پیشگوئی ہے کہ اس کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ قرآن میں صبح موعود کا ذکر نہیں خطرناک ظلم ہے یہاں تین حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شفق کا زمانہ بہت لمبا ہوگا۔ اسکے بعد ایک چھوٹا سا تاریک زمانہ آئیگا۔ جو باوجود اس کے کہ وہ چھوٹا ہوگا اس قدر تاریک ہوگا کہ جس قدر تاریکی دنیا میں ممکن ہے۔ سب اس میں جمع ہو جائیگی۔ اس کے بعد یکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی لینے کا وجود اس میں سے ایک بدر بن جائیگا۔ اور رات پر اس طرح چھا جائیگا کہ اسے شروع سے لیکر آخر تک سترہ کر دیگا۔ بدر کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ رات کو شروع سے آخر تک روشنی کر دیتا ہے۔ وہ روحانی بدر کا ل بھی اپنے نور کو دنیا میں اس طرح پھیلا دیگا۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا بعد لوگوں کو محسوس نہیں ہوگا۔ یہ نہایت ہی واضح اور مکمل نقشہ ان تغیرات کا کھینچا گیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آخر تک رونما ہونے لگے۔ اور جنہوں نے اسلام پر اثر انداز ہونا تھا :

ملل حل لغات۔ الطَّبَقُ کے معنی ہیں الْقَتْرُ مِنَ الْمَزْمَانِ ایک صدی۔ اَلْأَسْ اَلْأَسْ ایک زمانہ کے لوگ اَلْجَمَاعَةُ جماعت۔ اَلْحَالُ حال راقب الطَّبَقُ اَلْطَّبَقَةُ (مفردات)

تفسیر فرماتا ہے ہم اپنی ذات ہی کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ

لَتَرْكِبَنَّ طَبَقًا
مَنْ طَبَقٌ
مَنْ طَبَقٌ
مَنْ طَبَقٌ

الطَّبَقُ

اب دیکھ لو کس طرح خدا تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو پورا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہر متور تین صدیوں تک دنیا کو روشن کرتا رہا۔ اس کے بعد شفق کا زمانہ آیا۔ جو بہت لمبا و عرصہ رہا۔ سید عبدالقادر صاحب جیلانی۔ حضرت میلین الدین صاحب چشتی۔ حضرت علی الدین صاحب ابن عربی اور دوسرے کئی بزرگ اس زمانہ شفق میں آئے۔ اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اور آپ کی تعلیم کو قائم رکھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت رات پڑ گئی تھی پھر بھی کوئی شخص سورج کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ شفق کی شرفی موجود تھی۔ اس کے بعد بارہویں اور تیرہویں صدی میں تاریکی آئی اور ایسی بھیانک اور خطرناک شکل میں کہ *كَوَالِشَّيْلِ ذَمًا دَمَقَ* کا نظارہ نظر آنے لگ گیا۔ رات اپنے اندر جس قدر بلائیں جمع کر چکی تھے۔ وہ تمام بلائیں۔ اور تمام آفتیں اور تمام مصیبتیں اُن ایک رات نے اپنے اندر جمع کر لی تھیں۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایسا تباہی کا زمانہ تھا۔ کہ جس کی نظر پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی۔ پھر اس انتہائی تاریکی رات کے معا بعد *وَالتَّحْمِيرُ إِذَا التَّحْمِيرُ* کے مطابق ایک قمر بدر کی صورت اختیار کر گیا۔ اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دنیا تک پہنچانے لگا۔

اس پیشگوئی پر غور کرو اور دیکھو کہ یہ پیشگوئی نہ صرف معنی پوری ہوئی بلکہ لفظاً لفظاً پوری ہوئی ہے چنانچہ اتساق کی تشریح کرتے ہوئے بتلایا جا چکا ہے کہ تیرہویں رات سے سولہویں رات تک کے چاند کے مواضع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات بھی نمایاں طور پر پوری ہوئی۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام تیرہویں صدی میں پیدا ہوئے۔ جو دھویں صدی میں آپ نے دعوت فرمایا۔ اور پھر آپ نے بطور پیشگوئی اعلان فرمایا کہ مسیح موعود کا زمانہ تین سو سال تک ہے یعنی سولہویں

صدی کے آخر تک۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں۔ مسیح موعود کا زمانہ اس حد تک ہے۔ جس حد تک اس کے دیکھنے والے یا دیکھنے والوں کے دیکھنے والے اور پھر دیکھنے والوں کے دیکھنے والے دنیا میں پائے جائیں گے۔ اور اس کی تعلیم پر قائم ہونے لگے۔ غرض قرون ثلاثہ کا ہونا برکت منہاج نبوت ضروری ہے۔ (در بیان الغلوں لبع اول ما فیہ) اسی طرح فرمایا۔

ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسائی کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کبھی مسلمان سخت نا امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دیں گے۔ اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہو جائے۔ اور ایک ہی نبی ہو جائے۔ اور ایک تنظیم ریزی کرنے کے لئے آیا ہوں۔ سو میرے ہاتھ سے وہ حکم ہو جائیگا۔ اور اب وہ بڑھ چکا۔ اور پھیلے گا۔ اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ (تذکرۃ الشہادتین ص ۶۷) پھر آپ مخالفین کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”مقدریوں ہے کہ وہ لوگ جو اس جماعت سے باہر ہیں۔ وہ دن بدن کم ہوتے جائیں گے۔ اور تمام فرقے مسلمانوں کے جو اس سلسلہ سے باہر ہیں۔ وہ دن بدن کم ہو کر اس سلسلہ میں داخل ہوتے جائیں گے یا نابود ہوتے جائیں گے۔ جیسا کہ یہودی گھنٹے گھنٹے یہاں تک کم ہو گئے۔ کہ بہت ہی کم تھوڑے رہ گئے۔ ایسا ہی اس جماعت کے مخالفوں کا انجام اور اس جماعت کے لوگ اپنی تعداد اور قوت مذہب کے رو سے سب پر غالب ہو جائیں گے۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۸۷) غرض مسیح موعود کا زمانہ تیرہویں صدی سے شروع ہو کر سولہویں صدی کے آخر تک پہنچے گا۔ اور یہی لذت و کھٹکتے ہیں کہ اتساق کے معنی یہ ہیں کہ وہ چاند جو تیرہویں سے سولہویں رات تک جاتا ہے۔

اگر یہاں صرف بدر کا لفظ رکھ دیا جاتا۔ تو معنوں میں وہ صحت پیدا نہ ہوتی۔ جو *وَالتَّحْمِيرُ إِذَا التَّحْمِيرُ* کے الفاظ سے پیدا ہوئی۔ کیونکہ اتساق کا لفظ رکھ کر مسیح موعود

حضرت مسیح موعود کا دور سولہویں صدی تک

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ

بکھرا ان لوگوں کو کب بڑا ہے کہ ایمان نہیں لاتے بلکہ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو

لَا يَسْجُدُونَ ۝

سجدہ نہیں کرتے

کے زمانہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ کہ تیرہویں صدی میں وہ پیدا ہو گا۔ چودھویں صدی میں اس کا ظہور ہو گا۔ اٹھ سوہویں صدی کے آخر تک اس کا اثر ترقی کرتا جائیگا۔

۱۱۴ تفسیر فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یعنی اس زمانہ کے لوگوں کو کیا ہو گیا۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ انسان کے زمانہ کا ہم کو پتہ نہیں۔ کہ وہ کب ہو گا۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تو بدر کمال کا ظہور نہیں دیکھا۔ مگر یہ لوگ شفق اور ایل کو تو دیکھ چکے تھے اور اس پر قیاس کے سمجھ سکتے تھے۔ کہ جب شفق بھی آچکی اور ایل بھی ظاہر ہو گئی۔ تو ذَا الْقَسَمِ اِذَا الْفَسَقُ کی مشکوٰۃ کے پورا ہونے کا وقت بھی آجائیگا۔ مگر وہ قلیل کو دیکھ کر بالکل یابوس ہو کر بیٹھ گئے۔ اور یہ خیال کرنے لگ گئے کہ اب اسلام بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ پس تعجب ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا انہوں نے شفق کو بھی دیکھا۔ انہوں نے ایل کو بھی دیکھا۔ مگر یہ نہ سمجھا۔ کہ بدر کمال کا ظہور بھی مقدر ہے۔

۱۱۵ لَا يَسْجُدُونَ کے دو معنی

تفسیر یہاں سجدہ کے دو معنی ہیں اول یہ کہ دُعا مانگنا نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ جب قرآن کا دوبارہ نزول ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں اس شکر میں سجدہ نہیں کرتے۔ اس میں یہ مشکوٰۃ مخفی تھی۔ کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا۔ جب قرآن دنیا سے مٹ جائیگا۔ اور ایمان تریا پر چلا جائیگا۔ اس وقت ایک بدوی وجود پھر قرآن کریم کو دنیا میں واپس لائیگا۔ پھر اس قرآن کو پڑھا جائیگا۔ پھر اس قرآن پر عمل شروع ہو گا۔ پھر اس کے احکام کو نافذ کیا جائیگا۔ فرماتا ہے۔ یہ ہماری اتنی بڑی نعمت ہے کہ چاہیے تھا خدا تعالیٰ اس کے عظیم الشان فضل پر وہ سجدوں میں گر جاتے۔ کہ انہیں ان کی کتاب واپس مل گئی۔ ان کا روحانی خزانہ جو مدتوں سے ضائع ہو چکا تھا۔ پھر ان کے گھروں میں واپس آگیا۔ مگر یہ لوگ ایسے ناشکر گزار ہیں۔ کہ اس پر الزام لگاتے ہیں۔ کہ وہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں۔ کہ وہ بدوی وجود قرآن میں کجی کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے قرآن کی فرمانبرداری کرنے کے اس کے سامنے حدیثوں یا ائمہ ملت کے اقوال کو پیش کرینگے۔ قرآن کی طرف نہیں جائینگے۔

۱۱۶ تفسیر یہاں سجدہ کے دو معنی ہیں اول یہ کہ دُعا مانگنا نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ جب قرآن کا دوبارہ نزول ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں اس شکر میں سجدہ نہیں کرتے۔ اس میں یہ مشکوٰۃ مخفی تھی۔ کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا۔ جب قرآن دنیا سے مٹ جائیگا۔ اور ایمان تریا پر چلا جائیگا۔ اس وقت ایک بدوی وجود پھر قرآن کریم کو دنیا میں واپس لائیگا۔ پھر اس قرآن کو پڑھا جائیگا۔ پھر اس قرآن پر عمل شروع ہو گا۔ پھر اس کے احکام کو نافذ کیا جائیگا۔ فرماتا ہے۔ یہ ہماری اتنی بڑی نعمت ہے کہ چاہیے تھا خدا تعالیٰ اس کے عظیم الشان فضل پر وہ سجدوں میں گر جاتے۔ کہ انہیں ان کی کتاب واپس مل گئی۔ ان کا روحانی خزانہ جو مدتوں سے ضائع ہو چکا تھا۔ پھر ان کے گھروں میں واپس آگیا۔ مگر یہ لوگ ایسے ناشکر گزار ہیں۔ کہ اس پر الزام لگاتے ہیں۔ کہ وہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں۔ کہ وہ بدوی وجود قرآن میں کجی کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے قرآن کی فرمانبرداری کرنے کے اس کے سامنے حدیثوں یا ائمہ ملت کے اقوال کو پیش کرینگے۔ قرآن کی طرف نہیں جائینگے۔

۱۱۷ تفسیر یہاں سجدہ کے دو معنی ہیں اول یہ کہ دُعا مانگنا نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ جب قرآن کا دوبارہ نزول ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں اس شکر میں سجدہ نہیں کرتے۔ اس میں یہ مشکوٰۃ مخفی تھی۔ کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا۔ جب قرآن دنیا سے مٹ جائیگا۔ اور ایمان تریا پر چلا جائیگا۔ اس وقت ایک بدوی وجود پھر قرآن کریم کو دنیا میں واپس لائیگا۔ پھر اس قرآن کو پڑھا جائیگا۔ پھر اس قرآن پر عمل شروع ہو گا۔ پھر اس کے احکام کو نافذ کیا جائیگا۔ فرماتا ہے۔ یہ ہماری اتنی بڑی نعمت ہے کہ چاہیے تھا خدا تعالیٰ اس کے عظیم الشان فضل پر وہ سجدوں میں گر جاتے۔ کہ انہیں ان کی کتاب واپس مل گئی۔ ان کا روحانی خزانہ جو مدتوں سے ضائع ہو چکا تھا۔ پھر ان کے گھروں میں واپس آگیا۔ مگر یہ لوگ ایسے ناشکر گزار ہیں۔ کہ اس پر الزام لگاتے ہیں۔ کہ وہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں۔ کہ وہ بدوی وجود قرآن میں کجی کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے قرآن کی فرمانبرداری کرنے کے اس کے سامنے حدیثوں یا ائمہ ملت کے اقوال کو پیش کرینگے۔ قرآن کی طرف نہیں جائینگے۔

۱۱۸ تفسیر یہاں سجدہ کے دو معنی ہیں اول یہ کہ دُعا مانگنا نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ جب قرآن کا دوبارہ نزول ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں اس شکر میں سجدہ نہیں کرتے۔ اس میں یہ مشکوٰۃ مخفی تھی۔ کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا۔ جب قرآن دنیا سے مٹ جائیگا۔ اور ایمان تریا پر چلا جائیگا۔ اس وقت ایک بدوی وجود پھر قرآن کریم کو دنیا میں واپس لائیگا۔ پھر اس قرآن کو پڑھا جائیگا۔ پھر اس قرآن پر عمل شروع ہو گا۔ پھر اس کے احکام کو نافذ کیا جائیگا۔ فرماتا ہے۔ یہ ہماری اتنی بڑی نعمت ہے کہ چاہیے تھا خدا تعالیٰ اس کے عظیم الشان فضل پر وہ سجدوں میں گر جاتے۔ کہ انہیں ان کی کتاب واپس مل گئی۔ ان کا روحانی خزانہ جو مدتوں سے ضائع ہو چکا تھا۔ پھر ان کے گھروں میں واپس آگیا۔ مگر یہ لوگ ایسے ناشکر گزار ہیں۔ کہ اس پر الزام لگاتے ہیں۔ کہ وہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں۔ کہ وہ بدوی وجود قرآن میں کجی کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے قرآن کی فرمانبرداری کرنے کے اس کے سامنے حدیثوں یا ائمہ ملت کے اقوال کو پیش کرینگے۔ قرآن کی طرف نہیں جائینگے۔

۱۱۹ تفسیر یہاں سجدہ کے دو معنی

جمع کا معنی ہے۔ اور سَجَدَ يَسْجُدُ کے معنی ہوتے ہیں خَضَعَ وَاعْتَضَى عَاجِزٍ کی اور عجز کا اظہار جھکنے سے کیا نیز کہتے ہیں سَجَدَتِ السَّيْفِيْنَةُ يَلُزِمُ مَاجٍ اور معنی ہوتے ہیں طَاعَتْهَا وَآمَلَتْ بِمَعِيْلَتِهَا۔ کہ کشتی نے

کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر میں قرآن کریم کی سو آیتیں ایسی نکلوا کر لے آؤں جن سے حیات مسیح ناجائز ہو۔ تو کیا آپ مان جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا سو آیتوں کا کیا سوال ہے۔ آپ ایک آیت ہی پیش کر دیں۔ تو میں ماننے کے لئے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں دس آیتیں تو ضرور لاکر آپ کو دکھاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر خوش خوش ہو گیا محمد حسین صاحب بنالوی کے پاس گئے تاکہ قرآن سے ایسی آیتیں نکلوا لائیں۔ مولوی محمد حسین صاحب ان دنوں لاہور میں تھے۔ حضرت خلیفہ اہل رافضی ائمہ نے بھی جوں سے جیٹی پر وہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور دعواتِ حیات مسیح پر بحث کے لئے آپس میں شرائط کا تعصیف ہو رہا تھا۔ حضرت خلیفہ اولؒ فرماتے تھے کہ اس مسئلہ کا قرآن سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور مولوی محمد حسین صاحب یہ کہتے تھے کہ حدیث بھی شامل ہونی چاہئیں۔ آخر بڑی بحث اور رد و کد کے بعد حضرت خلیفہ اولؒ نے مان لیا کہ بخاری بھی شامل کر لی جائے۔ مولوی محمد حسین بنالوی کو فخر کرنے کی بہت عادت تھی۔ حضرت خلیفہ اولؒ نے جب ان کی اتنی بات مان لی۔ کہ تمہاری سے بھی تائیدی رنگ میں ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے۔ تو ان کی خوشی کا کوئی شکنا نہ رہا۔ مسجد میں بیٹھے کہ انہوں نے لاف زنی شروع کر دی کہ مولوی نور الدین نے یوں دلیل دی اور نیئے اسے یوں بچوا۔ اس نے اس طرح کہا۔ اور میں نے اسے اس طرح گرایا۔ اتنے میں میاں نظام الدین صاحب بھی وہاں جا پہنچے۔ اور کہنے لگے مولوی صاحب ان بحثوں کو جھوڑ نہیں مرزا صاحب کو متوا کر آ رہے ہوں۔ کہ اگر میں قرآن سے دس آیتیں ایسی نکال کر لے آؤں جن سے حیات مسیح ثابت ہوتی ہو۔ تو وہ اپنے عقیدہ کو ترک کر دیجئے۔ آپ مہربان فرما کر مجھے جلدی سے ایسی دس آیتیں قرآن سے لکھ دیں۔ تاکہ میں مرزا صاحب کے سامنے پیش کر دوں۔

مولوی صاحب جو فخر و مباہلات سے کام لے رہے تھے۔ اور بار بار کہہ رہے تھے کہ میں نے مولوی نور الدین کو یوں رگیدا۔ اسے اس طرح بچوا۔ اور اس طرح گرایا۔ ان کے تو یہ بات سننے ہی عوام اڑ گئے۔ اور جوش میں کہنے لگے تجھے کس پاگل اور جاہل نے کہا تھا۔ کہ تو اس معاملہ میں دخل دیتا۔ میں دو بیٹے بحث کر کے مولوی نور الدینؒ کو حدیث کی طرف لایا تھا۔ تو پھر اس مسئلہ کو قرآن کی طرف لے گیا ہے۔ یہ اتنا گندہ فقرہ تھا۔ کہ میاں نظام الدین صاحب جو اپنے دل میں اسلام کی محبت رکھتے تھے۔ اسے برداشت نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر تک حیرت سے ان کا مونہہ دیکھتے رہے۔ اور پھر کہنے لگے مولوی صاحب اگر یہی بات ہے تو پھر جدھر قرآن ہے لودھر ہی میں ہوں۔ چنانچہ وہ دھڑل سے واپس آئے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہو گئے۔ پس اس آیت کے ایک یہ بھی معنی ہیں۔ کہ وہ بدی بود قرآن پیش کرینگا۔ بخود اُسے ضعیف حدیثوں اور لوگوں کے اقوال کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اسکی بھی معنی ہیں کہ اس وقت قرآن آسمان پر جا چکا ہوگا۔ تب ایک بدی بود وجود قرآن کو پھر واپس لائیگا۔ مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اس عظیم الشان نعمت کے واپس ملنے پر بھی کوئی شکر ادا نہیں کریں گے۔ اس نے ان پر کتنا برا رحم کیا۔ کتنا بڑا انعام کیا۔ کہ ان کے مذہب کو اس نے بچالیا۔ اور اس بلاکت کے گوشے میں گرتے گرتے تھام لیا۔

اگر یہ معنی نہ کئے جائیں تو قرآنی عَلَیْہِمْ اَلْعُقُوبَاتُ ۙ وَالْعُقُوبَاتُ اِذَا اُنْسُوْا ۙ کے ساتھ کوئی جوڑی نہیں بنتا لیکن ہم حدیث صحیح سے اس کا جوڑتا کئے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آخری نبی میں قرآن کی تعلیم مٹ جائیگی۔ ایمان برپا ہو جائیگا کہ لا یقی من الاسلام کما لا یقی من النبیات الا انما ۙ دشکوۃ کی تعلیم اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف نام باقی نہ جائیگا۔ معارف اور حقائق اور علوم سب آسمان پر اٹھ جائیں گے

بَلِ الدِّينِ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بکر (بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ جنہوں نے اس قرآن کا کفر کیا ہے وہ تو راہے) جھٹلاتے ہیں اللہ اؤ اللہ اسے جسے وہ (بیٹھوں)

بِأَيُّ دَعْوَانٍ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ

(میں) چھپائے ہوئے ہیں۔ خوب جانتا ہے اللہ جس (انکے غمنے خیالات اور بی اعمال کی وجہ سے) انہیں دردناک عذاب کی خبر دے شلہ (مکروہ (لوگ) جو

عَامَتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۚ

ایمان لائے۔ اور انہوں نے مناسب حال مل گئے۔ انہیں ایک نہ فتح ہونے والا (جنگ) اجر ملنے والا ہے شلہ

تب ایک فارسی لاسل انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو گا جو ایمان کو ثواب سے واپس لائیگا۔ اور قرآنی علوم کو زندہ کر دے گا جس میں اس آیت کے جو معنی کرتے ہیں وہ پورے طور پر یہاں جہاں ہوتا ہے۔ لیکن اہل لوگ اس کے کیا معنی کر سکتے ہیں۔ وہ غفلت اور

بیل اور قمر کے ساتھ قرآن کا کوئی جوڑتا ہی نہیں گئے۔ اللہ تفسیر بیل کے معنی زیادتی کے ہیں یعنی صرف یہ بات نہیں کہ وہ قرآن کے دوبارہ نزول پر خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔ بلکہ اٹھ کر کذب کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی بھانے اطاعت شکاری سے کام لینے کے وہ اہل موعود کی تکذیب کرینگے۔ وہ قرآن کی آیتیں پیش کر گئے۔

مگر یہ لوگ کہیں گے ہم ان آیتوں کو نہیں مانتے۔ **خلاصہ لغات**۔ یٰۤاَيُّ دَعْوَانٍ سے جمع مذکر غائب پر مبنی ہے۔ اور اَدْعٰی الشَّيْءِ وَالْاَنكَارُ کے معنی جوتے ہیں جَعْلُهُ وَ جَمْعُهُ کسی کلام کو یاد کیا۔ اور اَكْثَرُ اَمْعٰی النَّزَادِ وَالْمَشَاعِ کہیں تو معنی ہوتے ہیں جَعْلُهُ فِي الْوَعْدِ وَ جَمْعُهُ بَعْدُ تَقْوِيَّتِهِ کہ سامان کو پھیلے میں لکھا اور محفوظ کیا۔ (دراثر) پس یٰۤاَيُّ دَعْوَانٍ کے معنی ہونگے (۱) حفظ کرتے ہیں۔ اور جمع کرتے ہیں (۲) محفوظ کرنا

تفسیر اللہ خوب جانتا ہے کہ انکے دلوں میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے۔ قرآن ان کے دلوں سے نکل جائیگا۔ اور یہی باقی رہ جائیگا کہ فلاں نے یہ کہا ہے فلاں نے یہ لکھا ہے۔ یٰۤاَيُّ دَعْوَانٍ کے ایک معنی حفظ کے بھی ہیں۔ چنانچہ اَدْعٰی الشَّيْءِ اَوْ اَنكَارُ کے معنی ہوتے ہیں۔ حِفْظُهُ دَجْمَةُ اس نے حفظ کیا۔ اور جمع کیا۔ پس اِنَّهُ اَعْلَمُ بِمَا یُذْعَوْنَ کے معنی بھی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے دعووں کے احوال جو

حفظ کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ انکو خوب جانتا ہے۔ یا انکے دلوں میں جو کچھ بھرا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے۔ **خلاصہ تفسیر** فرماتا ہے ہم نے تو انکو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ نظام کیا تھا ہم چاہتے تھے کہ ذرے انکو حصہ لے اور خدا تعالیٰ کے قرب کی راہیں پر چلنے والے انسان ہو مگر وہ تاریکی کے کولوں میں بیٹھے رہے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کے نور سے موندہ پھیر لیا۔ انکی برکات کو رو کر دیا۔ اور خدا تعالیٰ کے احسان پر سجدہ شکر ادا کر کے بجائے انکی آیات کی تکذیب کی۔ انکا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ بہت بُرے دکھ میں مبتلا کئے جائینگے۔

خلاصہ لغات۔ اَلْمَمْنُونُ کے معنی میں اَلْمَقْطُوعُ کا ہوا (ذریعہ) پس غَیْرُ مَمْنُونٍ کے معنی ہونے غیر مقطوع۔ **تفسیر**۔ اہل آیت کے وہی معنی ہی جسکی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں اشارہ فرمایا ہے کہ آئندہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے قریب نہ لے گا۔ ولایت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر وہی جو میری جماعت میں شامل ہو گا۔ اور میری امت اور متابعت کا دم بھر لے گا۔ آئندہ زمانہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی بھی مبعوث ہو گا۔ تو اس کے لئے ضروری ہو گا۔ کہ مسیح موعود کے دروازہ میں سے گزے۔ جبکہ شکل میں تبدیلی آجائے گی۔ مگر اسکی شخص مسیح موعود نے منقطع نہیں ہو گا۔ بطور محوری نور کسی منقطع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر نور کا سلسلہ اب یہاں منقطع نہیں ہو سکتا۔ اس میں کسی شک نہیں۔ مومنوں کی جماعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو جماعت در حقیقت کی تاریخ ہوتی ہے۔ اور جو مسیح موعود اب قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے مسیح موعود اور خدا کے رسول ہیں۔ اسلئے اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ آئندہ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب ہونا چاہے گا۔ اسلئے اسے ضروری ہو گا کہ وہ مسیح موعود کے واسطے سے رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اور اس طرح موعود کے واسطے سے ہی خدا تعالیٰ تک پہنچے۔ اس کے بغیر کوئی انسان اپنی برکات کو حاصل نہیں

سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُونَ آيَاتُهَا

سورہ بروج۔ پانچ سو و پندرہ آیات ہیں

۱۵ یہ سورۃ بھی پہلی چند سورتوں کے تسلسل میں ہے اللہ کی سورۃ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اختلاف فی مکیۃ تھا۔ اس کے کئی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اگر مصنفین نے اس میں ایک مشہد پیدا کیا ہے۔ نو لڑکے جو من مشرق سے زمانہ اول کے پہلے و در یعنی ابتدائی اٹھائی سال کے اندر کی قرار دیتا ہے۔ جہاں کے ساتھ ہی اس نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مَا نَقُصُّوْا سے لے کر ذَالِکَ الْغَوْزِ الْکَبِیْرُ تک بعد کی ہیں۔ بعد کی آیات سے مراد نہیں کہ کھانسنے ملا دی ہیں۔ بلکہ اس کے نزدیک مدنی زندگی میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی ہیں۔ وہ کتا ہے ان آیتوں کی حمایت کی جہازوں سے مختلف ہے۔ کیونکہ یہ آیتیں باقی آیتوں سے پہلی ہیں اور مدنی سورتوں سے دینی ہیں۔

دیسو کہ اس پر ایک ادبیات زاد کو کتاب ہے۔ وہ کتا ہے اس سورۃ میں مومنات کا لفظ آیا ہے۔ جیسا کہ آیت ۱۸ اَلَّذِیْنَ قَنَعُوْا اَلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمَّا تَوَارَّوْا فَلَکُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَ لَکُمْ عَذَابُ الْخُسُوفِ ۝ اور مومنات کا لفظ مدنی سورتوں میں ہی مروج ہوا ہے کئی سورتوں میں نہیں۔ اس لیے نو لڑکے کے خیالات کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ نو لڑکے کا خیال ہے کہ آٹھویں آیت سے لے کر گیارہویں آیت تک مدنی زمانہ کی آیات ہیں۔ جہاں تک کئی اور مدنی آیتوں کا سوال ہے ہمیں اس بحث سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی آیت کئی ہے یا مدنی۔ جہاں سے نزدیک ہر آیت خدا تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہے اور ہر آیت جہاں سے لے قابل عمل ہے خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا مدینہ میں۔ اس لئے ان کے کئی یا مدنی ہونے سے ہمارے نزدیک کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور

اگر مفسرین اسلام کے نظریہ کو تو ان کے نزدیک ہر آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اس لئے سورۃ بروج نہیں بھی اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا کہ کوئی آیت کئی ہے یا مدنی لیکن یہ بتانے کے لئے کہ مشرقین یوں کہ اسلام کے متعلق بعض دفعہ کسی ایک ادب نے بنایا یا نہیں بیان کرتے ہیں ان میں اس عنصر میں پر بحث کرتا ہوں۔

جہاں تک میں لکھتا ہوں نو لڑکے کا یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ چند آیات کے ذرا لہا ہو جائے سے فن کے مدعی نازل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں مل سکتا۔ آخر قرآن کریم کے متعلق ہمارے عقیدہ ہے کہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور نو لڑکے اور اس کے ساتھیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ ہر حال میں سفر قیام کی ہر جگہ ایک کسی فیصلے شخص کا تو یہاں سوال ہی نہیں۔ اب اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن سارے کا سارا خدا تعالیٰ کی طرف سے یہود و نصاریٰ

نازل ہوا ہے تو یہ کہنا کہ مدینہ میں خدا تعالیٰ ایسی آیتیں نازل کر سکتا تھا لیکن کہ میں نہیں جانتا ہے اور اگر میں تصور کروں کہ لایا جائے کہ تمام سورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی ہیں تب بھی نو لڑکے اور دوسرے مشرقین کا یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسی آیتیں نہیں بنا سکتے تھے لیکن مدینہ میں بنا سکتے تھے یہود و نصاریٰ بات ہے کسی حکمت کے ماتحت اگر عام طور پر کئی آیتیں چھوٹی ہیں تو بڑے سے سے نہیں کہ ان آیات کو بنایا وہی آیتیں ضرورت کے موقع پر نہیں بنا سکتا تھا۔ پس مدنی طور پر یہ دعویٰ بالکل باطل ہے واقعات کے لحاظ سے بھی یہ بات درست ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ مومنات کا لفظ جس پر وہیری نے بنایا وہی ہے اور کہہ ہے کہ یہ صرف مدنی سورتوں میں آیا ہے کئی سورتوں میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ سورۃ نوح کی آیت ہے رَبِّ اغْفِرْ لَی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (مذکور کرتا ہوں)۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝

(دیکھ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی - اور اُس دن کی بھی جس کا وعدہ ہے)

ہے۔ حالانکہ اگر غور سے کام لیا جائے تو ایک ڈھکوسلے سے زیادہ اُس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

۱۔ عل لغات۔ بُرُوجٌ۔ بُرُوجُ کی جمع ہے۔ اور

بُرُوجُ کے معنی عربی زبان میں الزکون والحصن و

القصود کے ہیں۔ یعنی عمارت کے مضبوط حصے یا قلعہ یا محل

کو بُرج کہتے ہیں۔ نیز ستاروں کی گردش کی جگہ کو بھی بُرج

کہتے ہیں (اقرب) اسی طرح کہتے ہیں بِرَجَّتْ قِشْنُہ

بَرَجًا کَانَ بَیْنَا ضَمًّا مُّحَدًّا بِأَلْعَوَادِ حَلَلَمَ لَا

یَغِیْبُ مِنْ صَوَادِهَا شَیْءٌ فِیْهِ بَرَجًا ۝ وَ

جَمَعُهَا بُرُجٌ۔ یعنی جب آنکھ کے متعلق بِرَجَّتْ کا لفظ

استعمال کریں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کی سیاہی کا اسکی

سفیدی نے چاروں طرف سے خوب گھیر لیا ہوا ہے اور

وہ عورت جس کی آنکھ اس قسم کی ہو اس بَرَجًا کہتے ہیں۔

اور بہت سی عورتوں کو بُرج کہتے ہیں۔ اسی سے یہ محاورہ

ہے کہ دَايَتْ بُرْجًا فِیْ بُرْجٍ۔ یعنی میں نے ایک قلعہ میں

بہت سی خوبصورت عورتیں دیکھیں جن کی آنکھوں کی سفیدی

نے ان کی آنکھوں کی سیاہی کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ (اقرب)

گویا بُرج مفرد بھی ہے اور اس کے معنی دُکُن۔ حصّہ۔

اور قصہ کے ہیں اور بُرج جمع بھی ہے جس کا مفرد بُرْجٌ

ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ عورت جسکی آنکھوں

کی سفیدی سیاہی کے چاروں طرف ہو۔ اس کا یہ مطلب

نہیں کہ بعض عورتوں کی آنکھوں کی سیاہی ساری آنکھیں

پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اُس کی آنکھیں

بڑی ہیں سیلی خوب گھٹی ہے اور سفیدی نظر آ جاتی ہے۔

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (مذکور کرتا ہوں)۔

اور یہ آیت بھی ایسی ہے۔ گویا دونوں باتیں اس آیت میں باہمی

جاتی ہیں۔ اور سورہ نوح وہ سورہ ہے جس کے کئی ہونے میں

کوئی اختلاف نہیں۔ فتح البیان کا مصنف لکھتا ہے اِنَّمَا مَكْنِيَّةٌ

قَالَ الزَّيْنَبِيُّ نَزَلَتْ بِمَكْنِيَّةٍ ۝ یعنی سورہ نوح کی ہے

اور حضرت زبیرؓ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ روح البیان

لکھتا ہے کہ یہ مَكْنِيَّةٌ بِالْاِتِّفَاقِ۔ اس پر سب اتفاق کرتے

ہیں کہ سورہ نوح کی ہے۔ نولہ کے جو سورہ نوح کی بعض آیات

کلیا ہونے سے یہ استدلال کرتا ہے کہ وہ مدنی میں وہ بھی سورہ

نوح کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ پندرہ یا پانچ سال کی عورتوں میں سے

ہے۔ اور دوسری جو مومنات کے لفظ کی وجہ سے سورہ نوح

کی آیات کو مدنی قرار دیتا ہے وہ بھی سورہ نوح کے متعلق لکھتا

ہے کہ یہ ساتویں سال نبوت کی ہے۔ پس نولہ کے اور دوسری کی

اپنی شہادتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ کئی سورہوں میں مومنات

کا لفظ بھی آتا ہے اور اسکی بعض آیات ایسی بھی ہیں ہیں معلوم

ہو کہ سورہ نوح کے متعلق جو انہوں نے استدلال کیا تھا

محض ایک ڈھکوسلہ تھا اور ڈھکوسلہ چونکہ یاد نہیں رہتا اسلئے

کسی موقع پر کچھ قیہ نکال لیا اور کسی موقع پر کچھ۔

بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے متعلق مستشرقین اور پ

جس چیز کو دلیل قرار دیتے ہیں وہ محض ظن اور تخمین ہوتی ہے

اور ہمارے ہندوستانی نو تعلیم یافتہ بک کوئی بات ان کے منہ

سے نکلے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ وحی الہی سے بھی زیادہ مقدس

کو ادراس کے بارہ مقامات کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جن میں ستاروں نے قیام کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لئے مختلف مجدد مبعوث ہوتے رہے۔ مجددین کے اس متواتر دہانے پر وہی کے بعد تیرہویں مقام پر انکس کیوں باؤسی پیدا ہو گئی اور کیوں تم نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اب لوگوں کی ہدایت کے لئے ایسے کسی مامور کو مبعوث نہیں کرے گا۔ تمہارے پاس شہادت موجود ہے کہ پہلی صدی آئی اور اس میں خدا تعالیٰ نے ایسے آدمی کھڑے کئے جو تجدید دین کا کام کرتے رہے۔ دوسری صدی آئی اور اس میں خدا تعالیٰ نے ایسے آدمی کھڑے کئے تیسری صدی آئی تو پھر سب سے واقعہ ہوا۔ چوتھی صدی آئی تو پھر میری ایسا ہی ہوا اور یہ سلسلہ چلتا چلتا یہاں تک کہ بارہ صدیوں میں بارہ دفعہ تمہارے لئے خدا تعالیٰ نے یہ نبوت مینا کیا کہ وہ اپنے دین کی مدد اور اس کی نصرت کے لئے ہمیشہ ایسے آدمی کھڑے کیا کرتا ہے جو اس کی طرف سے غفر و مغمور ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا میں پھیلانے میں مگر عجیب بات یہ ہے کہ بارہ جو فرمودے آئے ان کو تو تم نے مان لیا مگر تیرہویں جو موجود تھا اس کی بعثت کو تسلیم کرنے سے تم نے انکار کر دیا۔ حالانکہ باقی وہ ہیں جن کے متعلق محض ہم الفاظ میں خبر دی گئی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق صرف اتنا فرمایا تھا کہ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْ يُبْعَثُ لَهَا رُسُلًا يَأْتُوا بِالْبَيِّنَاتِ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلُ۔ اگر تیرہویں کا نام لے کر بتایا گیا تھا کہ وہ ایسا ایسا ہوگا اس اس طرح کے کام کرے گا ان ابن علامات کے ساتھ آئے گا۔ یہ یہ نشانات اس کی صداقت میں ظاہر ہوں گے۔ پس وہ غیر موجود ہوا ایک ہم خبر کے تجویز میں ظاہر ہونے سے تم نے ان کو تو مان لیا مگر وہ جس کا نام لے کر خدا نے خبر دی تھی جبکی بعثت کے اس نے نشانات بتائے تھے۔ جس کی قسمین کے کئی شواہد بتائے گئے تھے۔ جس کا وقت اور جس کا زمانہ تک چٹکیوں

۲۰۱
وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
نہیں ہوا ہندو
کے بعد کے
مبعوث کے
جانبی
چٹکیوں۔

میں عین کر دیا گیا تھا تم نے اس کا انکار کر دیا۔ بلکہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لئے کسی صلح کی ضرورت ہی نہیں۔ فرماتا ہے تم کو آج بارہ صدیوں کے بعد یہ بات ٹو جھبی ہے۔ بارہ صدیوں تک تم مانتے چلے آئے کہ احیاء اسلام کے لئے مجددین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام کی ترقی کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کے مبعوث ہونے کی احتیاج ہوتی ہے مگر تیرہویں صدی آئی اور اس میں ہم نے اپنا موجود مامور بھیجا یا تو تینے اس کا انکار کر دیا۔ بلکہ یہاں تک کہ دیا کہ ہمیں کسی مصلح کی ضرورت ہی نہیں۔

فَمَا لَهُمْ لَا يُبْعَثُونَ۔ ان کو کیا ہو گیا کہ جو ہمارا موجود مامور تھا جس کی تفصیلات ہم نے پہلے سے بتادی تھیں جس پر ایمان لانے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی تھی جس کے درجہ اور شان کی تعلیم نبی کثرت سے بیان کی گئی تھی اس پر ایمان لانے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام اپنی ترقی کے لئے آسمانی وجودوں کی بعثت کا محتاج ہے۔ فرمانا ہے ہم اسلام کی ترقی کے لئے بارہ بروج کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو کرو اور دیکھو کہ کس طرح ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مدد فرمائی اور کفر کے حملوں کو نالود کر کے نکالنے اپنے مقدس لوگ کھڑے کرنا رہا۔ پھر جب تیرہویں صدی آئی تو ہم نے اس زمانہ میں بھی اپنا وہ موجود بھیج دیا جس کی ہم خبر دیتے چلے آئے تھے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے ہم پر قرآن حکیم کی آیات کے یہ مطالب تو بعد میں کھلے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام ہی ہماری جماعت میں مسیح موعود پڑ گیا ہے۔ جس کے معنی یہی ہیں کہ یوم موعود میں ظاہر ہونے والا مسیح جس احمی سے بھی سنو۔ خواہ وہ عالم ہو یا جاہل۔ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ اُسے ہی کہتے پاؤ گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

یوں کہا۔ یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدت کی یہ دلیل ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ہی مسیح موعود رکھ دیا۔ اور یہ لفظ اتنی کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ ہمدی کا لفظ بھی غائب ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہمدی کا لفظ حدیثوں میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ مگر چونکہ قرآن کریم میں اس کو موعود قرار دیا گیا تھا اس لئے ضائع اپنے نصرت سے مسیح موعود کے الفاظ دنیا میں رایج فرما دیئے حدیثوں میں آتا ہے عَنِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنِ جَبْرِ يُرْوَعَنَّ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْيَوْمُ اَلْيَوْمُ اَلْمَوْعُوْدُ يَوْمُ اَلْيَقِيَامَةِ وَشَاهِدُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَشْهُدُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَشَاهِدُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشْهُدُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

داہن کشیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم موعود یوم قیامت ہے۔ شاہد یوم جمعہ ہے۔ مشہود یوم عرفہ ہے۔ اسی طرح شاہد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہود قیامت کا دن ہے۔ اس حدیث کی بھمت سے ہم کو انکار نہیں۔ درحقیقت یوم موعود صحت سے ہیں۔ قرآن کریم سے یہ لگتا ہے کہ جنگ بدر کا دن بھی یوم موعود تھا کیونکہ اس جنگ کی قرآن کریم میں پیشگوئی موجود ہے۔ اسی طرح جنگ احزاب بھی موعود تھی کیونکہ اس کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ فتح مکہ کا دن بھی یوم موعود تھا کیونکہ اس فتح کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی کی گئی تھی ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں کہ اور بھی کئی یوم موعود ہیں مگر سوال یہ ہے کہ میاں جس یوم موعود کا ذکر ہے وہ ایسا موعود کون سا ہے جس کا ذکر نہ قرآن و حدیث میں ہے اور ذات البروج کے بعد آنے والا یوم موعود نہ قیامت کا دن ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس جنگی موعود مرد ہو سکتا ہے جس نے باوجود بروج کے بعد تیرہویں صدی میں ظاہر ہونا تھا۔ کسی لفظ میں اشتراک کے یہ معنی

نہیں ہوا کرتے کہ اس لفظ کے ہر جگہ ایک ہی معنی لئے جائیں بلکہ وہ لفظ اپنے موقع اور محل کے مطابق الگ الگ معنی دے گا۔ پس بیشک ہر یوم موعود ہے۔ احزاب یوم موعود ہے۔ فتح مکہ یوم موعود ہے اور ہمیں اس سے ہرگز انکار نہیں۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ کے ہمدی موعود کا ذکر ہے وہ سوائے مسیح موعود کے اور کوئی نہیں۔ اور وَالْقَمَرِ اِذَا انشَقَّ میں بھی اسی موعود کی خبر دی گئی تھی۔ اگس جس یوم موعود سے مراد مسیح موعود نہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ کونسی طاقت تھی جس نے اگلی اور پچھلی آیات میں ایسا جوڑ پیدا کر دیا کہ ان سے جوابات بھی ثابت ہوتی ہے مسیح موعود پر چسپاں ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک طرف وَالْقَمَرِ اِذَا انشَقَّ کسا پھر وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ ککر شہادت میں بُرُوجِ کو پیش کرنا اور پھر علم بھمت کی طرف سے اس تعلق یوم موعود کا چھٹا کر بُرُوجِ بارہ ہیں یہ سب کچھ بتا رہے کہ جو کچھ جوڑا اٹھی تصرف کے ماتحت ہوا۔ اسی طرح اگلی آیت میں شاہد اور مشہود کا ذکر آتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شاہد ہزاروں ہوتے ہیں بلکہ ہر نبی شاہد ہوتا ہے۔ کیا وہ ہیں کئی بھی نبی ایسا ہوا ہے جس نے دلائل اور معجزات اور بینات سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی پیش نہ کی ہو۔ یقیناً ہر نبی ایسا کرتا رہا۔ پس ہر نبی شاہد ہے۔ ان معنوں میں کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی اور اُس کی قدرت اور اُس کے جلال کا ایک زندہ گواہ ہوتا ہے۔ اور ہر نبی مشہود ہوتا ہے کیونکہ جب وہ دنیا میں آتا ہے خدا تعالیٰ اُس کی صداقت کے ثبوت مہیا کرتا ہے۔ پس وہ خدا تعالیٰ کیلئے شاہد ہوتا ہے۔ اور چونکہ خدا اُس کی صداقت کے لئے نشانات و معجزات ظاہر کرتا ہے اس لئے وہ مشہود بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر نبی کے زمانہ میں خدا شاہد ہوتا ہے کیونکہ وہ نبی کی صداقت پر گواہ ہوتا ہے اور خدا مشہود بھی ہوتا ہے کیونکہ نبی کے ذریعہ اُس کا وجود

شاہ کی تشریح
قرآن مجید میں۔

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِذَاتِ الْوُقُودِ

خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ یعنی (خندقوں میں آگ بھڑکاتے والے) جس میں (خوب) ایندھن (جھونکا گیا) تھا۔

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ

جب وہ اس (آگ) پر (دھڑنا مار کر) بیٹھے تھے۔ اور وہ مومنوں سے جو کچھ (معاذ) کر رہے تھے

يَا الْمُؤْمِنِينَ شُهِدُوا

آپہیں کوئے کر رہے تھے۔

کھدا ہوا اگر خدا (اقرب) اس کی جمع آنچا ہند آتی ہے۔
تفسیر۔ فرماتا ہے ہلاک ہو گئے یا ہلاک کئے جائیگے
أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ یعنی خندقوں والے۔ النَّارِ۔ وہ
خندقیں جو نار پر مشتمل ہوں گی ایسی نار پر جو ذاتِ الْوُقُودِ
ہوگی۔ ایندھن والی ہوگی۔ یعنی ہماری مراد اس اُخْدُود
سے آگ ہے جو اُخْدُود میں جھلی جائے گی گویا ہلاکت
کا اصل سبب خندق کو دنا نہیں بلکہ خندق میں آگ جلا کر
لوگوں کو مبتلائے تقذیب کرنا ہوگا۔ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا
قُعُودٌ جبکہ وہ اُس پر بیٹھیں گے۔ وَهُمْ عَلَى مَا شَهِدُوا
يَفْعَلُونَ يَا الْمُؤْمِنِينَ شُهِدُوا اور وہ
جو کچھ مومنوں کے ساتھ کر رہے ہوں گے اُس پر وہ حاضر
اور نگہبان ہوں گے۔

ان آیات کے متعلق مفسرین نے دو باتیں بیان
کی ہیں۔ اول یہ کہ ایسے سینیا کا ایک بادشاہ تھا جس کے
متعلق کہا جاتا ہے کہ اُس نے بعض لوگوں کو جو توحید پر
قائم تھے عذاب دیا اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ دانیال
اور اُس کے دو ساتھیوں کے متعلق ہے جن کو بخت نصر
نے عذاب دیا تھا۔ یس حیران ہوں کہ مفسرین نے یہ
کس طرح لکھ دیا۔ اصل میں یہ بائبل کا بیان کردہ واقعہ
ہے اور وہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے خصوصاً اُس نے الْأُخْدُودِ
کہ دانیال کی کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دانیال

طرف سے اگر اُس کی پیروی کرے گا اور اُس سے پیروی
کی کتاب ہی جو لوگوں کے لئے امام و رحمت تھی ایک جھوٹے
مدعی جیسا ہو سکتا ہے۔ اور مومنوں کے سچے پیرو اس پر بھی
منور ایمان لاتے ہیں۔ اور منافق مخالف اگر وہوں میں سے
جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو دوزخ کی آگ اُس کے لئے
وعدہ کی جگہ ہے۔ پس اسے مخاطب تو اس کے متعلق کسی قسم
کے شک میں ما پڑوہ یقیناً باطل حق ہے اور ترے رب کی
طرف سے ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لایا کرتے۔

اس آیت میں شَهِدُوا مَنَّهُ کے ذریعہ عزت
میں موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کی خبر دی گئی
ہے۔ پس شاہد مسیح موعود ہیں اور مشہور رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمائی ہے
کہ ہم شہادت کے طور پر اُس شاہد کو پیش کرتے ہیں جس
کا دوسری جگہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح ہم محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی ذات کو پیش کرتے ہیں جس پر شاہد
سے مراد یہ ہے کہ اُس زمانہ میں جب رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی صداقت لوگوں کے قلوب سے سرٹ چکی ہوگی
وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ سچے ہیں اور قرآن کریم
کی صداقت لوگوں پر واضح کرے گا۔

حَلِّ لُغَاتِ - الْأُخْدُودِ کے معنی ہیں۔

الْحَفَرَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ فِي الْأَرْضِ - زمین میں لمبا

باب میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے۔

”اور بنو کد نضر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی ساٹھ فٹ اور چوڑائی چھ فٹ تھی۔ اور اُسے دہار کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا تب بنو کد نضر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ میری اور میرا گویا اور سر لشکروں اور مہتمموں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مجتہدوں اور سارے صوبوں کے منصب واسلوں کو جمع کریں تاکہ دسے اُس مورت کی جیسے بنو کد نضر بادشاہ نے نصب کیا تھا تقدیس کرے گا اویں۔ تب امیر اور حاکم اور سر لشکر اور منصف اور خزانچی اور مشیر اور مجتہد اور صوبوں کے سارے منصب دار اُس مورت کی تقدیس کے لئے جہے بنو کد نضر بادشاہ نے نصب کیا تھا جمع ہوئے اور دسے اُس مورت کے آگے جہے بنو کد نضر نے نصب کیا تھا کھڑے ہوئے۔ تب ایک مناد نے بلند آواز سے پکارا کہ اے قوم! اے گروہو! اور دسے مختلف گفتیں بولنے والا تمہارے لئے یہ حکم ہے کہ جس وقت قرنائے اور نے اور ستار اور بابل اور بربط اور چخاند اور ہر طرح کے باجے کی آواز سنو تو اُس سونے کی مورت کے آگے جہے بنو کد نضر بادشاہ نے نصب کیا ہے اوندھے منہ گرو اور سجدہ کرو۔ اور جو کوئی اوندھے منہ نہ گھمے اور سجدہ نہ کرے تو اسی گھڑی جلتی بھٹی کے بیچ میں ڈالا جائے گا۔ سو اسی دم جس وقت ساری قوموں نے قرنائے اور نے اور ستار اور بابل اور بربط اور ہر طرح کے باجے کی آواز سنی اُسی وقت ساری قومیں اور گروہیں اوندھان بولنے والے اُس مورت کے آگے جہے بنو کد نضر بادشاہ نے نصب کیا تھا اوندھے منہ گھمے اور اسوں نے سجدہ کیا۔ سو اُس وقت کافی ایک کسری نہ دیکھ تے اور انہوں نے یہودیوں پر ناش کی۔ انہوں نے بنو کد نضر بادشاہ کے آگے عرض کی۔ اے بادشاہ! اتنا ابرجیتارہ۔ اے بادشاہ تو نے حکم کیا ہے کہ جو

قرنائے اور نے اور ستار اور بابل اور بربط اور چخاند اور ہر طرح کے باجے کی آواز سنے سو اُس سونے کی مورت کے آگے زمین تک جھکے اور سجدہ کرے۔ اور جو کوئی زمین تک نہ جھکے اور سجدہ نہ کرے سو ایک جلتی بھٹی کے بیچ میں ڈالا جائے گا۔ اب چند یہودی جنہیں تو نے بابل کے صوبے کی کارپردازی پر متعین کیا ہے یعنی سدک اور میک اور عبید جو۔ ان آدمیوں نے تیری تعظیم نہیں کی ہے۔ دسے تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں اہل اُس سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے۔ تب بنو کد نضر نے قرار اور غضب سے حکم کیا کہ سدک اور میک اور عبید جو کو حاضر کریں۔ سو انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا۔ بنو کد نضر نے ارشاد کیا اور انہیں کہا کہ سدک اور میک اور عبید جو! کیا یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اُس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے۔ پس پریمی لگے مستعد ہو کہ جس دم قرنائے اور نے اور ستار اور بابل اور بربط اور چخاند اور ہر طرح کے باجے کی آواز سنو تو اسی دم اُس مورت کے آگے جہے میں نے کھڑا کیا اوندھے منہ گرو اور سجدہ کرو تو بہتر۔ ہر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی گھڑی ایک آگ کی جلتی بھٹی کے بیچ ڈالے جاؤ گے اور وہ خدا کون ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑا دے گا۔ سدک اور میک اور عبید جو نے جواب میں بادشاہ سے کہا کہ اے بنو کد نضر! میں نے تجھے جواب دینا ہم ضرور نہیں جانتے۔ دیکھ تو۔ ہمارا خدا ہے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ اے بادشاہ تیرے ہاتھ سے ہم کو چھڑا دے گا اور میں تو اے بادشاہ! تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اُس سونے کی مورت کو جسے

تو نے غضب کیا ہے سجدہ نہ کریں گے۔ تب جو کہ نذر غفہ سے بھر گیا اور اُس کے چہرے کا رنگ سدرک اور میسک اور عبید بن جوح پر مبتلا ہوا اور اُس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آچ اُس معمول سے جو اُس کا تھا ہفت چند زیادہ کریں۔ اور لشکر کے زور اور پہلو انوں کو حکم کیا کہ سدرک اور میسک اور عبید بن جوح کو باندھیں اور جلتی بھٹی میں ڈال دیں۔ تب قے انتخاص اپنی قبا اور زیر جامہ اور ٹوپی اور پوشاک سمیت باندھے گئے اور جلتی بھٹی کے بجوں بیچ میں ڈالے گئے اسلئے کہ بادشاہ کا حکم تاکید ہی تھا اور بھٹی کی آچ نہایت زیادہ ہوئی۔ آگ کی لٹے اُن لوگوں کو جنہوں نے سدرک اور میسک اور عبید بن جوح کو اٹھا یا تھا ہلاک کیا اور یہ تین شخص جی سدرک اور میسک اور عبید بن جوح باندھے ہوئے جلتی بھٹی کے درمیان گر پڑے۔ اُس وقت جو کہ نذر بادشاہ سرگت ہوا اور اُس نے جلد اٹھ کر ارکان دولت سے جی طلب ہو کر کہا کیا ہم نے تین شخصوں کو بندھوا کر جلتی بھٹی میں نہیں ڈلوا دیا۔ انہوں نے جواب میں کہا۔ اے بادشاہ! سچ ہے۔ اُس نے جواب میں کہا۔ دیکھو چار شخص کھیلے ہوئے آگ کے بیچ پھرتے دیکھتا ہوں اور انہیں کچھ ضرر نہ ہوا۔ اور چوتھے کی صورت خدا کے بیٹے سی ہے۔

تب جو کہ نذر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر گرا کر اگلے سدرک اور میسک اور عبید بن جوح خدا تعالیٰ کے بندہ بن کر لو اور دہرؤ تو سلاک میسک اور عبید بن جوح کے درمیان تو گل آئے اور سدرک میرزا دھوا اور سر لشکر وں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر اُن شخصوں پر نظر کی کہ آگ کی اُن کے بدنوں پر تاثیر نہ ہوئی تھی اور نہ اُن کے سر کا ایک بال جل گیا اور نہ اُن کی پوشاک میں مطلق کچھ فرق ہوا اور نہ آگ سے جلا ہٹ کی تو اُن پر سے معلوم ہوئی تھی۔ تب جو کہ نذر نے پکار کے کہا کہ سدرک اور میسک اور عبید بن جوح کا خدا مبارک جو جس نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور اپنے بندوں کو جنہوں نے اُس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو مال دیا

ہے اور اپنے بدنوں کو نذر کیا کہ سو اپنے خدا کے دوسرے مسعود کی عبادت اور بندگی نہ کریں چھڑا یا ہے اس لئے میں حکم کرتا ہوں کہ جو قوم یا گروہ یا اہل لغت سدرک اور میسک اور عبید بن جوح کے خدا کے حق میں کوئی نالائقی سخن بولیں گے تو اُن کے ٹکڑے ٹکڑے کئے جائیں گے۔ اور اُن کے گھر گھوڑے بن جائیں گے۔ کیونکہ کوئی دوسرا خدا نہیں جو اس طرح چھڑا سکے۔ تب بادشاہ نے سدرک اور میسک اور عبید بن جوح کو صوبہ بابل میں سرفرا کیا۔
(دانی ایل باب)

یہ ایک واقعہ ہے جو گذشتہ زمانہ میں ہوا۔ اور جس کو مفسرین نے بھی بیان کیا ہے وہ اس میں دانیال کو بھی شامل کر دیتے ہیں مگر یہ اُن کی غلطی ہے۔ اور اس غلطی کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اُس وقت ہمیں کثرت سے نہیں تھیں اس لئے غلطی سے انہوں نے دانیال کو بھی اس میں شامل سمجھ لیا۔ بہر حال یہ ایک واقعہ ہے جو گذشتہ زمانہ میں ہوا۔ اُس میں ایک بھٹی کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ اُس میں آگ جلائی گئی۔ یہ بھی آتا ہے کہ اُس میں تین آدمی پھینکے گئے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ اور اُس کے ساتھی اس نظارہ کو دیکھتے رہے۔ اس حد تک تو درست ہے لیکن اس کے واقعات پورے طور پر قرآنی واقعات سے نہیں ملتے۔ کیونکہ قرآن کریم نے اُن کے متعلق یہ نہیں بتایا کہ وہ آگ میں سے زندہ نکل آئے تھے۔ بائبل میں چونکہ مباحث بھی ہے اس لئے ممکن ہے امتحان بعد میں بڑھا لیا گیا ہو۔ اور اس حد تک بات درست ہو کہ کچھ لوگوں کو محض اسلئے آگ کی بھٹی میں جلا دیا گیا ہو کہ وہ یوں مذہمے واد پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسا ہر زمانہ میں ہوتا رہا ہے۔ اور ہر نبی کے وقت دشمنان دین کی طرف سے خدا تعالیٰ پر ایمان لائے والوں کو قسم قسم کے خداوں میں مستحاکا گیا ہے۔ لیکن میرا یہ یقین ہے کہ جب اس سورت کو

وَالسَّحَابِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ
وَمَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ کے الفاظ سے شروع کیا
گیا ہے تو شہادت کسی ایسے واقعہ کے متعلق ہی ہوتی
ہے جو آئندہ زمانہ میں ہونے والا ہو۔ قرآن کریم میں ہم
یہ کہیں نہیں دیکھو گے کہ خدا نے کہا ہو میں سورج اور
قُتِلَ أَخِيَّ جَانِدُ کو اس بات کی شہادت کے طور پر پیش کرنا ہوں
لَا أُخْذُ دَعْوَاهُمْ لَأَنَّهُ نَزَلَتْ اُتِيَهُمْ اَبْرَاهِيمَ
آئندہ زمانہ میں ہونے والا ہو گا تو مسموح نہیں کیا تھا۔ یا ابرہہ
جو بنو نضیر کے رئیس اور مومنین کو مبعوث کیا تھا۔ شہادت ایسے ہی امور
کے متعلق پیش کی جاتی ہے جو غیبی ہوں یا آئندہ
زمانہ میں رونما ہونے والے ہوں۔ پس جبکہ قرآن کریم
میں کوئی قسم ایسی نہیں جو ماضی کے واقعات پر کھائی
گئی ہو تو بائبل کے اس واقعہ کو قُتِلَ أَخِيَّ جَانِدُ
الْأَخْذُ ذَاتِ الْبُرُوجِ پر چرچا کرنا قرآنی طریق
کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔

ایک تاریخی واقعہ جو گزر چکا ہے اُس پر اللہ تعالیٰ
کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی۔ پس
اِس کا منکر نہیں کہ گذشتہ زمانہ میں بھی کوئی ایسا واقعہ
ہوا ہو۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر گذشتہ زمانہ میں
کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا
ہی واقعہ پھر کوئی ہونے والا ہے۔ پس میرے نزدیک
قُتِلَ أَخِيَّ جَانِدُ وَالْأَخْذُ ذَاتِ الْبُرُوجِ
الْأَخْذُ ذَاتِ الْبُرُوجِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ کے ذریعہ
ایک دوسری پیشگوئی شروع کی گئی ہے۔ پہلے یہ بتایا
گیا تھا کہ مسیح موعود ظاہر ہو گا اور اسلام کو غالب
کرے گا۔ چنانچہ اِس کی دلیل یہی گئی تھی کہ ماضی میں
ہے کہ اللہ تعالیٰ اِحیاءِ اسلام کے لئے ہمیشہ بخیر
مبعوث کرتا رہا ہے پس ضروری ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ
 جاری رہے بالخصوص اِس لئے کہ ہم ایک موعود کی بعثت
کی خبر دے چکے ہیں۔ اب یہ بتاتا ہے کہ یوم موعود ہماری
سے نہیں آئے گا بلکہ اِس کے لئے مومنوں کو بڑی بھاری

قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوم
موعود کے متعلق بڑا زور دیا گیا تھا اِس لئے ممکن تھا جماعت
موعود پر خیال کر لیتی کہ یہ یوم موعود خود بخود آجائے گا
اِس کے لئے کسی خاص جدوجہد سے کام نہیں لینا پڑے گا۔
سو خدا تعالیٰ نے قُتِلَ أَخِيَّ جَانِدُ وَالْأَخْذُ ذَاتِ الْبُرُوجِ
ذَاتِ الْبُرُوجِ کے ذریعہ اِس خیال کا انزالہ کر دیا اور
بتایا کہ یہ یوم موعود آئے گا تو سب مگر تمہیں اپنی جانوں کو
اِس راہ میں قربان کرنا پڑے گا اور ماضی میں جو وہ قسم
اور اُن کے بھیاں تک مظلوم کا ایک موعود تک تخریق بننا
پڑے گا۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی
جماعت کو بار بار اِس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اسلام
اور احمدیت کی ترقی ہم سے موت کا مقابلہ کرتی ہے۔
اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بغیر اُن قربانیوں کے جو صحابہؓ
نے کیں یا بغیر اُن قربانیوں کے جو سابق انبیاءؑ کی امتیں
بجلائیں ہم اپنے مقصود کو حاصل کر لیں گے تو ہم سے
زیادہ احمق اور غلطی خوردہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلام
اور احمدیت کی ترقی ہماری قربانیوں کے ساتھ وابستہ
ہے اور یہی وہ موت ہے جس میں حقیقی زندگی پائی جاتی
ہے۔ چنانچہ آپ اسلام اور احمدیت کی ترقی کی پیشگوئی
کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”سجائی کی نیت ہوگی اور اسلام کے لئے پھر اِس
تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آچکا
اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا
جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔ لیکن ابھی ایسا نہیں۔ ضرور ہے
کہ آسمان اُسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ
محنت اور جانفشانی سے ہمارے بگڑے ہوئے
اور ہم سارے ادا مومن کو اُس کے غمور کے لئے دکھوں
اور اعزازِ اسلام کے لئے ساری دقتیں قبول نہ کر لیں۔
اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا

ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تکی موقوف ہے۔“ (فتح اسلام ص ۱۱۱)

اسی طرح فرماتے ہیں:-

”ذنب کی لذتوں پر ذبیحہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں۔ اور خدا کے لئے تنہی کی زندگی اختیار کرو۔ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جو موجب غضب الہی ہو۔ اس محبت کو چھوڑ دو جو خدا کے غضب کے قریب کرے۔ اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گا اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ خدا کی رضا کو تم کسی طرح یا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر اپنی لذات چھوڑ کر اپنی عزت چھوڑ کر اپنا مال چھوڑ کر اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تنہی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے اور تم ان مستبازوں کے وارث کئے جاؤ گے جو تم سے پہلے گذر چکے ہیں۔“

”پرست خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج جو زمین میں بویا گیا۔ خدا اسے ماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی سٹ نہیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے۔ اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے مدد لے۔ کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری

آزمائش کرے کہ کون اپنے دعویٰ بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور منافق کے لئے بد بختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پسپا نہ ہو سکے تو اس کے لئے اچھا تھا۔ مگر وہ سب لوگ جو کلمہ پڑھ رہے

آخر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور توہین جنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی وہ آخر قیام ہوں گے اور یوں کتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی طوفی نہیں اور وہ ایمان نفاق یا بُردلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیں۔ ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔“

(الوہیت)

آپ نے لوگوں کی ایسی غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا کہ اسلام اور احمدیت کو آپ ہی آپ ترقی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے لئے کسی قربانی یا جدوجہد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:-

”یاد رکھو! ہمارے پاس کوئی ایسی پھونک نہیں جس سے کوئی شخص ایک دفعہ ابدال میں داخل ہو جائے سب انبیاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ترقی مدارج کے لئے آزمائشیں ضروری ہے۔ اور جب تک کوئی شخص آزمائش اور امتحان کی منازل طے نہیں کرتا دیندار نہیں بن سکتا۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ کدھکے بعد ہی ہمیشہ راحت ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھو جو شخص خدا کی راہ میں کدھک اور مصیبت برداشت کرتے کے لئے

تیار نہیں وہ کاٹا جائے گا۔"

"صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ پر خود کرو کہ انہوں نے دین کی خاطر کیسے کیسے مصائب اٹھائے۔ اور کن حدیث کی بحث نہایت کی بیوقوفی کن دکھوں میں وہ مبتلا ہوئے۔ زندن کو آرام کیا ندرات کو۔ خدا کی راہ میں ہر ایک مصیبت کو قبول کیا اور جان تک قربان کر دی۔"

"یاد رکھو! جب تک اخلاص اور صدق سے کوہش نہیں کر دے گے کچھ نہیں بنے گا۔ بہت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہاں سے تو بیعت کر جاتے ہیں مگر گھر میں جا کر جب تنہا ہی بھی تکلیف آئی یا کسی نے دھمکایا یا حقہ پانی بند کرنا چاہا تو جھٹ ٹرند ہو گئے۔ ایسے لوگ ایمان فروکش ہوتے ہیں۔ صحابہؓ کو دیکھو کہ انہوں نے تو دین کی خاطر اپنے سر کٹوا دیے تھے۔ اور جان و مال سب خدا کی راہ میں قربان کر کے لئے تیار رہتے تھے۔ کسی دشمن کی دشمنی کی انہیں پرواہ تک بھی نہ تھی۔ وہ تو خدا کی راہ میں سب طرح کی تکلیف اٹھاتے اور ہر طرح کے دکھ برداشت کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اور انہوں نے اپنے دلوں میں فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ایمان وہ ہے کہ سارا جہان مخالفت ہو جائے۔ ہر طرف سے سانپ اور بھینس کاٹیں۔ ہر گوشہ سے بجلی گرے۔ ہر جگہ سے دکھ ہو مگر ایمان متزلزل نہ ہو۔"

(بدلے اراکو بر سکہ منہ وصل)

یہ وہ قربانی کی روح ہے جو جماعت احمدیہ میں پیدا ہوتی چاہیے۔ اور یہی وہ روح ہے جس کے قیام کے ساتھ قوموں کی زندگی وابستہ ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں ایک طرف تو منکرین کو توجہ دلائی ہے کہ تم بارہ صدیوں تک خدا تعالیٰ کے مجددین کو ملتے چلے آئے تھے اب تیرہویں مقام پر آ کر تمہیں کیا ہو گیا۔ کہ جب وہ موعود ظاہر ہوا جس کی خبر

ہم دیتے چلے آئے تھے تو تم نے اُس کا انکار کر دیا اور دوسری طرف مومنوں سے کہا ہے کہ یاد رکھو تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنا پڑے گا تب اسلام کی شان و شوکت کا دن طلوع کرے گا۔ پس ان آیات میں اُس مخالفت کی شدت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو احمدیت کی آئندہ زمانہ میں ہونے والی ہے۔

اِذْ هُمْ عَلٰیهَا شٰھُوْدٌ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومنوں کو عذاب دے دے کر دشمن مزہ اٹھائیں گے۔ تعذیبیں دوسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تعذیب وہ ہوتی ہے جس کے بعد دل میں رجم کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ مجرموں کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے تو مجسٹریٹ اور سپاہی وغیرہ افسوس بھی کرتے جاتے ہیں مگر ایک تعذیب وہ ہوتی ہے جس کے بعد عذاب دینے والا خوش محسوس کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا۔ فرماتا ہے یہ معذب تو ہوں گے مگر ساتھ ہی خوش ہوں گے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ گویا مجلس نکلیں گے اور اپنے اس فعل پر بڑی خوشی منائی جائے گی جیسے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہیدؒ پر پتھر اڑا دیا گیا مگر کسی کو رجم نہ آیا۔ بادشاہ اور اُس کے درباری سب اکٹھے تھے اور کہتے تھے کہ اسے خوب پتھر مارو۔ گویا مدد دینے کے لئے وہ اس طرح خوش خوش اکٹھے ہوئے جیسے کوئی میلہ ہو رہا ہے۔

وَلَهُمْ عَلٰی مَا فَعَلُوْا بِالْاَنْفُسِ مِنْ شٰھُوْدٌ شٰھُوْدٌ شٰھُوْدٌ کی جمع ہے اور شٰھِدٌ یَشٰھِدُ شٰھُوْدٌ اکے معنی ہوتی ہیں حضرت وہاں حاضر ہوا۔ دوسرے معنی ہوتے ہیں اِھْتَمَ عَلَیْکَ کَیْسٌ دقت اور آگاہ ہوا۔ یہاں شٰھُوْدٌ کے معنی واقعوں کے بھی ہیں اور حاضر ہونے والوں کے بھی۔ اور مطلب یہ ہے کہ ۱۔ جانتے ہوئے کہ میں نے گناہ میں انہیں مذاب اور دکھ دیئے۔ اسی طرح یہ معنی بھی ہیں کہ وہ عذاب دینے کے وقت خود بھی ملنے کھڑے ہوں گے اور اُن کے مذاب

تعالیٰ کو غیر عزیز اور غیر حمید مانتے ہوں گے۔ اور یہ لوگ خدا تعالیٰ کو العزیز اور الحمید قرار دیتے ہوں گے۔ اور یہی اختلاف تمام عداوت کی بنیاد ہوگا۔

اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ
اَلْاَرْضِ فَمَا يَہٰ اُنْ كُوْنُہِ بِمِثْلِ ذٰلِكَ کہ
لوگ اُس خدا پر ایمان اور عیتیں رکھنے والے ہیں تو
آسمانوں اور زمینوں کا خدا ہے۔ جو لوگ آسمانوں
اور زمینوں کے خدا کی عزت کو قائم کرنے کے لئے
کوشش کریں گے۔ جو لوگ آسمانوں اور زمینوں
کے خدا کی حمد کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔
یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا اُن پر لوگوں کو ظلم
کرتے دیکھے اور وہ خاموش رہے۔ دُنیا میں
ذیل سے ذیل اور حقیر سے حقیر انسان بھی اپنی عزت
کرنے والے کا احترام کرتا ہے پھر کس طرح ہو سکتا
ہے کہ یہ آسمان اور زمین کے مالک خدا کی عزت
قائم کر رہے ہوں۔ اُس کی حمد قائم کر رہے ہوں۔
اور پھر دشمن اُن کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب
ہو جائیں۔ وہ لوگ غور کریں کہ کیا اُن کے ظلموں کو
دیکھ کر آسمانوں اور زمینوں کے خدا کی فیرت نہیں
بھڑکے گی۔ اور کیا وہ اپنے غضب کی بجلی میں اُن کو پس
نہیں ڈالے گا۔

وَاللّٰہُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ۔ فرماتا ہے
یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ لوگ جانتے بوجھے ہوئے ظلم
کرتے ہیں۔ مگر ان کو یہ گمخند ہے کہ بیک ہمارے ساتھ
ہے یہ لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں اُن کو پتہ نہیں کہ ہم بھی
ان کے بخوان اور محافظ موجود ہیں۔ اگر ان کو یہ گمخند ہے
کہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے والے دُنیا میں بہت
لوگ موجود ہیں جو ہمارے مظالم کو بھی اچھا قرار دیں گے
تو کیا وہ اتنی بات نہیں سوچتے کہ وہ لوگ جو میری عزت

اُس سے شدید کرابت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا نیز
کہتے ہیں نَقَمٌ مِنْہُ اور منے ہوتے ہیں عَاقِبَةُ
اُس کو سزا دی (اقرب)

تفسیر۔ فرماتا ہے اُن کی کوئی بات ان کو حقیقتاً
ناپسند نہیں ہوگی اور نہ اُن پر وہ کوئی حقیقی عیب لگا
سکیں گے۔ سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان
لائے۔ یوں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہونگے
مگر فرق یہ ہوگا کہ یہ لوگ عزیز اور حمید خدا پر ایمان
رکھتے ہوں گے۔ ایک زندہ اور قادر خدا کو مانتے ہونگے
مگر وہ لوگ ایک مڑے خدا کو مانتے والے ہوں گے۔
نہیں بلکہ موجود کے آثار اُن کے مڑے خدا کو نہیں مانتے
ہوں گے بلکہ ایک عزیز اور حمید خدا کے قائل ہونگے۔
اس لئے وہ لوگ اُن کی مخالفت کریں گے۔ اُن کو طرح
طرح کے دُکھ دینے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے
کہ اُن لوگوں نے ایک نیا دین بنایا ہے۔ حالانکہ وہ
خدا اُسے حمید کو پیش کر رہے ہوں گے اور یہ لوگ
خدا اُسے حمید پر طرح طرح کے عیوب لگا رہے ہونگے۔

مثلاً یہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں
یا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
یونہی انجیل اہل بنادیا۔ ورنہ اگر اعمال کا سوال ہوتا
تو ممکن تھا کہ کوئی اور شخص آپ سے آگے نکل جانا چاہتا
دیکھو کہ وہ تمام حقایق جن کی وجہ سے جماعت احمدیہ پر
اعتراض کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ایک حقیقہ وہ
ہے جو خدا کی حمد ثابت کرنے والا ہے مگر ان لوگوں
کے سارے عقیدے وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہمتک
کا موجب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
یہاں صرف اِلَّا اَنْ یُّوْصُوْا نہیں فرمایا۔ بلکہ
اِلَّا اَنْ یُّوْصُوْا بِاَنْہِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ
فرمایا ہے جس کا سلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ
لوگ بھی مانتے ہوں گے فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ اللہ

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ

یادوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذاب میں مبتلا کیا ہر ایک کے لیے

يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

تو پھر بھی نہ کی انہیں یقیناً جہنم کا عذاب ملے گا اور اس دنیا میں بھی انہیں (دل کو) جلا دینے والا عذاب ملے گا

کو قائم کرنے والے ہیں۔ میری حمد کو قائم کرنے والے ہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے اس طرح مظلوم کا نشانہ بنائے گئے تو کیا میں خاموش رہوں گا۔ میں یقیناً اُن کی مدد کے لئے اُتروں گا اور مظلوم کرنے والوں کو اپنے غضب کا نشانہ بنا دوں گا۔

۱۵۔ حل لغات۔ فَتَنُوا۔ فَتَنَ سے جمع کا مفعول ہے۔ اور فَتَنَ الشَّيْءُ فکے معنی ہوتے ہیں۔ أَحْرَقَهُ۔ اُس کو جلا دیا (اُتار دیا) اِسَّاتِ اَلَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ کے معنی ہوئے ۱۵۔ لوگ جنہوں نے مومنوں کو آگ میں جلا دیا

تفسیر۔ چونکہ کفار نے مومنوں کے لئے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی تھی جس میں اُن کو ڈالا گیا تھا اس لئے سزا ملتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو عذاب دیتے ہیں اُن کے لئے جہنم کا عذاب ہوگا۔ یہاں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی آگ مراد ہو سکتی ہے۔ ظاہری اس لحاظ سے کہ وہ اُن کے جسوں کو دکھ دیں گے۔ اور باطنی اس لحاظ سے کہ وہ ایسے ایسے جھوٹے الزام لگائیں گے جن کو سُنکر اُن کے دل جل جائیں گے اور دیران ہوں گے کہ ہم کیا کریں۔ فرماتا ہے وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو جلاتے ہیں۔ اُن کی طرف طرح طرح کی جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ اُن کا دل دکھانے کے لئے ہر قسم کی تدبیر اختیار کرتے ہیں وہ متکبر ہیں کہ ہماری گرفت سے وہ بچ سکیں گے۔ چنانچہ آج کل

ہماری جماعت کے خلاف جس رنگ میں فتنہ پیدا کر سکیں کوشش کی جاتی ہے وہ اس کا ایک کھلا اور واضح ثبوت ہے۔ غیر احمدی ہمارا دل یہ کہہ کر زخمی کرتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اور پہنچا دیے کہ کہہ کر ہمیں دکھ دیتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ کو نعوذ باللہ منسوخ سمجھتے ہیں۔ فَتَنُوا مانا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے جلال کے انکار کے لئے کہتے ہیں۔ کوئی ایسی بات اپنا زبان سے نہیں نکالتے جو آپ کی شان کو کم کرنے والی اور آپ کی عزت کو

بہتہ لگانے والی ہو۔ پس فرماتا ہے وہ لوگ جو مومن ^{۱۶}الہی جنوں کو مردوں اور مومن عورتوں کے بدنوں کو یا اُن کے دلوں کو یا اُن کے گھروں کو جلاتے ہیں اور پھر اپنے اس فعل سے توبہ نہیں کرتے ہم اُن کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ ہاں اگر کوئی شخص توبہ کرے تو پھر خواہ کتنا بڑا گناہ کر چکا ہو اُس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اُسے معاف فرما دیتا ہے۔ پس فرمایا لوگ انہوں نے بڑا گناہ کیا ہے لیکن اگر پھر بھی وہ توبہ کر لیں تو خواہ کوئی گناہ اُن سے سرزد ہو چکا ہو ہم اُن کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ فَتَنَهُ عَذَابٌ خَفِيفٌ وَفَتَنَهُ عَذَابٌ اَلْاَحْرَقَ تَقِی جس طرح انہوں نے مومنوں کے دلوں کو بھی جلا یا تھا اور اُن کے جسوں کو بھی جلا یا تھا اسی طرح اُن کو بھی دو قسم کا عذاب دیا جائے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ

(اور وہ) جو ایمان لائے اور (اس کے ساتھ اس کے) مناسب حال عمل بھی کئے انہیں باغات ملیں گے

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ (اور) یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ۷۵

ہے مگر چونکہ ان شریعتوں میں شرابی طوری پر حرام نہیں تھی اس لئے اُن آیتوں میں جن لوگوں نے شراب استعمال کی تھی انہوں نے عملِ غیر صالح نہیں کیا تھا۔ بلکہ اُس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے وہ عملِ صالح ہی تھا۔ پس ایمان لائے اور عملِ صالح کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُن کو جنت ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جس طرح کفار کے متعلق ذکر کیا گیا تھا کہ اُن کو دو قسم کے عذاب دیئے جائیں گے اسی طرح یہاں مومنوں کے متعلق فرماتا ہے کہ اُن کو دو قسم کے انعامات دیئے جائیں گے۔ اول باغات ملیں گے جو اوپر سے سایہ کرنے والی چیز ہیں۔ دوم۔ اُن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ گویا اوپر سے بھی ٹھنڈک ہوگی اور نیچے سے بھی ٹھنڈک ہوگی۔ ظاہر یہ بھی راحت ہوگی اور باطن میں بھی راحت ہوگی۔ لوگوں میں بھی عزت ہوگی اور خدا کے حضور بھی عزت ہوگی لَمْ يَمْنَمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کے دو معنی ہیں۔ اول یہ کہ باغوں کا سایہ ایسا ہوگا جو کسی جگہ سے ٹوٹے گا نہیں۔ اُن کی شادیں آپس میں ملتی جلتی جائیں گی۔ دودرخوں میں ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ سایہ الگ الگ ہو جائے بلکہ اُس سائے کا ایک سلسلہ ہوگا جس میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوگا۔ اسی طرح اُن کے نیچے جو نہریں بہتی ہوں گی اُنکے کسی حصہ پر بھی دھوپ نہیں پڑے گی بلکہ سایہ کے مسلسل ہونے کی وجہ سے وہ نہریں بھی اول سے آخر

ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ عذابِ جہنم ظاہری ہے اور عذابِ الحریق باطنی ہے۔ یا عذابِ الحریق ظاہری ہے اور عذابِ جہنم باطنی ہے۔ بہر حال اُن دو قسم کے عذابوں کے مقابلہ میں جو انہوں نے مومنوں کو دیئے اُن کو بھی دو قسم کے عذاب دیئے جائیں گے۔

۷۵ مل لغات۔ اَنْهَارٌ۔ اَنْظَمَ بِالْخِيَرِ بہترین مقصود پاکر کامیاب ہونا۔ نیز اس کے معنی ہیں اَلنَّجَاتُ۔ اَنْجَاتُ۔ نجات۔ (واقرب)

تفسیر۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ بجالائے عملِ صالح کے معنی ایسے عمل کے ہیں جو مطابق حالات ہو۔ یہ معنی اتنے اہم اور اس قدر ضروری ہیں کہ ان پر جس قدر بھی زور دیا جائے کم ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی تمام کامیابی اور ترقی کا دار و مدار انہی مومنوں پر ہے۔ اگر حالات کے مطابق عمل کیا جائے گا تو وہ یقیناً عملِ صالح ہوگا۔ اور اگر حالات کی مطابقت کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو عملِ غیر صالح ہوگا۔ مثلاً شراب اسلام سے پہلے حرام نہیں تھی۔ صرف اسلام نے اس کو طبعی طور پر حرام قرار دیا ہے۔ اس صورت میں صلاحیت کے محض اتنے معنی نہیں ہوں گے کہ انسان شراب نہ پئے بلکہ صلاحیت کے یہ معنی ہوں گے کہ جس زمانہ میں خدا نے کسی فعل سے روکا ہے اُس زمانہ میں اُس فعل سے رُک جائے۔ اگر شراب سے روکا ہے تو رُک جائے اور اگر نہیں روکا تو بیشک نہ رُکے۔ اسی وجہ سے گو اسلام کو پہلی شرائط سے کئی امور میں اختلاف

جَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کے دو معنی ہیں۔

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ۝

یقیناً تیرے رب کی گرفت سخت ہو کر تھی ہے۔ (کیونکہ) وہ وہی تو ہے جو عذاب دینا شروع کرتا ہے اور پھر سزا بیا کر دیتا ہے

وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝

اور اس کے ساتھ ہی اود ہے انتہائی بخشنے والا اور بے انتہاء رحمت کرنے والا بھی ہے ۛ

نیک سایہ کے نیچے ہوں گی۔ گویا رحمت کے کماں کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

دوسرے فقرہ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ باغات انگلیکت ہو گئے اور وہ نہریں ان باغات و بہتہ بہتہ بن گئیں۔ یوں تو سرگودھا والا منہرہ وغیرہ میں بھی نہریں ہیں گردہ مالکان ارضی کی نہیں بلکہ گورنمنٹ کی ہیں۔ لیکن وہاں جو نہریں ملیں گی وہ جنت کے ساتھ ہوں گی۔ مِنْ تَحْتِهَا کَابِی مطلب ہے کہ اس جنت کی نعمتوں کے من میں یہ نہریں ہوں گی۔ یعنی جس کے باغات ہوں گے اسی کی نہریں ہوں گی۔ اس لئے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اُس جنت کی تمام نعمتیں مالک کے اپنے اختیار میں ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ وہ بڑی وسیع جنت ہوگی کیونکہ نردوار چار کھانوں میں نہیں چلی بلکہ چاروں طرف سے چلی جاتی ہیں۔ پس مِنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ کہ بتا دیا کہ جنت کا بدلہ بڑا وسیع ہوگا۔

غرض ان آیات میں ایک طرف تو اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جنتیوں کو ظاہری نعمت بھی ملے گی اور قلبی نعمت بھی ملے گی۔ دوسرے یہ بتایا کہ اُن کی ترقی کے جو سامان ہوں گے وہ اُن کے قبضہ اور اختیاریہ ہوں گے۔ تیسرے یہ کہ وہ سامان نہایت وسیع ہوں گے۔

ۛ ص ل لغات۔ بَطْشٌ مِمَّنْشَا کے معنی

ہوتے ہیں۔ اَخَذَهُ بِالْعَقْفِ۔ اس کو سختی سے گرفت کی۔ نیز اس کے معنی ہیں قَتَاوَةً بِالْيَدِ اَخَذَهُ عِنْدَ الصَّلَاةِ حملہ کرنے وقت سختی سے اُسے پکڑا۔ اَخَذَ اَخْذًا شَدِيدًا فِي كُلِّ شَيْءٍ۔ کسی چیز کو سختی سے پکڑا (اقریب) پس اَلْبَطْشُ کے معنی ہوں گے سختی سے گرفت کرنا۔

تفسیر فرماتا ہے۔ مومنوں کو دکھ تو دینے جائیں گے مگر خدا کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی الامام ہے کہ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطْشَتُمْ جَبَّارِيْنًا یعنی جب تم گرفت کرو گے تو سختی سے کرو گے پس بے شک وہ مومنوں کو بڑا دکھ دیں گے۔ مگر یاد رکھیں خدا کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔

ۛ تفسیر۔ خدا پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے۔ اور دوبارہ بھی وہی دہی دہی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ خدا ہی ہے جو اُس دُنیا میں بھی اُن کو عذاب دے گا یُنْبِئُ وَيُعِيدُ اور آخرت میں بھی اُن کو عذاب دے گا۔ گویا یُنْبِئُ وَيُعِيدُ کے یہ معنی ہیں کہ یُنْبِئُ الْقَدَابِ فِي الدُّنْيَا وَيُعِيدُهَا فِي الْآخِرَةِ۔

ۛ تفسیر۔ اور وہ بہت بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ یہاں چونکہ عیسائیت کا ذکر ہے اور عیسائی خدا کو بخشنے والا مقرر نہیں دیتے لیکن خدا کو محبت کرنے والا وجود ضرور قرار دیتے

ۛ تفسیر۔ اور وہ بہت بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ یہاں چونکہ عیسائیت کا ذکر ہے اور عیسائی خدا کو بخشنے والا مقرر نہیں دیتے لیکن خدا کو محبت کرنے والا وجود ضرور قرار دیتے

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ هَلْ

(وہ) بزرگ عرش کا مالک (ہے) سلام جس بات کا ارادہ کرے اُسے کہہ گئے والا ہے سلام کیا

أَتَاكَ حَدِيثُ الْجَنُودِ فِرْعَوْنُ وَشُمُودُ

تمہیں (دو دشمنانِ مہرقت کے لشکروں کی خبر تھیں لی - یعنی) فرعون اور شمود کے لشکروں کی - سلام

ہے۔ وہ بڑی بزرگی کا مالک ہے۔ وہ جب کہتا ہے کہ اُس کی بادشاہت زمین پر آجائے تو پھر وہ آنے سے روکا نہیں کرتی۔ چنانچہ خدا کی بادشاہت آسمان سے زمین پر پہنچے مسیح نامہری کے ذریعہ آئی پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آئی اور اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ خدا کی بادشاہت تیسری بار آسمان سے زمین پر آگئی ہے مگر وہ ابھی تک ہی دُعا مانگتے چلے جا رہے ہیں کہ اے خدا جس طرح تیری بادشاہت آسمان پر ہے اسی طرح زمین پر آوے۔

۱۱۱ تفسیر۔ وہ جس کام کا ارادہ کرے اُسے کر کے رہتا ہے مگر تم یہ کہتے ہو اُس نے اپنی بادشاہت آسمان سے زمین پر لایا مگر ارادہ تو کیا تھا مگر اب تک اپنے اس ارادہ کو پورا نہیں کر سکا حالانکہ پہلا مسیح آیا اور اُس کے ذریعہ خدا کی بادشاہت زمین پر آگئی پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اُن کے ذریعہ خدا کی بادشاہت زمین پر آگئی اور اب تیسری دفعہ پھر مسیح موعود کے ذریعہ خدا کی بادشاہت آسمان سے زمین پر آگئی ہے مگر تم ابھی وہاں بیٹھے یہ دُعا کر رہے ہو کہ اے خدا تیسری بادشاہت جس طرح آسمان پر ہے اسی طرح زمین پر بھی آئے۔

۱۱۲ تفسیر۔ فِرْعَوْنُ وَشُمُودُ۔ جنود کا بدل ہے۔ کہ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے۔ اس کے بعد اُن جنود کے سرداروں کا نام لے لیا کہ وہ لشکر جو فرعون اور شمود کے تھے مطلب یہ کہ یہ کوئی نہیں ہوئی

دیتے ہیں۔ اس لئے خدا نے غفور اور ودود دونوں الفاظ کو اس جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ کہ یہ عجیب بات ہے کہ ودود ہر لوگوں کے گناہوں کو بخشتا نہیں اور ادھر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا محبت ہے۔ حالانکہ غفور اور ودود ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جو غفور ہوگا ضرور ہے کہ وہ ودود ہو اور جو ودود ہوگا ضرور ہے کہ وہ غفور ہو۔ یہاں یہ دونوں صفات اکٹھی کر کے عیسائیت کے اس عقیدہ کی خدا تعالیٰ نے تردید کر دی ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو بخشنا اُس کے عمل کے خلاف ہے۔

۱۱۳ تفسیر۔ فرماتا ہے وہ عرش والا ہے۔ اور بڑی بزرگی والا ہے۔ یہاں ذُو الْعَرْشِ اس لئے کہا گیا ہے کہ عیسائی دُنیا نے ایک وقت یہ دُعا شروع کی جو اپنی غلط فہمی سے اب تک کرتے چلے آتے ہیں کہ اے خدا تیری بادشاہی آئے۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہوئے (مستی بائ آیت) اُنیس سو سال اُن کو یہ دُعا کرتے ہوئے گزر گئے مگر اُن کے نزدیک اب تک خدا کی بادشاہت آسمان سے زمین پر نہیں آئی۔ فرماتا ہے اے عیسائیو! تم

یہ کیا کر رہے ہو وہ خدا تو عرش والا ہے اور مجد والا ہے اُنیس سو سال پہلے اگر اُس نے تمہیں یہ دُعا سکھائی تھی اور پھر اُنیس سو سال تک اُس نے اس دُعا کو نہ سُنا اور زمین پر خدا کی بادشاہت نہ آئی تو وہ ذُو الْعَرْشِ المجید کس طرح رہا۔ حالانکہ وہ ذُو الْعَرْشِ

غفور ودود
دو صفات اکٹھی
لا کر عیسائیت کی
تردید۔

بِئْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنِّي تَكْذِيبٌ

حقیقت تو یہ ہے کہ کافر (شدید) انکار (کی مرض) میں (مبستلا) ہیں۔ ۷۱۳

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُخِيطٌ ۝

ملائکہ اُفتد (اُنہیں) اُن کے پیچھے سے (آکر) گھیرنے والا ہے۔ ۵۱۵

بات نہیں کر ہم نے اُن خوشنوں سے کیا کیا تھا بلکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ پھر اگر تمہیں فزعون اور ثمود کے لشکروں کی بربادی کی خبریں معلوم ہیں تو ان کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے اور ان کیوں مخالفت میں بڑھتے جا رہے ہو۔

۱۴ تفسیر - فرماتا ہے ابن کثیر کے قلب کی حالت ایسی ہو گئی ہے جو مخدب والی ہے کیتھی ہی مثالیں ان کے سامنے موجود ہوں یہ انکار کرنا اپنا فسر صرف سمجھتے ہیں۔ اور جب کسی کے قلب کی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ ہر بات کی معنی لغت کرنا اپنے لئے ضروری قرار دے لے تو پھر اسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ کبرایت اُس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان غور سے کام لے اور جب اُس نے غور ہی نہ کرنا ہو تو ہدایت کس طرح محال ہو سکتی ہے۔

حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ہمیشہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مخالفین کی مثال باطل ایسی ہے جیسے ایک ٹٹ بٹے لیے بانس پر چڑھ جاتا اور رتے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی پتے بانس پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ کرتب دکھا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں دکھایانا کرتب۔ اس پر اُپنی میں سے ایک شخص جو نیچے کھڑا ہوتا ہے سر ہٹا کر کہہ دیتا ہے کہ میں نہ ناؤں۔ اس پر وہ دوسرا کرتب دکھاتا ہے اور پھر جب پوچھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نہ ناؤں۔ تو میں نہ ناؤں کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس

جنگ بگرام فراموشی ہے کہ پہلی الذین کفرنا فی کلکونہ نپیغنی سنت
 میں بڑے بڑے ان لوگوں کی قلبی حالت ایسا ہوگئی ہے کہ ان کے
 سامنے کوئی بھی نشانِ ظاہر ہو۔ کوئی بھی معجزہ ظاہر ہو ان کو اس بات
 کوئی غور ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس پر غور کریں۔ صرف ایک ہی
 مقصد ان کے سامنے ہوتا ہے کہ ہم اس نشان کا ٹکڑیا کر لیں۔
 بلکہ تو وہ میں جو تکذیب کے حسد میں غرق ہو چکے ہیں۔

۱۵۔ اصل لغات۔ یُحِیْطُ۔ احاطہ کا اسم فاعل ہے، اور احاطہ پانا اور گھیرنے کے معنی ہیں۔ اَحَدٌ وہ مین جزائیمہ کسی حال کو چاروں طرف سے گھیر لیا (اقرب) اور آیت مین وَرَایَهُمْ یُحِیْطُ کے معنی ہیں لَا یَنْفَعُهُ اَحَدٌ فَذَرْنَهُ مَسْخِطَةً عَلَیْهِمْ یعنی خدا تعالیٰ کو کوئی باہر نہیں کر سکتا کیونکہ اسکی قدرت و طاقت اُن پر ماحد ہے۔
یہ کہتے ہیں اُحِیْطُ بہ اور معنی ہوتے ہیں اُس کی ہلاکت قریب آگئی (اقرب) پس یُحِیْطُ کے معنی ہوں گے چاروں طرف سے گھیرنے والا۔

تفسیر۔ پیغمبر میں مشغول ہیں اور جب صداقت کے ثبوت کا اہر کے بجائے ہیں تو کہتے ہیں میں منافقوں۔ لیکن وہ اس بات سے ناواقف ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بد اعمالیوں کے نتیجہ میں ایک خطرناک عذاب مقدر ہے۔ مہینہ طاعت یعنی رمضان کے عذاب کے عذاب کے ہوتے ہیں لیکن عذاب کے رو سے اس عذاب کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ احاطہ کا لفظ عذاب نام پر دلالت کرتا ہے۔ دستہ کھلا ہو تو انسان بھاگ سکتا ہے لیکن جب چاروں طرف سے احاطہ ہو تو

0-9

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ

سورة طارق - یہ سورۃ مکی ہے

وَهِيَ دُونَ الْبِسْمَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ آيَةً

اور بسم اللہ کے علاوہ اس کی سترہ آیتیں ہیں۔

نزل کا وقت

یہ سورۃ مکی ہے بعض راوی کہتے ہیں کہ جب ایک نجم ثاقب کے گرنے سے ابو جہل ڈر گیا تو اس وقت اس سورۃ کی پہلی تین آیات نازل ہوئیں۔

نولہ کے اور یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ سورۃ نہایت ابتدائی سورۃوں میں سے ہے مگر پادری ویری لکھتے ہیں کہ چونکہ اس میں کفار کے نقصان دہ منصوبوں کا بھی ذکر ہے اس لئے ۱۱ سے ۱۷ تک کی آیات مسند بعد زمانہ نبوت کی ہیں۔ میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ ایسے استدلال محض دشمنی کی وجہ سے ہیں ورنہ قرآن کریم ہر شے کو یوں سے بھرا ہوا ہے کیوں اسے پیشگوئی نہ سمجھا جائے۔ دوسرے ایسے باریک فرق سے ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں کیونکہ اگر یہ سمجھا جائے کہ دشمنی کے اظہار کے بعد یہ نازل ہوئی تو اسے پھر کہا کہ قرآن کریم نے اس ابتدائی زمانہ میں ہی دشمن کی تباہی کی خبر دے دی تھی۔ پس اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا تو ویری صاحب کو بھی انکار نہیں۔

یہ سورۃ اس سلسلہ مضمون کی جو بیان ہونا آرہا ہے چوتھی سورۃ ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اس سلسلہ کی پہلی سورۃ تھی اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ دوسری سورۃ تھی اور السَّمَاءُ ذَاتِ الْبُؤْسِ تیسری سورۃ تھی اور السَّمَاءُ وَالْطَّارِقِ یعنی یہ سورۃ جو زیر بحث ہے اس سلسلہ کی چوتھی سورۃ ہے سورۃ تطفیف کے متعلق جیسے بتایا تھا کہ اس میں اس

مضمون کے ایک پہلو کو بیان کیا گیا ہے جو اِنْفَاطِکَ اور اِنْفَاطِکَ میں بیان کیا گیا تھا چنانچہ میرے اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ تطفیف کے بعد دوسری سورۃیں سماء کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں مگر سورۃ تطفیف شروع ہوا سماء نہیں کیونکہ وہ پہلی سورۃ کے سلسلہ میں ہی بیان کی گئی ہے۔ غرض یہ اس سلسلہ کی آخری سورۃ ہے اس کے بعد السَّمَاءُ کا لفظ نہیں بلکہ سَبَّحِ اشْرَقَ رَبِّکَ اَلَا عَلٰی سَئِئِ سَؤَدَہ کا مضمون شروع ہوا کیونکہ یہ نزدیک سورۃ طارق ایک عالم برزخ کے طور پر درمیان میں آئی ہے جس میں پہلے مضمون کو بدل کر ایک دوسری طرف پھیرا جائے گا۔

اس سورۃ اور پچھلی تین سورۃوں میں سماء کے لفظ کو دوہرایا گیا ہے لیکن ہر جگہ اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بیان کیا گیا ہے پہلے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ کہا تھا پھر اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فرمایا۔ گویا سماء کا لفظ تو وہی ہے مگر پہلی دفعہ اس کے ساتھ اِنْفِطَار کا ذکر کیا پھر سماء کے لفظ کے ساتھ اِنْشِقَاق کا ذکر کیا پھر تیسری سورۃ میں سماء کے لفظ کے ساتھ ذَاتِ الْبُؤْسِ تیسری سورۃ میں اِنْمَوْعُوذ کا ذکر کیا۔ اور یہاں سماء کے ساتھ طَارِق کا لفظ بڑھایا گیا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں سماء کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے اور دوسری سورۃوں میں سماء کو بطور شہادت پیش کیا گیا ہے۔

سورۃ طارق مکی ہے

سورۃ طارق کا نقل پہلی سورتوں سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

درم ہند کا نام سے کہ جسے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (مہتا جمل)

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۚ

درجہ قسم ہے آسمان کی اور صبح کے ستارے کی۔ اور کس چیز نے تجھے علم دیا ہے کہ صبح کا ستارہ کیا ہے لے

الطارق

طاریق لغات۔ طاریق کے عربی زبان میں تین معنی ہوتے ہیں ۱۔ اَلْاَتِقُ لِیْلَ یعنی رات کو آنے والا شخص ۲۔ اَلنَّجْمُ الَّذِیْ یَقْاَلُ لَهٗ کَوْکَبُ الصُّبْحِ وہ ستارہ جسکو کپ صبح کہتے ہیں اور جو صبح کے طلوع ہونے کی خبر دیتا ہے ۳۔ اَلنَّصَارِبُ بِالْحَصْلِ عَلٰی سَبِيلِ الشَّكْلِ علم نجوم کہنے والا شخص جو کنگریاں پھینک کر ستارے اخذ کرے۔ (اقرب)

تفسیر۔ طاریق کے تین معنی لغت میں ہیں جیسا کہ حل لغات میں بتا یا گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ تینوں معنی اس جگہ چسپاں ہوتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ؟

اس بارہ میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہم بعض جگہ قرآن کریم کے ایک لفظ کے پانچ پانچ چھ معنی کر جانے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ رہتا ہے کہ شاید زبردستی معنی کر دیئے جاتے ہیں۔ ہمارے طریق کی اس آیت سے اور ایسی ہی بعض اور آیات سے تصدیق نکلتی ہے جب لغت میں ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوں تو بہر حال دو حالتیں ہوں گی یا یہ کہ عبارت میں ایک معنی لئے گئے ہیں اور یا یہ کہ ایک سے زیادہ معنی مراد لئے گئے ہیں۔ پھر جہاں ایک سے زیادہ معنی لئے گئے ہوں ان میں سے بھی ہمارے معنی لئے جا سکیں گے اور کبھی یہ ہوگا کہ بعض لئے جا سکیں گے اور بعض نہیں پھر جہاں صرف ایک معنی مراد لئے گئے ہوں وہاں بھی دو صورتیں ہوں گی کبھی ایک معنی سننے واضح ہونگے کہ عبارت سے صاف ثابت ہوگا کہ یہی معنی اس جگہ چسپاں ہو سکتے ہیں

اور کبھی ۱۔ معنی سننے واضح نہیں ہونگے اور اس کے لئے کسی اشارہ کی ضرورت ہوگی۔ قرآن کریم میں جس جگہ کسی لفظ کے ایک معنی لینے ہوں دوسرے نہ لینے ہوں وہاں مَا اَدْرَاكَ کا لفظ آتا ہے۔ گویا ایک لفظ کے کئی معنی ملتے ہیں مگر مَا اَدْرَاكَ کے الفاظ کے بعد ایک معنی بتا کر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتا ہے کہ ہم اس جگہ اس سے یہ خاص معنی مراد لیتے ہیں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جہاں مَا اَدْرَاكَ کا لفظ نہیں آتا وہاں ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے کئی معنی کریں ورنہ وہ کیسا ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ معنوں کو محدود کر دیتا ہے اور دوسری جگہ محدود نہیں کرتا اسکی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی کرنا قرآن کریم کے اصول کے خلاف نہیں ہاں جس جگہ وہ خود معنوں کو محدود کرنے والے ہمارا حق نہیں کہ ہم ان معنوں کو ترک کر کے کوئی اور معنی کریں۔ پس وہ لوگ ہماری تفسیر پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ہم کیوں ایک لفظ کے کئی معنی بولتے ہیں؟ ثابت ہونے ہیں کہ ہم ان کا یہ اعتراض قلیت تدبر اور قرآن کریم پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔

یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اَدْرَاكَ مَا السَّاطِقُ ۚ اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ ۚ اگر مَا اَدْرَاكَ کا لفظ یہاں نہ ہوتا تو کوئی کہہ دیتا کہ طاریق سے مراد یہاں رات کو آنے والا ہے کوئی کہہ دیتا کہ یہاں طاریق سے مراد یہ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کو محدود کرتے ہوئے فرمادیا وَمَا اَدْرَاكَ مَا السَّاطِقُ ۚ یہاں کس نے

۱۔ ۲۔ ۳۔
طاریق و الطاریق
میں ما اور ا
کہ کہ لفظ طاریق
کے معنی کی تین

مقام پر کھڑے ہونے والے جس قدر لوگ آئے ہیں وہ صف آخری ہی نہیں تھے بلکہ مسبوق شرعی نبی کے مقام بھی تھے۔ اُن کے آنے پر وہ سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک نیا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کیا گیا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آنے والے کا نام مسیح بھی رکھا اور ہمدی بھی رکھا۔ نبی بھی رکھا اور اتنی بھی رکھا۔ نبی کے لحاظ سے وہ بدر ہے اور اتنی کے لحاظ سے وہ طارق ہے پس قرآن کریم نے آنے والے کے دو نام رکھے ہیں ایک انشقاق قعد یا یوم موعود اور ایک طارق جس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ پھر نور محمدی کو دنیا میں روشن کر دے گا گو یا وہ اسلام کی ترقی اور انوار محمدی کے ظہور کی خبر دیے والا ہو گا۔ اس طرح ابن سوریٰ میں دونوں پیغمبروں کو بیان کر دیا گیا ہے عیسیٰ کی پیشگوئی پہلی دہک بیان ہوئی ہے اور ہمدویت کی پیشگوئی اس جگہ بیان ہوئی ہے۔

یہ بات بھی اپنے اندر ایک لطافت رکھتی ہے کہ اس سورۃ کے آخر میں پھر مضمون کو پہلے زمانہ کی طرف پھیر دیا گیا ہے جیسے فرمانا ہے **فَلْيَاكُفِّرُونَ عَنْهُمْ** دُودُ ذُنُوبِهِمْ گویا آخر میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضمون کو پھیر دیا اور جس طرح مضمون کا ابتداء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کیا گیا تھا اسی طرح مضمون کا خاتمہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں آسمان کو۔ پہلی سورۃ میں بھی آسمان کو بطور شہاد پیش کیا گیا تھا مگر وہاں فرمایا تھا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** وہاں اس ترتیب کو بیان کیا گیا تھا کہ مختلف حالتوں میں سے اسلام گزرنا چاہئے گا اور ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجدید دین کا کام جاری رہے گا یہاں تک کہ یوم موعود آجائے گا یعنی ایسا شخص کھڑا ہو گا

جس کا نام نبی ہو گا اور لوگوں کے دلوں میں مشہد پیدا ہو گا کہ شائد نور محمدی ختم ہو گیا ہے۔ چونکہ یہ مشہد لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا تھا اس لئے فرمانا ہے اب ہم اسکی دوسری جہت کو پیش کرتے ہیں کہ اسکی ایک جہت اسی ہی ہے جیسے طارق ہوتا ہے جس طرح آسمانی نظام میں دونوں باتیں ہوتی ہیں چاند بھی ہوتا ہے اور تار یک راتیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ بدر بھی ہو گا اور طارق بھی ہو گا ایک نام ایک جہت سے ختم کرنے کے معنی دیتا ہے اور دوسرا نام دوسری جہت سے اجزاء کے معنی دیتا ہے و بتانا ہے کہ مسیح موعود کی بعثت جہاں نور محمدی کو بالواسطہ پھیلے گی۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنیت کو بھی دنیا میں قائم کرنے کی ہے۔ آپ کا بدر نام ہے اس وقت کا جب تک اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوتا اور صرف روحانی فیوض ظاہر کئے جاتے ہیں جن میں مسیح موعود کا وجود بطور واسطہ اور آئینہ کے ہے اور طارق نام ہے اس وقت کا جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا کیونکہ ہمدی کے ہاتھ پر ہی اسلام کی فتح اور اس کا غلبہ اور اس کی شریعت کا قیام مقتدر ہے۔ جب تک اسلام کے غلبہ کا زمانہ آنے مسیح موعود کا بدر نام غالب رہے گا۔ بدر کی جنگ میں بھی مسلمان سخت کمزور تھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بدری زمانہ فتح کی علامت ہے لیکن ساتھ ہی وہ کمزوری کی بھی علامت ہے مگر **بِشْرٍ** الثَّاقِبِ کمزوری کو اپنے پیچھے چھوڑنا اور ترقی کو اپنے آگے لے آنا ہے۔

دونوں جگہ **سَمَاءً** کا لفظ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دونوں نظام آسمان کے تابع ہیں یعنی اہام الہی سے وابستہ ہوں گے۔ بدری مقام بھی اہام الہی سے وابستہ ہو گا اور ہمدویت کا مقام بھی اہام الہی سے وابستہ ہو گا۔ بغیر آسمانی نظام کے نہ بدری مقام حاصل ہو سکتا ہے اور نہ طارق کا مقام

النَّجْمُ الثَّاقِبُ

(دہ ستارہ (دو ہے) جو بہت چمکتے ہیں۔ ۷۵)

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

دس ہر قسم کے ہیں کہ اس قسم کی کوئی جان نہیں جس پر ایک نگران خدا تعالیٰ کی طرف سے ہرگز نہ ہو ۷۵

حاصل ہو سکتا ہے یہ دونوں مہدے آسمانی نظام چاہتے ہیں۔ اور پھر اس آسمانی نظام کو دہرائے ہیں ایک یہ بھی غرض ہے کہ سب موعود کی بعثت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے مختلف مظاہر پیدا کرتا رہے گا کوئی مہدویت کا منظر ہوگا اور کوئی مسیحیت کا منظر ہوگا مگر ان پر الہام الہی کا ہونا ضروری ہوگا کیونکہ دونوں جگہ سماء کا لفظ رکھا گیا ہے جو الہام الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے

۷۵ حل لغات۔ الثَّاقِبُ.. ثَقَبَ سے اہم قائل ہے اور ثَقَبَ کے معنی چھید کرنے کے ہوتے ہیں۔ (اقرب) اور النَّجْمُ الثَّاقِبُ کے معنی ہیں۔ روشن ستارہ جو ظلمت کو چھید دے غیر کہتے ہیں ثَقَبَ النَّجْمُ اور معنی ہوتے ہیں آفتاب یعنی ستارہ روشن ہوا۔ زمخشری اپنی کتاب اساس میں لکھتے ہیں کہ کَوْكَبٌ ثَاقِبٌ دُرِّيٌّ کے معنی ہیں شَوْهَدُ الْإِنْسَاءِ وَالْأَنْلَاءِ لَوْ كَمَا تَكُونُ يَتَقَبُّ الظُّلْمَةَ فَيَنْقُذُ فِيهَا وَيَذَرُهَا آتِيَةً يَذْقُهَا (اقرب) یعنی کَوْكَبٌ ثَاقِبٌ یا کَوْكَبٌ دُرِّيٌّ کے معنی ہوتے ہیں ایک چمکتا ہوا ستارہ جس میں خوب روشنی اور چمک ہوگی اور ظلمت کو چھید دیتا اور اس میں گھر کر ہر قسم کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے۔

النَّجْمُ کے معنی کے لئے دیکھیں سورۃ النجود تفسیر جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے۔ بدر کے لفظ سے یہ بتایا گیا تھا کہ بدی لحاظ سے باوجود ظلمت نہ مانتے

انے والا موعود نور محمدی کو پیدا دے گا۔ اور اسکی مہمت اسلام کی خادم ہوگی اور طارق کے لحاظ سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کی ظلمتوں کو پھاڑ دینگا۔ درحقیقت محمدی زمانہ جہل کا زمانہ ہے اور فتوحات محمدیت سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے طارق کا لفظ لاکر بتا دیا کہ اس کے آنے کے ساتھ اسلامی فتوحات کا زمانہ آجائے گا اور تمام قسم کی ظلمات کو وہ پھاڑ کر رکھ دینگا۔

۷۵ حل لغات۔ لَمَّا کے کئی معنی ہوتے ہیں جن میں سے ایک اَلَّا کے ہیں چنانچہ لغت میں لکھا ہے وَالثَّالِثُ مِنْ أَقْبَحِهِمَا أَنْ تَكُونَ حَافِظٌ اِسْتِغْنَاءُ فَتَنْقُضُ عَلَى الْبَيْتِ الْاَلَاخِيَّةِ تَحْوِيْنَ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (اقرب) یعنی لَمَّا کی تیسری قسم یہ ہے ہر قسم کی بھی آگے کئی کئی مقام ہیں کہ یہ حرب استثناء ہوتا ہے اور محمد ائمہ پر آتا ہے جیسے قرآن کریم کی یہ آیت ہے اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ یہاں سیبویہ کا ایک فقرہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اَعَجَبَ الْكَلِمَاتِ كَلِمَةُ لَمَّا اِنْ دَخَلَ عَلَى الْمَضَارِعِ يَكُونُ ظَرْفٌ اِنْ دَخَلَ عَلَى الْمَضَارِعِ يَكُونُ حَرْفًا وَاِنْ دَخَلَ لَا عَلَى الْمَضَارِعِ وَلَا عَلَى الْمَضَارِعِ يَكُونُ يَمْحُفٌ اَلَا (اقرب) یعنی لَمَّا ایک عجیب کلمہ ہے مگر ماضی پر داخل ہو۔ تو ظرف کے معنی دیتا ہے اور اگر مضارع پر داخل ہو۔ تو حرف ہوتا ہے اور اگر نہ ماضی پر داخل ہو اور نہ مضارع پر تو اس کے معنی اَلَا کے ہوتے ہیں۔ بہر حال اَمَلَا کے کئی معنی

ثَمَّا
الثَّاقِبُ

النَّجْمُ

ہوتے ہیں اور جب یہ جملہ اکبتہ پر آتا ہے تو اس کے معنی الّا کے ہوتے ہیں لیکن درحقیقت عربی محاورہ سے پتہ لگتا ہے کہ جب یہ اکم پر آئے اس وقت اس کے معنی الّا کے نہیں ہوتے بلکہ اسم کے بغیر بھی یہ الّا کے معنی دیتا ہے چنانچہ لکھتے ہیں اِنشَدَكَ اللهُ نَعْمًا فَعَلْتَ اَيُّ مَا اَشَاءُ لَكَ اِلَّا فُخِّلْتَ یعنی سوائے تمہارے کام کے مجھے کسی اور سے غرض نہیں۔

تفسیر فرماتا ہے اِن كُلُّ نَفْسٍ نَسَا عَنْهَا حَافِظًا ہر جان جو دنیا میں آتی ہے اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے۔ اس آیت کے لوگوں نے مختلف معنی کئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہیں کہ ہر انسان کا خدا حافظ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اَلْحَافِظُ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَكَانَ اللهُ عَظْمًا كُلُّ شَيْءٍ رَّقِيقًا (الاحزاب ۶) اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قریب ہے تو نفس بھی اسی میں آگیا اسی طرح فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَاكُمْ لَحَافِظِينَ كَذٰلِكَ اَمَّا كَاتِبِينَ (افطار) کہ یقیناً تم پر تمہارے خدا کی طرف سے نگران مقرر ہیں فرماتا ہے لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَہُ وَمِنْ اَمَامِہُ یعنی اللہ کی طرف سے اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی ایک ملائکہ کی جماعت حفاظت کے لئے مقرر ہے جو اسکی اللہ کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں۔ (الرعد ۱۱) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک روایت مروی ہے آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ بَالِغٍ مِّنْ مَّاءٍ وَسَيِّئُونَ مَلَائِكَةً يُّنَوِّقُونَ عَنْهُ كَمَا يَذُبُّ عَنْ قَضَعَةِ الْعَسَلِ الذُّبَابُ (روح المعانی) یعنی ہر مومن پر ایک سوساٹھ فرشتے مقرر ہوتے ہیں اور اس سے اسی طرح شیطانی تحریکیں دور کرتے رہتے ہیں جس طرح شہد کے پیالہ

کھیاں اڑائی جاتی ہیں۔

غرض انسان کی حفاظت کا قرآن لحد مرثیوں دونوں سے پتہ لگتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کا نگران ہوتا ہے۔ اسلاف کو بھی اس فرض کو ادا کرتے ہیں۔

مگر میرے نزدیک اِن كُلِّ نَفْسٍ لَهَا عَلَيْهَا حَافِظٌ میں کُل سے مراد صرف اس قسم کے لوگ ہیں جو نَجْمُ الثَّاقِبِ یا اس کے قائم مقام ہوں اور چونکہ اس قسم کے کئی لوگ ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی اس میں شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ بھی اس میں شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس میں شامل تھے۔ غرض ایک جماعت اس سے کراؤ تھی اس لئے کُل کا لفظ استعمال فرمایا۔ گویا کُل نفس مراد کُل نفس من ہٰذَا الْقِسْمِ ہے کہ اس قسم سے تعلق رکھنے والی ہر جان پر ایک نگران مقرر ہے اور وہ نگران خدا تعالیٰ کی ذات ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ اَنْتَ يٰعِصْمَتُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدہ ۶) کہ اللہ تمہیں لوگوں کے منصوبوں سے بچائے گا۔ یہی الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوا اور اسی قسم کا الہام حضرت مسیح نامری کو بھی ہوا کہ یَعِصْمَتُكَ اِنِّي مَتَّوِّفِيْكَ وَ اَذْفَعُكَ اِلٰی مَطَهْرًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ اَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْكَ قَوْنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ (آل عمران ۶) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے طبعی طور پر وفات دوں گا اور تجھے اپنے حضور عزت بخشوں گا۔ اور کافروں کے الزامات سے تجھے پاک کروں گا اور جو تیرے پیرو ہیں انہیں ان لوگوں پر جو منکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۖ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ

پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلنے والے پانی سے

دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۚ

پیدا کیا گیا ہے۔ وہ (پانی یا انسان) پیٹھ اور سینہ کی ہڈیوں سے نکلتا ہے۔ ۵۷

کو چھید ڈالے گا مگر اس قسم کے آدمیوں کو اور کوئی
چھید نہیں سکتا۔

۵۷ حل لغات۔ دَافِقٌ دَفَقَ سے ہے دَافِقٌ

اور دَفَقَ النَّمَاءُ کے معنی ہوتے ہیں اِنْصَبَّتْ

بِمَعْرَۃٍ دَفَعَتْ پانی بہ پڑا (اقرب) اَلَا لَئِنْ دَفِقُ

مَعْنٰی میں اَلَمْ تَصْبِیْ دَفَعَتْ پہنچے والا۔ (اقرب)

اَصْلُهَا وَالتَّرَائِبِ عَظْمَةٌ فِي الظُّمْرِ اَصْلُهَا

ذَوِّ قَعْلٍ مِّنْ لَّدُنْ اِنْكَاهِلٍ اِلَى الثَّغْبِ (اقرب)

صلب اور صائب دونوں ریٹھ کی ہڈی کو کہتے ہیں

یعنی کندھوں سے لے کر عجب الٰذنب تک جو ہڈی ہے

اسے صلب بھی کہتے ہیں اور صائب بھی کہتے ہیں۔

تَرَائِبِ تَرَوْنَهُ کی جمع ہے۔ اور اس کے

معنی سینہ کی ہڈیوں کے ہیں (اقرب) پس لفظی معنی

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ کے

یہ ہوئے کہ وہ پانی جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینہ کی ہڈیوں

کے درمیان سے۔

تفسیر چلنے والے زمانہ میں لوگوں سے بغلی

ہوئی کہ وہ اس آیت کو دیکھ کر اس طرف مائل ہو گئے

کہ مادہ منویہ سینہ اور پیٹھ کی ہڈیوں کے درمیان سے

آتا ہے لیکن حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ اس کے

ایک بہت ہی لطیف معنی کیا کرتے تھے آپ فرماتے تھے

قرآن کریم بڑا لطیف کلام ہے وہ کبھی تنگ الفاظ

استعمال نہیں کرتا۔ اس نے صلب اور ترائب کا ذکر

کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ صلب اور ترائب کا

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی تحریر
فرمایا ہے کہ سلسلہ کا پہلا اور آخری ہی کبھی قتل نہیں ہو
سکتا اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کیا کرتا ہے چنانچہ
حضور فرماتے ہیں:-

”اگرچہ قتل ہونا مومن کے لئے شہادت ہے

لیکن عادت اللہ اسی طرح ہے کہ دو قسم کے قتل

من اللہ قتل نہیں ہوا کرتے۔ (۱) ایک وہ نبی جو

سلسلہ کے اول پر آتے ہیں جیسا کہ سلسلہ موسوی

میں حضرت موسیٰ اور سلسلہ محمدیہ میں ہمارے سید

وموئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (۲) دوسرے

وہ نبی اور مامور من اللہ جو سلسلہ کے آخر میں

آتے ہیں جیسے کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت عیسیٰ علیہ

السلام اور سلسلہ محمدیہ میں عیاز زکریا (شہدای مٹ)

پس اِنْ كُلُّ نَفْسٍ مِّنْ عَرَادٍ لَّنْ نَّفْسٍ مِّنْ هَٰذَا

الْعَالِ نَفْسٌ ہے اگر ہم نفس سے مراد عام نفس لے لیں تو

گو سامنے نفسوں کی حفاظت کا قرآن کریم سے بھی پتہ

لگتا ہے اور حدیثوں سے بھی پتہ لگتا ہے مگر مجھے ان

معنوں کا التَّحْمِ التَّارِبِ سے کوئی جو نظر نہیں آتا

لیکن جو سمجھیں کہ اس قسم کے لوگ جو التَّحْمِ التَّارِبِ

واضح ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو التَّحْمِ التَّارِبِ

ہوں اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت کرتا اور انہیں دشمنوں

کی شرارتوں اور منصوبوں سے محفوظ رکھتا ہے ناقب

اسی لئے فرمایا کہ وہ دوسروں کو مارے گا۔ اس کو کوئی

نہیں مار سکتا۔ فرماتا ہے یہ وہ ستارہ ہے جو دوسروں

یخرج من بین
الصلب والترائب
کے ایک لطیف
معنی

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

وہ خدا تعالیٰ اس کے دوبارہ لوٹنے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ اس دن (لوٹنے پر) جب پوشیدہ عہد ظاہر کئے جائیں گے

فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

جس کے تیسرے نہ (وہ اپنے ہمے محبت لانے کی) کوئی طاقت اس کے پاس رہے گی۔ اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا

ہے لیکن جب وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو نقصان بھی اٹھاتا ہے۔

کے حل لغات تَبْلَى کے معنی میں کُشَفُ وَتُفْرِقُ وَتُفْهَمُ یعنی ظاہر کئے جائیں گے اور سَرَائِرُ سَوْرَتِہ کی جمع ہے اور سَوْرَتِہ کے معنی میں لَتْرُ اَلَّذِي يَكْتُمُ البساز جس کو انسان چھپاتا ہے اور سَوْرَتِہ اَللِّسَان کے معنی میں مَآسَرَةُ مِنَ اَشْرِهِ خَيْرًا وَفَيْلًا یعنی ہر وہ بات جو انسان چھپاتا چاہتا ہو خواہ وہ اچھی ہو یا بُری۔ اسی طرح کہتے ہیں فُلَانٌ طَيِّبُ السَّرَائِرِ اَحْسَنُ مَسَلِمٍ الْقَلْبِ وَصَافِي النِّيَّةِ یعنی فلاں صاف دل اور صاف نیت ہے (اقرب)

تفسیر فرماتا ہے يَوْمَ يُبْلَى السَّرَائِرُ جس دن کہ چھپی ہوئی باتیں خدا تعالیٰ ظاہر کرے گا یا ان کے مطابق انسان کا امتحان لیا جائے گا۔ ان معنوں کے رو سے مومن و کافر دونوں مُرَاد ہونگے اور اگر اس کے معنی صافی القلب کے لئے جائیں۔ تب صرف مومن کے لئے یہ آیت بھی جائے گی۔ اور اگر مُرَاد کے معنی صرف یہ کہے جائیں کہ وہ راز جن کو انسان چھپانا چاہتا ہے تو اس صورت میں یہ آیت صرف کافروں کے لئے ہوگی۔

فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ سَرِیْزہ کے معنی منذرہ والا آیت میں صافی القلب کے نہیں بلکہ مُرَاد و چر ہیں جنکو انسان چھپاتا ہے اور چھپاتا ہمیشہ بُری باتوں کو ہی کہتا

جو وسط ہے وہاں سے مَاءٌ اَفْقِ نکلتا ہے یہ معنی بڑے لطیف اور قرآن کریم کی شان کے بالکل مطابق ہیں۔

بعض لوگوں نے بَيْنَ الصَّلْبِ سے مراد مرد کا صلب اور تَرَائِبُ سے مراد عورت کا سینہ لیا ہے اور یہ معنی یہ کرتے ہیں کہ انسان مرد کی بیٹھ سے پیدا ہوتا اور ماں کی چھاتیوں سے پلتا ہے۔ گویا صلب سے مراد صلب الاثَرِ اور تَرَائِبُ سے مراد تَرَائِبُ الاثَرِ ہے یہ معنی عام معنوں سے زیادہ محفول ہو جاتے ہیں اور طبی لحاظ سے بھی اسپر کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا۔

لے تفسیر یہاں انسان کی پیدائش کا اندازہ نے ذکر کیا ہے اور پہلی بات یہ بتائی ہے کہ خَلْقِ مِنْ مَّاءٍ اَفْقِ انسان میں خدا تعالیٰ نے دفع کی قابلیت رکھی ہے کیونکہ اس کی پیدائش ہی ایسے پانی سے ہوئی جو اچھلنے والا ہے چنانچہ انسان کے تمام اعمال بھی اسی اچھلنے کی صفت کے مطابق ہوتے ہیں یعنی وہ ہمیشہ اچھلنا کو دتا ہے اور آگے کی طرف بڑھنے کی اس میں رغبت پائی جاتی ہے اور جس طرح اچھلنے والا کبھی اوپر اچھلنا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے اسی طرح وہ مختلف دوروں سے گزرتا ہے کبھی وہ ادنیٰ دور میں گزرتا

ہوتا ہے اور کبھی اعلیٰ دور میں سے یہ تمام باتیں دلالت کرتی ہیں کہ انسانی فطرت میں بڑھنے کا مادہ رکھا گیا ہے اور ترقی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کھولا ہوا

تَبْلَى

بَيْنَ الصَّلْبِ وَالْقَائِمِ مراد مرد کا صلب اور ماں کی چھاتی

السَّرَائِرُ مراد چھپی ہوئی باتیں

الضَّرَبِ کے ماد حافظ سے پیدا ہونے سے مراد

فرماتا ہے: بِعَاقِبَتِي الشَّرَافُ جس دن کہ انسان کے خراب اور گندے ارادے ظاہر کر دیتے جائیں گے یا اُس کا امتحان لیا جائے گا۔ ایسے انسان کے اندر ذوقِ ذاتی طور پر کوئی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی اور مددگار ہوگا۔ پہلی آیات میں اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ ذَکْرَکَ لَیْسَ بِہِیْ و اور ثقیب ہمیشہ ایسی چیز پر ہوا کرتا ہے جو تباہی و بربادی کے قابل ہو۔ اچھی چیز کو پتھر مار مار کر چھیدا نہیں جاتا پھر اِنْ حَقْلٍ تَحْمِلُ لَمَّا عَلَیْہَا حَافِظٌ میں یہ بتایا گیا تھا کہ لوگ اس نجمِ ثاقب کی مخالفت کریں گے مگر اللہ تعالیٰ اُس نجمِ ثاقب کے ذریعہ تباہی کی اور ظلمت کو دور کر دے گا اور وہ لوگ جو اُس وجود کے خلاف منصوبے کریں گے اور خفیہ تدابیر کے ذریعہ اس کے کام کو تباہ کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ اُن کے تمام گند اور بد ارادوں کو ظاہر کر دے گا اور اُن کو اس طرح تباہ کرے گا کہ نہ ذاتی طور پر وہ اُس تباہی کو روکنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ باہر سے کوئی اور شخص ان کی مدد کے لئے کھڑا ہو سکے گا۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ مجھے سنایا کہ میرے والد مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے بہت دوست ہوا کرتے تھے اور اُن کی مجھے ہدایت تھی کہ مولوی محمد حسین صاحب جب شملہ میں آیا کریں تو میں اُن سے ضرور ملنے کے لئے جایا کروں۔ ایک دفعہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی شملہ میں آئے۔ میں ان کو دبا رہا تھا کہ اتنے میں حافظ عبدالرحمن صاحب کتاب الصغر کے مصنف دلاں آگئے اور مولوی محمد حسین صاحب سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب مرزا قادیانی نے بڑی ترقی کر لی ہے لوگ اس کے معتقد ہونے جانتے ہیں اور یہ فتنہ روز بروز ترقی کر رہا ہے مختلف گفتگوؤں کے بعد کسی نے کہا کہ ایسے شخص کو کوئی مار بھی نہیں ڈالتا اس پر مولوی محمد حسین صاحب کہنے لگے مشکل یہ ہے کہ کسی

دفعہ ایسا بھی لوگوں نے کرنا چاہا ہے مگر وہ کسی نہ کسی طرح بچ جاتا ہے۔ اسی دوست نے ذکر کیا کہ جب وہ یہ باتیں آپس میں کر رہے تھے تو بیٹے اپنے دل میں کہا کہ یہ مولوی آدمی ہیں۔ انہیں ان باتوں کا کیا علم۔ میں خود یہ جواب حاصل کروں گا۔ اور اُن کو ضرور قتل کر کے رہوں گا یہ ارادہ بیٹے پختہ طور پر کر لیا۔ مگر جب دوسرا دن ہوا تو حافظ عبدالرحمن صاحب پھر مولوی محمد حسین صاحب کو کالے لٹے لے آئے اور کہنے لگے مولوی صاحب مرزا صاحب کے مقابلہ کا راستہ نکل آیا ہے مرزا صاحب نے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ خدا کے حکم کے تحت میں آئندہ کوئی مباحثہ نہیں کروں گا۔ یہ اشتہار ایسا ہے جس سے مرزا بالکل پکڑا جائے گا۔ ہم اس کے مقابلہ میں ایک مباحثہ کا اشتہار شائع کر دیتے ہیں اگر اُس نے مباحثہ کو مان لیا تو ہم کہیں گے دیکھو ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ خدا نے مجھے مباحثات سے روکا ہے اور دوسری طرف مباحثہ کو منظور کر لیا گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ بالکل بھوٹ تھا اور اگر وہ مباحثہ کے لئے نہیں نکلے گا تب بھی اسکی شکست ہوگی کیونکہ ہم دنیا میں اعلان کر دیجئے کہ ہم مرزا صاحب کو مباحثہ کے لئے بلاتے ہیں مگر وہ میدان میں نکلنے کے لئے تیار نہیں۔ اُن کی یہ بات سننے ہی مولوی محمد حسین صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے حافظ صاحب آپ نے خوب بات نکالی۔ یہ مرزا قادیانی کو لوگوں کی نگاہ سے گرانے کا نہایت کامیاب حربہ ہے۔

راوی نے بیان کیا کہ جب انکی یہ باتیں سنیں تو اسی وقت یقین کر لیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں پہلے دن تو یہاں تک کہتے تھے کہ قتل کرنے والے قتل کرنا چاہتے تھے مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ اور آج ایک خلافِ تقویٰ بالکل نہیں ہے۔ چنانچہ یہی واقعہ آخر میں انکی

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۚ وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ ۚ إِنَّهُمْ

(اگر ہر ایک) وہ یعنی قرآنی قطع اور آخری بات ہے۔ اور وہ کوئی بے فائدہ اور کمزور کلام نہیں ہے۔ وہ لوگ یقیناً

يَكِيدُونَ كَيْدًا ۚ وَآكِيدُ كَيْدًا ۚ

(اس کے خلاف) خوب داؤ بیچ کر بیٹھے۔ اور میں بھی اس کے خلاف) خوب تدبیریں کر رہا ہوں۔

۹۹ حل لغات۔ فَصْلٌ فَصْلٌ کا مصدر ہے فَضَّلُ اور فَصْلُ الشَّيْءِ کے معنی ہوتے ہیں۔ قَطْعَةٌ وَابَانَةٌ کسی چیز کو کاٹنا اور دوسرے سے علیحدہ کرنا نیز اَنْفَضَلَ کے معنی ہیں اَلْحَقُّ مِنَ الْقَوْلِ یعنی بات یا اَنْفَضَاءُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والی چیز۔ کہتے ہیں قَوْلٌ فَصْلٌ اور معنی یہ ہوتے ہیں۔ حَقٌّ نَيْسٌ بیاپل کے یہ بات درست ہے باطل نہیں (اقرب)

أَلْهَزْلٌ۔ هَزْلٌ کا مصدر ہے اور هَزْلٌ التَّهْلُكُ اَلْهَزْلُ کے معنی ہیں صَادَ هَزَزَ وَكَامَزُور ہو گیا۔ اور رَبُّ هَزْلٌ قُلْدَانٌ فِي قِيَامِهِ کہیں تو معنی ہونگے تَدَرَجٌ وَ هَذِيحًا جَنِي اور سُخْرًا خِيَارِ كِيَا اور خِيَمِيكًا كُحُوْمًا بِلَا تَوْبَةٍ تَقْصِيرِ نَبَا ہے یہ قرآن قول فصل ہے میں اس کے نزول کے بعد تہار کی نکت میں کوئی مذکر نہیں ہو سکتا یا قول فصل سے مراد یہ ہے کہ يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ یعنی یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کر دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے آنے کے بعد بھی حق اور باطل میں فرق پیدا نہ ہو۔ یا ضمیر موعود کی طرف جاتی ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ ممکن نہیں کہ وہ موعود آئے اور دنیا میں مذکورہ بالا غیرات نہ ہوں۔ یہ ایک قطعی اور حتمی امر ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ یہ کمزور اور بے فائدہ بات نہیں۔ نَحْلُ تَقْصِيرِ یہاں پھر اس مضمون کو دہرا دیا گیا ہے جو پہلے تین چار سورتوں سے پہلے بیان ہوا تھا۔ پہلے سورتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام بہت بڑی ترقی حاصل

ہے کہ دنیا الہام الہی کو قبول کرنے کی استعداد اپنے اندر نہیں رکھتی۔ تم زمین کی طرف دیکھو وہ کس طرح بخر پڑی ہوتی ہے اور بظاہر یہ نظر آنے لگے کہ اس میں کسی قسم کی روئیدگی کی قابلیت نہیں رہی مگر خدا نے اس کے اندر مخفی طور پر یہ قابلیت رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ پھٹ کر اپنے اندر سے قسم قسم کی سبزیاں وغیرہ پیدا کر دے چنانچہ جب بارش ہوتی ہے تو ناممکن نظر آنے والی بات بھی ممکن ہو جاتی ہے اور جہاں کسی قسم کے سبزہ کا امکان نظر نہیں آتا وہاں بھی سبزہ پیدا ہو جاتا ہے صَدْعٌ کے معنی لغت میں شَقٌّ کے بھی ہیں۔ اور ذَاتُ الصَّنْعِ کے معنی ذَاتُ التَّكْوِينِ کے بھی ہیں۔ پس ذَاتُ الصَّنْعِ کے معنی میں نبات والی زمین یا چھٹ کر روئیدگی پیدا کرنے والی چیز۔ فرماتا ہے یہ ایک مقررہ نظام ہے جو ہماری طرف سے دنیا میں جاری ہے ایک طرف بار بار زمین پر بادل برستا ہے اور دوسری طرف زمین میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ بارشیں سبزیاں وغیرہ پیدا کرے۔ اسی طرح انسانی قابلیتیں گو تمہیں مردہ دکھائی دیتی ہیں مگر الہام الہی کی بارش کے بعد انہی مردہ قلوب میں سے کئی قسم کی سبزیاں اور روئیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جیسے بعض زمینیں شور ہوتی ہیں اسی طرح انسانوں میں سے بھی بعض شور ہوتے ہیں مگر الہام الہی کی بارش کے بعد اکثر لوگ ایسے نکلے ہیں جو جلد یا بدیر مامور وقت کو قبول کر لیتے ہیں۔

ع فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ آمِهْلُهُمْ رَوَيْدًا

پس (۱) رسول کفار کو ہملت دو۔ انہیں کچھ (دور ہملت دو) تا جو دور نکاتا چاہیں (نکائیں) ۱۰

اور مہل کے معنی ہونگے (۱) ہملت سے (۲) نرمی کا معاملہ کر۔

تفسیر۔ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ رَوَيْدًا مَّوَدَّٰتًا مَّوَدَّٰتًا مَّوَدَّٰتًا اور اس کی خوبی اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بجائے فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ رَوَيْدًا کے فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ آمِهْلُهُمْ رَوَيْدًا فرمایا۔

پہلے فرمایا کہ فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ کافروں کو ہملت اس سے دو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مومنوں کے قلب میں۔ اور ایک کفار کے قلب میں۔ مومنوں کے قلب میں تو اس سے یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ نہ معلوم کفار کو یہ ہملت کب تک دی جائیگی اور کفار کے دل میں یہہ کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ ابھی کوئی فکر کی بات نہیں ہیں اور ہملت ہل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیفیتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا۔ آمِهْلُهُمْ رَوَيْدًا۔ اس طرح مومنوں کی بھی دلجوئی کر دی کہ کفار کو کوئی لمبی ہملت نہیں دی جائیگی بلکہ بہت تھوڑی ہملت دی جائیگی اور اُوہ کفار کی امید توڑ دی کہ کم یہ خیال مت کر دکھ نہیں اور ڈھیل دی جائے گی نہاری نہاری اور بربادی کا وقت اب بالکل قریب آ پہنچا ہے۔

مجاورہ میں کہنے میں سادہ و آسنا رَوَيْدًا آئی پرفتنی ہیں آمِهْلُهُمْ رَوَيْدًا کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انکو طوی مدت تک ہملت سے۔ اور یہی بھی ہو سکتے ہیں کہ ابام ہملت میں ان سے رفیق کا معاملہ کر کو کچھ آخر انکی سزا کا وقت آنے والا ہے اس وقت انکی تباہی کے سامان اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے کرے گا

کرے گا اور تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔ کفار کے منصوبے دھرے رہ جائیں گے۔ ان کی کوششیں اکارت جائیگی اور اسلام بڑھتے بڑھتے دنیا کے کفاروں تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام پر ایک منزل کا دور آئے گا اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اس منزل کے بعد پھر اسلام کی ترقی کا زمانہ آئے گا اور کفر کو تباہ کیا جائے گا۔ یہ تمام ذکر مومنوں کے بعد فرمایا ہے اِنَّهُمْ يَكِيدُوكِ كَيْدًا اَوْ كَيْدًا دیکھو، ہم نے اسلام کی ساری ہسٹری بتا دی ہے کہ کس طرح اسلام غالب ہو گا پھر کس طرح اس میں کمزوریاں پیدا ہونگی اور پھر کس طرح اس دور منزل کے بعد ہم اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کا سامان کریں گے اور پھر اس مذہب کو دنیا پر غالب کر کے دکھا دیں گے یہ ایک لمبا سلسلہ جو ہم نے بتایا ہے کیا تم کے لوگ اتنی بڑی تدبیر کو توڑیں گے اور کیا یہ اپنے ناپاک لادوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے تو ابھی بڑھنا ہے پھر گھٹنا ہے۔ پھر بڑھنا ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے اور تم کے لوگ اس خیال میں بیٹھے ہیں کہ وہ اپنی تدبیروں سے اسلام کو مٹا دیں گے اِنَّهُمْ يَكِيدُوكِ كَيْدًا اَوْ كَيْدًا وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں اَوْ كَيْدًا اَوْ كَيْدًا اور میں بھی تدبیریں کروں گا۔

۱۰ حل لغات۔ مَهْل۔ مَهْل۔ مَهْل سے ام کا

صیغہ ہے اور مَهْل کے معنی ہیں اَنْظُرْكَ وَاَجَلْهُ

اس کو ہملت دی (اقرب) آمِهْلُ آمِهْلُ کا امر ہے

اور اس کے بھی وہی معنی ہیں۔ جو مَهْل کے ہیں (اقرب)

نیز مَهْل اور آمِهْل کے معنی ہیں رَفِيقٌ بِہ اس کے

ساتھ نرمی اور رفیق کا معاملہ کیا (اقرب) پس آمِهْل

مہل کے بعد
امہل
روید
کچھ کی وجہ

مہل

موتو ذین پڑھا کرتے تھے۔

اس سورہ کا تعلق پہلی سورہ سے جو محکمہ معنیٰ تویہ
 بناتے ہیں کہ پہلی سورہ میں ذکر تھا کہ انسان کی پیدائش اس
 اس طرح ہوئی ہے۔ اس کا جواب کہ اُسے اس طرح کس نے
 پیدا کیا ہے سورہ الاعلیٰ میں دیا گیا ہے کہ اُسے رب اللہ علی
 نے پیدا کیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس سورہ کا پہلی سورہ
 سے تعلق یہ ہے کہ اُس سورہ میں یہ مضمون بیان کیا گیا تھا
 کہ انبیاء و مرسلین جو جہاں پیغمبریت رکھتا ہو گا کہ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے اندر جذب کر کے اُسے
 دوسرے لوگوں تک پہنچائے یعنی اُس کی حیثیت بدل کر سی
 ہوگی اور وہ چودھویں کے چاند کی طرح دنیا میں اسلامی فوٹو
 پھیلانے گا وہاں وہ طارق بھی ہوگا۔ طارق کہتے ہیں صبح
 کے ستارے کو اور صبح کا ستارہ سورج کے طلوع کی
 طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی صوفی نہیں کہ اُس کے ذریعہ
 سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے بلکہ اُس پر
 ایمان لائے گی وجہ سے نبی نوری انسان کو ذاتی طور پر محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق پیدا ہو جائے گا کہ وہ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و ناطق کی برکات کا اپنے نفوس
 میں بھی دیکھنے لگ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اُنے والے
 مومنین کے دُعا نام رکھے گئے تھے۔ ایک شیخ جو اُس کے بعد
 ہوئے کی علامت ہے اور دوسرا محمدی جو اُس کے طارق
 ہونے کی علامت ہے۔ یہ دُعا نام اُس کے دو مختلف کاموں
 کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً اپنے اندر جذب کر کے لوگوں تک
 پہنچائے گا اور پھر لوگوں میں ایسی استعداد پیدا کرے گا
 کہ ان کے تعلقات براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم سے ہو جائیں گے۔ پس وہ اپنے ایک کام کے لحاظ
 سے بدر ہوگا اور دوسرے کام کے لحاظ سے طارق ہوگا۔
 یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم تو کامل نبی ہیں اور آپ پر وہ کلام نازل ہو چکا

ہے جو آخری قطعی کلام ہے جیسا کہ پہلی سورہ میں بھی بتایا
 گیا ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلِ رَسُولِ كَرِيمٍ صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے۔ قولِ فضل ہے اور قولِ فضل
 کے معنی ہوتے ہیں وہ کلام جو باقی تمام چیزوں کو قطع کر دیتا
 ہے یعنی ایسا کلام جو سب سے اعلیٰ اور ذاتی ہو۔ قولِ فضل کا
 ہے۔ اسی طرح اس کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ وہ کلام جس کے
 بعد کسی اور کلام کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے قرآن مجید میں
 حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت آتا ہے وَشَدَّ ذَنْبًا
 مُلْحَكَةً وَاتَّخَذَ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلَ الْخَطَابَ
 دق۔ یہاں فضل الخطاب کے معنی یہ ہیں کہ اُس کا فیصلہ
 آخری تھا۔ پس فضل کے معنی ہوتے ہیں آخری اور کامل کلام
 جس کے بعد کسی اور کلام کی ضرورت نہیں رہتی۔ ان معنوں
 کے لحاظ سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ قرآن کریم جب قولِ فضل پر
 یعنی آخری اور کامل کلام ہے جس کے بعد کسی اور کلام کی ضرورت
 نہیں رہتی تو پھر آئے والے و خود کی کیا ضرورت ہے جب
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی قولِ فضل ہے اور آپ
 پر نازل شدہ شریعت اس قدر کامل ہے کہ اس کے بعد کسی
 اور شریعت کی دنیا کو ضرورت نہیں تو پھر آپ کے بعد کسی
 اور امام کی کیا ضرورت ہوئی۔ پھر اس قدر ہی اللہ تعالیٰ
 نے فرمادیا تھا کہ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ یہ شریعت مکرور
 ہونے والی نہیں۔ هَزْلٌ کے معنی ضعیف اور ناواقف۔
 اور مکرور اور ناکارہ کہہ رہے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلِ
 کے معنی تویہ تھے کہ ایسا کلام ہے جس کے بعد کسی اور کلام کی
 ضرورت نہیں۔ اپنی ذات میں یہ کامل کلام ہے لیکن کامل
 تعلیم بھی ہے کہ بعض دفعہ مٹ جایا کرتی ہے اس لئے ساتھ
 ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ یہ ضعیف
 اور ناکارہ ہونے والا کلام نہیں کہ تم یہ شبہ کر سکو کہ شاید
 یہ کلام بھی کسی دن مٹ جائے گا۔ اگر محض قولِ فضل تک بات
 کو ختم کر دیا جاتا تو اس شبہ کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ
 بعض کلام قولِ فضل تو ہوتے ہیں مگر جوہر واقعی ہونے کے کچھ

عمر کے بعد مٹ جاتے ہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَنْتَ نَاہُ الْحَکَمَةُ وَ فَضْلَ الْیَطَّابِ ہم نے اُسے حکمت اور فضل العباب دیا ہے اس کے باوجود وہ کلام مٹ گیا پس قول فصل سے یہ ثابت نہیں ہوتا تھا کہ قرآن کریم وقتی طور پر قول فصل ہے یا ہمیشہ کے لئے قول فصل ہے بلکہ یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ آخری کلام کے معنی یہ ہیں نہ سمجھ لے جائیں کہ قرآن کریم صرف اپنے زمانہ کے لئے کامل تھا اور پھر سابق کتاب کو شروع کر دینے کے اس وقت کے لئے آخری تھا جیسا کہ یہاں کہتے ہیں۔ جب نیا ضرورتیں پیدا ہوں گی اُس وقت کوئی نئی کتاب آجائے گی۔ پس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَا هُوَ بِالْفَهْزِلِ یَضِیْعُ اور ناکارہ ہونیو کلام نہیں۔ اس کی ضرورت دنیا سے کسی کو نہیں ہوگی اور یہ کتاب بھی مٹ نہیں سکتی۔ پس مَا هُوَ بِالْفَهْزِلِ نے بتا دیا کہ یہ کلام وقتی طور پر فصل نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے قول فصل ہے۔ اور جب یہ کلام آخری کلام ہے۔ کامل کلام ہے اور ساتھ ہی کمزور ہوئے والا نہیں تو سوالی پیدا ہو سکتا تھا کہ اس کلام کی موجودگی میں کسی اور کلام کی ضرورت ہی کیلئے۔ یہ کتاب کامل بھی ہے اور یک کتاب کمزور بھی نہیں ہوگی تو پھر کسی اور کلام یا کسی اور مدعی اللہ کی کیا ضرورت ہوئی۔

اسی طرح پہلی سورہ میں بتا گیا تھا کہ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ ذَا فِیْقِ انسان کی پیدائش مَّا لَہُ ذَا فِیْقِ یعنی اچھلنے والے پانی سے ہوئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ صرف مَّا د کا لفظ بھی استعمال فرما سکتا تھا جیسے بعض دوسرے مقامات پر انسانی پیدائش کے متعلق صرف مَّا د کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذَا فِیْقِ کا لفظ اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوا۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے بجائے مَّا د کا لفظ استعمال کرنے کے مَّا ذَا فِیْقِ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

درحقیقت ان الفاظ کے ذریعہ اس امر کی طرف اشارہ

کیا گیا ہے کہ جس طرح ظاہری طور پر نطفہ میں دفن کی حالت ہوتی ہے اور وہ اچھل کر باہر نکلتا ہے اسی طرح باطن میں بھی انسان کے اندر اچھلنے کو دینے کی غایت رکھی گئی ہے۔ گویا اس کی ظاہری پیدائش سے اس کی باطنی پیدائش بطریق ثانی ہے جس طرح ظاہر میں وہ اچھلنے والے مادہ سے پیدا ہوا ہے اسی طرح روحانی طور پر بھی اسی طرح ال پیدا ہوتا ہے اور اس پر ترقی کے مختلف دور آتے ہیں۔

وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ یہ قول بھی اِنَّہُ لَقَوْلٌ فَضْلٌ سے

منکراتا تھا اور سوال پیدا ہوتا تھا کہ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ ذَا فِیْقِ میں تو اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ انسانی پیدائش اچھلنے والے پانی سے ہوئی ہے جس کے معنی یہ تھے کہ انسان کی روحانی پیدائش بھی اچھلنے والے مادہ سے ہے اور اُس پر ترقی اور تنزل کے مختلف دور آتے ہیں۔ مگر یہاں یہ

بتایا گیا ہے کہ ترقی قول فصل ہے۔ جب یہ قول فصل ہے تو پھر پڑھنے اور گھٹنے کے کیا معنی ہوں گے۔ اس کلام کے تفسیر کے بعد انسان کو ہمیشہ بڑھنا ہی چاہئے گھٹنا نہیں چاہئے۔

مگر اور تو تم بتا رہے ہو کہ جس طرح انسان ظاہر میں مَّا ذَا فِیْقِ سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح باطن میں بھی مَّا لَہُ ذَا فِیْقِ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک دور جو اُس کے اندر پائی جاتی ہے

کبھی رو ترقی کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی تنزل کی طرف اچھلنے والی چیز کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی گرتی ہے کبھی اچھلتی ہے کبھی اوپر کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی نیچے

کی طرف چلی جاتی ہے پس مَّا ذَا فِیْقِ میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ ترقی اور انسان کی پیدائش ایسے دو ہیں جوئی جبکہ

کبھی قوم آگے کی طرف بڑھ جاتی ہے کبھی پیچھے کی طرف پنا

قدم ہٹا لیتی ہے کبھی ترقی کی طرف اپنا قدم بڑھا لیتی ہے

کبھی تنزل میں گر جاتی ہے گویا انسانی پیدائش دفن کا رنگ اپنے اندر رکھتی ہے اور مختلف ویوز WAVES

اور لہریں ہیں جو اُس کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن دوسری

سورہ اعلیٰ
اس بات کا ذکر
کہ قرآن کریم
کی ہر جملہ
اور الہامی
کی ضرورت

طرت بتایا جاتا ہے کہ یہ قول فصل ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ قول فصل کے بعد یہ لہر نیچے کی طرف نہیں جاسکتی۔ جب قول فصل کے بعد یہ رھنیچے کی طرف نہیں جاسکتی تو پھر خلیق مین مآء ذافی کا کیا مفہوم ہوگا۔ اگر اس کے بعد انسانی زندگی میں دفن نہیں پایا جائے گا تو قرآن کریم کی یہ آیت حسلط شمرتی ہے۔ اور اگر اُس میں دفن پایا جائے گا تو یہ سوال پیدا ہو گا کہ یہ آئندہ دفن کس رنگ میں ہوگا۔

جیسا کہ ان کے محل کر باتوں کا خلیق مین مآء ذافی اور رائے نقول فصل کی آیات سے جو سوالات پیدا ہوئے تھے ان کا اس صورت میں جواب دیا گیا ہے۔

پھر رائے نقول فصل کے متعلق یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ ابتدائے عالم سے اب تک دنیا میں کئی انبیاء مگند چکے ہیں ان میں سے کسی بھی پر پہلے یہ قول فصل کیوں نازل نہیں ہوا اور کیوں اب قول فصل نازل ہوا ہے۔ گویا جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قول فصل کے بعد کسی موعود کی کیا ضرورت ہے وہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قول فصل کا نزول اگر کئی نوع انسان برداشت کر سکتے ہیں تو یہ قول فصل پہلے کیوں نہ نازل کر دیا گیا اور اب کیوں نازل کیا گیا ہے۔

غرض دو سوال قول فصل سے اور ایک سوال خلیق مین مآء ذافی سے پیدا ہوتا تھا اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ان سوالات کا جواب دیتا اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ کون کون قدرت سے یہ دونوں امور ظاہر ہیں کہ بعض اشیاء عارضی فوائد کے لئے پیدا کی جاتی ہیں اور بعض اشیاء لمبے فوائد کے لئے پیدا کی جاتی ہیں۔ جو اشیاء عارضی اغراض کے لئے پیدا کی جاتی ہیں ان کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن جو اشیاء استقامتی کمال کے افعال کے لئے پیدا کی جاتی ہیں ان کی زندگی بہت لمبی ہوتی ہے یا ان کا جسمانی ارتقاء بند ہو جاتا ہے۔

خلق کے لحاظ سے اس سورہ کا پہلی سورہ سے ایک تعلق ہے اور وہ یوں کہ پہلی سورہ میں انسانی پیدائش

کا ذکر کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ اُس کی ترقی تدریجی ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْعُظْمِ وَالْغُرَائِبِ وہ پہلے مُلَبّس میں سے آتا ہے اور پھر تراب اُس کو ترقی دیتے ہیں۔ یعنی پیسے باپ کے جسم میں لٹھختلے ہیں۔ پھر اس کے رحم میں اُس لٹھختلے پرورش ہوتی ہے اور پھر پیدائش کے بعد اس کی چھاتیوں سے غذا حاصل کر کے آہستہ آہستہ نشوونما حاصل کرتا ہے۔ گویا انسانی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے اُس کی تدریجی ترقی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جس طرح انسان کی ظاہری ترقی تدریجی ہوتی ہے اسی طرح اس کی روحانی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے۔ یوں تو انسان ایک ہی قسم کے قویٰ لئے کر پیدا ہوا ہے مگر تجربہ کی مدد سے انسانی دماغ مزید نشوونما پاتا جاتا ہے گویا جس طرح انسان کی جسمانی پیدائش تدریجی رنگ میں ہوتی ہے اسی طرح اس کی روحانی پیدائش بھی تدریجی رنگ میں ہوتی ہے۔ اور جس طرح فرد کی پیدائش تدریجی منازل کو طے کرنے کے بعد ہوتی ہے اسی طرح قوم کی پیدائش بھی تدریجی منازل کو طے کرنے کے بعد ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ قومی دماغ ترقی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر زمانہ کے لحاظ سے ہدایت آتی رہی ہے مگر جس طرح سبزیاں اور ترکاریاں ضروری تو ہیں مگر انکی ضرورت کا زمانہ ٹھوڑا ہوتا ہے پس وہ جلد فنا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ مترائع بھی منافع ہوتی رہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت عارضی نہیں بلکہ مستقل ہوتی ہے۔ وہ جب سے پیدا ہوئی ہیں اسی رنگ میں چلتی چلی جاتی ہیں مثلاً سورج ہے یہ جب سے پیدا ہوا ہے اُس وقت سے لیکر اب تک اسی صورت میں چلا جا رہا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک سو راج مٹ جائے تو اسکی جگہ دوسرا سورج پیدا ہو جائے یا مثلاً چاند ہے جب سے یہ پیدا ہوا ہے اُس وقت سے لیکر اب تک قائم چلا آ رہا ہے غرض مخلوق کے دائرہ میں جہاں بعض

اشیاء ایسی ہیں جن پر تباہی آئی اور وہ مٹ گئیں ہوں
بعض اشیاء ایسی بھی ہیں جن پر تباہی نہیں آئی۔
چنانچہ مسئلہ ارتقا کے تحت محققین نے یہ تسلیم
کیا ہے کہ بعض ناقص پیدائشیں بالکل معدوم ہو گئی
ہیں۔ مگر جب انسان پیدا ہو گیا تو یہ ارتقائی تغیر بند
ہو گیا۔ پس بعض اس بات پر اپنے اعتراض کی بنیاد
رکھنا کہ جو چیز پیدا کی گئی ہے اسے فنا نہیں ہونا چاہیے
بالکل غلط اور باطل اصول ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف
سے کسی چیز میں پیدا کی جاتی ہیں وہ ضروری اور فائید
بھی ہوتی ہیں۔ مگر کچھ عرصہ کے بعد وہ فنا بھی ہو جاتی ہیں
کیونکہ زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اشد تعالیٰ کی
نگاہ میں دنیا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں
رہتی۔ مگر اس پر پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا تھا اور
یہ کہ تمہارے پاس اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ
فنا آن کہی ضو خ نہیں ہو گا۔ تم تسلیم کرتے
ہو کہ تو رات آئی۔ وہ اپنے زمانہ کے لئے نہایت
ضروری کتاب تھی مگر کچھ عرصہ کے بعد ضو خ ہو گئی۔
پھر کہوں نہ قرآن کریم کے متعلق بھی یہی بات تسلیم کر لی
جائے کہ بے شک یہ ضروری ہے مگر صرف اپنے زمانہ
کے لئے ہمیشہ کے لئے نہیں۔ چنانچہ بھائی بھی کہتے
ہیں کہ جب باقی مشرعتیں منسوخ ہو گئیں تو تم یہ
کیس طرح کہہ سکتے ہو کہ قرآن کہی ضو خ نہیں ہو گا۔
اس سوال کا بھی اشد تعالیٰ نے اس سورہ میں جواب
دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم تمہارے سامنے اس بات
کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ کیوں پہلی مشرعتیں
منسوخ ہوئیں اور کیا دلیل ہے اس بات پر کہ قرآن
کہی ضو خ نہیں ہو گا۔

یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جن سورتوں میں سج
موکوڈ کا ذکر آتا ہے ان میں سج کا خاص طور پر ذکر آتا ہے
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سج موجود کے ساتھ تسبیح کا

کوئی خاص جوڑ ہے۔ یہ تو نہیں کہ جہاں بھی سج موجود
کا ذکر آیا ہو وہاں تسبیح کا بھی ذکر ہو بلکہ وہ سورتیں
جن میں خصوصیت کے ساتھ سج موجود کا ذکر کیا گیا ہے
ان سورتوں میں تسبیح کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔
چنانچہ سج موجود کا خاص طور پر ذکر سورہ صفت۔ سورہ
جمہ اور سورہ الاعلیٰ میں آتا ہے۔ بعض اور سورتیں بھی
اس جن میں سج موجود کا ذکر آتا ہے جیسے اس سے
پہلی تین چار سورتوں کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے لیکن
ان تین سورتوں میں خصوصیت کے ساتھ سج موجود
کا ذکر آتا ہے۔ ان میں سے سورہ صفت کو مستحب
سے شروع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اشد تعالیٰ فرماتا ہے۔

صَبَّحَ يَلُو مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ وہ پھر سورہ جمہ کو
يُسَبِّحُ سے شروع کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے يُسَبِّحُ يَلُو
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْكَلٰثِ
الْقُلُوبِ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ وہ اور سورہ الاعلیٰ
کو سب سے شروع کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے سَبِّحْ
اَسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی گویا تینوں افعال کا استعمال
کیا گیا ہے۔ ماضی مستقبل اور امر۔ صَبَّحَ ماضی ماضی
پر دلالت کرتا ہے۔ يُسَبِّحُ حال اور استقبال دونوں
پر دلالت کرتا ہے کیونکہ مضارع کے معنوں میں حال کا
مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور استقبال کا بھی۔ اور امر ہمیشہ
استقبال کے متعلق ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو ایسا
کہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو اس وقت
نہیں کرے بلکہ ہمارے کہنے کے بعد کرے گا۔ پس امر
ہمیشہ استقبال کے زمانہ پر دلالت کرتا ہے پس ان تین
میںوں یعنی ماضی مضارع اور امر کو استعمال کر کے
تینوں زمانوں کی تسبیح موجود کے ذکر میں بیان کی گئی ہے
یعنی تینوں قسم کی تسبیحیں اس کے زمانہ میں ہوں گی۔ ماضی
کی بھی۔ حال کی بھی اور استقبال کی بھی۔ یہ ایک علیحدہ

آزادی ہر دور کے
ذریعہ ترقی و ترقی
کی تین قسم کی
تسبیحیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(میں) اللہ کا نام لے کر جو بڑے حد کرم کرنے والا (اوپر) بار بار رحم کرنے والا ہے (خوشی کے ساتھ)۔

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ

(اے خاتم النبیین) اپنے بزرگ (روبر) رب کے نام کا بے عیب مہربان کر کے

کے شریک ہوتے ہیں جیسے ماں باپ ہیں کہ وہ بھی ایک قسم کے رب ہوتے ہیں کیونکہ انہوں کی ربوبیت کہتے ہیں۔ اسی لئے قرآن کریم میں رب کا لفظ غیر اللہ کی نسبت بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس طرح تسلیم کیا گیا ہے کہ اور لوگوں کو بھی نام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ کی اس صفت میں اشتراک حاصل ہے۔ چنانچہ ماں باپ ایک قسم کے رب ہوتے ہیں کیونکہ وہ بچوں کی ربوبیت کرتے ہیں۔ استاد بھی ایک قسم کا رب ہوتا ہے۔ مذہبی پیشوا بھی ایک قسم کا رب ہوتا ہے۔ اسی طرح محسن انسان بھی ایک قسم کا رب ہوتا ہے۔ اور یہ سب اپنے اپنے دائرہ میں دوسروں کی ربوبیت کرتے ہیں۔ پس جو نیکو اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت میں شریک ہوتے ہیں اس لئے یہاں صرف رب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ رب کے ساتھ اعلیٰ کا بطور صفت ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ گو اور لوگوں کو بھی نام کے لحاظ سے اس صفت میں اشتراک حاصل ہوتا ہے مگر تیرا رب ہے جو اعلیٰ ہے اور دوسروں کے رب وہ ہیں جو اسے ہیں۔ ان کی ربوبیت میں سخت ناقص ہوتی ہیں مگر خدا تعالیٰ کی ربوبیت ہر لحاظ سے کامل ہوتی ہے۔ پس سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی فرما کر حکم دیا کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر جو اعترافات وارد ہوتے ہیں ان کو تو دور کر کے ایک نفع میں اشتراک ہونے کی وجہ سے دوسری ناقص ربوبیتوں کو دیکھتے ہوئے جو اعترافات پیدا ہوتے ہیں لوگ ان کو خدا تعالیٰ کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں یا کچھ لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہوگا پس اشتراک نام سے جو اشتباہ پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نسبت غلط

مضمون ہے جس کو تفصیلی طور پر یہاں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے کہ ان تینوں سورتوں میں تین افعال استعمال کئے گئے ہیں اور اس طرح صریح موجود کے ذریعے تسبیح کی تکمیل کا وعدہ کیا گیا ہے۔

سَلَامُ لَ لُغَاتٍ۔ سَبِّحْ امر کا ماضی ہے اور

سَبِّحْ کے معنی ہوتے ہیں اُس نے اُسے نفس سے پاک قرار دیا اور قرب میں سَبِّحْ کے معنی ہونے نفس سے پاک قرار دے۔ رَبِّ کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جو تدریجی طور پر ترقی دیتے ہوئے کمال تک پہنچاتی ہے۔ گویا پیدا کنا اور پھر تدریجی طور پر ترقی دیتے ہوئے کمال تک پہنچا یا رب کچھ رب کے مفہوم میں شامل ہے۔

تَفْسِيرُ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی کے معنی ہیں تو تسبیح کو اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے یا اپنے رب کے اعلیٰ نام کی تسبیح کر۔ یہاں اعلیٰ صفت رب بھی ہو سکتا ہے اور صفت اسم بھی یعنی یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اپنے رب کے اسم کی جو اعلیٰ ہے تسبیح بیان کر اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح بیان کر۔ رب کی صفت قرار دینے کی صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ تیرا رب جو اعلیٰ ہے یعنی تیرا رب جس کی ربوبیت سب سے بلند اور رفیع شان کوکتی ہے اُس کی تسبیح بیان کر۔ اور اسم کی صفت ہو سکتی صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ تو اپنے رب کے سب سے بلند نام کی تسبیح کر اور مطلب یہ ہوگا کہ تو اپنے رب کا نام دنیا میں بلند کر۔

بات یہ ہے کہ ربوبیت کے لحاظ سے کئی لوگ خدا تعالیٰ

تَسْبِيحُ

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰی کا
معنی ہیں اعلیٰ کا
نام کی

خیالات لوگوں میں پھیل جلتے ہیں تو اُن کو دُور کر جیسے ناقص تربیت کرنے والا استاد کو مرقی ہوتا ہے مگر بعض دفعہ بچائے مفید ہونے کے اُس کی تربیت کئی قسم کے ناقص پیدا کرتے کا موجب بن جاتی ہے۔ یا ماں باپ کھانا کھاتے ہیں۔ پانی پلاتے ہیں۔ کپڑے پہناتے ہیں۔ ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں مگر بعض دفعہ لاد اور پراؤ میں بچوں کے اخلاق بگاڑ دیتے ہیں۔ پس بے شک وہ بھی رب ہیں مگر اُن کی ربوبیت بعض دفعہ ناقص ثابت ہوتی ہے اور انسان بجائے فائدہ اٹھانے کے کئی قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر فائدہ یہ ہے ہماری ربوبیت میں کئی قسم کا نقص نہیں اس لئے تو لوگوں کو بتا کر بے شک ربوبیت کے نام میں لوگ خدا تعالیٰ کے شریک ہو جاتے ہیں لیکن جس خدا کو میں پیش کرتا ہوں وہ اعلیٰ ہے اُس کی ربوبیت کے کسی شعبہ میں بھی نقص نہیں پایا جاتا۔ وہ اگر تعلیم دیتا ہے تو غیر ناقص تعلیم دیتا ہے۔ سامان مینا کرتا ہے تو ایسے سامان ہی مینا کرتا ہے جو ضروری ہوتے ہیں یا سب کبھی نہیں ہوتا کہ اُس کی ربوبیت ناقص ہو جن سامانوں کی ضرورت ہو وہ عیناً نہ کہے یا جن سامانوں کی ضرورت نہ ہو اُن کو عیناً کر دے۔ ماں باپ کی تربیت میں نقص ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ صحیح ضرورت کو نہیں پہچانتے۔ ایسے وقت میں غذا دے دیتے ہیں جب غذا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یا اُس وقت بچے کو غذا نہیں دیتے جب اُسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے زیادہ تر ایسے لئے بیمار ہوتے ہیں کہ ماں باپ سُن کی غور و پرداخت اور پرورش میں غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ بعض دفعہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے مگر ماں اُسے دودھ نہیں پلاتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور اور نحیف ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اُسے دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی مگر ذرا سا روئے پر وہ اُسے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے جس سے اُس کے معدہ میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا بعض دفعہ بچہ ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے جب اُسے ششوس غذا کھلائی جاوے مگر ماں اُسے

دودھ ہی پلاتی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُسے بھی کمزور ہو جاتی ہے اور بچہ بھی ششوس غذا کو ہضم کرنے کی قوت کو کھو بیٹھتا ہے۔ دودھ ہمیشہ کے لئے غذا نہیں بلکہ صرف ایک وقت تک کے لئے غذا ہے۔ مگر اُس وقت کے گزرنے کے بعد بچہ بچے کو دودھ پلایا جائے تو اُس کے معدہ میں ہر قسم کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ششوس غذا ہضم نہیں کر سکتا۔ اُسے سیال غذا کی ہی عادت رہتی ہے۔ ذرا ششوس غذا اندر جائے تو اس سال شروع ہو جاتا ہے۔ بڑوں کو دیکھ لو۔ جب کوئی بیمار ہو اور دس پندرہ دن دودھ یا چاول استعمال کرتا رہے تو اُس کے بعد جب وہ بڑی کھانا شروع کرے تو اسے توبہ میں اُسے بدھمی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سیال غذا استعمال کرنے کی وجہ سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دودھ بیشک ایک اچھی غذا ہے مگر بچے کے لئے خدا تعالیٰ نے ڈیڑھ دو سال تک ہی اسے غذا بنایا ہے اگر بعد میں بھی دودھ جاری رکھا جائے جبکہ نا اوجب محبت کرنے والی ماں بعض دفعہ تین چار چار پانچ پانچ بلکہ سات سات سال تک دودھ پلاتی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اقل تو دودھ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بچے کو بیمار کر دیتا ہے دوسرے اُس کے معدے کو سخت غذا میں ہضم کرنے کی عادت نہیں پڑتی اور اُس کا معدہ ہمیشہ کے لئے کمزور ہو جاتا ہے۔ جس طرح بڑی عمر کے بچے کو اگر ششوس غذا نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح بچے کو جب ششوس غذا کی ضرورت ہو اگر دودھ پر ہی رکھا جائے تو وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ مگر بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے وہ کئی کئی سال تک نا اوجب محبت کے جوش میں بچے کو دودھ پلاتی جاتی ہیں اور جب پوچھا جائے کہ کیوں پلاتی ہو تو وہ کہہ دیتی ہیں کیا کہیں یہ چھوڑتا ہی نہیں۔ اگرچہ بچہ اُن میں توبہ کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کمزور ہو جاتی ہیں اور بچہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو فرماتا ہے باقی رب کا دل نہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت کا موقع ہوگا تو وہ عیناً نہیں کریں گے۔ کبھی

موقع نہیں ہوگا تو تمہارا کردیں گے مگر خدا تعالیٰ ایسا نہیں چاہی
یہویت ہر قسم کے تقاضے سے منزه اور پاک ہے۔

نہیں نے تمہید میں یہ بتایا تھا کہ پہلی سورہ کی آیت
اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ سے یہ اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ خدا
تعالیٰ نے شروع میں ہی کیوں قیل فصل نازل نہیں کر دیا
اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ خدا
تعالیٰ رب ہے اس لئے وہ ضرورت اور تدریج کو ضرور
ملاحظہ رکھتا ہے جب ایک ماں جو ناقص طور پر مصطفیٰ ہویت
کو ظاہر کرنے والی ہے شروع میں ہی اپنے بچے کو روٹی نہیں
کھلا دیتی اور صرف دودھ پلاتی ہے پھر جسم پیرنا سب غذا
کس طرح دے سکتے تھے لیکن ماں تو پھر بھی کبھی غلطی کی جاتی
ہے کبھی پیالہ سے بچہ کو کباب یا روٹی کھلا دیتی ہے جس کا نتیجہ

قرآن مجید کے
آخری نازل
کئے جانے
کے بعد

ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہو کر مر جاتا ہے لیکن فرماتا ہے ہم ایسے
نہیں ہیں کہ محض جذباتی طور پر کامل شریعت اور قیل فصل
کو پہلے دن ہی نازل کر دیتے اور نبی نوح انسان کے دماغ کو
فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا دیتے۔ کیونکہ کلمہ رب ہی
نہیں بلکہ رب اعلیٰ ہیں۔ مثلاً آدم کے وقت لوگوں کو پرہیز
ہی نہیں تھا کہ چوری کیا ہوتی ہے اس وقت انسانوں کی
کمی کی وجہ سے استعمال کرنے والی اشیاء یا افراط تھیں۔
ادھر کسی چیز کی لوگوں کو احتیاج نہیں ہو سکتی تھی اس وقت
چوری کا خیال کسی کو آ ہی نہ سکتا تھا کیونکہ چوری کی رحمت کی
ابتداء ہی وقت ہوتی ہے جب انسان کو احتیاج محسوس
ہوتی ہو۔ جب چیز کم ملے اور ضرورت زیادہ ہو لیکن آدم
کے وقت تو کسی چیز کی کمی کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا۔ چند
گھرانے تھے جو دنیا میں آباد تھے اور ہر چیز ہر شخص کو بڑی
کثرت سے مل سکتی تھی۔ اس وقت مگر قرآن کریم نازل ہونا
اور کہنا کہ چوری نہ کرو تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے
کیا ہوتی ہے۔ اس پر نہیں بتایا جاتا کہ چوری یہ ہوتی ہے کہ
کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر جک وہ دیکھ نہ رہا ہو اٹھا
لیا جائے اور اسے اپنی ضرورت کے لئے استعمال کر لیا جائے۔

نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ چوری جو دنیا میں ہزاروں سال کے بعد
پیدا ہوئی وہ اسی وقت پیدا ہو جاتی۔ یا اگر کہا جاتا ہے کہ
نہ کرو تو اس کا نتیجہ ہونا کہ اسی وقت لوگ بدکاری کے بارے
میں سوال کرتے اور اس کا علم حاصل کر کے کئی کمزور انسان
صرف تجربہ کرنے کے لئے اور اس کا مزہ اٹھانے کے لئے
بدکاری کو رواج دینے لگتے۔

بدکاری کا احساس بھی آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے۔
ابتداء میں انسان اس قسم کا فعل کرنے سے ڈرتا ہے وہ سمجھتا
ہے اگر میں نے ایسا کیا تو یہ بہت بُری بات ہوگی مگر کچھ عرصہ
کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ جرم کیا تھا مگر
اس کا کوئی بُرا حال نہیں ہوا تو اس کے دل میں بھی اس جرم
کے متعلق دلیری پیدا ہو جاتی ہے۔ روحانی سزا تو لوگوں کو
نظر نہیں آتی اور قیامت کے دہرہ برابرا بھی بہت کم لوگوں
کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ اگر بدی سے بچتے ہیں تو ہی
لئے کہ دنیا میں اس کا بُرا نتیجہ نہیں سمجھتے نہ پڑے مگر جب
وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ فعل کیا اور اُسے کوئی نقصان
نہیں ہوا تو ان کو بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی یہ فعل
کر کے دیکھیں۔ پس اگر آدم کے وقت ہی یہ کسر دیا جاتا
کہ بدکاری نہ کرو تو نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے
سے پوچھتے کہ بدکاری کیا ہوتی ہے اور جب انہیں پتہ لگتا
تو یہ گناہ کمزور لوگوں میں پیدا ہو جاتا۔ یا مثلاً قتل ہے۔
قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ ابتداء آدم میں کسی وقت قتل کا
خیال پیدا ہوا۔ اس سے مراد نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام
کے اپنے بیٹوں میں یہ خیال پیدا ہوا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ابتداء
آدم میں کسی کے لئے ایک دفعہ انتہائی قصہ کی حالت میں دوسرے
کو پتھر مارا تو وہ مر گیا۔ اس واقعہ سے لوگوں کو معلوم ہو گیا
کہ یہ بھی جلد لینے کا ایک ذریعہ ہے ورنہ اس سے پہلے دنیا
میں قتل نہیں تھا بلکہ بعض تو ہیں اب بھی دنیا میں ایسی پائی جاتی
ہیں جن میں قتل نہیں ہے۔ پس اُس وقت جب قتل کی طرف
کسی کا ذہن منتقل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب چوری کیلئے

کسی کا ذہن منتقل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب بدکاری کی طرف کسی کا ذہن منتقل ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر شریعت کامل نازل ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہاجا کر قتل نہ کرو۔ چوری نہ کرو۔ بدکاری نہ کرو تو وہ جرائم جن کی بنیادیں نکالیں بلکہ ہزاروں سال بعد جا کر پڑی اور جن جرائم سے ہزاروں سال تک لوگ بچے چلے آئے تھے ان کی بنیاد اسی وقت پڑ جاتی اور اگر ان امور کے متعلق کچھ بیان نہ ہوتا تو آئندہ زمانہ میں جب ان گناہوں کا لوگوں میں رواج پڑتا، وہ شریعت ناقص ہو جاتی اور لوگوں کی ضرورت کو پورا نہ کر سکتی۔

قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ بعض جرائم حضرت شعیبؑ کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ بعض جرائم حضرت نوحؑ کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ اور بعض جرائم اور انبیاء کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ اگر یہ سارے جرائم آدمؑ کے وقت بتا دیئے جاتے تو اس کے صفحے سے تھے کہ ہزاروں سال پہلے لوگوں کو جن جرائم کی طرف توجہ دلا دی جاتی اور یہ ان کی ترقی کے لئے خطرناک طور پر بھڑھرتا۔ گویا یہ ایسی ہی بات ہوتی جیسے ماں اپنے بچہ کو کباب کھلانے لگ جائے یا اسے روٹی کھلا دے۔ وہ بچہ جس کی عمر کا قفا مٹا رہے ہے کہ اسے صرف دودھ پلایا جائے۔ اگر اسے روٹی دی جائیگی یا اسے کباب کھلانے جائیں گے تو اس کا نتیجہ سوئے اس کے کیا ہوگا کہ وہ مر جائے گا۔ پس فرماتا ہے سَتَجِدُنَا فِي ذِكْرِ الْأَعْلَىٰ نَاذِرِينَ لَكُمْ لِكَيْلَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْخَالِفِينَ انہیں گندے کے میرا رب اعلیٰ ہے۔ سارے بچوں کو ایک وقت میں ایک ہی قسم کی چیز میٹا کر کے دینا ناقص رہوں کا کام ہے لیکن کامل رب اسی وقت کوئی چیز دیتا ہے جب اس کی حقیقی ضرورت ہوتی ہے اور اتنی ہی دیتا ہے جتنی ضروری ہوتی ہے اسی لئے پہلے زمانہ میں قولِ فصل نازل نہیں ہوا کیونکہ قولِ فصل کے معنی ہیں ایسی کتاب جو جامع ہو۔ جو ہر قسم کی ضروریات

پر حاوی ہو اور جس کے بعد کسی اور شرعی کلام کی ضرورت نہ ہو۔ اگر ایسی جامع شریعت ابتدا میں ہی نازل کر دی جاتی تو پیدائش انسانی کے ساتھ ہی سارے جرائم کی بنیاد رکھ دی جاتی اور انسانی نسل تباہ ہو جاتی۔ بے شک سابقہ شرائط میں بھی بدیوں سے روکا گیا ہے مگر شریعت میں بدیوں سے اسی وقت روکنے کا حکم نازل ہوا جب پہلے شیطان لوگوں نے آہستہ آہستہ ان بدیوں کو ایجاد کر لیا۔ ورنہ پہلی شریعت کی بنیاد صرف فطرت پر مبنی ہوتی تھی پھر آہستہ آہستہ فطرت شریعت الہامیہ کی طرف منتقل ہوتی چلی گئی۔ جب انسان نے کسی قانونِ فطرت کو توڑا تو اس کے بعد الہامی کلام میں اس کا ذکر کر دیا گیا۔ نہیں ہوا کہ بدی کی ایجاد سے پہلے الہامی کلام میں کسی بدی کا ذکر کر دیا گیا ہو۔ اگر ابتدا میں ہی کامل شریعت کے نزول کیساتھ ہر قسم کی بدیوں کا ذکر کر دیا جاتا تو وہ جرائم جو ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے ان کی بنیاد اسی وقت پڑ جاتی اور دنیا اخلاقی اور روحانی اعتبار سے تباہ ہو جاتی۔

پھر بعض ربوبیتیں ایسی ہوتی ہیں جو خود فرضی کے ماتحت ہوتی ہیں۔ انسان خوشاہد کے لئے یا جھوٹی نیک نامی حاصل کرنے کے لئے دوسرے سے معاملہ کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ یا انسان بعض دفعہ بے موقع اور بے عمل کام کر دیتا ہے مگر خدا کی ربوبیت میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ یہی غمخون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ تیرے رب کی ربوبیت ایسی نہیں جو اپنے اندر کسی قسم کا نقص رکھتی ہو۔ پس گو نام کے لحاظ سے صفاتِ اللہ میں دوسروں کو بھی ناقص طور پر اشتراک حاصل ہے مگر حقیقتاً صفاتِ اللہ دوسروں کی صفات سے بالکل مغایر ہیں۔ جیسے رب ہونے کے لحاظ سے لوگوں کو ایک قسم کا اشتراک حاصل ہے یا تیم ہونے یا عالم ہونے یا مالک ہونے میں بھی وہ ان ناموں میں مشترک ہوتے ہیں لیکن یہ اشتراک صرف ظاہر میں ہوگا۔ حقیقت دونوں کی جہدگانہ ہوگی۔ ناموں میں اشتراک محض اسلئے

ہے کہ اس کے بغیر انسان خدا تعالیٰ کی صفات کو سمجھ نہیں سکتا تھا اسی لئے خدا تعالیٰ کی صفات سے بڑھا جتنا نام اُس کا مکمل دیا اور نہ انسان کی صفات بالکل اولیٰ کی ہے اور خدا تعالیٰ کی صفات اور رنگ کی۔ بیحد صرف تقریباً تقسیم کیے گئے ہیں کیا گیا ہے اور نہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت اور قسم کی ہے اور بندے کی ربوبیت اور قسم کی۔ خدا کی مالکیت اور قسم کی ہے اور بندے کی مالکیت اور قسم کی۔ خدا اور بندے کا اگر بعض صفات کے لحاظ سے ایک قسم کا نام رکھا جاتا ہے تو اس لئے کہ بندہ خدا تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکے۔ اگر ہم انسان کو بھی مالک کہتے ہیں اور خدا کو بھی مالک کہتے ہیں تو اس کا مفہوم صرف اس قدر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو مالکیت کی صفت پائی باقی ہے اس سے ایک ناقص تشابہ انسان کو بھی حاصل ہے نہ کہ وہی ہی صفت انسان کو حاصل ہے کیونکہ بندے کی صفات ناقص ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی صفات کامل ہوتی ہے۔ پس فرمایا صَبِّحْ اَشْهَدُ ذَٰلِكَ اِلَّا اَعْلٰی۔ تیرا رب جو اعلیٰ ہے یعنی اُس کی ربوبیت سب دوسروں سے بلند اور ارفع ہے اُس کی تسبیح کر یعنی خدا تعالیٰ کے صفاتی اہمال میں شریک ہونے کی وجہ سے لوگوں کے بعض ناقص افعال کی بنا پر لوگ خدا تعالیٰ کی صفات کے متعلق بھی کئی قسم کے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بندے اور خدا کے کام ایک جیسے ہیں۔ تو ان مشبہات کا انکار کر لو اور خدا تعالیٰ کی ربوبیت پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں انکو دُور کر۔ یہ ایک لطیف اور وسیع مضمون ہے کہ صفاتِ الہیہ کے غلبہ پر اشتراک سے دھوکا نہیں کھانا چاہئے۔

دوسرے مضمون اس آیت کے یہ ہیں کہ اسم سے مراد ہر اسم یعنی اسماء ہیں اور مراد یہ ہے کہ تیرا رب جو اعلیٰ ہے اُس کے نام کی تسبیح کر یعنی سب سے زیادہ احسان تجھ پر تیرے رب کا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی ربوبیت نہیں کر سکتا جیسا کہ نے تجھ سے وہ سلوک کیا ہے جو اور کسی سے نہیں کیا تو اب تیرا

صبر و استقامت
دلک کا اعلیٰ
ہرگز سے مراد
خدا تعالیٰ کے
سب اسماء

بھی فرض ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی ذات پر کسی قسم کا اعتراض کرے تو اُس کے اعتراض کا ازالہ کر دینا ہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا تیرے ساتھ وہ معاملہ رہے جس کی دنیا میں اور کئی نظیر نہیں ملتی اس لئے تو یہی صحیح طور پر لوگوں کے شکوک کا ازالہ کر سکتا ہے کیونکہ جس نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہو وہی اُس کی صفات پر لوگوں کے اعتراضات کو رد کر سکتا ہے جس نے اپنی ذات میں خدا کی صفات کا مشاہدہ ہی نہ کیا ہو وہ کسی کے اعتراض کا کیا ازالہ کر سکتا ہے۔ پس فرماتا ہے بَلِّغِیْ نَبَیِّکَیْ خَبَرَیْ خُورِیْ رَبُّیْتِیْ کی ہے اور تیرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو دنیا میں اور کسی سے نہیں کیا اس لئے اب تیرا کام ہے کہ صفاتِ الہیہ میں سے ہر صفت پر جو اعتراضات لوگوں کی طرف سے وارد ہوتے ہیں ان کو دُور کر۔ اور ان کو بتا کر خدا کی صفات ہر قسم کے ناقص سے منزہ ہیں۔

واقعات پر غور کر کے دیکھو۔ خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا سلوک کیا ہے وہی سلوک دنیا میں اور کسی سے نہیں ہوا۔ اس لئے خدا تعالیٰ کی صفات کو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ سکتے تھے۔ کوئی اور شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مثلاً خدا تعالیٰ کی مالکیت کی صفت لے لو۔ خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جس رنگ میں اپنی مالکیت کا انکار کیا اُس رنگ میں ابوبکر کے لئے نہیں کیا۔ ابوبکر تو صرف خیالی طور پر سمجھتا تھا کہ چونکہ لوگ کہتے ہیں خدا مالک ہے اس لئے میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ مالک ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ملکا مالک بن کر دکھا دیا کہ مالک کون ہوتا ہے وہی جس کے قبضہ و اختیار میں تمام چیزیں ہوں اور وہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے واپس لے لے۔ خدا تعالیٰ نے بھی عربوں سے حکومت لے لی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کر دی۔ اب بھلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا خدا تعالیٰ کی اس صفت کو اور کون صحیح طور پر سمجھ سکتا تھا۔ دوسرے لوگ بھی خدا تعالیٰ کو مالک

سے رزق دیا اور خود علم سکھایا اور اپنی تمام صفات کا بلا کلام
مکھو و تبرے لئے کیا۔ اب تیرا فرض ہے کہ کھجانات النبیہ پر
لوگوں کے اعتراضات کو دور کرے۔ اور ملن کے شکوک ۱۱
شہبات کا ازالہ کرے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
جس رنگ میں ہر قسم کے علوم سے نوازا اور اپنی صفات کا
براہ راست نمود آپ کو دکھایا اُس کا مرتبہ اس بات سے ہی
اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ لوگ تو دنیوی اُستادوں سے
علوم سیکھتے ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
نے خود براہ راست ہر قسم کا علم سکھایا۔ پھر لوگوں کو علم کے
مصول کے لئے بڑی بڑی شخصیات برداشت کرنی پڑتی ہیں مگر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شقت برداشت نہیں
کرنی پڑی۔ لوگ تو رات پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی حیرانی

۲۰۱
حضرت علیؓ
علیہ السلام
کے کھجانات کا
بلا واسطہ قہر

زبان سیکھتے ہیں کسی یونانی زبان سیکھتے ہیں کسی پڑائے نفع
کا مطالعہ کرتے ہیں اور کئی سال ان کے ہی جد و جہاد
تنگ و دو میں مرنے ہو جاتے ہیں مگر اس کے باوجود ملن کو
جو علم حاصل ہوتا ہے ۱۱ ناقص ہوتا ہے اور بسا اوقات بعد
کی تحقیق اُس کا غلط ہونا ثابت کر دیتی ہے لیکن رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہیں۔ آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ
تورات میں کیا کیا احکام تھے۔ یا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا
واقعات گذرے۔ یا موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا
کلام کیا تھا۔ آپ ابن سب اموسے سے خبری کی حالت میں
رات کو بستر پر سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر ان تمام
حالات کو منکشف کر دیتا ہے اور پھر وہ حالات ایسے صحیح
ثابت ہوتے ہیں کہ آج ۱۱ باتیں تو سچی ثابت ہو رہی ہیں
جو خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں لیکن
۱۱ باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں جو لوگوں نے بہت بڑی جود
اور سالہا سال کی محنت کے بعد معلوم کی تھیں اور تائید کیا ہوا
میں درج کی تھیں۔ اب دیکھ لو اس بلا واسطہ ربوبیت کے
نتیجہ میں جس طرح آپ کہہ سکتے تھے کہ خدا علیم ہے اس طرح

سمجھتے ہیں مگر اس طرح کہ زید کہتا ہے خدا مالک ہے بکر کہتا
ہے خدا مالک ہے۔ خالد کہتا ہے خدا مالک ہے مگر محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کو خدا نے خود مالک بن کر دکھادیا اور اپنی اس
صفت کا آپ پر بلا واسطہ اظہار کیا اس لئے آپ اس
صفت کو جس رنگ میں سمجھ سکتے تھے وہ سرے لوگ کہاں سمجھ
سکتے تھے یا مثلاً خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو ہی لے لو
لوگ دُنیا میں پیدا ہوتے۔ ماں باپ کے زیرِ سایہ رہ کر پوش
حاصل کرتے اور اساتذہ سے علوم حاصل کرتے ہیں انہیں ہی نظر
آتتا ہے کہ ماں باپ نے رزق کھلائی۔ ماں باپ نے کپڑے دیئے
ماں باپ نے روپے خرچ کئے اور اساتذہ نے ہم کو پڑھا دیا
وہ خدا تعالیٰ کو یہ تو کہتے ہیں مگر اس کی اُن کے پاس کوئی
دلیل نہیں ہوتی محض سُنی سنائی بات ہوتی ہے وہ حیران
ہوتے ہیں کہ ہمارے مولوی تو کہتے ہیں خدا رزق دیتا ہے۔
خدا رو پیہ دیتا ہے۔ خدا علم دیتا ہے مگر ہمیں تو یہی نظر آتا
ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کھلایا اللہ تعالیٰ نے
نہیں کھلایا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا اللہ تعالیٰ
نے نہیں پڑھایا لیکن چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل رب خدا ہے
اس لئے ۱۱ بھی خدا تعالیٰ کو رب کہہ دیتے ہیں اُن کے دل
اس بات پر یقین نہیں رکھتے اور اُن کی آنکھیں خدا تعالیٰ
کی اس صفت کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں مگر فرماتا ہے۔
مَشیحُ اسْمِهِ رَبُّكَ الْوَاعِلُ۔ اور لوگوں کے سامنے
تو خدا تعالیٰ اپنی ادلہ ربوبیت ظاہر کر رہا تھا مگر ترے
لئے اُس نے اپنی اعلیٰ ربوبیت کو ظاہر کیا۔ یعنی خدا تعالیٰ کی
ربوبیت تو قسم کی ہوتی ہے ایک ادنیٰ ربوبیت جو لوگوں
کے توسط سے ظاہر ہوتی ہے اور ایک اعلیٰ ربوبیت جو توسط
کے بغیر ظاہر ہوتی ہے۔ پس فرماتا ہے تُو ان اعتراضات کو
دور کر جو ہماری ربوبیت کی صفت پر کئے جاتے ہیں لوگوں
کو ہم نے رزق کھلائی مگر اُن کے ماں باپ کے ذریعہ لوگوں
کو ہم نے علم سکھایا مگر اُن کے اُستادوں کے ذریعہ لیکن
نتیجہ ہم نے براہ راست اپنی تربیت میں رکھا۔ نتیجہ اپنے پاس

غریب کو دُر کر دیا اور اپنے فضل کے دروازے اُن کیلئے کھول دیئے اس لئے آپ سے اُن کو بے انتہا محبت ہو گئی۔ آنحضرتؐ کی وجہ سے جو آپ کی دایہ پر خدا کا فضل ہوا تھا اس وجہ سے وہ یہ چاہتی تھیں کہ زیادہ سے زیادہ عرصہ آنحضرتؐ اُن کے گھر میں رہیں۔ تا وہ بکات جو آپؐ کی وجہ سے اُن کے گھر پر نازل ہو رہی تھیں اُن سے زیادہ سے زیادہ متقی ہو سکیں۔ چنانچہ جب آپؐ دو سال کے ہوئے۔ تو آپؐ کی دایہ آپؐ کی والدہ کے پاس گئیں اور اصرار کر کے اُنہیں واپس لے آئیں۔ (ابن حشام ص ۱۷۱)

کسکے لوگوں میں دستور تھا کہ اپنے بچے ارد گرد کے گاؤں میں رہنے والی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ تاکہ کھلی ہو ایں رہنے کی وجہ سے اُن کی صحت اچھی رہے اور زبان بھی صاف رہے۔ کیونکہ بدوی لوگوں کی زبان شہریوں کی نسبت زیادہ فصیح ہوا کرتی ہے۔ اور گاؤں کی عورتیں اس لئے شہر کے بچوں کو لے جاتی تھیں کہ اُن بچوں کی پرورش کے لئے اُن کے ماں باپ کا کافی رقم اُن کو دیتے تھے جس سے اُن کا گزارہ بھی اچھا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ علیہ صلیہ بھی اسی غرض سے مکہ میں آئی اور اس غرض کے لئے آئی تھیں کہ کسی کا بچہ لے تو اسے اپنے ساتھ لے جائے مگر وہ کسی بھی نہیں لے سکی جس گھر میں بھی گئی لوگ میرے پیٹھے پڑے کپڑوں اور پریشان بالوں کو دیکھ کر کہتے کہ ہم تجھے اپنا بچہ نہیں دے سکتے کیا ہم نے اپنا بچہ بھوکا مارا ہے کہ اُسے تیرے حوالے کر دیں۔ اسی حالت میں میں سارا دن کڑیں پہرتی رہی مگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ اُدھر یہ واقعہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سارا دن اپنا بچہ بعض دوسری عورتوں کو دینے کے لئے اصرار کرتی رہیں مگر کوئی عورت اُس بچہ کو لینے کے لئے تیار نہ ہوتی۔ وہ یہ کہتیں کہ تو ایک غریب عورت ہے ہم اس بچہ کو لے گئیں تو تو نے ہمیں کیا انعام دینا ہے گویا کہ میں ایک عورت کو سارا دن کوئی بچہ نہ ملا اور ایک عورت کو سارا دن اپنے بچہ کے لئے کوئی دایہ نہ ملی۔ دایہ

اور کون خدا کے علیم ہونے کی شہادت دے سکتا تھا بیک لوگ بھی خدا تعالیٰ کو علیم تسلیم کرتے ہیں مگر اس لئے نہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے علیم ہونے کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے بلکہ اس لئے کہ اُن کے ماں باپ یا استاد کہتے ہیں کہ خدا علیم ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو بغیر علم کے سونے اور صبح کو آپؐ کا سینہ ہر قسم کے علوم سے بھرا ہوا تھا۔ آپؐ جس طرح خدا تعالیٰ کے علیم ہونے کی صفت کا عجیب ہونا ظاہر کر سکتے تھے دوسرے لوگ اُس طرح کہاں ظاہر کر سکتے تھے۔

پھر مثلاً مذکورہ لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان خود محنت کرتا۔ خود روزی کاتا اور خود پیسے اور اپنے بیوی بچوں کے لئے معاش کا سامان مینا کرتا ہے۔ اُنکے سامنے خدا تعالیٰ کی صفت رزاقیت بغیر توسط کے ظاہر نہیں ہوتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی اس صفت کے متعلق محض سماعی ایمان رکھتے ہیں مشاہدہ کی ہکات اُن کو حاصل نہیں ہوتی۔ وہ بے شک دوسری طور پر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رزاق ہے مگر اُن کے دل اس صفت کے متعلق ہر قسم کے یقین سے خالی ہوتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو بھی بغیر کسی توسط کے ظاہر کیا اور آپؐ کو جب بھی رزق ملا بغیر محنت کے ملا۔ آپؐ جب بچے تھے اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی غیر معمولی محنت آپؐ کے رشتہ داروں کے دلوں میں پیدا کر دی۔ یہاں تک کہ آپؐ کی تربیت کے لئے جو دایہ مقرر ہوئی وہ بھی آپؐ سے بے انتہا محبت کو نبوالی ثابت ہوئی۔ چنانچہ تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ علیہ صلیہ جو رسول کریم صلیہ اللہ علیہ وسلم کی دایہ تھیں وہ رسول کریم صلیہ اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتی تھیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے آپؐ کو اُن کے لئے رزق کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ آپؐ کی دایہ کے خاندان کے لوگ سخت غربت کی حالت میں تھے مگر آپؐ کے آنے پر خدا تعالیٰ نے اُنکی

کو ہر گھر سے اس لئے رو کیا گیا کہ وہ ایک غریب عورت ہے اگر بچہ لئے گئی تو وہ اُس کی پوری طرح پرورش نہ کر سکی اور بچے کو اس لئے رو کیا گیا کہ اُس کی ماں ایک غریب اور بیوہ عورت تھی وہ پالنے والی کو انعام کیا دے گی۔ اسلئے سب عورتیں اُسے کہتیں کہ ہم تیرے بچہ کو لے گئیں تو ہمیں تجھ سے کسی انعام کی امید نہیں ہو سکتی۔ جلد کہتی ہیں جب شام ہو گئی اور سورج غروب ہونے لگا تو میں شرمندہ اور حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ سارا دن گزر گیا اور مجھے کسی نے غربت کی وجہ سے اپنا بچہ نہیں دیا کہ اتنے میں مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں گھر میں ایک بچہ ہے جسے ابھی تک کوئی دایہ نہیں ملی۔ تو اُس گھر میں جا اور اُس بچے کو لے لیے۔ جلد کہتی ہیں میں نے تجھ کو خالی ہاتھ واپس جانے میں جو شرمندگی ہے اس سے یہ بہتر ہے کہ میں اس بچہ کو ہی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ چنانچہ میں گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آئی جب میں گھر پہنچی تو ایک عجیب نظارہ نظر آیا۔ ہماری بکریوں کا دودھ جو برقعہ سالی کے خشک ہو چکا تھا اور دیر سے ہمارے ہاں کوئی دودھ نہیں تھا لیکن جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو ہماری بکریوں کے دھن دھن سے بھر گئے۔ وہ کہتی ہیں میں دل میں تو کہہ رہی تھی کہ بعض بڑی ناک کے لئے اور سبیلوں میں شرمندگی سے بچنے کے لئے میں اس بچے کو لائی ہوں ورنہ اس بچے کی ماں مجھے کیا دے سکتی ہے لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ ہماری بکریوں کے دھن دودھ سے بھر گئے ہیں تو میں نے کہا یہ بچہ تو ہمارے لئے مدد لایا ہے۔ چنانچہ اُس دن سے اُن کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ٹھیک ہو گئی اور پھر انہوں نے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔

تو دیکھو وہ لوگ جو دوسروں کے ہاتھ سے روٹی کھاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھتے ہیں مگر اس لئے نہیں کہ انہوں نے اُس کی ربوبیت کا کوئی کرشمہ دیکھا ہوتا ہے

بلکہ اس لئے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رب ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کا اُس وقت ظہور کیا جب آپ سمجھتے بھی نہیں تھے کہ رب کیا ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ نے ہوش سنبھالا تو اُس وقت دایہ نے آپ کو بتایا کہ ہم نے تجھے نہیں کھلایا بلکہ تیری جبر سے ہم نے کھلایا ہے۔ اب سوچو کہ رب کے جو منے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتے تھے وہ اور کون سمجھ سکتا تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دہی صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے جو براہ راست صفت ربوبیت کا نمونہ دیکھے۔ وہ شخص جو داسطوں کے ذریعہ کسی صفت کا مشاہدہ کرتا ہے اُس پر بھی اس صفت کا اثر ہوتا ہے۔ مگر وہ اثر اور یہ اثر آپس میں بہت بڑا فرق رکھتے ہیں۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے بعض دفعہ ہم کسی غریب کو خود پیسہ دے دیتے ہیں اور بعض دفعہ کسی اور کو پیسہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں غریب کو دے دینا۔ اب یہ لازمی بات ہے کہ پیسے تو دونوں صورتوں میں غریب کو ہی پہنچیں گے مگر براہ راست پیسہ دینے سے ہماری جو محبت اُس شخص کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے وہ مخفی مدد دینے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ بے شک مخفی مدد دینے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے مگر جسے مدد ملتا ہے اُس کے دل میں مدد دینے والے کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی لیکن اگر کوئی شخص براہ راست کسی غریب کو مدد دیتا ہے تو خواہ ثواب اُسے کم حاصل ہو کر دوسرے شخص کے دل میں محبت کا جوش پیدا ہو جائے گا اور وہ اُس کے لئے ضرور دعا کرے گا۔ اسی طرح جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے ماں باپ کے ہاتھ سے روٹی کھلائی ہے اُن کو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ مزا نہیں آ سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس کی براہ راست ربوبیت سے حاصل ہوتا تھا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے کسی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زندہ کئے والا ہے۔ اس صفت کے متعلق بھی ہر شخص رسمی رنگ میں ایمان رکھتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں مجھے

ایمان ہے اللہ تعالیٰ مرے لے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ کی یہ صفت آپ کی زندگی میں ہی ظاہر ہوئی اور آپ نے اُس کی صفتِ احیاء کا اسی دنیا میں اپنی آنکھوں کو مشاہدہ کر لیا۔ آپ جس قوم میں مبعوث ہوئے اُس پر ایسی تباہی اور بربادی آئی ہوئی تھی کہ جس کی نظیر دنیا میں بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ مگر پھر خدا تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ ہی آپ کے ہا پر اُس مردہ قوم کو زندہ کر دیا اور اُسے دُنيا کا فاتح اور مکران بنا دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اور بیمار تندرست ہونا چاہتے ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علاج کے لئے جو بیمار ملادہ ایسا تھا جو اپنی زندگی کا خواہاں نہیں تھا۔ بلکہ چاہتا تھا کہ مر جائے اور اُس کا وجود دُنيا سے مٹ جائے۔ مگر پھر وہی بیمار جو مرنا چاہتا تھا جو زندگی کا بیٹنا ناممکن سمجھتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اچھا ہوا۔ زندہ ہوا اور اُس نے دُنيا کے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو زندہ کر دیا۔ مکہ کے لوگ جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی معمولی تاجر تھے۔ نہ ان کو حکومت حاصل تھی۔ نہ ان میں کوئی نظام موجود تھا۔ نہ انہیں کوئی عزت اور شہرت حاصل تھی۔ انتہائی کس پرہیزی کی حالت میں ایک گونہ ملک تھا میں بڑے ہوئے تھے۔ مگر دیکھو وہ لوگ آپ کے ذریعہ سے کس طرح زندہ ہو کر دُنيا میں پھیل گئے۔ جس طرح چیل جھپٹا مار کر اپنے شکار کو قابو میں کر لیتی ہے اسی طرح وہ دیوانہ وار دُنيا میں پھیلے اور بڑی بڑی حکومتوں کو انہوں نے نہ دبا لاکر دیا۔ اہل عرب کی حیثیت اس قدر معمولی تھی کہ ہمسایہ حکومتوں کے اھلے اُدھلے انہیں تھیلدار بھی اُن کو ڈانٹ ڈپٹ دیا کرتے تھے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد ان کی طاقت کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بڑی بڑی حکومتوں کے ساتھ ٹکرانے لگ گئے۔ قیسرو کسری کی سلطنتیں اُن کے مقابلہ میں پاش پاش ہو گئیں۔

اور بڑے بڑے بادشاہ گردن جھکائے اور ہتھیار ڈالے اُن کے سامنے حاضر ہوئے۔ یہ نوٹ تھا اُس احیاء کا جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اور لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے شکوہ کرتے ہیں کہ خدا مُردے زندہ کیا کرتا ہے۔ باپ نے کیا کیا کہ خدا مجھے ہے تو بچے نے بھی مان لیا۔ اُسٹا دے کہ دیا کہ خدا مجھے ہے تو شاگرد نے بھی تسلیم کر لیا مگر جس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ خدا مجھے ہے جس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ قوم تو صدیوں سے مردہ چلی آ رہی تھی۔ تو زندہ نہیں ہونا چاہتی تھی وہ زندہ ہو گئی۔ وہ فاتح اور مکران ہو گئی۔ وہ خدا تعالیٰ کی اس صفت کا بے عیب ہونا جس طرح ظاہر کر سکتا ہے کوئی دوسرے کس طرح کر سکتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ شافی ہے۔ مگر لوگ اس صفت کی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے مگر انہوں نے اُس کی صفتِ شفا کا کوئی عملی نمونہ دیکھا نہیں ہوتا۔ وہ تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم نے ہر کھائی اس لئے پاخانہ اُگایا۔ اُن کا ذہن صرف مادیات میں ہی الجھ کر رہ جاتا ہے اُس عظیم الشان مہی کی طرف اُن کا دل متوجہ نہیں ہوتا جو اس تمام کائناتِ عالم کو پیدا رہی ہے۔ اُن کا ذہن ہر کی طرف تو جلا جاتا ہے مگر خدا تعالیٰ کے شافی ہونے کی طرف اُن کا ذہن نہیں جاتا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا بھی براہِ راست نمونہ دکھایا۔ خیر کی نوح کا سوال پیدا ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو بلا دیا اور لشکرِ اسلامی کا علم آپ کے سپرد کرنا چاہا۔ مگر حضرت علیؑ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ اور شدتِ تکلیف کی وجہ سے وہ سوچ رہی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو جس حالت میں دیکھا۔ تو آپ نے علیؑ سے فرمایا ادھر آؤ۔ وہ سامنے آئے تو آپ نے اپنا لعابِ دہن حضرت علیؑ کی آنکھ پر لگا دیا اور ان کی آنکھیں

اُسی وقت اچھی ہو گئیں (ابن ہشام جلد دوم) آپ جانتے تھے کہ خدا نے کہا ہے تیرے ہی شے فتح کرنا ہے۔ اور جب کہ خدائی فیصلہ یہ ہے تو اس کی آنکھ بیمار نہیں رہ سکتی۔ آپ نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ فوراً اچھی ہو گئی۔ جب جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ گزرا جو وہی بنا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ شافی ہے دوسرا اگر کچھ کہے گا تو یہی کہیں لے سکتا ہے کہ خدا شافی ہے گر کچھ اُس کی اس صفت کے متعلق کوئی مشاہدہ حاصل نہیں۔

غرض اللہ تعالیٰ کی تمام صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطہ دیکھیں مگر لوگوں نے اُن صفات کو بلا واسطہ دیکھا اس لئے کہ اُن عیوب کو دُور نہیں کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے تھے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی مشاہدہ کی بنا پر یہاں عیوب کو بڑی عمدگی اور خوبی کے ساتھ دُور کر سکتے تھے اس لئے فرمایا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا الْاَعْلٰی۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے نام کی تسبیح کر اس لئے کہ تیرے لئے اُس کی ربوبیت اعلیٰ ظاہر ہوتی ہے مگر اور لوگوں کے لئے ربوبیت اُن ظاہر ہوتی ہے اس لئے لوگوں نے اُس کی صفات کا نقش نہایت دُھندلی صولت میں دیکھا ہے مگر تیرے لئے تو ہم اپنی تمام صفات کے ساتھ ظاہر ہو گئے ہیں اور تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ ہم میں کوئی نقص نہیں۔ اس لئے بنی نوح انسان کی طرف سے جو اعتراضات کئے جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تعلیم میں یہ نقائص ہیں۔ اُس کی صفات میں یہ عیوب ہیں۔ اُن کی چوبیسے زبردست تردید کر۔ کوئی کتاب ہے جنہوں کو خدائی دیدی گئی ہے۔ کوئی کتاب ہے خدا کا بیٹا ہے۔ کوئی کتاب ہے فرشتے اُس کی بیٹیاں ہیں۔ کوئی کتاب ہے وہ کلام ہیں کرتا۔ کوئی کتاب ہے کائنات عالم کے جہلائے میں صرف اسباب کا دخل ہے خدا تعالیٰ کا ہاتھ اس میں کوئی کام نہیں کر رہا۔ غرض کئی قسم کے اعتراضات ہیں جو لوگوں کی

طرف سے کئے جاتے ہیں۔ اور وہ اس قسم کے اعتراضات ہیں اس لحاظ سے معذور بھی سمجھے جاسکتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو دیکھا نہیں۔ ہماری صفات اور جلال اور قدوت کا مشاہدہ انہوں نے نہیں کیا مگر تو نے تو ہم کو دیکھ لیا ہے کیونکہ ہم تیرے لئے ربّ الاعلیٰ ہونے کی صورت میں ظاہر ہونے ہیں اس لئے اب یہ تیرا ہی حق ہے کہ جو محبوب لوگوں کی طرف سے منسوب کئے جاتے ہیں اُن کو دُور کر اور خدا تعالیٰ کی عظمت دُنیا میں ظاہر کر۔ اِن منوں کی صورت میں اہم سے مراد سارے اسماء لئے جائیں گے صرف ایک اہم مراد نہیں لیا جائے گا۔

پھر اہم سے مراد لینے کی صورت میں اس حرف بھی اشارہ سمجھا جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی شان ربیۃ العلیٰ ہے لیکن جو یہ اس کے کردہ رب ہے اُن سے اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس قانون کے تحت اُس نے پہلی کتب میں تشبیہی کلام استعمال کئے تھے لیکن نہ ربوبیت اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے اور حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کا وقت آگیا ہے اس لئے تو اِن تمام فطیوں کا ازالہ کر دو صفات الہیہ کے باہر میں پہلی کتب سے لگ جی نہیں۔ اگر قرآن کریم کا سابق الہامی کتب سے مقابل کیا جائے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ پہلی کتب میں ربّ الاعلیٰ ہونے کا خدا نہیں کیا گیا۔ یعنی پہلی کتب کے نزول کے وقت تو کائنات فی دماغ ابھی اپنے ارتقا کو نہیں پہنچا تھا اور وہ زیادہ باریک باتوں کو سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتا تھا بلکہ ابھی نشو و نما حاصل کر رہا تھا اس لئے اُن کتب میں تشبیہی کلام کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا کبھی کسی نبی کی بعثت کو خدا کا آنکھ دیا جاتا کبھی اللہ تعالیٰ کو باپ کہہ پکارا جاتا کبھی اس کے پیاروں کو خدا کا بیٹا کہہ دیا جاتا۔ کیونکہ بغیر اِن استعارات اور تشبیہی کلام کے وہ حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ مگر زمانہ ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لئے ہم ربّ الاعلیٰ

میں اس
دیکھ کا
رب کے
شان کو ظاہر

ہونے کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں یعنی تمام تشبیہات اور استعارات سے منزہ اور بالا ہو کر ہم نے اپنا وجود تجھ پر ظاہر کیا ہے۔ اس لئے پہلی کتابوں سے جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں تو ان کو دُور کر۔

پہلی کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کبھی اللہ تعالیٰ کو باپ کہہ دیا جاتا۔ کبھی اُسے ماں کہہ کر پکارا جاتا۔ کبھی کسی نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا جاتا۔ کبھی کسی نبی کو خدا کا اکلوتا قرار دے دیا جاتا۔ اس کے یہ معنی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی بیٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ بھی باپ اور ماں کی طرح ہے بلکہ صرف اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے کہ جس طرح بیٹا باپ میں سے نکلتا ہے اُسی طرح نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس کی صفات کو ظاہر کرنے کے لئے نکلتا ہوتا ہے۔ یہ تشبیہی کلام استعمال کیا گیا تھا اور دراصل ایسا ہونا ضروری بھی تھا۔ کیونکہ انسانی دماغ بھی نشو و نما پا رہا تھا وہ ارتقائی منازل کو آہستہ آہستہ طے کر رہا تھا اور ابھی ۱۱ اس قابل نہیں ہوا تھا کہ شریعت کے باریک احکام یا الہی کلام کی باریکیوں کو سمجھ سکے۔ مگر اب تیرے لئے ہم رب الاعلیٰ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں تشبیہ تب دی جاتی ہے جب کوئی چیز اُوپر سے نیچے کی طرف آئے۔ مگر جب کوئی چیز اُوچی چلی جائے تو اُس کے لئے تشبیہات و استعارات استعمال کرنے کا سبب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تیرے لئے رب الاعلیٰ ہونے کی حیثیت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اسلئے تمام تشبیہات کی تشریحات کر دی گئی ہیں۔ اور بتا دیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کو باپ کہہ جاتا تھا تو اُس کے کیا معنی تھے۔ اور جب کسی نبی کو اُس کا بیٹا یا اکلوتا یا اکلوتا کہا جاتا تھا تو اُس کے کیا معنی تھے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے۔ مشترک کن باتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ مشترک کی کیا قسمیں ہیں۔ یاد اور ایسی قسم کے تمام مسائل کو ہم نے پوری طرح واضح کر کے رکھ

دیا ہے۔ اس لئے تو جس طرح ان غلطیوں کو دُور کر سکتا ہے پہلے لوگ ان غلطیوں کو دُور نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ پہلے انہیں اس کے لئے ہم رب الاعلیٰ ہونے کی حیثیت میں ظاہر نہیں ہوئے اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ اُس وقت رب الاعلیٰ نہیں تھا بلکہ اس کے صرف اتنے معنی ہیں کہ ظہور ربوبیتِ اعلیٰ اُس وقت نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس وقت ربوبیت پہلے کمال کو پہنچ گئی ہے۔ اور شریعت کو ہر لحاظ سے کامل کر دیا گیا ہے۔ اس لئے اُس کے ہر حکم کی حکمت اور تعلیم کی خوبی کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اور تیرا فرض ہے کہ تو ان اعتراضات کو دُور کرے جو خدا تعالیٰ کے ذات اور اُس کی صفات اور اُس کی تعلیم وغیرہ کے متعلق کئے جاتے ہیں۔

اگر اعلیٰ کو ہم کی صفت قرار دیا جائے تو اُس کے یہ معنی ہوں گے کہ تیرے رب کا جو اعلیٰ نام ہے اُس کی تسبیح کر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اُس کے اتنے نام بھی ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تمام صفات اس وقت اعلیٰ رنگ میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تیرا کام یہ ہے کہ ہر صفت کا جو اعلیٰ ظہور ہے اُسے پیش کر اور ہر صفت پر جو اعتراض پڑتا ہو اُسے دُور کر تاکہ پہلے تمام اعتراضات مٹ جائیں اور خدا تعالیٰ کا جلال اپنی پوری شان کے ساتھ دُنیا پر ظاہر ہو۔

سُبْحَانَكَ اَلَا اَعْلٰی کے متعلق یہ امر بھی یاد رکھنا چاہئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریق یہ تھا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جب وہ رکوع میں جاتے تو لکھا کرتے اَللّٰهُمَّ لَكَ رُكْعَتٌ اور جب سجدہ میں جلتے تو کہتے اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجْدَتٌ مگر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ سُبْحَانَكَ اَلَا اَعْلٰی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَجْعَلُوْهُمَا فِيْ سَجْدَةٍ كَوْنٌ۔ یہ تسبیح سجدہ کے وقت کیا کرو اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (الحمد ہی) تو آپ نے فرمایا اَجْعَلُوْهُمَا فِيْ رُكُوْعٍ كَوْنٌ۔ یہ تسبیح رکوع کے وقت کیا کرو۔ چنانچہ یہ جو ہم رکوع میں سبھا

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ

(وہ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اور (اسے) بے عیب بنایا۔ سَوَّىٰ

رَبِّیَ الْعَظِیْمِ اور سجدہ میں سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کے نتیجے میں کہتے ہیں۔ کہ فَسَوَّیْتُہُمْ بِاَسْمِیْ رَبِّکَ الْعَظِیْمِ اور صَبَّحَ اسْمُ رَبِّکَ الْاَعْلٰی۔ گویا خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ رکوع میں کس طرح تسبیح کرنی چاہئے اور سجدہ میں کس طرح تسبیح کرنی چاہئے۔ ورنہ اس سے پہلے مسلمان رکوع میں اَللّٰہُ لَکَ رُکْعَتٌ اور سجدہ میں اَللّٰہُمَّ لَکَ سَجْدَتٌ کہا کرتے تھے۔

صَبَّحَ اسْمُ رَبِّکَ الْاَعْلٰی میں اس طرح بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ چونکہ اعلیٰ اور بلند ہستی کا علم حاصل کرنا چھٹی مہینوں کے لئے مشکل ہوتا ہے اس لئے خدا کی صفات کے متعلق یہ فیصلہ کرنا کہ ان کی کس نگ میں جتنی جتنی ہے۔ کون کون سی باتیں خدا تعالیٰ کی صفات کے منافی ہیں اور کون کون سی باتیں اُس کی صفات کے مطابق ہیں یا انسان کا کام نہیں اور نہ اُس میں یہ قوت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے خدا تعالیٰ کی صفات کے متعلق اندازے لگائے شروع کر دے اور سمجھے کہ وہ ایسا ہوگا۔ بلکہ یہ خدا کا کام ہے کہ اپنی وحی کے ذریعہ سے بندوں کو اس قسم کے امور سے آگاہ فرمائے۔ اس لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نازل ہونا ضروری ہے۔ لوگ جو وحی الہی کی ضرورت تسلیم نہیں کرتے وہ بالفاظِ دیگر خدا تعالیٰ کا اپنی عقل سے اعراض کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہستی اور اُس کی صفات کے متعلق انسان کوئی ایک بات بھی اُس وقت تک معلوم نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعہ سے ان امور سے خود آگاہ نہ فرمائے اس لئے وحی کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر وحی الہی کے نہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکتا ہے اور نہ اُس کے قریب کے

راستوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ تو جس پر وحی نازل ہوئی ہے صفات اللہ کو لوگوں پر ظاہر کر وہ خود اپنی عقل سے اُن صفات کو نہیں سمجھ سکتے۔

سَوَّىٰ **صل لغات**۔ سَوَّى الشَّیْءَ وَتَسْوِیَہُ کے معنی ہوتے ہیں جَعَلَهُ سَوَیًّا وَصَنَعَهُ مُسَوَّیًّا اُس کو درست اور علیوں سے پاک بنایا۔ اور سَوَّى کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ عیبوں کو دور کر دیا۔ چنانچہ کہتے ہیں سَوَّیْتُ الْمَعْرُوجَ فَمَا اسْتَوٰی۔ میں نے تیرے کو سیدھا کرنا چاہا مگر وہ سیدھا نہ ہوا (اقرب) گویا سَوَّى کے معنی یہی ہیں کہ اُسے ایسا بنایا کہ اُس میں کوئی عیب نہ تھا۔ (المعشٰوی) کے یہ بھی معنی ہیں کہ اُس کو جو کچھ خدا درست کیا۔ گویا بے عیب بنانا یا عیب کو دور کر دینا یہ دونوں باتیں تسویہ میں شامل ہیں پس الَّذِیْ خَلَقَ فَسَوَّیْہُ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا نے پیدا کیا اور پھر اُس کو بے عیب بنایا یا جس کو غلط پیدا کیا اور پھر عیب پیدا ہونے کی صورت میں اُن کو عیب کو دور کیا۔

تفسیر۔ خدا تعالیٰ نے پیدا کیا اور اُسے درست اور بے عیب بنایا۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسے سنگ میں پیدا کیا کہ اُس کے اندر تمام ضروری باتیں موجود ہیں اور ترقی کے واسطے اُس میں پوری طبع پائے ہوتے ہیں گویا وہ سب صفات جو انسانی ترقی کے لئے ضروری تھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے متیافرا دئی ہیں۔ اسی بنا پر بائبل میں آتا ہے۔

”خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا“

(پیدائش ۱)

پس سَوَّى کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں

احوال اور ترقی کا مادہ پیدا کیا ہے۔ قہریم کی قابلیتیں اُس میں رکھ دی ہیں اور قہریم کی ضروریات اُس کے لئے مہیا کر دی ہیں اور یہی بے عیب پیدا کرنے کے معنی ہیں۔ ورنہ عجیب پیدا کرنے کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ اُس کے اندر خدائی پائی جاتی ہے۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ انسانی پیدائش میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے متعلق یہ کہنا جاسکے کہ وہ غور و فصول ہے۔ مثلاً آنکھ ہے یہ بالکل میکا ہوئی اگر اُس کے مقابل میں سورج کی روشنی پیدا نہ کی جاتی مگر اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو کہ اُس نے ایک طرف آنکھ پیدا کی تو دوسری طرف سورج کی روشنی پیدا کر دی تاکہ آنکھ کام کر سکے۔ اِسی طرح تمام جسم انسانی کو دیکھ لاہر چیز کسی ایکس غرض کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ اور اُس کا ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ صرف دو چیزیں انسانی جسم میں ایسی ہیں جن کے متعلق ڈاکٹروں کا یہ خیال تھا کہ اِن کی کوئی فزین نہیں یہ پوچھ پیدا کر دی گئی ہیں۔ ایک تو کلن کی نوک کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ کبھی خاص غرض کے لئے نہیں ہے۔ دوسرے معاد اور یعنی اینڈکس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جسم انسانی میں اِس کا کوئی خاص کام نہیں بعض اور چیزیں بھی تھیں جن کے متعلق پہلے زمانہ میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ بے فائدہ پیدا کی گئی ہیں لیکن آہستہ آہستہ اُن کی ضرورت کو اظہار نے ظاہر کر دیا۔ صرف یہ دو چیزیں رہ گئی تھیں مگر آج سے چالیس چالیس سال پہلے معاد اور کی ضرورت کو بھی ڈاکٹروں نے محسوس کر لیا۔ چنانچہ فرائس کے ایک ڈاکٹر نے یہ معلوم کرنے کے لئے کمر آیا معاد اور کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں بارہ بند لے اور اُن میں اُسے چھ کے اینڈکس اپریشن کے ذریعہ کاٹ دیئے اور چھ کے رہنے دیئے۔ اِس کے بعد اُس نے تمام بندروں کی یکساں پرورش شروع کر دی اور بیوقوف کرنا شروع کیا کہ آپا دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد اُس نے دیکھا کہ جن بندروں کے اینڈکس کاٹ دیئے گئے تھے اُن کی قوت مقادومت کم گئی

ہے۔ وہ بیماریوں کا جوشکار ہو جاتے ہیں اور غذا اُن کے جسم کو لگتی نہیں لیکن دوسرے بند جن کا اپریشن نہیں کیا گیا تھا وہ اُسی طرح مضبوط رہے ہیں جس طرح پہلے تھے۔ اِس سے ثابت ہو گیا کہ اینڈکس جس کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ فائدہ اِس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک زندہ آنت ہے جو جسم انسانی میں پیدا ہو گئی ہے اِس کا بھی انسانی جسم کی صحت کیساتھ گہرا تعلق ہے۔ اور جن لوگوں کی یہ آنت کاٹ دی جائے اُن کی قوت مقادومت کم ہو جاتی ہے۔ مگر اِس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ قوت مقادومت دوسروں کے مقابلہ میں کم ہو جاتی ہے بلکہ قوت مقادومت کے کم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ مبتنی طاقت اِس آنت کی موجودگی میں اُس کے اندر پائی جاتی ہو اپریشن کے بعد اتنی طاقت اِس کے اندر نہیں رہتی۔ ورنہ جو سکتا ہے کہ ایک شخص کا اپریشن نہ ہوا ہو اور کسی اور جوہر سے اُس کے اندر مقابلہ کی طاقت کم ہو اِس صورت میں اُس کا اور اپریشن والے شخص کا مقابلہ نہیں ہوگا بلکہ دیکھا جائیگا کہ اِس شخص کے اندر پہلے کتنی طاقت مقابلہ تھی اور اب کتنی طاقت مقابلہ رہ گئی ہے۔ اِس موازنہ سے معلوم ہو تا ہے کہ اپریشن سے پہلے انسان کے اندر مبتنی تاہ مقادومت ہوتی ہے اپریشن کے بعد مبتنی طاقت اُس میں نہیں رہتی بلکہ ضرور اُس میں کمی آجاتی ہے۔ فرائس کے اِس ڈاکٹر نے جو تجربہ کیا اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اینڈکس کا انسان کی قوت مقادومت اور اُس کی صحت کی بحالی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ممکن ہے آئندہ جملہ اِس سے بھی زیادہ واضح طور پر اِس کے فوائد ثابت ہوجائیں لیکن بہر حال اِس وقت تک کی تحقیق بھی ثابت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ دوسری چیز جسے بیکار سمجھا جاتا تھا کان کی نوک ہے۔ مگر اب معلوم ہوا ہے کہ یہ بھی بیکار نہیں بلکہ اُن کے سننے میں یہ ایک لطیف قسم کا اثر رکھتی ہے جس طرح بچہ جنگ کے ساتھ ایک بھولٹی سی دجی یا پتلا سا کاغذ اٹھ دیتے ہیں جو بظاہر زندہ چیز نظر آتی ہے مگر جنگ کے اُڑانے میں وہ بہت

کام آتی ہے۔ اسی طرح کان کی نوعادہ اس کے کہ کان کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور ان کے ساتھ بھی گہر قفل رکھتی ہے۔ بعض جیسے جسم انسانی میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے لئے پیدا کئے ہیں انہی میں سے ایک کان کی نوعی ہے۔ اگر کسی کے کان کی کوکٹ دی جائے تو وہ بالکل بُجا سا نظر آنے لگ جائے گا۔ اور اُس کی ساری خوبصورتی باری مٹاگی لیکن علاوہ خوبصورتی کے اس کو کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس کے اندر لچک پائی جاتی ہے اس وجہ سے آواز اُس کے ذریعہ سے ایک لہر پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آواز زیادہ عمدگی سے سنی جاسکتی ہے۔ یہ ایک موٹا فائدہ کان کی نوعا ہے۔ اور یہی کئی فوائد ہیں جو اپنے اپنے وقت ظاہر ہوتے رہیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اُسے بلے حبیب بنایا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جس کی کوئی نہ کوئی غرض نہ ہو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ملکت اللہ انسانی فائدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے پیدا کی ہے۔

پھر خَلَقَ فَسْوَی کے یہی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محصل القویٰ بنایا ہے اور اُس کی قوتوں میں اُس نے ہر لحاظ سے اعتدال پیدا کیا ہے۔ ایک طرف انگوٹس نے انسان میں غصہ کی طاقت رکھی ہے تو اس کے بالمقابل اُس نے نرمی کی قوت بھی اُس میں رکھ دی ہے۔ اگر بکھڑوں اُس میں انتقام کی قوت پائی جاتی ہے تو دوسری طرف غصہ کی قوت بھی اُس میں موجود ہے۔ اگر ایک طرف اُس میں شہوت کا مادہ پایا جاتا ہے تو دوسری طرف غصہ کا مادہ بھی مذکور ہے اُس میں رکھ دیا ہے۔ یہ دونوں یہ ظاہر متضاد قوتیں بلکہ انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کا موجب ہوتی ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے بالمقابل اس قسم کی متضاد قوتیں انسان میں موجود نہ ہوتیں تو وہ کبھی بااخلاق نہیں کہلا سکتا تھا۔ جس شخص کے اندر شہوت نہیں وہ کبھی عنیف نہیں کہلا سکتا۔ جس شخص کے اندر غصہ نہیں وہ معاف کرنا نہیں کہلا سکتا۔

اور جس شخص کے اندر نرمی نہیں وہ خیر نہیں کہلا سکتا۔ اخلاق کی حکومت اُسی شخص پر ہوتی ہے جس میں دونوں قابلیتیں پائی جاتی ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ماسرور ہوئے نہیں کہا جائے گا کہ وہ بڑا عنیف ہے یا اگر کوئی شخص تائبنا ہو تو اُس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کبھی بخیر نہیں کہتا اس لئے کہ اُس کی نظر ہے ہی نہیں۔ انگوٹس کی نظر موعود ہوتی اور پھر وہ بد نظری سے محفوظ رہتا تو یہ بے شک قابلِ تعریف بات تھی لیکن جبکہ اُس کی آنکھیں ہی نہیں تو اُسے پاک نظر والا کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک دونوں قسم کی قوتیں انسان میں نہ پائی جائیں وہ ان قوتوں میں وہ صحیح توازن قائم نہ کرے اُس وقت تک وہ اخلاقی زندگی بسر کرنے والا نہ رہیں دیا جاسکتا۔ پس خَلَقَ فَسْوَی کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ہم نے انسان کو محصل القویٰ بنایا ہے اور اُس کے دائیں بائیں متضاد قوتیں رکھی ہیں اور اُس کے اندر یہ مادہ پیدا کیا ہے کہ وہ ان قوتوں کے درمیان میں اپنے آپ کو اس طرح کھڑا کرے جس طرح ترانہ کے پڑھے آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ اگر ایک طرف ہم نے اُس میں شہوت کا مادہ رکھا ہے تو دوسری طرف ہم نے غصہ کا مادہ بھی اُس میں رکھ دیا ہے۔ ایک طرف پاکیزگی کا مادہ ہم نے پیدا کیا ہے تو دوسری طرف غلاظت بھی اُس کے ساتھ لگا دی ہے۔ ایک طرف حسنی بنائی ہے تو دوسری طرف شقی بنا دی ہے۔ ایک طرف کھانے پینے کے سامان بافرط پیدا کر دیئے ہیں تو دوسری طرف روزہ رکھ دیا ہے یعنی اُس میں اسی قوت رکھ دی ہے کہ وہ ضرورت پر فاقہ کشی کر سکتا ہے۔ غرض دونوں قسم کے قوی انسان میں پیدا کئے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ قابلیت رکھی ہے کہ وہ ان قوتوں کا صحیح استعمال کر کے باخلاق بن سکے اور روحانی آدمی بن جائے۔ پس فرماتا ہے بکھڑوں تو تمام ضروری طاقتیں ہم نے انسان میں رکھ دی ہیں اور

دوسری طرف اُس میں ترقی کا مادہ پیدا کر دیا ہے تاکہ وہ ان قوتوں سے کام لے کر اخلاقی اور مذہبی رنگ میں ترقی کر سکے۔

خَلَقَ فَسَوَّى کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر جب جب اُس میں خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اُس کی درستی کے سامان کئے اور اُس کی کجی کو دور کیا۔ تشویر کے ایک معنی مہیا کرنا یا جابجا ہے عیب پیدا ہونے پر اُس عیب کو دور کرنے کے ہونے ہیں پس خَلَقَ فَسَوَّى کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اُس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر جب کبھی اُس میں خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اُس کو دور کیا۔ جو خدا اپنے بندوں کا اس قدر خیال رکھتا ہے اور ہر خرابی پر اُس کو دور کرنے کے سامان مہیا کر تا ہے اُس کی طرف یہ عیب کبھی منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ خرابی تو پیدا ہو مگر وہ اُس کو دور کر کے سامان مہیا نہ کرے۔

دیکھو! اللہ تعالیٰ نے یہاں کس لطافت سے اُس اعتراض کا جواب دے دیا ہے جو پہلی سورہ سے پیدا ہوتا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ قولِ فصل کے متعلق یہ اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ جب رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ قولِ فصل آچکا اور لوگوں کی راہنمائی کے لئے آپ ایک کامل تعلیم لے آئے تو اس کے بعد کسی اور موجود کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے تم اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف دیکھو کہ اُس کے جسم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں ان کے علاج کے سامان بھی اُس نے دنیا میں پیدا کئے ہیں۔ جب بھی انسان بیمار ہو اور اُس میں کسی جسم کی خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اُس کے تشویر کے سامان پیدا کر دیئے۔ جب جسمانی بیماری پیدا ہوئی تو جسم کی صحت کے سامان پیدا کئے۔ جب روحانی بیماری پیدا ہوئی تو روحانی بیماریوں کے علاج پیدا کر دیئے۔ پس جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا کرتا چلا آیا ہے تو کیسے طرح ہو سکتا ہے کہ آئندہ کجی تو پیدا ہو مگر وہ اُس کو دور کرنے کے سامان پیدا نہ کرے اگر

پہلی سورہ میں
جان شدہ
قولِ فصل کے
متعلق ایک
شک کا ازالہ

یہ ثابت ہو جائے کہ کسی وقت کجی تو پیدا ہوئی مگر خدا نے اُس کو دور نہیں کیا تو اس سے خدا کا ناقص ہونا ثابت ہوگا اور اُس کی صفات پر اعتراض واقع ہوگا۔ اگر دنیا میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو ہر حال اُس کو دور کرنا ضروری ہوگا کیونکہ یہ خدا کی سُنت ہے کہ انسان جب بھی خرابی میں مبتلا ہوتا ہے وہ اُس کی ہدایت کے سامان پیدا کر دیتا ہے اگر تم کہو کہ خدا کو قولِ فصل کے بعد اس قسم کی خرابیاں دور نہیں کرنی چاہئیں تو وہ سب الفاظ ہیں تم خدا تعالیٰ کو مورد الزام بنانا چاہتے ہو۔ پس تمہارا یہ خیال کہ قولِ فصل کے بعد کسی وحی کی ضرورت نہیں ایک غلط اور سب سے بڑا خیال ہے۔ اگر نقص پیدا ہو تو اُس کو دور کرنے کا سامان اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے۔ ورنہ اُس پر اعتراض عائد ہوتا ہے کہ خرابی کا اُس نے کیوں علاج نہ کیا۔ پس فرماتا ہے آج تک یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ جب بھی دنیا میں خرابی پیدا ہوئی ہم نے اُس کو دور کرنے کے سامان پیدا کر دیئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علاج خرابی کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عمدہ کی خرابی کی وجہ سے روٹی نہیں کھاتا تو اُس کا ایسا علاج ہونا چاہئے جس کے نتیجہ میں وہ روٹی کھا سکے۔ یہ علاج نہیں ہوگا کہ اُس پر کھمبل اوڑھا دیا جائے۔ اگر انسانوں میں عقلی خرابی پیدا ہو جائے تو اُس وقت صحیح علاج یہ ہوگا کہ اُن کی عقلی اصلاح کی جائے۔ یہ علاج نہیں ہوگا کہ نئی شریعت نازل کر دی جائے۔ لیکن اگر شریعت میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر صحیح علاج یہ ہوگا کہ شریعت کی اصلاح کر دی جائے۔ بہر حال جیسا مرض ہوگا ویسا ہی علاج ہوگا۔ اگر کتاب بگڑ جائے تو اُس کا علاج ہوگا اور اگر لوگ بگڑ جائیں تو اُن کا علاج ہوگا۔ اگر انسان تو درست ہوں مگر قانون ناقص ہو تو اُس وقت قانون کو درست کیا جائے گا اور اگر قانون تو درست ہو مگر لوگوں میں خرابی پیدا ہو جائے تو لوگوں کو درست کیا جائیگا پس خَلَقَ فَسَوَّى کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اُس اعتراض کا

وَالَّذِي تَدْرَفْهُدَىٰ ۝

اور جس نے اس کی طاقتوں کا اندازہ لیا۔ اور دائیں بطن (۱) سے ہدایت دی گئی

جواب دیا جو اس نے لقول فصل کے ترجمے میں پیدا ہونے کا اور بتا دیا کہ انسان میں جب بھی خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتا چلا آیا ہے۔ اسی طرح آئندہ بھی جو خرابی پیدا ہوگی وہ اس کو ضرور دور کرے گا۔

معنی لغات - تَدْرَفْ عَلَى الشَّيْءِ و

کے معنی ہوتے ہیں جَعَلَهُ قَادِرًا اُس کو قادر بنا دیا۔

اور تَدْرَفْ فَلَان کے معنی ہوتے ہیں رَدَّوْا وَفَكَّرُوْا

تَشْوِيْةً آخِرۃ۔ اُس نے کسی معاملہ میں غور کیا اور سوچا

کہ اُسے کس طرح سراسر انجام دے۔ تَدْرَفْ الشَّيْءَ تَبْلُغُوْهُ

کے معنی ہوتے ہیں قَاسَمَهُ بِہِ وَجَعَلَهُ عَلَى وَجْهِہِ

اُس نے ایک چیز کو دوسری پر قیاس کیا اور اُس کے مطابق

اُسے بنایا۔ (اُتْرَب) اِس آیت میں تَدْرَفْ کے معنی

ہو سکے ہیں۔ یہ بھی کہ تَدْرَفْ عَلَى الشَّيْءِ یعنی تَدْرَفْ

اِلَّا نَسَانًا عَلَى الْهَدَى۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت

پر قادر بنالیا، یعنی اُسے اس قابل بنایا ہے کہ وہ ہدایت پائے

اور ترقی کرے۔

دوسرے معنوں کے لحاظ سے وَالَّذِي تَدْرَفْهُدَى

کا یہ مفہوم ہوگا کہ جس نے انسان کی حالت کا ہمیشہ اندازہ

لگایا کیونکہ تَدْرَفْ فَلَان کے معنی ہوتے ہیں رَدَّوْا وَفَكَّرُوْا

فِي تَشْوِيْةً آخِرۃ۔ پس تَدْرَفْ فَهْدَى کے معنی یہ ہونے

کہ جب کبھی خرابی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اُس کو دور کرنے کی

تجویز کی۔ اور اُس کا خرابی کو دور کرنے کی تجویز کا سراسر

مقابلہ ہمیشہ اُس نے اندازہ لگایا کہ خرابی کس قسم کی ہے کتنی

بیماری ہے اور کس قدر علاج سے وہ دور ہو سکتی ہے۔ حقیقت

علاج میں اُس وقت کامیابی ہوتی ہے جب مرض کے مطابق

علاج کیا جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ایک شخص کو معمولی طبع یا بخار

ہو تو ڈاکٹر اُسے وہ دواں دے گا کہ گریں کو ختم کھانا شروع کرنے

لیکن ایک دوسرا شخص جسے شدید طبع یا جو اُسے ڈاکٹر بعض دواں
اسی کو ختم کھانا دے کہ اُس کے کان پر نہ ہو جاتے ہیں۔ اب
اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص کو کوئی دواں زیادہ کیوں دے گی؟
فلاں کو کم کیوں تو یہ اُس کی نادانی ہوگی کیونکہ علاج مرض

کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ خرابی

کے مطابق اصلاح کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ اور تَدْرَفْ

فَهْدَى میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرض

کے متعلق پہلے اندازہ لگایا کہ کیا مرض ہے۔ وہ شدید یا خفین

کتنے علاج سے وہ اچھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اُس اندازہ کے

مطابق علاج نازل کیا۔

تَدْرَفْ کے ایک یہ معنی بھی تَحْکَمُ قَاسَمَهُ بِہِ وَجَعَلَهُ

عَلَى وَجْہِہِ آدۃ۔ اُس نے ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس

کیا اور اُس کے مطابق اُسے بنایا۔ اِس لحاظ سے آیت کے

معنی یہ ہوں گے کہ انسان کی مرض اور اُس کے علاج کا موازنہ

کر کے اللہ تعالیٰ نے اُس کی اصلاح اور درستی کے سامان پیدا

کئے۔ پیسے معنی تو یہ تھے کہ جس قسم کی مرض تھی اسی قسم کا علاج

نازل کیا اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرض کا اندازہ

کیا اور پھر متناسب مرض تھی اِسنا علاج بھیج دیا۔

تفسیر۔ یہ آیت اپنے دونوں معنوں کے لحاظ سے

پہلی آیت کے ساتھ نہایت گہرا تعلق رکھتی ہے اور اسی تعلق کا

تسلل اس میں پایا جاتا ہے جو اَلَّذِي خَلَقَ فَتَسْوِيْ فِي

بیان کیا گیا تھا۔ خَلَقَ فَتَسْوِيْ کے دو معنی تھے۔ آیت نے

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقتدر القوۃ اور ترقی کرنے

بنایا۔ دوسرے یہ کہ جب بھی اُس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی اللہ

تعالیٰ نے اُس کو دور کیا۔ دونوں معنوں کے لحاظ سے تَدْرَفْ

فَهْدَى کے بھی دو معنی ہوں گے۔ پیسے معنوں کے مقابلہ پر

یکہ چونکہ انسان میں ترقی کی استعداد رکھی گئی تھی۔ اور اسے

۱۔
۲۔
۳۔
۴۔
۵۔
۶۔
۷۔
۸۔
۹۔
۱۰۔
۱۱۔
۱۲۔
۱۳۔
۱۴۔
۱۵۔
۱۶۔
۱۷۔
۱۸۔
۱۹۔
۲۰۔
۲۱۔
۲۲۔
۲۳۔
۲۴۔
۲۵۔
۲۶۔
۲۷۔
۲۸۔
۲۹۔
۳۰۔
۳۱۔
۳۲۔
۳۳۔
۳۴۔
۳۵۔
۳۶۔
۳۷۔
۳۸۔
۳۹۔
۴۰۔
۴۱۔
۴۲۔
۴۳۔
۴۴۔
۴۵۔
۴۶۔
۴۷۔
۴۸۔
۴۹۔
۵۰۔
۵۱۔
۵۲۔
۵۳۔
۵۴۔
۵۵۔
۵۶۔
۵۷۔
۵۸۔
۵۹۔
۶۰۔
۶۱۔
۶۲۔
۶۳۔
۶۴۔
۶۵۔
۶۶۔
۶۷۔
۶۸۔
۶۹۔
۷۰۔
۷۱۔
۷۲۔
۷۳۔
۷۴۔
۷۵۔
۷۶۔
۷۷۔
۷۸۔
۷۹۔
۸۰۔
۸۱۔
۸۲۔
۸۳۔
۸۴۔
۸۵۔
۸۶۔
۸۷۔
۸۸۔
۸۹۔
۹۰۔
۹۱۔
۹۲۔
۹۳۔
۹۴۔
۹۵۔
۹۶۔
۹۷۔
۹۸۔
۹۹۔
۱۰۰۔

کامل المعنوی بنایا گیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اُس کی طاقتوں کا اندازہ کر کے اس کے متواتر ترقی کسے چلے جانے کے ذرائع مہیا کئے۔

دوسرے معنی آذی خَلَقَ فَسَوَّی کے یہ تھے کہ جب کبھی اُس میں خرابی پیدا ہوتی اور وہ کچھ ہڈا اُٹھتا ہے اُس کی ضرورت کے مطابق اُس کی اصلاح کے مسلمان کئے اور اُس کی کجی کو دُور کر دیا۔ ان معنوں کے لحاظ سے وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی کے یہ معنی ہوں گے کہ جب بھی وہ کچھ ہڈا اُس کی ضرورت کے مطابق اُٹھتا ہے اُس نے ہدایت بھجوا دی اور اُس طرح اُس کی اصلاح کی۔ اگر ضرورت کے مطابق ہدایت نہ ہوتی یا کم ہوتی تو وہ گمراہ ہو جاتا اور اگر ضرورت سے بڑھ جاتی تب بھی اُس کی قوتیں ٹوٹ جاتیں اور وہ حیران رہ جاتا پس اصلاح کا اُس نے صحیح طریق اختیار کیا اور اس قدر جو ضروری تھا نازل کیا۔ گویا جیسی جیسی مرض تھی اور جتنی جتنی کجی پھیلی جاتی تھی اُس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے علاج نازل کیا اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اگر ضرورت سے زائد تعلیم دی جاتی تو وہ بنی نوع انسان کو ہلاک کرنے والا ثابت ہوتی چنانچہ جس کی مثال دیتے ہوئے بتایا جا چکا ہے کہ پہلے آدم کے وقت ابھی سب بدلیوں کے ازکاب کا نہ موقع تھا نہ انسانی ذہن میں وہ آئی قیاس گرائن کا ذکر اُس وقت کر دیا جانا تو گناہ پیدا ہوتا نہ کہ اصلاح۔ پس بدی کے ایجاد ہونے سے پہلے اُس کا علاج کتنا درست نہ تھا اسی لئے کمال کتاب اُس وقت آئی جب سب بدیاں اور بد اخلاقیات شیطانی لوگوں نے ایجاد کر لیں۔ دوسرے ارتقائے ذہنی جب تک نہ ہو اُس وقت تک اہل تعلیمات کا سمجھنا بھی آسان نہیں ہوتا پس ضروری تھا کہ ارتقائے ذہنی تک وقتی کمال کتاب دی جاتی نہ کہ کُل کمال۔ غرض چونکہ انسان کمال المعنوی پیدا کیا گیا تھا اس لئے کمال المعنوی ہونے کے لحاظ سے ایک وقت پھر اُسے کمال طور پر کمال تعلیم عطا چاہئے تھی۔ اور بوجہ ارتقاء کا مادہ اپنے اندر رکھنے کے اُسے ایک وقت تک صرف وقتی کمال

تعلیمات ملنی چاہئے تھیں۔ مگر کمال تعلیم نہ ملتی تو اُس کی طاقتوں کا پورا جواب نہ ملتا اور اگر وقتی کمال تعلیم نہ ملتی تو ارتقاء کی منازل طے نہ ہو سکتیں اور انسان بوجہ تپ دہک کمال بھلے سے پہلے ہی مری جا جاتا جس میں خدا نے اُسے پیدا کیا اور کمال بنایا اور ساتھ ہی نقائص و امراض کا شکار بھی بنایا تاکہ وہ اپنے کمال اور قوت سے کام لیکر انعام کا حق جو اُس کے لئے ضروری تھا کہ وہ ان دونوں باتوں کا لحاظ رکھتا اور ہدایت کا چکر مارا انتظام کرتا چنانچہ اُس نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے انسان کو پیدا کیا اور جب بھی اُس میں اوجوح پیدا ہوتا رہے اُس کے مطابق وہ اصلاح کے سامان مہیا کرتا رہا۔ غرض پہلی آیت کے جو دو معنی کئے گئے تھے اُن کے لحاظ سے اس آیت کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اُس نے انسان کی استعداد کمال کو ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ ہمیشہ اُس کے بڑھنے کے ذرائع مہیا کئے۔ دوسرے یہ کہ مرض پیدا ہونے پر اُس مرض کے مطابق علاج نازل کیا۔ ایک معنوں کے لحاظ سے ترقی کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے معنوں کے لحاظ سے انزال مرض کی طرف اشارہ ہے۔

اس امر کا ثبوت کہ جو معنی میں لے گئے ہیں وہی صحیح ہیں اس سے بھی ملتا ہے کہ یہاں خَلَقَ فَسَوَّی کے بعد قَدَّرَ فَهَدٰی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر یہ معنی درست نہ ہوتے تو خَلَقَ سے قَدَّرَ کو پہلے رکنا چاہئے تھا۔ کیونکہ خدا نے پہلے ہونے کے بعد عمل بعد میں۔ سو چونکہ خَلَقَ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس کے بعد خلق کا اخذ نہ لگانے کے معنی ہی کوئی نہیں بنتے۔ جسمانی یا روحانی قوتوں کا اندازہ تو وطن سے پہلے ہونا چاہئے تھا نہ کہ بعد میں۔ پیدائش کے بعد جو اندازہ لگایا جائے وہ تو قوتوں کے موقع اور عمل پر استعمال کا اندازہ تھا جو سکتا ہے یعنی انسان جس وقت جس قدر قوی کا اخبار بالفعل کر سکتا تھا اُس کا اندازہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اُس کے مطابق ہدایت نازل کر دی یا جس قدر بدی کا اخبار کرنے کی اُس میں قابلیت پیدا ہوئی اُس کا علاج اُس نے کیا۔ جب بدیاں پوری طرح

ظاہر ہو گئیں اور ان کیوں کے کامل طور پر ہرگز کی قابلیت
 اُس میں پیدا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کامل تعلیم بھجوا دی۔
 وہ لوگ جھکتے ہیں کہ یہاں تقدیر پریشاں کا ذکر ہے نہیں
 خود کرنا چاہئے کہ تقدیر پریشاں خلق سے پہلے ہوتی ہے کہ بعد
 میں ساگر ایک شخص دو چھٹانک کی روٹی پکا نا چاہے تو وہ آٹا
 گو نہتے وقت ہی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے دو چھٹانک
 کی روٹی پکانی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ روٹی پکا کر فیصلہ کرے
 کہ میں نے دو چھٹانک کی روٹی پکانی ہے یا ڈیڑھ چھٹانک
 کہ اس قسم کا اندازہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ایسی
 طرح اگر یہاں تقدیر سے مراد تقدیر پریشاں ہوتی تو خلق سے
 پہلے اس کا ذکر ہونا چاہئے تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں
 کیا بلکہ خلقِ فسق و فساد کے بعد یہ فرمایا ہے کہ قَدْ زَفَعْنِي
 پس یہ تقدیر وہ نہیں جو پریشاں سے پہلے ہوتی ہے بلکہ
 اس تقدیر سے دوسری قسم کی تقدیر مراد ہے۔ ایک تقدیر
 قوتوں کی ہوتی ہے اور ایک تقدیر انہماق قوت کی ہوتی ہے۔
 قوت کی تقدیر خواہ وہ روحانیات سے متعلق ہو یا جسمانیات
 سے ہمیشہ خلق سے پہلے ہوتی ہے لیکن انہماق قوت کے متعلق تھوڑے
 خلق کے بعد ہر وقت ہو سکتی ہے پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ
 نے انہماق قوت کے متعلق اپنی تقدیر کا ہی ذکر کیا ہے۔ ادبنا یا
 ہے کہ انسان جس وقت جس قدر قوتی کا بالفعل انہماق کر سکتا
 تھا اس کا اندازہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے یہی
 حکمت ہے جس کے ماتحت ایک وقت تو صرف وقتی کامل تعلیم
 دی گئی اور دوسرے وقت اُسے کمال تعلیم دی گئی۔ قوتی
 کامل تعلیم اُس وقت دی گئی جب انسان ابھی اپنی قوتوں کا
 پورا انہماق بالفعل نہیں کر سکتا تھا اور ارتقائی منازل کا طے
 کر رہا تھا یا ابھی ہر قسم کی بدیوں کا پورا انہماق نہیں کر سکتا
 اور کمال تعلیم اُس وقت دی گئی جب ایک طرف بدیاں
 پورے طور پر ظاہر ہو گئیں اور دوسری طرف نیکیوں کے پورے
 طور پر ظاہر کرنے کی قابلیت انسان میں پیدا ہو گئی۔

اس آیت کے ایک اور معنی بھی ہیں اور وہ یہ کہ

اللہ تعالیٰ نے انسان کو معتدل القویٰ اور نقائص سے پاک
 بنایا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اُس نے انسان کے لئے کئی قسم
 کی مددیں اب بھی قائم کر دی ہیں۔ یہیں کہ وہ ان قوتوں کو
 بے تحاشا استعمال کرنا شروع کر دے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے
 انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ پانی پی سکتا ہے۔ خواہ نزدیک
 ہو۔ بیکر کا ہو۔ بکرو کا ہو۔ خاند کا ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک
 حد بندی قائم کر دی کہ اپنا پانی پیو۔ دوسرے کا پانی اُس کی
 اہانت کے بغیر نہ پیو۔ ہمارے مٹل چونکہ پانی کثرت کیساتھ
 ہوتا ہے اس لئے لوگ شائد پانی کی مثال کو پورے طور پر
 نہ سمجھ سکیں لیکن عوب کے رہنے والے اس مثال کو خوب سمجھ
 سکتے ہیں کیونکہ دلوں دس دس بارہ بارہ میل سے ملکیوں
 میں پانی بھر کر لاتا ہے۔ اس لئے وہاں پانی کو قیمت حاصل
 ہے ہمارے ملک میں نہیں۔ یا مثلاً اللہ تعالیٰ نے کس دیا کہ
 گوشت کھاؤ مگر ساتھ ہی احکام نکالی کہ مے گوشت پر کا
 گوشت نہ کھاؤ۔ مے گوشت کا گوشت نہ کھاؤ۔ جس جانور کا ذبح
 نہ کیا گیا ہو اُس کا گوشت نہ کھاؤ۔ گویا کئی قسم کی حد بندیوں
 میں انسان کو بیکر دیا گیا۔ یہ نہیں جو سکتا کہ وہ جو چاہے
 کرے یا جو چاہے استعمال کرے۔ پھر ایک قدر معلومات
 کی ہوتی ہے۔ یوں تو انسان جو چاہے کر سکتا ہے مگر قدرتی
 نے انسان کو ایسے حالات میں پیدا کیا ہے کہ وہ جو چاہے
 کر نہیں سکتا۔ ہر ایک شخص اگر لاکھ روپیہ دینا چاہے تو وہ
 دے سکتا ہے مگر ہر شخص کے پاس اس قدر روپیہ ہوتا ہی نہیں
 کہ وہ اپنا خواہش کو پورا کر سکے جیسا کہ طور پر تو ہر شخص لاکھ
 بلکہ کروڑ روپیہ بھی دے سکتا ہے مگر جس ملک ملی طور پر لاکھ یا
 کروڑ روپیہ دینے کا سوال ہے ہر شخص اتنا روپیہ نہیں دے
 سکتا۔ اسی مضمون کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان
 کے ارد گرد ہم نے ایک حد بندی قائم کر دی ہے جس میں سے
 وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ یہی وہ حد بندی ہے جسے ماحول کہتے
 ہیں۔ گویا قَدْ زَفَعْنِي سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف
 اشارہ کیا ہے کہ انسان اپنے ماحول کے مطابق چلتا ہے اُسے

ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک شخص لاکھ روپے دے کر بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ بہر حال ماحول کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ماحول کو نظر انداز کر کے جو تعلیم دی جائے گی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے مسئلہ میں جس طرح فرد کے ماحول کو مد نظر رکھا ہے اسی طرح وہ قوم کے ماحول کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ اگر قومی دماغ اعلیٰ تعلیم کو سمجھنے کے قابل نہ ہو تو وہ کبھی اعلیٰ تعلیم نازل نہیں کرتا۔

الغرض تمہارا یہ اعتراض کہ قولِ فصل خدا تعالیٰ نے پہلے زمانہ میں کیوں نازل نہ کر دیا بالکل غلط ہے۔ اگر قولِ فصل اُس وقت نازل نہ کیا جاتا تو یہ بالکل بھسی ہی بات ہوتی جیسے ایک کنگال اور فقیر کو خدا تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ تو ایک لاکھ روپہ چندہ میں دے۔ ظاہر ہے کہ ایک فقیر جو خود ہی پیسے کا محتاج ہے وہ ایک لاکھ روپہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جب انسانی دماغ بھی اپنے ارتقاء کو نہیں پہنچا تھا اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کے لئے قولِ فصل کس طرح نازل کر دیتا۔ قولِ فصل تو اُسی وقت نازل ہو سکتا تھا جب دماغ اپنے ارتقاء کو پہنچ جاتا اور وہ ہر قسم کی روحانی باتوں کو سمجھنے کی استعداد اور قابلیت اپنے اندر پیدا کر لیتا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ آدم کو خدا نے قولِ فصل کیوں نہ دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قولِ فصل کیوں نازل کر دیا یہ تو رعایت معلوم ہوتی ہے کہ ایک کو اعلیٰ تعلیم نہ دی گئی اور دوسرے کو اعلیٰ تعلیم دی گئی تو ہمارا جواب یہ ہے کہ تم کو ایک نیچے کے سر پر ایک میر بوجھ رکھتے ہو اور ایک مضبوط آدمی کے سر پر ایک من بوجھ رکھتے ہو۔ اسی لئے کہ تم جاننے ہو اگر تم نے نیچے کے سر پر ایک من بوجھ رکھا تو وہ مرو جاتا لیکن مضبوط آدمی اس بوجھ کو آسانی سے اٹھا لیتا اس لئے تم نیچے کو تو ایک میر بوجھ اٹھانے کے لئے دیتے ہو اور مضبوط آدمی کو ایک من بوجھ اٹھانے کے لئے دیتے ہو۔ یہ رعایت نہیں ہوتی بلکہ حالات اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں اور اگر تم اس کے خلاف کرو تو یہ تمہارا ظلم ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ

نے قولِ فصل اُس وقت نازل کیا جب دنیا قولِ فصل کو برداشت کر سکتی تھی۔ اگر یہ قولِ فصل اُس وقت نازل کر دیا جاتا جب دنیا اُس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی تو ظلم ہوتا۔ احسان نہ ہوتا یہ تمہارا یہ کہنا کہ خدا نے پہلے نبیوں پر نازل کیا ظلم کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفوذ یا شہر عایت کی کہیوں پر تو قولِ فصل نازل نہ کیا اور آپ پر نازل کر دیا یہ بالکل غلط اور بے بنیاد اعتراض ہے۔ خدا نے ظلم نہیں کیا بلکہ اُس نے موٹی اور ٹھنڈی کی قوموں پر احسان کیا کہ ان کی طرف قولِ فصل نہ بھیجا اور نہ وہ قومیں تباہ ہو جائیں کہ نہ کائنات میں اتنی قابلیت ہی تھی کہ وہ ادب و پنج کو سمجھ کر اس وسیع تعلیم پر عمل کر سکیں۔ تعلیم کی طاقتوں کو ابھارنے والی نہیں بلکہ اُن کو توڑنے والی ثابت ہوتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اُن کے ذہنی ارتقاء کو مد نظر رکھ کر صرف ذہنی کامل تعلیم تیار ہی نہ کر لی بلکہ اعلیٰ تعلیم

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی مختلف چیزوں میں بھی خدا تعالیٰ نے کئی قسم کی مدد بن دیا یا مقرر کیا ہوئی ہیں مثلاً شیر کو اللہ تعالیٰ نے گوشت کھانا لانا بنایا ہے۔ وہ گھاس نہیں کھا سکتا لیکن گائے کو اللہ تعالیٰ نے گھاس کھانا لے لے گا اس کھانا لیا بنایا ہے وہ گوشت نہیں کھا سکتی لیکن غنہ کی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سے وہی کام لے جس کی اُس میں قابلیت پائی جاتی ہو کیونکہ اُن اور نادان وہ انسان ہو گا جو گائے کو گھاس اور شیر کو گوشت کھاتے دیکھے تو کہے یہ تو بظلم ہے کہ ایک کو گوشت کھانا پائے اور دوسرے کو گھاس۔ یا تو دونوں کو گوشت کھانا چاہئے یا دونوں کو گھاس۔ اگرچہ یا گھاس کوئی شخص جائے اور وہ شیر کے سامنے گوشت اور گائے کے سامنے گھاس کو بڑا دیکھ کر کہنا شروع کر دے کہ یہ تو بظلم ہے تو کیا کوئی بھی معقول انسان اُس کی تائید کرے گا۔ شہر شخص کہے گا کہ اس میں نہ شیر کی رعایت ہے نہ گائے پر ظلم ہے۔ گائے کے اندر گھاس کھانے کی ہی قابلیت ہے اور شیر کے اندر گوشت کھانے کی ہی قابلیت ہے۔ اسی طرح روحانی تعلیم ہمیشہ انسانی قابلیتوں کے مطابق اترتی رہی ہے۔ لیکن کہ قولِ فصل پہلے ہی کیوں نازل نہ کر دیا گیا ایسی ہی بات

ہے جسے کہا جائے کہ بچے کو پھنسنے ہی روٹی کیوں نہیں دیکھتی
دودھ کیوں پلایا جلتا ہے۔ غرض ہرے کا کوئی شخص بچے کو روٹی دینا
تو وہ بڑے کا نہیں بلکہ چائے کا پتے کا فائدہ اسی میں ہے کہ
اس کو دودھ پلایا جائے۔ یا مثلاً ہڈیاں میں شیر کے سامنے رکھو
تو وہ ان کو چبا جائے گا لیکن انسان کو دودھ تو اول تو وہ کھائی
نہیں سیکھا اور اگر کوئی بڑی ہڈی کسی طرح نگل جائے گا تو اس کی
انتروں میں زخم پڑ جائیں گے اور زخم جائے گا۔ پھر کئی جانور
ہیں جو پتھر کھا جاتے ہیں۔ بڑے چڑیا گھروں میں ایسے جانور
موجود ہیں۔ ان کے سامنے پتھر رکھو تو وہ فوراً ان کو کھا جاتے
ہیں۔ اب اگر اس نظر سے کو دیکھ کر کوئی شخص انسان کے سامنے
پتھر رکھ دے اور کہے کہ تو اشرف المخلوق ہے پتھر کھا کر
دکھا تو وہ احمق ہی ہوگا کیونکہ اگر انسان پتھر کھائے گا تو مر جائیگا
یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے قَدَر مَہْمَدِی میں بیان کیا ہے
اور بتایا ہے کہ تم اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھو کہ تعلیم ماحول
کے مطابق آتے رہے گی۔ اگر ماحول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف
سے تعلیم نازل نہ ہو تو خواہ وہ کتنی ہی اعلیٰ ہو انسان کو ہلاک کرنے
والی ہوگی اسے ترقی کی منازل کی طرف لے جائے والی نہیں ہوگی۔
پس قولِ فصل کو اس وقت نازل کرنا پسوں پر تعلیم نہیں۔ پسوں
کے لئے جو تعلیم مناسب تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل
کر دی گئی جب انسان ارتقائی منازل لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر
مقام تک پہنچ گیا کہ قولِ فصل کا نازل ہونا ضروری ہو گیا اور
اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ انسان میں اس کو برداشت کرنے کی
استعداد پیدا ہو گئی ہے تو اس نے قولِ فصل نازل کر دیا پہلے
لوگوں کے لئے قولِ فصل کا نازل کرنا ظلم تھا اور بعد میں آئے
دلوں کے لئے قولِ فصل کو روک دینا ظلم تھا اس لئے اللہ تعالیٰ
نے جو کچھ کیا دوست کیا۔ اس کے کئی فعل پر اعتراض کرنا نادانی
اور حماقت کا اظہار ہے۔

غرض اِنَّهُ لَقَوْلُكَ فَعَمِلُوا بِرُوحِ اَهْرَاضَاتٍ پید
ہوتے تھے ان کا جو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سورہ
میں دیا گیا ہے اور اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ اور اَلَّذِي

قَدَر مَہْمَدِی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی سنت یہی ہے کہ
بگاڑ ہوتا ہے اور وہ اس کی اصلاح کرتا ہے اور اپنی قانون
سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے انسان کو معتدل قوی عطا
فرمائے ہیں جب اس نے انسان کو معتدل قوی عطا فرمائے
ہیں تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے ایسی تعلیم
نہ آئے جو معتدل ہو یعنی ہر قسم کی قوتوں کا اس میں ہوا ہو۔
جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک شریعت کامل نہیں کھلا
سکتی پس ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی شریعت
آتی جو ہر قسم کی فطرت کا اپنے اندر جواب دہی پھر بھی ضروری
تھا کہ جبکہ یہی نوع انسان کے اندر بگاڑ کے سامان پیدا ہوتے
اس کی طرف سے اصلاح کے سامان پیدا کر دیئے جاتے۔
ایک طرف انسان میں بگاڑ کی قوت کا موجود ہونا اس بات
کو چاہتا ہے کہ متعدد بار دہائیں آئیں اور دوسری طرف
اس کا انسان کو معتدل القوی اور کامل القوی بنانا اس
بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت یہی تعلیم بھی آئے جو
اپنی ذات میں کامل ہو اور انسانی فطرت کے تمام جذبات کو
اس میں ملحوظ رکھا گیا ہو۔ یہ دونوں معانی اَلَّذِي خَلَقَ
فَسَوَّىٰ میں بیان کئے گئے تھے۔ اور پھر یہی معانی کی تشریح
وَالَّذِي قَدَر مَہْمَدِی میں کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ
انسان کی طاقتوں کا اندازہ لگاتا اور پھر اس اندازہ کے مطابق
ہدایت نازل کرتا ہے۔

میں بتا چکا ہوں کہ میں پیدا ہونے والی طاقتیں یا بالقوہ
خاصیتیں مراد نہیں اس لئے کہ یہ پیدائش سے پہلے بنائی جاتی
ہیں اور میں مخلوق کے بعد قَدَر کا ذکر ہے پس بیان جس تعریف
کا ذکر ہے اس سے مراد انسانی قوی کا بالفعل طور ہے یعنی
جس میں رنگ میں انسانی طاقتیں نمودار کرتی ہیں اسی رنگ میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہوگی۔ پس قَدَر کے یہ معنی
نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اندازہ لگایا کہ انسان میں بالقوہ
کتنی برہمنے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ کیسے طرح ہو سکتا ہے کہ
خلق پہلے ہو اور یہ خاصیتیں بعد میں پیدا کی جائیں۔ ہم جب ایک

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۖ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۖ

اور جس نے (زمین سے) چارہ نکالا - پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا ﴿شعۃ﴾

انجن بنانے لگتے ہیں تو اس کے بنانے سے پہلے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس نے اتنے وزن کو کھینچنا ہے اور جب ہم یا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس انجن نے اتنا وزن کھینچنا ہے تو اسکے بعد اتنی طاقت کا انجن بنا دیتے ہیں۔ اچھا متاع دہی ہوتا ہے جو انجن بنانے سے پہلے اس کی طاقت کا اندازہ کہے اور اس کے مطابق انجن بنائے جب وہ انجن بنا لیا تو فوراً کھینکا کہ یہ انجن اتنا وزن کھینچ سکتا ہے لیکن اگر کوئی انار می انجن بنانے لگے تو وہ بیشک اندازہ نہیں لگا سکے گا اور جب انجن بن جائے گا تو کہہ دے گا دیکھ لو یہ کتنا وزن کھینچ سکتا ہے۔ جتنا وزن کھینچے گا اتنی ہی اس کی طاقت سمجھ لیں۔ بہر حال تجربہ کار کسی چیز کے بنانے سے پہلے اس کے متعلق اندازہ لگایا کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ بعد میں اندازہ لگائے یا مثلاً ایک تجربہ کار دستری چار پائی بنانا چاہتا ہے تو وہ چار پائی بنانے سے پہلے یہ اندازہ لگائے گا کہ شلائیں جس طرح کے لئے چاہی پائی بنانے لگا ہوں سات فٹ کا ہے میں ساتھی سات فٹ چار پائی بناؤں کچھ چار پائی سرٹانے کی طرف چلی جائیگی اور کچھ پانچ فٹ کی طرف اور اس طرح سات فٹ کے آدمی کیلئے یہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انار می چار پائی بنانے کا تو وہ اس قسم کا اندازہ نہیں کرے گا جیسی چار پائی بھی بنائی جائے بنا کر دے دیکھا تو وہ بڑی ہو یا چھوٹی۔ اگر چھوٹی ہو تو کم دیگا یہ تو خراب ہو گئی ہے اب اور چار پائی بنواؤ۔ بہر حال یہ متاع کا طریق نہیں ہوتا کہ وہ بنانے کے بعد کسی چیز کے متعلق اندازہ کرے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خَلَقَ فَسَقَوْا کو پہلے رکھا ہے اور قَدَرُوا فَنُدَّوْا کو بعد میں رکھا ہے۔ اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہاں اُن بِالْقُوَّةِ مَا يَنْتَوْنَ کا ذکر نہیں کیا گیا جہاں انسان میں پیدا کی گئی تھیں بلکہ اس کی بالفعل طاقتوں کے تصور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا

گیا ہے کہ جس جس وقت انسان کا جتنا نشوونما ہو چکا ہوتا ہے اور جس حد تک وہ اپنے جذبات کو خدائی قانون کے ماتحت صحیح طور پر بلا سکتا ہے اتنی تعلیم ہم اس کیلئے نازل کر دیتے ہیں یا جتنی خرابیاں پیدا ہوں اُن کا علاج کر دیتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ کی کتاب موسوی لوگوں کے لئے کامل تھی۔ عیسٰی کی تعلیمات عیسوی لوگوں کے لئے کامل تھیں لیکن بہت محدود کے لئے وہ تعلیمات کامل نہیں تھیں کیونکہ اس وقت دنیا اور زیادہ ترقی کر چکی تھی اور ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتی کامل تعلیم کی بجائے کُلی کامل تعلیم نازل ہوئی۔ اب اس کی مثال اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام پیدائش سے دیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ صرف روحانی عالم ہی نہیں بلکہ اس مادی دنیا میں بھی ہمارا یہی قانون جاری ہے۔

شعۃ **مل لغات** - مرعی اس گھاس پھوس کو کہتے ہیں جس کو جانور کھاتا ہے۔ اور مرعی چراگاہ کو بھی کہتے ہیں۔ (اقرب) اس آیت میں مرعی سے مراد گھاس پھوس ہے چراگاہ مراد نہیں۔

عُثَاءً - یہ لفظ عُثَاءُ اور عُثَاءُ دونوں طرح بولا جاتا ہے اور اس کے معنی روزی چیز کے ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی چیز جو روزی ہو جائے اس کے متعلق کہتے ہیں وہ عُثَاءُ ہوگی اور عُثَاءُ دیکھئے جھاگ کے بھی ہوتے ہیں اور عُثَاءُ کے معنی ہلاک ہونے والی چیز کے بھی ہوتے ہیں اور عُثَاءُ مَوْت کے اُن تہوں کو بھی کہتے ہیں جو گر کر سر ہلاتے ہیں۔ اور جب بادش کا پانی یا سیلاب آتا ہے تو باخوں میدانوں اور گلیوں میں سے اُن سرے ہوئے تہوں کو پانی اٹھا لیتا ہے اس وقت جھاگ میں مل کر اُن گلے مرے تہوں کے جو بائیک باریکہ نہات نکلتے ہیں اُن کو بھی عُثَاءُ یا عُثَاءُ کہتے ہیں۔ (اقرب)

أَحْوَىٰ - یہ لفظ حِدْوٰی سے نکلا ہے حِدْوٰی اللہ تعالیٰ کا

کے معنے ہوتے ہیں کانِ یہ حُوءٌ۔ اُس میں حُوءِ پاباجاتا ہے (دُور) اور حُوءٌ کے معنے ہوتے ہیں ایسی سیاہی جو سبزی کی طرف مائل ہو۔ یا ایسی سُرخ جو سیاہی کی طرف مائل ہو۔ (اقرب) پس آخوی کے معنے ہوتے ایسی سیاہ رنگ والی چیز جس میں کچھ سبزی کی جھلک پائی جاتی ہو یا ایسی سُرخ رنگ والی چیز جس میں کچھ سیاہی کی جھلک پائی جاتی ہو۔ چونکہ آخوی کے اصل معنے ایسی سیاہ رنگ والی چیز کے ہیں جس میں سبزی کی جھلک پائی جاتی ہو اس لئے آخوی کا لفظ عربی زبان میں دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ اُس چیز کو بھی آخوی کہتے ہیں جو ایسی شدید سبز ہو کہ اُس میں سیاہی کی جھلک پیدا ہو گئی ہو جیسے اعلیٰ درجہ کی روئیدگی ہو تو سبزی سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی روئیدگی ثبات اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔ اور اسی کے متعلق سبزی و شاداب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے بالمقابل آخوی کا استعمال ایسی چیزوں کے متعلق بھی کیا جاتا ہے جن میں گل نہ کر سکیا ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا وہ سُرخگی کی چیزیں جو گھاس پھوس کی قسم میں سے ہوتی ہیں اور جو پہلے تو سبز ہوتی ہیں لیکن پانی کے ساتھ لگاؤں میں مُراند پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ اپنا اصل رنگ چھوڑ کر سیاہ ہو جاتی ہیں ان کو بھی آخوی کہتے ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ اُسی اعتراض کو رد کرتا ہے جو قولِ فصل کے متعلق پیدا ہوتا تھا۔ فرماتا ہے۔ وَالَّذِي آخَرُجَ النَّمْرُجِي دَهْضًا هِيَ جَسَ لَمْ يَاجَرَه كُو مِيَا كِيْلِيَهْ اور چارہ ایک محدود اور قوتورے زمانہ سے خلق رکھنے والی چیز ہوتی ہے بعض گھاس ایسے ہیں جو پندرہ میں دن پہنچتے ہیں۔ بعض سبزیاں ایسی ہیں جو مینہ دو مینہ پہنچتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو چار پانچ مینہ پہنچتی ہیں مگر ہر قسم کے بعد وہ سُرخ لگ جاتی ہیں اور خدا اُن کو غُثَاؤُ آخُوٰی کر دیتا ہے یعنی اُس کو سُرخگی کی چیز کر دیتا ہے۔ اور وہ آخوی ہو جاتی ہے یعنی نہ صرف یہ کہ وہ سُرخ

قولِ فصل کے متعلق یہاں سوال کے جواب کے متعلق حشرہ وضاحت

ہوئی ہوتی ہے بلکہ گل نہ کر سکیا ہی مائل ہو جاتی ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز سُرخ تو جاتی ہے مگر پھر رنگ نہیں چھوڑتی لیکن کبھی اُس میں اتنی مُراند پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا رنگ بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اگر صرف غُثَاؤُ کا لفظ استعمال کیا جاتا تو اُس کے معنے یہ ہوتے کہ وہ بیکار و گندمی چیز ہو جاتی ہے۔ مگر غُثَاؤُ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے آخوی کا لفظ بھی بڑھا دیا یہ بتانے کے لئے کہ وہ اتنی گندمی اور خراب ہو جاتی ہے کہ اپنا رنگ بھی چھوڑ دیتی ہے۔ جب دُنیا میں خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ بعض اشیا مائنی ناقص اور خراب ہو جاتی ہیں تو تمہارا یہ خیالی کر لینا کہ اگر خدا تعالیٰ نے تعلیم دینی ہوتی تو قولِ فصل ہی دینا تعلیم کیوں دیتا تو بدل جانے ماویک زمانہ کے بعد خراب ہو جانے کس طرح درست ہو سکتا ہے تم خود کروا دو سوچو کہ چارہ خدا نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے؟ سبزیاں جو تم استعمال کرتے ہو ان کو خدا نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے۔ پھر کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہی گھاس اور یہی سبزیاں کچھ عرصہ کے بعد اس طرح گل نہ رہ جاتی ہیں کہ اُن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے کبھی قسم کی گلیں اُن میں سے اُٹھنے لگتی ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں کا وہ موجب بن جاتی ہیں۔ جب یہ سبزیاں اچھی حالت میں ہوتی ہیں تو اُس وقت انہیں جافور کھاتے ہیں۔ انسان استعمال کرتے ہیں۔ اُن کے جسم اُن سے نشوونما حاصل کرتے ہیں۔ اُن کے دماغ اُن سے طاقت حاصل کرتے ہیں اور وہ ان سبزیوں سے کئی قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مگر پھر یہی سبزیاں ایک دن سُرخ لگ کر مختلف قسم کی بیماریوں اور دُعلک کی صحت کو برادر کرنے کا موجب بن جاتی ہیں اگر خدا تعالیٰ نے سبزیاں ترکاریاں پیدا کی ہیں جو سُرخ لگتی آؤ

■ خراب ہو کر نفع کی بجائے نقصان کا موجب بنتی ہیں اور اُس سے خدا تعالیٰ کی خدائی میں کوئی نقصان آتے نہیں ہوتا۔ اگر تم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیزیں خدا تعالیٰ نے پیدا نہیں کیں بلکہ کسی اور نے کی ہیں۔ بلکہ تم کہتے ہو یہ بھی خدا تعالیٰ کی قدرت ہے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کی قدرت ہے لیجئے تو اُنہ سکنے والی اشیاء کی

پیدائش بھی خدا تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ اور وہ سبزیوں جو چند دنوں کے بعد ہی سبز گل جاتی ہیں ان کی پیدائش بھی خدا تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے تو روحانی زندگی میں نہیں کیوں اعتراض پیدا ہوتا ہے اور کہیں تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ بعض چیزیں مادی زندگی رکھنے والی ہوتی ہیں اور بعض مستقل۔ کوئی تعلیم تھوڑے زمانہ کے لئے ہوتی ہے اور کوئی تعلیم لمبے عرصہ کے لئے۔ خدا تعالیٰ کی مخلوق میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ جہاں اُس نے بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں مثلاً ترکاڑیاں وغیرہ پیدا کی ہیں جو چند دنوں کے بعد ہی گل سبز جاتی ہیں وہاں اُس نے ایسے درخت بھی پیدا کئے ہیں جو سینکڑوں سال کی زندگی رکھتے ہیں۔ اور بعض اشیاء تو ایسی ہیں کہ جب تک نسل انسانی رہے گی اُس وقت تک وہ چیزیں بھی قائم رہیں گی مثلاً سورج اور چاند اور پہاڑ اور زمین اور کانیں وغیرہ۔ یہ مستقل وجود رکھنے والی چیزیں ہیں۔ غرض دونوں قسم کی مخلوق دنیا میں پائی جاتی ہے۔ وہ مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو کچھ دن فائدہ پہنچا کر ختم ہو جاتی ہے اور وہ مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو ہمارے غلط نگاہ سے عین ہمیشہ چلی جاتی ہے گو خدا تعالیٰ کے غلط نگاہ سے وہ چیزیں بھی نکالی ہیں مثلاً سورج ہے اس کے متعلق خدا ہی مانتا ہے کہ کب پیدا ہوا۔ کوئی انسانی نسل نہیں کہہ سکتی کہ اُس نے سورج کو پیدا ہونے دیکھا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ایک فنا ہوگا۔ اور نہ ہماری آئندہ نسل جان سکتی ہیں کہ ایک فنا ہوگا کیونکہ نسل انسانی پچھلے فنا ہوگی اور سورج بعد میں۔ اور اگر بالفرض وہ دونوں کی تباہی ایک ہی وقت ہو تب بھی جاننا کس نے ہے کہ سورج تباہ ہو گیا۔ نسل انسانی بھی ختم ہو جائیگی اور سورج بھی ختم ہو جائے گا۔ ہر حال کوئی ایسا انسان نسل انسانی پر نہیں آسکتا جب سورج تباہ ہو جائے اور لوگ یکسے کہہ رہے باپ دادا سورج کو دیکھتے تھے مگر ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ فنا ہو چکا ہے۔ جس طرح ہم سورج کو دیکھتے

پچھلے آئے ہیں اسی طرح ہماری آئندہ نسل بھی اُس کو دیکھتی چلی جائیں گی اور کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جب انسانی نسل کی موجودگی میں سورج تباہ ہو جائے اور اُس کا وجود مٹ جائے۔ اسی طرح چاند اور ستارے اور زمین بھی اُن اشیاء میں سے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک لمبی زندگی دی گئی ہے۔ پہاڑ بھی اصولاً انہی چیزوں میں شامل ہیں گو پہاڑوں میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں نڈالنے کے تجربے ہوتی رہتی ہیں مگر ہر حال پہاڑ بھی انسانی پیدائش سے پہلے موجود تھے اور آخر تک موجود رہیں گے۔

غرض دونوں قسم کی اشیاء خدا تعالیٰ کی پیدائش میں نظر آتی ہیں اور کوئی شخص اُن پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ کتا ہے کہ یہ بھی خدا کی قدرت کا ثبوت ہے اور وہ بھی خدا کی قدرت کا ثبوت ہے۔ دنیا میں ہزار ارب ہزار ایسی چیزیں ہیں جن میں سے کوئی دُور کی زندگی پاتی ہے کوئی دس دن کی۔ کوئی چھ مہینہ کی اور کوئی صرف گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی۔ برسات کے موسم میں پر در پر چوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد ہی فنا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں شل مشہور ہے کہ چوٹی کو بھی پر لگے۔ یہ فاضل قسم کی چوٹیاں برسات میں پیدا ہوتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہی فنا ہو جاتی ہیں۔ ایک دو گھنٹہ کے بعد گھریں دیکھو تو اُن کے ڈھیروں ڈھیر اور سیروں سیروں پڑے ہوئے ہیں گے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو صرف ڈیڑھ گھنٹہ زندگی پاتی ہے مگر کوئی شخص اس کو دیکھ کر خدا کی خدا کی ہی اعتراض نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ سورج کو تو خدا تعالیٰ نے لاکھوں سال سے پیدا کیا ہوا ہے اور یہ چوٹیاں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں ہی ہلاک ہو جاتی ہیں۔ بلکہ وہ کہتا ہے یہ چیز بھی خدا کی قدرت کا ثبوت ہے اور وہ چیز بھی خدا کی قدرت کا ثبوت ہے۔ پس یہ کہنا کہ وہ خدا کی تعلیم کس طرح ہو گئی تھی ایک وقت کے بعد نسخہ ہو گئی اگر خدا کی تعلیم ہوتی تو کبھی نسخہ نہ ہوتی باطل و معتد بات ہے۔ زیادہ تر ہندوؤں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ

سَنَقِرُّكَ فَلَا تَنْسَى ۝

ہم (اے سلطان) تجھے (اس طرح) پڑھائیں گے کہ اس کے تیر میں ۱۱ جملے گمان میں نہ

تفصیل

اگر دنیا کا کام نازل کرے تو پھر کسے کبھی نسخہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کام نسخہ جو جانا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا۔ مگر انکا یہ خیال قطعی طور پر غلط ہے۔ کیا وہ ہے۔ قالون قدرت پر طور کرے معنوم ہو تب کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ بھی جو لمبی زندگی رکھتی ہیں اور وہ بھی جو ہر مہینہ زندگی رکھتی ہیں۔ کوئی چیز ایسی ہے جو چند منٹوں میں فنا ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو چند کی زندگی حاصل کر کے فنا ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو چند مہینوں کے بعد فنا ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو چند سالوں کے بعد فنا ہو جاتی ہے اور کوئی چیز ایسی ہے کہ جب سے انسان آیا اُسے دیکھتا چلا آیا اور جب تک رہے گا اُسے دیکھتا چلا جائے گا۔

جن لوگوں نے آخری کے معنی نہایت سرسبز و شاداب کیے ہیں ان کو یہاں مشکل پیش آئی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَجَعَلَهُ عُشْبًا وَّ اَوْعُشْبًا اَنْبٰی اور ٹوٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اور مذہبی چیز کے متعلق یہ کہ وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے دوست نہیں۔ اس مشکل کا حل انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ آخری کو انہوں نے مَرنِی کا حال بنا دیا ہے اور فَجَعَلَهُ عُشْبًا وَّ اَوْعُشْبًا کو جملہ معتبر مرقہ قرار دیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک آخری مَرنِی کے ساتھ لگتا ہے اور معنی یہ ہیں کہ جس خدا نے پاک کو نہایت سرسبز و شاداب بنایا ہے وہی خدا اُس چادہ کو کچھ عرصہ کے بعد عُشْبًا وَّ اَوْعُشْبًا بنا دیتا ہے یعنی باوجود اُس کی سرسبزی و شادابی کے اُس پر وہ زمانہ بھی آجاتا ہے جب وہ گل سُتر جاتا ہے۔ اسی طرح سابق تعلیمات مرقہ وقتی ضرورت کو پورا کرتی تھیں مگر ایک وقت کے بعد سُتر جاتی تھیں آخر وہ

وقت آگیا کہ نئی نوع انسان کو مستقل مثریت دی جائے۔
۱۱۔ ص ل لغات - تَنْسَى - تَنْسَى - تَنْسَى - تَنْسَى
مطلب کا معنی ہے اور تَنْسَى التَّيَّاسُ مَرْنِی مَرْنِی تَنْسَى
وَنْسَايَةً وَ نَسْوَةً کے معنی ہوتے ہیں حَبْدُ حَفِظَهُ
یعنی عربی زبان میں نسیان حفظ کے مقابل کا لفظ ہے خَالِ
الرَّاعِبُ : التَّيَّاسِيَانِ تَرْكُ الْاَدْنَسَانِ مَبْطُ
مَا اشْرَدَ ۶۔ امام راجب کہتے ہیں نسیان کے ایک
معنی یہ ہیں کہ جس چیز کا خیال رکھنا انسان کے پُر تھا۔ اُس
نے اُس کا خیال ترک کر دیا۔ اَمَّا لِيُضْعِفَ قَلْبِهِ - یا تو
حافظہ کی خرابی کی وجہ سے یعنی وہ بھول گیا۔ اَوْ هُنَّ مُنْقَدِرَاتٌ
حَتَّى يَنْحَضِرَتْ عَيْنُ الْقَلْبِ ذِكْرًا۔ اور یا جان
بوجھ کر وہ اُس کا خیال اپنے ذہن میں نہیں آئے دیتا۔ یعنی
۱۱۔ چیز اُسے بھولی تو نہیں مگر اُس پر عمل کرنا اُس نے چھوڑ
رکھا ہے اور اُس کے ساتھ اُس کا تعلق کم ہو گیا ہے۔ وَ
عَلَيْهِ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فَاِىَ لَا
تَقْصِدُوا الشَّرْكَ وَالْاَزْدَ حَتَّى لَا
تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کبھی یہی معنی ہیں کہ تم ایک
دوسرے پر احسان کرنا چھوڑ نہ کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ تم بھولنا
کو۔ (اُقر) گویا لغتاً تک مل کے لئے بھی نسیان کا لفظ
استعمال کیا جاسکتا ہے پس فَلَا تَنْسَى کے دو معنی ہوئے
ایک یہ کہ تم اسے بھولو گے نہیں اور دوسرے یہ کہ تم اسے
چھوڑ دے گے نہیں یعنی اُس پر عمل کرنا تم نہیں کرو گے۔

تفسیر :- یہ بات خود ۱۱ پرکی آیات میں بیان ہو چکی
ہے کہ انبیاء و سابقین کے زمانہ میں مرقہ وقتی اور عارضی تھا
کا آنا اور قولِ فضل کا نازل نہ ہونا خلافِ سنت نہیں۔ قول
فضل اُسی وقت آسکتا تھا جب دُنیا اُس کی برداشت رکھتی
اور زمانہ کو اُس کی ضرورت ہوتی۔ چونکہ قولِ فضل کی ضرورت

نزول قرآن کے وقت میں ہوئی اس لئے اس کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے پہلے نہیں ہوا۔ مگر اس پر بعد اعتراض اور بڑے تھے۔ ایک یہ کہ ہم یہ کیونکر مانیں کہ یہ کلام قرآن فعل ہے۔ مان لیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے مگر کلامی اور زمانی اور وقتی چیزیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہی ہیں۔ پس ہم یہ کیوں نہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم بھی مان ہی وقتی تعلیمات میں سے ہے۔ آخر تمہارے نزدیک تو ربنا فنا ہو گئی یا نہیں۔ بھل دینا سے مٹ گئی یا نہیں۔ یا وہیوں کا زمانہ تمہارے نزدیک ختم ہو گیا یا نہیں۔ یا اللہ اور دستا منسوخ ہو گئیں یا نہیں۔ اگر تم ان کتب کے متعلق یہ تسلیم کرتے ہو کہ یہ مٹ گئیں تو اسی طرح ہم کیوں نہ یہ سمجھ لیں کہ ان قانون کے ماتحت قرآن کریم بھی مٹ سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تو اس کی ضرورت تسلیم کی جا چکی ہو مگر ہم کیوں نہ یہ سمجھ لیں کہ اس زمانہ کے گزرنے کے بعد کسی اور وقت یہ کلام اسی طرح منسوخ ہو جائے گا جس طرح سابقہ الہامی کتب منسوخ ہوئیں۔ اگر کو کو یہ کالی کتاب بنے توخ نہیں ہوگی تو تمہارا یہ جواب صحیح نہیں اس لئے کہ کوئی لکھنا بھی تو اپنے زمانہ کے لئے کالی تھی لیکن تمہارا یہ کہدینا کہ اس زمانہ کے لوگوں کے لئے قرآن کریم کمال الہامی کتاب ہے یہ ثابت نہیں کرتا کہ آئندہ بھی یہ کتاب قابل عمل رہے گی۔ اس سے یہ تو ثابت ہو سکتا ہے کہ موجودہ زمانہ کیلئے قرآن کریم کمال الہامی کتاب ہے مگر یہ بات کی کوئی دلیل نہیں کہ آئندہ کسی بھی قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی یا اس کی تعلیم کسی فناء نہیں ہوگی۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور زمانہ میں یہ کتاب مٹ جائے اور اس کی جگہ کوئی اور کتاب آجائے

دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کالی کتاب ہے اور ویسی ہی خوبیاں اپنے اندر رکھتی ہے جیسی تم بیان کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اس کے بعد اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہو سکتی تو پھر قرآن کریم یہ کیوں کہتا ہے کہ ایک اور موعود آئے گا یا

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک اور مامور آئے گا؟

پس یہ دو سوال ابھی قابل جواب باقی تھے۔ اول یہ کہ ہم کیونکر مان لیں کہ قرآن کریم آخر تک نہ بجائے گا۔ اور دوسرے یہ کہ اگر یہ کالی الہامی کتاب ہے تو اس کے بعد کسی موعود کی خبر کیوں دی گئی ہے۔ ان دونوں سوالات کا ضمنی جواب خَلَقَ فَحَسْبُوْهُ اور قَدْ رَفَعْدُوْهُ میں آچکا ہے مگر وہ ضمنی جواب تھا تفصیلی جواب جو مخصوص جواب کہلاتا ہے ابھی نہیں آیا۔ اب اللہ ان دونوں سوالات کا جواب دیتا ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ہم یہ کیونکر مان لیں کہ قرآن کریم قولی فصل ہے ہم کیوں نہ یہ کہیں کہ ایک زمانہ کے بعد یہ بھی بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے۔ مَسْنُوْۤى۟ ۭ ثَلَاثًا فَلَا يُنۡسٰی۔ الہی قانون یہ ہے کہ قرآن قانون لے بدلنا ہوتا ہے وہ ساتھ کے ساتھ جسٹے بدل جاتے ہیں بلکہ کو دیکھو اس لئے چونکہ مرنا ہوتا ہے اور اس کی جگہ کسی اور قائم مقام لے آتا ہوتا ہے اس لئے ایک کے بعد دوسرا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ضعف و اشکال کے آثار اس میں پیدا ہونے لگتے ہیں جس سے صاف طور پر پتہ لگتا ہے کہ اب یہ فنا ہوگا اور اس کی جگہ کوئی اور قائم مقام کھڑا ہوگا جس وہ چیزیں جن کو خاص طور پر ایک لمبے عرصہ کے لئے پیدا نہیں کیا گیا جیسے سورج ہے یا چاند ہے ایک عرصہ گزرنے کے بعد بڑھی ہوئی شہر شروع ہو جاتی ہیں۔ سورج اور ان پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ بڑھاپا انسان پر بھی آتا ہے جو مدت پر بھی آتا ہے درختوں پر بھی آتا ہے چراگا ہوں پر بھی آتا ہے۔ پس الہی قانون یہ ہے کہ جو چیزیں مٹنے والی ہوتی ہیں ان پر اشکال اور بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہوں شروع ہو جاتے ہیں جن سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ اب وہ مٹ جائیں اور ان کی جگہ نئی چیزیں پیدا کی جائیں یہی قانون ہمیں سابق الہامی کتب کے متعلق کام کرنا ہوتا نظر آتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کو مستثنیٰ کرتے ہوئے کوئی ایک

الہامی کتاب بھی ایسی نہیں جو اپنی اصل صورت میں دنیا میں پائی جاتی ہو کتاب ایک ہوتی ہے مگر اُس کے کسی نسخہ میں کچھ لکھا جوتا ہے اور کسی نسخہ میں کچھ۔ انجیل کو بھی دیکھ لو آج کل چلنا انجیل میں مگر دن چاروں انجیل میں بیسیوں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ پھر یہ چار انجیلیں بھی جس رنگ میں شخب کی گئی ہیں وہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو الہامی قرار دینا کبھی طرح بھی درست نہیں۔ جس وقت ان چار انجیل کا انتخاب کیا گیا ہے اُس وقت تین سو اناجیل عیسائیوں کے پاس موجود تھیں۔ واللہ اعلم یہ بات کہاں تک صحیح ہے مگر لوگ کہتے ہیں کہ پادریوں نے بے بنیاد بحث کے بعد جب دیکھا کہ ہم میں فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ بن تین سو اناجیل میں سے کونسی مستند ہیں اور کونسی غیر مستند تو انہوں نے ساری انجیلیں ایک میرزہ رکھ دیں اور کتابوں پر زور سے ایک ڈنڈا مارا جو کُن میں اُوپر رہ گئیں اُن کو مستند قرار دے دیا اور جو نیچے گر گئیں اُن کو غیر مستند قرار دے دیا جس طرح مشروب ہے کہ ایک مست استاد بجلے لڑکوں کے پرچے پٹھنے کے اپنے سامنے میز پر پرچے رکھ کر زور سے ہاتھ مارتا۔ جن لڑکوں کے پرچے نیچے گر جاتے اُن کو فیل کر دیتا اور جن لڑکوں کے پرچے اُوپر بجلتے اُن کو پاس کر دیتا۔ اسی طرح پادریوں نے کیا کہ انجیلیں اپنے سامنے رکھ لیں ڈنڈا لٹا تھ میں لیا اور زور سے اُن کتابوں پر مارا۔ جو نیچے گر گئیں اُن کے متعلق کچھ لیا کہ یہ غیر مستند ہیں اور جو اُوپر رہ گئیں اُن کو الہامی قرار دے دیا لیکن اگر اس واقعہ کو درست نہ سمجھا جائے اور چار انجیل کا انتخاب پادریوں کے غور و فکر کا نتیجہ قرار دیا جائے تب بھی اگر انسانی غور و خوض ایک نئی شریعت بھی بنا سکتا ہے۔ اور اگر انسانی غور و فکر کوئی شریعت نہیں بنا سکتا تو انسانی غور و خوض کے نتیجہ میں قطعی طور پر یہ بھی نہیں کہا سکتا کہ فلاں یعنی الہام ہے۔ جب ایک ہی بات کے دو دعویٰ ہوں تو اُس وقت اُن میں سے کسی ایک کے حق میں اُس وقت تک قطعاً فیصلہ نہیں کیا جاسکتا

جب تک بیرونی اور اندرونی شہادت اُس فیصلہ کی تائید میں موجود نہ ہو۔ بہر حال سابق الہامی کتب کے ٹٹنے کا سبب اُن کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کتب دائمی ہدایت کے لئے نازل نہیں ہوئی تھیں۔ اور تو اور خود اُن مذاہب کے پیرو اور اُن کتب پر ایمان رکھنے والے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کتب ایک لمبے عرصہ سے شقی چل آ رہی ہیں۔ خود عیسائی مانتے ہیں کہ انجیل حضرت مسیح ناموسی کے کئی سو سال کے بعد تصنیف کی گئی ہیں اور انسانوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، آسمان سے نازل نہیں ہوئیں۔ پھر انجیل کے نسخجات میں اختلاف خود عیسائی محققین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ حال تو رات کا ہے۔ تو رات کی اندرونی شہادت سے یہ اصرار ہو رہا ہے کہ یہ کتاب مٹ گئی تھی۔ اور اس کے ٹٹنے کا باعث یہ ہوا کہ چھٹی صدی قبل مسیح یعنی چودھویں صدی ہجری میں اُن کے آخو میں جب بخت نصر نے بیت المقدس کو جلا دیا تو تو رات کی مقدس کتابیں بھی جل گئیں اور یہود قید ہو کر بابل میں لیجائے گئے۔ جہاں ستر سال تک قید رہے۔ اس اسیری کے بعد وہ رہا ہوئے۔ اور حضرت عزیرؑ جن کی کتاب پُرانے عہد نامہ میں پائی جاتی ہے انہوں نے اس کتاب کی تدوین دیکر احبار سمیت کی اور اپنی یادداشت کی بنا پر اُسے لکھا۔ حضرت عزیرؑ کے نام سے ایک اور کتاب عیڑ ڈر اس ESDRAS یونانی زبان میں موجود ہے جو حضرت عزیرؑ کی اُس کتاب کے علاوہ ہے جو پُرانے عہد نامہ میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ کتاب موجودہ بائبل کی کتابوں میں شامل نہیں مگر بائبل کے کسی درجہ کو معتبر نہیں جتنا نچر بائبل کا جو نمبر بعد میں مرتب ہوا ہے اس میں عیڑ ڈر اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب کی دوسری کتاب کے چودھویں باب کو پڑھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح حضرت عزیرؑ نے اپنے تاریخ ساتھیوں سمیت چالیس دن تک تو رات کو دوبارہ لکھا۔ کتاب مذکورہ کے چودھویں باب میں جو کچھ بیان

کیا گیا ہے وہ درج ذیل ہے۔ لکھا ہے۔

”دیکھو کہ خدا میں عبادوں کا جیسا کہ تونے مجھے حکم دیا ہے۔ اور جو لوگ موجود ہیں ان کو فہمائش کروں گا۔ لیکن جو لوگ بعد کو پیدا ہوں گے ان کو کن فہمائش کئے گا۔ اس طرح دنیا تاریکی میں ہے۔ اور جو لوگ اس میں رہتے ہیں بغیر روشنی کے ہیں۔ کیونکہ تیرا قانون مل گیا۔ پس کوئی نہیں جانتا ان چیزوں کو جو تو کرتا ہے۔ اور ان کاموں کو جو شروع ہوئے ہیں لیکن اگر مجھ پر تیری مہربانی ہے تو تو روح القدس کو مجھ میں بھیج اور میں انہوں تمام جو کچھ کہ دنیا میں ابتدا سے ہوا ہے۔ اور جو کچھ تیرے قانون میں لکھا تھا۔ تاکہ تیری راہ کو پا دوں اور وہ لوگ جو اخیر زمانے میں ہوں گے زندہ رہیں اور اُس نے مجھ کو یہ جواب دیا کہ اپنے ماستے سے لوگوں کو اکٹھا کر اور ان سے کہ وہ چالیس دن تک تم کو زندہ نہیں دیں۔ لیکن دیکھ تو بہت سے صندوق کے تختے تیار کیے اور اپنے ساتھ میرا SARIA ڈبر یا DABRIA سیلیا SELEMIA کانسی ECAIUS اور اسیل ESIAL کو لے۔ اور ان پانچوں کو جو بہت تیزی سے لکھے کو تیار ہیں اور یہاں تو وہ میرے دل میں کچھ کی شمع روشن کروں گا۔ جو نہ بجھے گی تا وقتیکہ وہ چیزیں پوری نہ ہوں جو تو بکسی شروع کئے گا۔“

(آیت ۲۵ تا ۲۶)

”عزیز حضرت عزیر اور پانچ زرد نویس چالیس روز تک اور دن سے ایک تھک جاتی تھیں اور انسانی تائید سے انہوں نے چالیس دن میں دو سو چار کتابیں لکھیں (آیت ۳۳) میں نے صرف تواریکہ وہ سب کتابیں جو حضرت موسیٰ سے لیکر حضرت عزیر تک کے مصنفین کی طرف منسوب ہیں شامل ہیں۔ مزید بات یہ کہ تاریخی طور پر اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا کہ یہودیوں میں تواریکہ کو حفظ کرنے کا رواج

ہو۔ بلکہ آج تک بھی یہودیوں میں تواریکہ کو حفظ کرنے کا رواج نہیں۔ اور جبکہ ان میں حفظ کا رواج ہی نہیں تھا کیونکہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جن لوگوں نے دوبارہ تواریکہ کو لکھا تھا انہوں نے اُسے صحیح طور پر ہی لکھا تھا۔ تواریکہ کی دوبارہ تدوین یوں کی جتنا وطنی کے ایک لمبے عرصہ بعد ہوئی ہے۔ بخت نصر یہود کو قید کر کے بابل لے گیا تھا اور وہاں اُس نے ایک مدت تک ان کو اپنی غلامی میں رکھا۔ یہ مدت قریباً ساٹھ سو سال بنتی ہے دیکھو تاریخ پائبل مضبوط پادری دیم۔ جی۔ بی۔ کی۔ بار ہواں باب، اس کے بعد جب سائرس فادر اور میرد کے بادشاہ کا زور ہوا تو اُس کے ساتھ یہود نے خفیہ سمجھوتہ کیا اور اس کے حملہ آور ہونے پر ہندسے اُس کی مدد کی جس کی وجہ سے وہ بابل پر بہت جلد قابض ہو گیا۔ اس کے بعد انعام کے طور پر اُس نے بنی اسرائیل کو اپنے ملک کی طرف واپس جانے کی اجازت دیدی۔ اُس وقت عزیر بنی کا زمانہ تھا اور انہی کے زمانہ میں دوبارہ تواریکہ لکھی گئی۔ یہ سارا عرصہ قریباً سو سال کا بتا ہے اور ہر شخص قیاس کر سکتا ہے کہ اس عرصہ میں کتنے لوگ زندہ رہے ہوں گے اور کتنے مر چکے ہوں گے۔ بخت نصر کے جیسے اور عزیر بنی کے زمانہ میں سو سال کا جو وقفہ ہے اس میں اگر یہود کو تواریکہ حفظ ہوتی تب بھی اتنے لمبے عرصہ کے بعد اس کا دوبارہ لکھا جانا یقینی نہیں سمجھا جاسکتا تھا کیونکہ بہت سے لوگ مر چکے ہوں گے لیکن ان میں تو حفظ کا رواج ہی نہیں تھا اس لئے انہوں نے جو کچھ لکھا قیاسی اور خیالی طور پر لکھا۔ چنانچہ اس کا ثبوت پائبل سے ہی اس رنگ میں ملتا ہے کہ پہلے تو یہ ذکر آتا ہے کہ موسیٰ سے خدا نے یہ کہا اور وہی خدا نے یہ حکم دیا۔ مگر اس کے بعد لکھا ہے۔

”سو خداوند کا بندہ موسیٰ خداوند کے حکم کے معانی موآب کی سرزمین میں مر گیا اور اُس نے اُسے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابلہ گاڑا۔ یہ آج کے دن تک کوئی اُس کی قبر کو نہیں جانتا اور موسیٰ اپنے مرنے کے وقت ایک موبس برس کا تھا۔“

تواریکہ
لکھنے کے
اصلی انداز
شہادت

کہ نہ اُس کی آنکھیں دھندلائیں اور نہ اُس کی نازکی
جاتی رہی۔ (استثنا درجہ چہمیں)۔

اب کیا کوئی شخص تسلیم کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ مومن
سے کہہ رہا ہے کہ میرے مومنین اور اُسے مومنین کی ایک
ساوی میں گاڑا گیا۔ مگر اب اُس کی قبر کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔
صاف پتہ لگتے ہیں کہ مومن کی وفات کے بعد کسی شخص نے یہ
حالات دیکھے ہیں اور اُس وقت لکھے ہیں جو کہ مومن کی قبر کا بھی
لوگوں کو علم نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ آخر ایک نبی جولا کہیں
کا سردار تھا جس پر لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لئے
ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اُس کی قبر اُس وقت تک گم ہی کس طرح
ہو سکتی تھی جب تک حکومت کا تسلسل اُن میں پایا جاتا تھا۔ یہ
الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ عزرائیلی کے زمانہ تک مومنین
یہود نے جو جلا وطنی کی زندگی بسر کی تھی اس عرصہ میں حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی مٹ گئی۔ جب بنی اسرائیل دوبارہ
اپنے ملک میں واپس آئے اور قورات نکھی گئی تو اُس وقت
لکھے والوں نے یہ بات بھی بڑھادی کہ مومن کی قبر کا اب
نشان نہیں رہا کہ وہ کہاں تھی۔ ورنہ وہ شخص جو قوم کا حاکم ہو
جو ایک جماعت کو قائم کرنے والا ہو، جو اُن کی طاقت سماوی
اور علمی کا مرکز ہو، جو اُن کو خاک سے اُٹھا کر باہم رفعت تک
پہنچائے والا ہو اُس کی قبر مٹ ہی کس طرح سکتی تھی، ہم تو
دیکھتے ہیں ہمارے ملک پر کھولی ہوئی قبریں اور فقیروں کی
قبریں بھی نہیں مٹتیں اور مومن تو خدا کے نبی تھے۔ ایک
قوم کے امام اور پیشوا تھے۔ شرعی نبی تھے۔ اُن کی قبر اتنی
جلدی کس طرح مٹ گئی۔ ہندوستان میں حضرت نظام الملک
صاحب اولیاء اور حضرت معین الدین صاحب چشتی اور
حضرت احمد صاحب سرہندی اسی طرح ادا ہوئے بڑے
بزرگوں کے مقابلہ میں اب تک موجود ہیں حالانکہ مسلمانوں کی
حکومت ہندوستان سے مٹ چکی ہے۔ مگر باوجود اسکے
کہ اب ایک غیر حکومت ہے (ان لوگوں کی قبریں اب تک
محفوظ ہیں۔ بس اگر کوئی وقت ایسا آجائے کہ ہندو غالب

آجائیں۔ مسلمانوں کو ہندوستان میں سے نکال دیں۔
اُن کے مقدس مقامات کو مٹا دیں اور پھر کسی دوسرے
وقت مسلمان اس ملک میں واپس آئیں تو پھر بیچک وہ کہہ
سکتے ہیں ہمیں اب یاد نہیں رہا کہ ہمارے فلاں فلاں بزرگ
کی کہاں قبر تھی۔ پس یہ فقرہ جو استثنائے آخر میں موجود ہے
صاف بتا رہا ہے کہ قورات اُس وقت لکھی گئی تھی جب یہود
جلا وطنی سے واپس آئے تھے۔ اور چونکہ وہ قریب ایک سو
سال تک باہر رہے اس لئے جب اپنے ملک میں آئے۔ تو
انہیں یاد نہ رہا کہ مومن کی قبر کہاں تھی۔ اسی لئے یہ لکھ دیا گیا
کہ اب مومن کی قبر کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو رات کی اندھنی
شہادت اس امر کا ثبوت ہے کہ قورات مٹ گئی تھی پھر دوبارہ
اپنی یادداشت کی بناء پر اُسے ترتیب کیا گیا۔

ویدوں کا بھی یہی حال ہے۔ اولیٰ تو یہی فیصلہ نہیں
ہوتا کہ وید تین ہیں یا چار۔ اور پھر وید کے منتروں میں بہت
کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی وید میں کوئی منتر موجود ہو تو دوسرے
ادھ کی میں موجود نہیں ہوتا کسی نسخہ میں وید کے زیادہ منتر ہوتے
ہیں اور کسی میں کم۔ اس کے علاوہ خود ہندو علمائے فیہ تسلیم کیا
ہے کہ وید اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں بلکہ تحریف و مبدل ہو چکے
ہیں۔ چنانچہ ہندو شانتی دیو شاستری صاحب لکھتے ہیں:-

”پہلے تو آج تک یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ وید چار

ہیں یا تین؟ منو سمرتی اور شتیتھ براہمن کی دسے وید

بکرو وید اور سام وید۔ یہ تین ہی وید ہیں۔ اور وادھسنی

اُپنشد۔ برہمنو اُپنشد اور رگ وید اُپنشد کی دسے

چار وید ہیں۔“ (دھارم لنگا، فروری ۱۹۲۳ء ص ۳۳)

پھر سائیتہ آچاریہ پنڈت میندر مشر صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

”زمانہ کے لحاظ سے۔ ملک کے لحاظ سے اور وقت

کے لحاظ سے (ان ویدوں) میں بہت سا اختلاف ہو گیا

ہے۔ اور آجاریوں و مقلدوں کی باہمی مخالفت کے باعث

اور یکے میں اُن کے استعمال کی وجہ سے بھی بہت سا

اختلاف پڑ گیا ہے۔ اس طرح ہر ایک وید مختلف

شاہکاؤں (نہوں) میں منقسم ہو گیا ہے۔ گوید کہ
ہیں یا آپس شاہکاؤں (نہوں) ایک سو
ایک شاہکاؤں۔ سام دید کی ہزار شاہکاؤں۔ اور
اتھرو دید کی نو یا پندرہ شاہکاؤں (نہوں) ہیں۔
(سارا گنگا جنوری ۱۹۳۲ء ص ۳۴)

پھر حضرت راجا رام صاحب پروفیسر ڈی۔ اے۔ وی کالج
لاہور لکھتے ہیں:-

”ساتھ آچار یہ ہے اس (اتھرو دید) کا
کے ۶۳ تا ۹۰ شوکتوں کو چھوڑ دیا ہے (دہلی کی تفسیر
نہیں کی) اور ۶۹-۷۰ شوکتوں کے درمیان لکھ
مثلاً ۷۰ کا شوکت ۹۹ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ پیشانی
لئے ایک بڑے فضائل معنوں میں ثابت کیا ہے۔ کہ
(اتھرو دید) کے آخری ۱۹-۲۰ کا (شاہ) پری شش
(نہیں) ہیں۔ (اتھرو دید) کا شاہ جلد دوم ص ۱۲۸
اسی طرح پندرہ ایک نئی صاحب لکھتے ہیں کہ:-

”حقیقت میں جس قدر بڑی حالت میں خود
کی جھولی ہے اتنی اور کسی دیکھ نہیں جھولی۔ ساتھ
آپاویہ کے بعد بھی کئی شوکت اس میں ملا دیئے گئے
ہیں۔ ملنے کا ڈھنگ بہت اچھا سوچا گیا ہے۔ وہ
یہ کہ پہلے اُس کے شروع اور آخر میں (شروع)
اور (آخر) دھم، بلکہ دیا جاتا ہے۔ جب کسی نے پوچھا
تک نہ تب شروع آخر میں (آخر) لکھا بند کر دیا
جاتا ہے۔ بس صرف اتنے سے وہ سنگیتہ (مجموعہ)
میں مل جاتا ہے جیسے گوید سنگیتہ میں باجھلیہ
شوکت ملے جا رہے ہیں۔ ویسے ہی اتھرو دید
کے آخر میں آج کل کتنا پ شوکت ملے جا رہے
ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ پانچویں اور آٹھ سے لیکر
کتنے شوکتوں سمیت کتنے شوکت اتھرو دید میں
ملے جا رہے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ تو کوئی
جواب نہیں دیتا۔ جمالت کا اتنا دور دور ہے کہ

آخر میں اتھرو دید سنگیتہ سماج “ لکھا ہوا دیکھ
ہی یقین کر لیا جاتا ہے کہ جس جو کہ اس خاتر تک
چھا ہوا یا لکھا ہوا ہے وہ سب اتھرو دید سنگیتہ ہے۔
یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ چھاپے والا یا نسخے والا کون
لوگ تھی قابلیت رکھتا ہے۔ (دیپنر و سونو)

پھر حضرت میسٹر چندر پرشاد دانی۔ نے تحریر فرماتے ہیں:-

”واجباً شکل رکھوید سنگیتہ باطل تخیل طرز
ہے۔ اس میں وہ یاد براہمن جھاگ الہک الہک
پلے جاتے ہیں۔ اس میں چالیس ادھیائے ہیں۔
مگر لوگوں کا دشواری (یقین) ہے کہ ان میں ۱۸ اصل
ہیں باقی بد میں ملائے گئے ہیں۔ ۱۰۰۰ ادھیائے
۱۸ الہک کا جھاگ میسٹر سنگیتہ ذکر میں کر دیا
کے ساتھ نظم و نثر میں مطابقت رکھتا ہے۔ ۱۸
ادھیائوں کے ہر ایک لفظ کی تشریح اس کے برہمن
میں ملتی ہے۔ مگر باقی ۱۰۰۰ ادھیائوں کے صرف تھوڑے
تھوڑے سنتوں پر ہی اس میں اپنی (نوٹ) پائی جاتی
ہیں۔ کاتیاہن نے ادھیائے ۲۶ سے ۳۵ تک کوکل
(مطالعہ) کے نام سے لکھا ہے۔ ۱۰۰۰۰ ادھیائے
۳۵ سے ۳۶ میں بھی گیت کے طریقوں کا ذکر ہے۔
یہ میسٹر سنگیتہ سے نہیں ملے۔ ۲۶ سے لیکر ۲۹
ادھیائوں تک کچھ خاص طور پر انہی گیتوں کے متعلق
متنوں کا ذکر ہے جن کے بارہ میں پہلے ادھیائوں
میں بیان ہے۔ اور اس سے خیال کیا جاتا ہے کہ
یہ ضرور بعد میں لکھے گئے ہیں۔“

(سنگیت سماجیتہ کا اس جلد دوم ص ۱۲۸)

انھوں نے خود ہندو علماء کے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ
وید اپنی شکل میں خود نہیں بلکہ صرف و مبتدل ہو چکے ہیں۔

پانچویں لوگ مسلمانوں سے عداوت رکھنے کو جسے کہ
چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کی مذہبی کتب کو جلا دیا تھا۔
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کے پاس زندگی الہی کی کچھ

دیکھ کر میسٹر
ہم نے پروفیسر
کے چھوڑ دی
سنگیتہ میں

صرف چند باب رہ گئے ہیں باقی کتاب سب ضائع ہو گئی ہے۔
تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ مسلمانوں نے ان کی مذہبی کتب
کو جلا یا ہے بلکہ خود پارس کتب سے ثابت ہے کہ سکندر کے حملہ
کے وقت زنداوستا جلا دی گئی تھیں۔ لیکن اگر اس بات کو
مان بھی لیا جائے تب بھی اس سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہو گئی
کہ اب ان کے پاس زرتشت کا کلام مکمل صورت میں محفوظ نہیں
تو کچھ ہے وہ اصل کتاب کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے۔

غرض آج دنیا کے پردہ پر کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں
جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہو کہ جس شکل و صورت میں
ہم اس کتاب کو مذہب کے بانی نے پیش کیا تھا اسی شکل و صورت
میں وہ اب دنیا کے سامنے موجود ہے۔ اور یہ اس بات کا
ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کتابوں کے متعلق یہ فیصلہ
کر دیا تھا کہ وہ مٹ جائیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ چاہتا تھا کہ
کی جگہ اور کتاب نازل کرے۔ ورنہ اگر خدا تعالیٰ کا یہ

مشاورہ تھا کہ تورات دُنیا میں قائم رہے تو جس خدا تعالیٰ
نے موسیٰ پر تورات نازل کی تھی کیا وہ اس بات پر قادر نہیں
تھا کہ اُس کے مٹ جانے کی صورت میں دوبارہ ایک نئی موسیٰ
جیسا کھر اکر دیتا۔ اور کتا کہ چونکہ تورات مٹ گئی ہے اس لئے
اب میں تجھ پر اصل تورات نازل کرتا ہوں اسے دُنیا میں پھیلے۔
یا کیا خدا تعالیٰ یہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جو لوگ تورات کو مٹانے
لگے تھے ان کو خود اپنے عذاب سے ہلاک کر دیتا۔ اس طرح اگر
ژنداوستا قائم رہنے والی چیزیں تھیں اور خدا تعالیٰ کا
مشاورہ یہ تھا کہ وہ دُنیا میں محفوظ رہیں اور لوگ ان پر عمل
کریں تو کیا سکندر کو خدا تعالیٰ اپنے عذاب سے بچل
نہیں سکتا تھا۔ اگر خدا تعالیٰ کا یہ مشاوارہ تھا کہ ویدوں پر ہی
عمل کیا جائے تو کیا خدا ان پنڈتوں اور ودوانوں کو مٹا
سکتا تھا جنہوں نے وید جہلنے کی کوشش کی۔ اگر خدا تعالیٰ کا
مشاوارہ یہ تھا کہ تورات اپنی اصل صورت میں قائم رہے تو کیا
خدا تعالیٰ بخت نصر کو مٹا نہیں دے سکتا تھا۔ اگر خدا تعالیٰ
کا مشاوارہ یہ تھا کہ دُنیا کا انجیل پر ہی عمل رہے تو کیا اللہ تعالیٰ

ان خرابیوں کو جو عیسائیوں نے انجیل میں پیدا کر دیں دُور
نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً خدا تعالیٰ ایسا کر سکتا تھا۔ مگر خدا تعالیٰ
نے ان تغیرات کو ہونے دیا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا خود یہ مشاوارہ
تھا کہ یہ کتاب دُنیا میں محفوظ رہے۔

دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو خدا
تعالیٰ بچانے کا ارادہ رکھتا ہے دُنیا لاکھ کوشش کرے وہ
ان چیزوں کو بچا نہیں سکتی۔ جب تک عیسائی کی تعلیم کو خدا تعالیٰ
نے قائم رکھنا چاہا اُس نے ان تعلیم کی حفاظت کی۔ جب تک
زرتشت کی تعلیم سے اُس نے کام لینا چاہا اُس نے اُس تعلیم کو
دُنیا سے مٹنے نہ دیا۔ مگر جب ان کتب کا ختم ہو گیا تو ان کو
سے اپنی حفاظت بھی اٹھالی۔ غرض اللہ تعالیٰ کی مشیت سے
یہ ثابت ہے کہ وہ الہامی کتب کو اُس وقت تک جب تک وہ
دُنیا کے لئے مفید اور نفع رساں رہتی ہیں ہر قسم کے تصرف
اور تحریف والہانہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ مگر جب ان کا کام ختم
ہو جاتا ہے تو دُنیا ان میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔

اسی طرح پیدائش عالم میں جو چیزیں فانی ہو نہ کی حامل
ہوں وہ ایک عرصہ کے بعد مٹ گئی جاتی ہیں مگر جو چیزیں
لیے فائدہ کی حامل ہوں وہ چلتی چلی جاتی ہیں۔ اسی دلیل کا ذکر
اللہ تعالیٰ اس آیت میں کرتا ہے اور فرماتا ہے مَتَّعْنٰكَ
فَلَا تَنسَىٰ۔ ہم تجھے وہ تعلیم دیں گے جسے تو بھولے گا نہیں۔

یہاں تو سے مراد صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ساری
امت محمدیہ مراد ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا طریقی بیان ہے کہ کس
صرف نبی کو مخاطب کیا جاتا ہے مگر مراد ساری جماعت ہوتی ہے۔
ہیں تو بھولے گا نہیں سے مراد انہیں کہ صرف رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نہیں بھولیں گے بلکہ مراد یہ ہے کہ امت محمدیہ اس کو
بھولے گی اور اس کے الفاظ محفوظ رکھے جائیں گے۔ چنانچہ
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَحْنُ الَّذِیْنَ
وَاَنَّا لَہٗ لَحَافِظُونَ۔ (مجمع) ہم نے ہی قرآن کریم نازل
کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں۔ پس
مَتَّعْنٰكَ فَلَا تَنسَىٰ کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کریم صرف

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو اس کا یاد دینا دُنیا کے لئے نجات نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص اپنے
 متعلق کیسکتا ہے کہ مجھے یہ کلام اسی طرح یاد ہے جس طرح مجھے
 اُترا۔ مگر کہو کہ اس میں صحابہؓ بھی شامل ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا
 کا نہ بولنا قرآن کریم کی دینی حفاظت کا ثبوت کس طرح کما
 سکتا ہے۔ دلیل تو یہ ہے جو مخالف کو ظہار کر دینا والی
 ہو۔ آخر یہ بھی کیا دلیل ہے کہ میں قرآن کریم کو نہیں بھولتا تم
 مجھ سے بھی سُن لو اور میرے صحابہؓ سے بھی سُن لو۔ دُنیا کیسی
 یہ تو مان لیا کہ تمہیں قرآن کریم اس وقت یاد ہے مگر اس سے
 یہ کیونکر ثابت ہو کہ قرآن کریم ہمیشہ کے لئے محفوظ ہے گا۔
 ممکن ہے صحابہؓ کو یاد ہے اور بعد کے لوگ بھول جائیں پس
 یہ کوئی ایسی دلیل نہیں جسے مخالف کے سامنے پیش کیا جاسکے۔
 اور اسے قرآن کریم کی حفاظت کے متعلق اطمینان دھار دیا جاسکے۔
 وہ شخص جو ایمان لایا اور دیکھا ہو وہ تو مان لے گا مگر قرآن میں
 مومنوں کے لئے نہیں بلکہ دشمنوں کے سامنے پیش کرنے کیلئے
 بھی ہے۔ خود قرآن کریم اس سورۃ کے شروع میں ہی اشارہ دیتا
 ہے۔ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا اَلَا تُفْخِرُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 تو اپنے رب کی تسبیح کر اور اُس کی صفات کا ہر قسم کے نقائص
 سے منزہ ہونا لوگوں پر ظاہر کر۔ پس جبکہ قرآن اس لئے نازل
 ہوا ہے کہ اُسے دُنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اُس کی صداقت کے متعلق ایسی ہی دلیل پیش
 کر سکتے تھے جو مخالفین پر حجت تمام کرنے والی ہو۔ نہ کہ ایسی
 دلیل جو صرف مومنوں کے دلوں کو اطمینان دلانے والی ہو پس
 بتا چکے ہو کہ اگر خدا تعالیٰ سے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 یا آپ کے صحابہؓ مراد لئے جائیں تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو مخالفین
 کے لئے حجت کا کام دے سکے۔ اور چونکہ قرآن کریم کی صداقت
 کو دُنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس لئے ضروری ہے کہ
 اس ثابت کے ایسے منہ کے جائیں جو قرآن کریم کی شان اور
 اُس کی عظمت کے مطابق ہوں۔ اور جس کی دوسری آیات سے
 بھی تائید ہوتی ہو اور وہ منہ بھی ہر کہنے والے کی طرف سے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں بلکہ آپ بھی اور آپ کے
 تمام متبع بھی مراد ہیں۔ اور اس آیت کے منہ یہ ہیں کہ ہم نہیں
 وہ کلام سکھائیں گے جسے قیامت تک تم نہیں بھولو گے۔ بلکہ یہ
 کلام اسی طرحت محفوظ ہے کہ جس طرح اس وقت ہے۔ چنانچہ
 اس دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام کے اندر تین معاذ بھی ملے
 کئے بندوں تسلیم کئے ہیں کہ قرآن کریم اُسی شکل و صورت میں
 محفوظ ہے جس شکل و صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اُس کو پیش فرمایا۔ نو لڑکے۔ سپر اور ولیم میور سب نے بیعت کی
 میں تسلیم کیا ہے کہ قطعی اور یقینی طور پر ہم سوائے قرآن کریم کے
 اور کسی کتاب کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس شکل میں بانی سلسلہ
 نے وہ کتاب پیش کی تھی اسی شکل میں وہ دُنیا کے سامنے موجود
 ہے۔ صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق
 حتی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ جس شکل میں محمد رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم نے اپنے صحابہؓ کو یہ کتاب دی تھی اسی شکل میں اب بھی
 محفوظ ہے۔ وہ لوگ چونکہ اس بات کے قائل نہیں کہ قرآن میں
 خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود بنائی ہے اس لئے
 وہ یہ تو نہیں کہتے کہ جس شکل میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی اسی
 شکل میں محفوظ ہے مگر وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس شکل میں محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب پیش کی تھی اسی شکل میں
 یہ کتاب اب تک دُنیا میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ولیم میور
 اپنی کتاب "دی کران" (القرآن) میں لکھتے ہیں:-

"یہ تمام ثبوت دل کو پوری قوت سے دلاتے ہیں
 کہ وہ قرآن جسے ہم آج پڑھتے ہیں بغیر نقصان و کمی
 ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لوگوں کو پہنچا
 سنا یا تھا۔" (صفحہ ۷۷)

پھر ولیم میور اپنی کتاب "الافت آف ٹائمز" میں لکھتے ہیں کہ:-
 "اب جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے گویہ بالکل
 ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
 زمانہ میں اسے خود بنایا ہو۔ اور بعض دفعہ اس میں خود ہی

بعض تبدیلیاں بھی کر دی ہوں۔ مگر اس میں شبہ نہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔
اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ۔

”ہم نہایت مضبوط قیامت کی بنیاد رکھتے ہیں کہ ہر ایک آیت جو قرآن میں ہے وہ اہلی ہے۔ اور محمد (آ) حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر محرف تصنیف ہے۔“
پھر لکھتے ہیں مستشرق لکھتے ہیں کہ۔

”ممکن ہے کہ تحریر کی کوئی معمولی غلطیاں (یعنی طرز تحریر کی) ہوں تو ہوں، لیکن جو قرآن عثمان ثناء نے دینے کے سلسلے میں کیا تھا اس کا ضمن وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیش کیا تھا۔ گو اس کی قریب عجیب ہے۔

یہ وہی علماء کی یہ کوششیں کہ وہ ثابت کر رہے ہیں قرآن میں جس کے زمانہ میں بھی کوئی تبدیلی ہوئی۔ بالکل ناکام ثابت ہوئی ہیں۔“
برٹینیکا ریفرنس قرآن

”غرض یہ کہ جو متفقین نے یہی یہ تسلیم کیا ہے کہ جہانگیر قرآن کی ظاہری حفاظت کا سوال ہے اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ لفظاً لفظاً اور حرفاً حرفاً یہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنائی۔ خود کہ وہ سوچا کہ کتنے عظیم الشان پیش گوئی ہے جو ان چند الفاظ میں کی گئی کہ خشتی ثلثہ فلا خشتی، اور پھر یہ پیش گوئی اس زمانہ میں کی گئی ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف چند لوگ ایمان لائے والے پائے جاتے تھے سدا دُنیا آپ کی مخالفت تھی۔ اور وہ آپ کے نام کو منکر ہوتی سے معدوم کرنے کے لئے مٹی بنی ہوئی تھی۔ یہ نہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ ایک جتنا کو اپنے ارد گرد دیکھ کر کہنے لگ گئے ہوں کہ اب اس کتاب کو کوئی مٹا نہیں سکتا

قرآن مجید کے محفوظ رہنے پر یوہن علامہ کی شبہات

بلکہ آپ یہ پیش گوئی ایسی حالت میں کرتے ہیں جب آپ دُنیا کے ہر تہہ کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور آپ پر ایمان لانے والے انہیوں پر گھنے جاسکتے تھے۔ ایسی نازک اور کدورت میں آپ فرماتے ہیں یہ قرآن دُنیا میں قائم رہے گا اور کوئی شخص اس کو مٹانے کی قدرت نہیں رکھیں گے۔ لاکھوں اور کروڑوں ماننے والوں کے ہوتے ہوئے وہ بدل گئے۔ لاکھوں اور کروڑوں ماننے والوں کے بھتے ہوئے تو رات بدل گئی۔ لاکھوں اور کروڑوں ماننے والوں کے ہوتے ہوئے انجیل بدل گئی۔ لاکھوں اور کروڑوں ماننے والوں کے ہوتے ہوئے زرتشت کی کتابیں بدل گئیں۔ لیکن ایک انسان جس کے ساتھ صرف اسی۔ توئے آدمی ہی۔ وہ ایک ایسے ملک میں جہاں حفاظت کا کوئی سامان نہ تھا۔ جہاں کسی قسم کی لائبریریاں نہ تھیں۔ جہاں کسی قسم کی تعلیم کا رواج نہ تھا۔ اعلان کرتا ہے کہ میری کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ قیامت تک قائم رہے گی۔ اور دُنیا اس کے ایک شوشہ کو بھی بدلنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ مگر کہہ کے لوگ بڑھ کھے ہوئے تھے جہاں خیال کیا جاسکتا تھا کہ خشتی کے لوگوں کی تعلیمی قابلیت کو دیکھ کر ایسا اعلان کیا گیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ سلام ان لوگوں میں آیا جو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ ابتدائی کئی سو سالوں میں صرف تین چار ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ سات افراد محمد و۔ اور کل جماعت جو ان کے بارہ دہائی وہ اسی وقت کے افراد سے زیادہ نہیں تھی۔ ایسی حالت میں یہ کتنی زبردست اللہ عظیم الشان پیش گوئی ہے کہ ہم تجھے قرآن پڑھائیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کو جسوئے گانے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دوسروں کو خاص طور پر نہیں پڑھایا مگر تیرے پونکہ ہماری ربوبیت اعلیٰ ظاہر ہوئی ہے اس لئے ہم تجھے ایسا اعلیٰ درس دیں گے جو تجھے کسی نہیں جسوئے گا۔ یعنی وہ کام جو تجھ پر نازل ہوگا وہ ہمیشہ دُنیا میں قائم رہے گا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے کیسے سامان پیدا فرما دیے مگر نہ صرف اس نے باطنی حفاظت کی بلکہ ظاہری حفاظت کے لئے بھی اس نے

اُتھلنے لے بیان نہ کیا ہو۔ یہ قرآن اپنی تعلیم اور اپنے احکام اور اپنے اور اور اپنے نو اہل کے لحاظ سے ہر طرح کا مل ہے کسی قسم کا نقص اس میں پایا نہیں جاتا اور جب صولت نکلتا ہے تو یہ کہنا کہ اس پارے غائب ہیں کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا اگر اس پارے غائب ہوتے تو ضروری تھا کہ مسائل اسلامیہ میں کمی آجاتی مگر ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اور شاید یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ موجودہ قرآن میں کسی قسم کی کمی پائی جاتی ہے یا کوئی ضروری بات اس میں بیان ہونے سے رہ گئی ہے۔ اور جبکہ وہ بھی موجودہ قرآن کے کامل ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور ساتھ ہی کسی قسم کی کمی پر مشی نہیں کر سکتے تو ان کا یہ دعویٰ خود بخود باطل ہو جاتا ہے کہ اس قرآن میں سے دس پارے غائب ہیں۔ بھولنا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کا ایک سامان یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ائمہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ٹکران رہیں اور کوئی قرآنی قرآن کریم میں دست برد نہ کر سکے۔

دوسرا سامان خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لئے کیا کہ حفاظ و قراء کو اس کثرت کے ساتھ پیدا کر دیا کہ دُنیا میں اس کی اور کسین نظر نہیں ملتی۔ قرآن کریم پہلی الہامی کتاب نہیں جو دُنیا میں نازل ہوئی ہو بلکہ اس سے پہلے اور بھی کئی الہامی کتابیں نازل ہو چکی ہیں مگر کسی ایک کتاب کو بھی یہ بات بستر نہیں آتی کہ اُسے اس کے ماننے والوں نے حفاظ کیا ہو۔ لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے لاکھوں حفاظ آج بھی دُنیا میں موجود ہیں اور مشرور سے لے کر آخر تک اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سننا سکتے ہیں۔ جس جب انگلستان گیا تو کسی شخص نے مجھ سے کہا کہ قرآن پر ایک بڑا زمانہ گذر چکا ہے اور پھر اُس وقت تو تحریر کا بھی رواج نہیں تھا اس لئے قرآن کریم کے متعلق یقینی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو آج سے تیرہ سو سال پہلے دُنیا کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ سن ۲۳۰ میں انگلستان

گیا تھا اور اُس وقت ناصر محمد کی عمر اسیالی کی تھی اور وہ قرآن کریم کو حفظ کر چکا تھا۔ جس نے اُسے جواب دیا کہ بے شک تحریر کا اُس وقت رواج نہیں تھا مگر حفاظ کا وجود دیکھا جاتا تھا دیکھیں اس کتاب کو حفظ کر لیتے تھے اور اس طرح سینہ بسینہ نسلاً بعد نسل لوگ اس کو یاد رکھتے چلے جاتے تھے۔ اُس نے کہا اتنی بڑی کتاب کو کون حفظ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا عربوں کا حافظہ تو دُنیا میں مشہور ہے۔ لاکھوں اشعار ایک ایک شخص کو یاد ہوا کرتے تھے۔ ان کے لئے قرآن کریم کو حفظ کر لینا کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ مگر قرآن کو یاد کر جائے دو میرا دل کا جس کی معرفت چند سال پہلے اُس نے سارا قرآن کریم حفظ کیا ہوا ہے یہ سن کر وہ حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی کتاب کو اُس نے کس طرح حفظ کر لیا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو قرآن کریم حفظ کرنے کا عام رواج ہے۔ لوگ اصنام اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رضا من کو حاصل ہو گئی۔ یو رہیں لوگ اس بات کا قیاس بھی نہیں کر سکتے جس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ نصرت ملی ہی نہیں اور اس وجہ سے وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ اتنی بڑی کتاب کو کس طرح حفظ کیا جاسکتا ہے۔ مسلمانوں میں حفظ قرآن کا اس قدر رواج تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک غزوہ میں دشمن نے ستر حفاظ مار ڈالے تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے دادا امیرزا گل محمد صاحب کے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے کہ ان کے دربار میں پانچ سو حفاظ تھا جس کا معلوم ہوتا ہے کہ سب اسی وغیرہ ہر قسم کے پیشہ کے لوگ جو ان کے دربار میں تھے ان میں سے ایک کثیر حصہ نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہوا تھا۔ اس زمانہ میں مسلمانوں کی حالت سخت کمزور ہے اور وہ منزل کے دوسرے گزر رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں لاکھ حفاظ ہندوستان میں سے ہی نکل سکتے ہیں غرض دوسرا ذریعہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ حفاظ و قراء کی کثرت پیدا کر دی۔ اور یہ چیز بھی ایسی ہے جو کسی کے بس کی نہیں۔ غرض قرآن کریم

کی حفاظت کا ایک سامان خدا تعالیٰ نے یہ کیا کہ دونوں میں اس کے حفظ کی رغبت پیدا کر دی۔ اور اس طرح لاکھوں لوگوں کے سینوں میں اس کا ایک ایک لفظ بلکہ زبردہ زیر تک محفوظ کر دی۔

تیسرے رغبت کے علاوہ بعض طرز کلام ایسا ہوتا ہے جس کا حفظ کرنا آسان ہوتا ہے اور بعض طرز کلام ایسا ہوتا ہے جس کا حفظ کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو ان میں سے پہلے ایسے اسلوب پر نازل کیا ہے کہ نہ تو بولنے کے باوجود شعروں کی طرح ہے اور اس کا یاد کرنا نہایت آسان ہے دنیا کے کسی لڑکے کو تم اردو کا ایک صفحہ دید وادار ایک صفحہ قرآن کریم کا دید وادار سے کہو کہ وہ ان دونوں کو یاد کرے۔ تو قرآن کریم کا صفحہ مجدد یاد کرے گا لیکن اردو کا صفحہ یاد کرنا اس کے لئے بہت مشکل ہوگا۔ پھر اگر کچھ دیگر گزرنے کے بعد اس سے دوبارہ منو کہ اس کے حافظ میں شہ آں اور اردو کہاں تک محفوظ ہے تو اردو دوائے مغف میں سے وہ شاید ایک سطر بھی سننا نہیں سکے گا لیکن قرآن کو وہ اچھی طرح سنا دے گا۔ پس تیسرا ذریعہ قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا کہ اسے ایسا اسلوب کلام بخشا جس کا یاد کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ تھوڑے ہی دن ہوئے ایک یورپین مصنف کا میں نے ایک سوال پڑھا ہے۔ وہ لکھتا ہے قرآن کریم کے تراجم کرنے میں یورپین مصنف اس لئے غلطی کا جاتے ہیں کہ وہ اس کے سبب کو نہیں دیکھتے۔ قرآن کریم کا سبب مثل ایسا مضبوط ہے کہ وہ نہ نظم ہے نہ شردوں سے علیحدہ چیز ہے مگر چونکہ یورپین مصنف اس سبب کو نہیں سمجھتے اس لئے وہ قرآن کریم کے معانی کہنے میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے قرآن کریم کو ترجمہ سے سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کے معانی کو مستنبط کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی زبور کی آیات کے ترجمہ کے ترجمہ سے ان کا مطلب سمجھنا چاہے۔ زبور بھی ایسے سبب میں ہے جو شاعرانہ ہے وہ کہتا ہے زبور کا اگر

نثری رنگ میں کوئی شخص ترجمہ کر دے تو دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کہ زبور میں کیا کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو ایسے خوش نما رنگ میں ڈھالا گیا ہے کہ بعض نثر میں اس کا ترجمہ کرنے سے اس کے باریک مطالب تک انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ غرض قرآن کریم کو ایسا سبب مثل بخشا گیا کہ اس کا حفظ کرنا اور سبب عباراتوں سے زیادہ سہل اور آسان ہے۔ وہ نہ نثر ہے نہ نظم بلکہ ایک علیحدہ چیز ہے جس سے اس کے حفظ کا پہلو خاص طور پر مضبوط ہو گیا ہے۔ چونکہ جیسے جس کا قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کے ساتھ تعلق ہے وہ مسلمانوں میں علم فہم کی کثرت ہے جو اس سے پہلے کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور اُدھر مسلمانوں میں قلم کا اتنا رواج ہوا اتنا رواج ہوا کہ اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں قلم کی کثرت کا کہیں ثبوت نظر نہیں آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو ڈیڑھ سو سال بعد ہی اس کثرت سے کتابیں امیل گئیں کہ بعض شہروں میں ہزار ہزار دو دو ہزار کتب خانہ تھا اور قرآن مجید کا ایک ایک شہر میں چھ چھ لاکھ کتابیں تھیں۔ یورپین لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تبلیغ کی ایجاد کی وجہ سے کتابوں کی کثرت ہو گئی ہے مگر سوال یہ ہے کہ تبلیغ کی ایجاد سے پہلے مسلمانوں میں کتابوں کا رواج کہاں سے آگیا۔ یہ سب اس پیشگوئی کی صداقت کا ثبوت تھا جو قرآن کریم میں ان الفاظ میں کی گئی تھی کہ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاَرْنَاسَانَ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ دَاسِلُ اِلٰہِ مسلمان جین عمر حاصل کرتے تو اس کے بعد سب سے پہلے بک کے لئے وہ قرآن کریم ہی لکھا کرتے تھے۔ اورنگ زیب تک کی یہ حالت تھی کہ وہ برکت کے لئے روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کریم لکھا کرتا تھا۔ غرض سمجھنے کا رواج مسلمانوں میں اتنا چلا اٹھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ لاکھوں کڑوں فقرہ تحریر میں آگیا اور مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا۔ ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ قرآن کریم کا تحریر میں آنا تو بہت بعد کی بات ہے ابتدائی زمانہ میں ایسا

قرآن مجید
حفاظت کا جو
سامان کثرت تحریر
کا رواج

نہیں تھا۔ سو اس مشبہ کے ازالہ کے لئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں۔ مسلمانوں میں نہایت کثرت کے ساتھ قرآن کریم کو لکھنے کا رواج تھا۔ یہاں تک کہ تاریخوں میں آتا ہے کہ جب حضرت علیؓ اور معاویہؓ کا جھگڑا ہوا تو آپس میں جنگ ہوئی تو حضرت معاویہؓ کے ساتھیوں نے عین میدان جنگ میں پانچ سو قرآن اپنے سونٹوں پر باندھ کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ ہم قرآن فیصلہ کے لئے پیش کرتے ہیں۔ اس سے آپس کے جھگڑے کا فیصلہ کرو۔ ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہے جس پر بعض نادان اور بیوقوف لوگ جو حضرت علیؓ کے لشکر میں شامل تھے انہوں نے بغاوت کر دی اور کہا کہ جب یہ لوگ قرآن فیصلہ کیلئے پیش کر رہے ہیں تو ہمیں کسی لڑائی کی کیا ضرورت ہے۔ اس واقعہ کا جو بھی نتیجہ نکلا اس سے یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں قرآن کریم کو لکھنے کا اسی ابتدائی زمانہ میں اتنی کثرت کے ساتھ رواج پایا جاتا تھا کہ حضرت علیؓ اور معاویہؓ کے لشکروں میں جو چند ہزار کے ہی ہو سکتے تھے صرف ایک نسخہ

حفاظت قرآن کا
پہنسا۔

کے پاس کم از کم پانچ سو قرآن موجود تھا۔ اس سے اندازہ لگا کر کہا جاسکتا ہے کہ اُس وقت تک قرآن کریم کی تیسرا لاکھوں کاپیاں تیار ہو چکی ہوں گی جو سفر اور حضر میں مسلمان اپنے پاس رکھتے ہوں گے۔ میں یہ بھی ایک ذریعہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے مقصد سے اختیار کیا۔

پانچواں سامان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لئے یہ کر دیا کہ اسلام شروع میں ہی مختلف ملک میں پھیل گیا۔ چنانچہ ابھی ہزاروں صحابہؓ زندہ تھے کہ اسلام شام میں بھی پہنچ گیا۔ عراق میں بھی پہنچ گیا۔ فلسطین میں بھی پہنچ گیا۔ انطاکیہ میں بھی پہنچ گیا۔ ایران میں بھی پہنچ گیا۔ مصر میں بھی پہنچ گیا۔ اسی طرح افریقہ کے مختلف علاقوں تک اسلام کا نام جا پہنچا۔ یہاں تک کہ صحابہؓ میں تک گئے اور انہوں نے اسلام کی اشاعت کی۔ ہندوستان میں آئے اور یہاں انہوں نے اسلام پھیلا یا۔ سندھ میں جہاں بہاری زمینیں ہیں وہاں ایک گاؤں ہے جسے دیر صابو کہا جاتا ہے

قرآن مجید کی
حفاظت کا
پانچواں سامان۔

یعنی صحابہؓ کا گاؤں اور وہاں ایک قبر بھی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کسی صحابیؓ کی قبر ہے۔ اور تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہؓ ہندوستان میں آئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ بات درست ہی ہو کہ وہ کسی صحابیؓ کی قبر ہے۔ کو یعنی شواہد پر ہم اس بات کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ مگر یہ روایتیں خواہ کس قدر کمزور اور ضعیف ہوں بہر حال پہلے زمانہ سے علیؓ آ رہی ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانہ میں ہی صحابہؓ عرب کے نکل کر دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گئے اور انہوں نے اسلام کو پھیلا شروع کر دیا۔ اور چونکہ وہ جہاں بھی جاتے قرآن کریم کی کاپیاں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے اس ذریعہ سے قرآن کریم کی ہزاروں کاپیاں یکدم سارے جہان میں پھیلا دیں اور مختلف اقوام اس کی حفاظت میں مشغول ہو گئیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ تھا جو قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔

چھٹا سامان اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کریم کے مقصد سے پیدا کیا کہ شروع میں ہی عربی زبان مختلف ملک میں پھیل گئی اور اس وجہ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ ہر ملک کے لوگ عربی زبان میں ہی قرآن کریم کو سمجھ سکتے تھے۔ فرض کرو اگر عربوں کا فائدہ قرآن کریم کے بگاڑنے میں ہوتا تب بھی وہ اس کی حرمت نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ فلسطینی گمانی کے لئے موجود تھے۔ عراق اور شام اور مصر کے لوگ اُن کی جزائی کے لئے موجود تھے اور وہ یہ حرمت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر دیں۔ غرض عربی زبان کے مختلف ممالک میں پھیل جانے کی وجہ سے اس کی کرائی مختلف قوموں کے ذمہ لگ گئی اور اس طرح قرآن کریم ہر قسم کی تحریف اور ہر قسم کے تغیر و التواء سے محفوظ رہا۔

یہ چھ ایسے سامان ہیں جو دنیا کی اوکسی قوم کی الہی کتاب کو برقرار نہیں آئے۔ صرف قرآن کریم کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سامان عطا فرمائے ہیں۔ پس سننے لگتے کہ فلا فسفی میں اس

إِنَّمَا شَاءَ اللَّهُ ۖ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۚ

سوائے اسکے جو اشر (بھلا نا) چاہے۔ وہ یقیناً ہی ہر کو بھی جانتا ہے اور اُسے بھی جو مخفی ہو ۷۰

سوال کا جواب لگایا کہ ہم کیوں اسے قول فصل تسلیم کریں؟ وہ کہیں یہ نہ مانیں کہ یہ کتاب صرف وقتی طور پر کامل کتاب ہے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد پھر کوئی اور کتاب آجائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آسکتی چارہ اس کتاب کی حفاظت کے متعلق وعدہ کرنا اور پھر اسکی حفاظت کے لئے ہر قسم کے سامانوں کا پیدا کر دینا خود اس بات کا ثبوت ہوگا کہ کتاب الہی منشاء الہی ہے کہ یہ کتاب قیامت تک قائم رہے اگر اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی سابق الہامی کتب کی طرح منسوخ کر دینے والا ہوتا تو وہ اس کو بھی پہلی کتبوں کی طرح بگڑنے دیتا اور وہ اس کی حفاظت کے سامان مہیا نہ کرتا۔ مگر مزلے اسکو بگڑنے نہیں دیا کیونکہ یہ مستقل فائدہ پہنچانے والی کتاب ہے۔ اور جس چیز کا فائدہ مستقل ہو وہ الہی قانون کے تحت فنا نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا مَا يَتَذَكَّرُ النَّاسُ بِفَيْضِكَ فِي الْآخِرَةِ (الزمر ۷) جو چیز لوگوں کے لئے نفع رساں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اُس کو زمین میں قائم رکھتا ہے۔ جو حکم قرآن کریم کی حفاظت کی گئی ہے اس لئے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ کتاب دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گی، کبھی منسوخ یا ناقابلِ عمل نہیں ہوگی۔

اب ایک سوال یہ جانتا ہے کہ اگر اس کتاب نے ہمیشہ رہنا ہے تو پھر بتائیے کسی موجود کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلے حصہ میں دیا ہے۔

۷۱ تفسیر۔ اس آیت کے متعلق جو اُن معنوں کے نہ کرنے کے جن کو میں نے اوپر بیان کیا ہے مفسرین کو کثرتِ دقت پیش آئی ہے اور وہ حیران ہوئے ہیں کہ اَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ کے اس جگہ کیا معنی ہوئے۔ کیا قرآن کا کچھ حصہ اُڑ جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے فَلَا تَنفَعُ سُنَّتِي کے ساتھ اَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ بھی کہہ دیا۔ اس دقت کو حل کر لے کیئے

بعض نے تو کہہ دیا ہے کہ اَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ میں منسوخ آیات مراد ہیں۔ یہ بہ درست نہیں اس لئے کہ جن آیات کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے وہ یا تو قرآن کریم میں آج تک لکھی ہوئی موجود ہیں یا اگر اس عقیدے کے رکھنے والوں کے قول کے مطابق اگر وہ منسوخ اللہ تعالیٰ بھی ہیں تو آج تک تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ اس پر کفر فرماتا ہے کہ وہ بھول جائیں گی جب وہ سب کی سب قرآن کریم میں یا تفسیروں میں موجود ہیں تو بھول کس طرح جائیگی۔

یہ امر یاد رکھنا چاہئے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت منسوخ بھی ہے۔ ہم قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو قابلِ عمل سمجھتے ہیں لیکن وہ لوگ جو قرآن کریم میں ناسخ منسوخ کے قائل ہیں اُن کا ذکر کرنا ہمیں کہ کونسا سابق اُن کا یہ استدلال درست نہیں۔ اس لئے کہ فَلَا تَنفَعُ سُنَّتِي کے ساتھ اَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ کا ذکر کیا گیا ہے اور نسخ اول تو بھولنے کو نہیں کہتے۔ پھر جبکہ وہ سب آیات مجسم منسوخ قرار دیا جاتا ہے یا تو قرآن کریم میں یا تفسیر میں موجود اور لکھی ہوئی ہیں تو وہ بھول کس طرح گئیں۔ واللہ میں یہ ہے کہ وہ سب اسی طرح موجود ہیں اور کسی کو بھی بھولی نہیں۔ پس یہ معنی تو درست نہیں ہو سکتے۔

بعض نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ شاذ و نادر کے طور پر تو بھول جائے گا اور پھر تجھے یاد آجائے گا لیکن یہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ شاذ و نادر کا بھولنا بھی بھولنا ہی ہوتا ہے اور اگر وہ یاد آجائے تو وہ بھولنا کہلا ہی نہیں سکتا۔ پھر قرآن کریم تو اسی وقت سب کو سُنا دیا اور لکھا دیا جاتا تھا۔ یہ جو کس طرح سُنا تھا کہ شاذ و نادر کے طور پر اُس کا کوئی حصہ بھول جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ فَلَا تَنفَعُ سُنَّتِي اللہ تامل فرماتا ہے اور اصل میں یہی ہے یعنی فَلَا تَنفَعُ سُنَّتِي

مبطل نہیں۔ مگر یہ تاویل بعید اور خلاف محاورہ زبان ہے۔
بعض مفسرین نے یہ معنی کئے ہیں کہ یہاں اَلَّا یعنی
نفی ہے کیونکہ عرب کبھی قلت کا لفظ نفی کے لئے بھی استعمال
کر لیتے ہیں۔ اَلَّا قَلِيلٌ اسے مراد یہ ہوتی ہے کہ بالکل نہیں۔
اسی طرح اَلَّا مَا شَاءَ اللہ سے مراد یہی ہے کہ تو بالکل نہیں
بھولے گا۔ مگر یہ تاویل درست نہیں کیونکہ نفی کے معنی اَلَّا
اُسی وقت دیتا ہے جبکہ اس کے بعد کوئی لفظ قلت پر دلالت
کرتا ہو۔ مگر یہاں تو ایک مضمون بعد میں بیان کیا گیا ہے اور
خدا تعالیٰ کی مشیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ زخمی شری نکلان
میں یہ معنی کئے ہیں کہ اَلَّا مَا شَاءَ اللہ کا اس آیت میں کوئی
مفہوم نہیں یعنی اس سے مراد کوئی استثناء نہیں بلکہ کلی طور
پر نسیان کی نفی مراد ہے اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسے بعض
دفعہ ایک انسان دوسرے انسان سے کہتا ہے اَنْتَ
مَہِیْنِیْ فِیْمَا اَمْلَکْتَ اَلَّا مَا شَاءَ اللہ۔ تو میری
ملکیت میں حقہ دار ہے۔ میں جو خدا پہلے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
طرح دہاں اَلَّا مَا شَاءَ اللہ کہنے سے کوئی استثناء مراد
نہیں ہوتا اسی طرح یہاں بھی اَلَّا مَا شَاءَ اللہ کے کوئی معنی
نہیں ہیں۔ مگر جو محیط کے معنی علامہ ابو حیان جو صرف و نحو کے
بہت بڑے ماہر اور ادیب ہیں زخمی شری کے ان مضمون پر تنقید
کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
کلام میں جو الفاظ آئیں ان کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ لا
کوئی مفہوم نہیں بلکہ الہی کلام تو الگ رہا کسی فصیح و فہم کلام
میں بھی یہ بات پائی نہیں جاسکتی۔ اگر اَلَّا مَا شَاءَ اللہ کسی
انسان کا قول ہوتا تب تو کہا جاسکتا تھا کہ خدا تعالیٰ کے استثناء
کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کہا گیا ہے مگر یہ تو خدا کا اپنا کلام
ہے۔ بندہ جب کسی فقرہ میں اَلَّا مَا شَاءَ اللہ کے الفاظ
استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مجرور
انکسار اور خدائی طاقت و جلال کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے
میرا تو یہ ارادہ ہے مگر میں کہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک
منشاء ہے لیکن جب خدا خود اَلَّا مَا شَاءَ اللہ کے الفاظ

استعمال کرتا ہو تو انہیں بے معنی یا استثنائی طریق طالع الفاظ
کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ وہ کسی کے مقابل پر اپنے مجرور کا اظہار
کرتا ہے۔ بحر محیط والوں نے اَلَّا مَا شَاءَ اللہ سے
فسخ مراد لیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے وہ نسیان
بھی مراد ہو سکتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
کی حکمت کے تحت بعض دفعہ اس لئے ہوتا تھا تاکہ امت کیلئے
مختلف احکام میں آپ کا نمونہ ظاہر ہو۔ ہر حال مفسرین نے
اس آیت کے مختلف معنی کئے کی کو مشیش کی ہے۔ مگر عیب کہ نہیں
اُدب ثابت کر آیا ہوں وہ سب کے سب غلط ہیں اور ایک دوسرے
کے معانی کو انہوں نے خود ہی کاٹ دیا ہے۔ اس آیت کے
کوئی ایسے معنی ہونے چاہئیں جو پہلے عقد سے تعلق نہ رکھتے
ہوں۔ اور جو قرآن کریم کی غفلت اور اس کی شان کے مطابق
ہوں۔

اصل بات یہ ہے کہ نسیان دو قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی
لفظاً نسیان ہوتا ہے اور کبھی معنیاً نسیان ہوتا ہے۔ جب
ہم کسی چیز کے بھول جانے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد معنی
ہوتے ہیں۔ اول یہ نہ اس کا وجود قبول کیا یعنی وہ الفاظ جو
پہلے یاد تھے ماضی میں سے بھل گئے ہیں یا شکل جو پہلے ذہن
میں مستحضر تھا وہ اب جا رہی ہے لیکن کبھی اس کے معنی
حقیقت کو بھول جانے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ انسان ایک شعر یاد کرتا ہے جو کچھ عرصہ کے بعد اسے بھول
جاتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہیں وہ شعر یاد
ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس شعر کو بھول گیا ہوں مطلب یہ ہوتا
ہے کہ اس شعر کے الفاظ مجھے یاد نہیں رہے لیکن کبھی شعر
اپنے مضمون کے متعلق ہوتا ہے جسے یاد رکھنا وہ ضروری نہیں
سمجھتا الفاظ بیشک اُسے یاد ہوتے ہیں مگر مضمون اُسکی بھلا
میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اُس سے جب پوچھا جائے کہ کیا
ظان شعر تمہیں یاد ہے اور پوچھنے والا شعر پڑھ کر بھی نہ اُسے
اور وہ جواب میں کہے کہ میں نے اس شعر کو بھلا دیا ہے تو اس کے
یہ معنی نہیں ہوں گے کہ اس شعر کے الفاظ میرے ذہن میں

نہیں بلکہ یہ معنی ہوں گے کہ اس شعر سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں نے اس کے معنیوں کو بھلا دیا ہے۔ یا خدا بے غرض بیسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کچھ جتنا ہے تمہارا دستان دوست کا کیا حال ہے۔ اور وہ جواب میں کہتا ہے میں نے اُسے بھلا دیا ہے۔ اب اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ اُس کا نام اسے یاد نہیں رہا یا اُس کی شکل اُس کے ذہن میں مستحضر نہیں رہی۔ نام اُس وقت لیا جا رہا ہوتا ہے اور شکل بھی بہر حال اُس کے ذہن میں موجود ہوتی ہے اُس وقت اُس کا یہ کہنا کہ میں نے اُس کو بھلا دیا جو صرف یہ مفہوم رکھتا ہے کہ میرا اب اُس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو انسان کا لفظ صرف الفاظ بھولنے کے معنوں میں ہی استعمال نہیں ہوتا بلکہ حقیقت کو بھول جانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اسکی مثال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق فرماتا ہے۔ فَتَنَّاۤیْہٖ وَکَذَبَۤہٗ نَجْدًا لَّہٗ عَزَّوَجَلَّ (طہ ۱۲) وہ ہمارے حکم کو قبول کیا اور ہم نے اُس کے اندر غم نہیں پایا۔ یہاں انسان اور غم نہ پائے جانے سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص اسادہ اور ذہن سے اُس نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ یہ مراد نہیں کہ ہمارا حکم اُس کے ذہن سے مل گیا تھا بلکہ جیسا کہ دوسری آیات سے ثابت ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھولے نہیں تھے بلکہ یہ حکم انہیں خوب یاد تھا اور نہ صرف یاد تھا بلکہ شیطان نے انہیں یہ حکم یاد کرایا تھا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے کہ جب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو دو غلاتے کے لئے ان کے پاس آیا تو کہا مَا نَهَمَّکُمَا وَرَبُّکُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اَلَا اَنْ تَکُوْنَا مَلَکَیْنِ اَوْ تَکُوْنَا مِنْ الْخٰلِدِیْنَ۔ وَفَاَسَمِعَمَا اِیْنَ لَکُمَا لَیْمَۃَ النَّاصِحِیْنَ (اعراف ۲۰) اب دیکھو شیطان ان کو بہکا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم انہیں یاد کرایا ہے اور کہتا ہے کہ بے شک خدا تعالیٰ

نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا مگر یہ مخالفت کا حکم محض اس لئے تھا کہ اگر تم دونوں اس درخت کے قریب گئے تو فرشتے بن جاؤ گے۔ یا خدا تعالیٰ کو یہ ڈر تھا کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم اپنی زندگی حاصل کر لو گے اس لئے خدا تعالیٰ نے تمہیں منع کیا اور کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ گویا منع تو ضرور کیا تھا مگر اس لئے منع کیا تھا کہ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم تک بن جاؤ اور خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم خالدین میں سے بن جاؤ۔ یہی اس مخالفت میں حکمت بھی تھی کہ یہ دونوں باتیں اچھی ہیں بری نہیں ہیں اس لئے اگر تک نہ گئے یا اپنی زندگی حاصل کرنے کے لئے اس حکم کو توڑ دیا جائے تو نقصان بات نہیں ہوگی بلکہ انجام کے لحاظ سے نہایت مفید ہوگی۔ وَفَاَسَمِعَمَا اِیْنَ لَکُمَا لَیْمَۃَ النَّاصِحِیْنَ اور اُس نے تمہیں کہا کہ تمہیں دلایا کہ یہ دونوں باتیں تمہارے فائدہ کی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اگر دو کا تھا تو کسی ابتلا پر امتحان کے طور پر دو کا تھا۔ ورنہ خدا تعالیٰ کا قریب ہمیشہ ہی جہا ہوتا ہے۔ اگر تم فرشتے بن جاؤ تو بہر حال خدا تعالیٰ کا قریب تمہیں زیادہ حاصل ہوگا۔ اور اگر تم خالدین بن جاؤ تب بھی اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تم ہمیشہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو گے اور اُس کے قریب اور محبت میں رہتے رہو گے۔ خدا کا رُؤن اور مخالفت کا حکم دینا تو ایک وقتی طور پر امتحان لینے کے لئے تھا ہمیشہ کے لئے نہیں تھا۔ یہ خیرات صاف بتا رہے ہیں کہ آدمؑ نہ صرف خدا تعالیٰ کے حکم کو بھولا نہیں تھا بلکہ اُس وقت جب اُس نے اس حکم کی خلاف ورزی کی شیطان نے خدا تعالیٰ کا یہ حکم اُسے یاد کرایا اور بار بار تمہیں کہا کہ تمہیں دلایا کہ خدا تعالیٰ نے اگر دو کا تھا تو اس لئے کہ اُسے دو مقام تک بن جاؤ اور تم اپنی زندگی حاصل نہ کر لو اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو ہر حالت میں انسان کیلئے مفید ہی مفید ہیں۔ خدا تعالیٰ کے دائمی قریب اور فرشتوں

کی سی زندگی بسر کرنے سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے۔ مگر انسان فرشتہ بن جائے اور اگر اُسے دینی زندگی حاصل ہو جائے تو خدا تعالیٰ کا شرب اُسے ہر حال پہلے سے زیادہ حاصل ہو جائیگا اور جبکہ انسان کی پرورش کی اصل غرض خدا تعالیٰ کا شرب حاصل کرنا ہی ہے تو اس حکم کے متعلق یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ عارضی طور پر امتداد کے طور پر دیا گیا تھا۔ اس لئے نہیں تھا کہ اس پر ہمیشہ کے لئے عمل کیا جائے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَنَسَّيْكُمْ وَكَمْ نَجْعَلُكُمْ عِزًّا مَّا دُلَّيْكُمْ (آدمؑ) ہمارے حکم کو بھول گیا۔ حالانکہ جہاں تک حکم کے الفاظ کا تعلق ہے قرآن کریم سے ہی ثابت ہے کہ آدمؑ اُس کو نہیں بھولا۔ بلکہ شیطان جو آدمؑ کو بہکانے کا موجب ہوا اُس نے خود یہ حکم یاد کر لیا اور کہا کہ خدا نے روکا تو تھا مگر اس کی کچھ اور وجہ تھی۔ پس یہاں نسیان سے مراد نسیان الفاظ نہیں بلکہ نسیان اہمیت حکم ہے۔ اور نسیان سے یہ مراد ہے کہ آدمؑ ہمارے حکم کو لفظاً نہیں بلکہ معنیاً بھول گیا۔ ہمارے حکم کی اصل روح کو اُس نے نظر انداز کر دیا اور وہ اُس کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو گیا۔

اس آیت میں بھی اِلا سے اس دوسری قسم کے نسیان کی طرف ہی اشارہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَنَعْنِي ثَلَاثًا تَنَسَّيْكُمْ وَكَمْ نَجْعَلُكُمْ عِزًّا مَّا دُلَّيْكُمْ (آدمؑ) ہم تجھ کو قرآن کریم پڑھا میں نے (اور تجھ سے مراد جیسا کہ میں بتا چکا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ امت محمدیہ مراد ہے) اور تو اس قرآن کو نہیں بھولے گا۔ یعنی تیری امت اس قرآن کو نہیں بھولے گی۔ اِلا مَا شَاءَ اللّٰهُ

جو خدا چاہے گا بھول جائے گا۔ یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان لفظاً تو قرآن کریم کو یاد رکھیں گے مگر معنیاً اُس کو بھول جائیں گے۔ الفاظ کو تو تم رکھیں گے مگر اُس کی طرح الفاظ کی روح کو بھول جائیں گے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَيُؤْثِقُكَ اَنْ يَّاتِيَنَّكَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْتَفِي مِنْ اَمَلٍ سَلَامٍ اِلَّا لِسَمْعٍ وَلَا يَنْتَفِي مِنَ الْقُرْآنِ اِلَّا رَسْمُهُ (مشکوٰۃ کتاب العلم ص ۱۲) یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا جب قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے ایمان اور اسلام کی روح اڑ جائے گی۔ اِلا مَا شَاءَ اللّٰهُ میں استثناء کر گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو نہیں بھولو گے مگر ایک قسم کا نسیان ہو سکے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ سورۃ اعراف نہیں مٹے گی اور سورۃ مائدہ مٹ جائیگی یا سورۃ کوثر نہیں مٹے گی اور سورۃ الناس مٹ جائیگی بلکہ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ تو باقی رہیں گے مگر معنی اُڑ جائیگے پس اِلا اس جگہ قرآن کریم کے الفاظ کے ٹکڑوں کے استثناء کے طور پر استعمال نہیں ہوا بلکہ دو قسم کی حفاظتوں میں سے ایک قسم کی حفاظت کی نسبت استعمال ہوا ہے۔ اور اس میں قول فصل کے متعلق اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر یہ قول فصل ہے تو پھر کسی اور مامور کی کیا ضرورت ہے۔ سو بتایا کہ قرآن کریم کے ظاہر کی حفاظت غیر فاضل کا وعدہ ہے اس کی معنوی غیر فاضل حفاظت کا وعدہ نہیں۔ مستقل تو ہوگا مگر غیر فاضل نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو تاویل پلے گا۔ مفسر قرآن اُڑ جائے گا۔ جسے واپس لانے کے لئے پھر ایک مامور کی ضرورت ہوگی۔

اِنَّهُ يَخْتَرُ مَا يَخْفَىٰ اَسَدِيَّتٍ مِّنْ اَمْرِ تَعَالٰی دَجِبًا

فرماتا ہے کہ کیوں ایک زمانہ میں مغز قرآن دُنیا سے اُٹھ جائے گا۔ اور صرف الفاظ لوگوں کے پاس باقی رہ جائیں گے۔ مگر مانتا ہے خدا لوگوں کی قلبی اور اُن کی ظاہری حالت کو خوب جانتا ہے۔ جب تک مسلمانوں کا ظاہر بھی درست رہے گا اور اُن کا باطن بھی درست رہے گا۔ مگر اُن ظاہر میں بھی محفوظ رہے گا۔ اور باطن میں بھی محفوظ رہے گا۔ جب مسلمان صرف ظاہر میں مسلمان کہلائیں گے اُن کا باطن خراب ہو جائے گا۔ قرآن کا بھی صرف ظاہر ٹھیک رہے گا اُس کا باطن یعنی مغز اُن سے اُٹھ جائے گا۔ خدا ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ جب مسلمانوں کے دل میں ایمان نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معنی اُن پر کیوں کہوے گا۔ قرآن کریم تو ایک نور ہے جو صرف نورانی لوگوں پر کھل سکتا ہے۔ بدسل اور بے ایمان لوگ اِس کے معارف سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ پس اِلَّا مَا شَاءَ اللہ میں مسلمانوں کی آخری زمانہ کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب وہ الفاظ کو تو یاد رکھیں گے مگر عمل کرنا بھول جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے الفاظ بھول جائیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ حمد کا لفظ منہ سے تو بولیں گے مگر اُن کے دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بالکل خالی ہونگے۔ وہ رب کا لفظ تو استعمال کریں گے مگر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر کامل ایمان اُن کے دلوں میں نہیں ہوگا۔ وہ ظاہر میں مسلمان کہلائیں گے۔ پس قرآن کریم ظاہر میں محفوظ رہے گا۔ لیکن چونکہ وہ باطن میں اسلام کو کھو دیں گے۔ قرآن کا مغز بھی اُن سے اُٹھ جائیگا۔ غرض اِس جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت دو قسم کی ہے ایک لفظی حفاظت اور ایک معنوی حفاظت

لفظی حفاظت کے متعلق یہ وعدہ ہے کہ وہ غیر متزلزل ہوگی۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا۔ جب قرآن کریم کے الفاظ میں تغیر و تبدل ہو جائے مگر معنوی غیر متزلزل حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں۔ بے شک وہ حفاظت بھی مستقل طور پر ہوگی مگر غیر متزلزل نہیں ہوگی۔ بلکہ امت محمدیہ پر جو ایمان کی تو کوئی نبی آجائے گا۔ پھر بگڑے گی تو پھر کوئی نبی آجائے گا۔ ظاہری حفاظت بغیر کسی وقفہ کے ہوگی۔ لیکن باطنی حفاظت گو ہوگی قیامت تک۔ مگر وقفوں کے ساتھ ہوگی۔

اِس آیت میں تفصیلی طور پر اُس اعتراض کا جواب آگیا ہے کہ قولی فصل کے بعد کسی الدام یا کسی مامور کی بعثت کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اِس بات کا جواب ہے چونکہ ظاہر میں یہ شریعت ہمیشہ محفوظ رہے گی کہ قولی فصل کے بعد اِس لئے ظاہر میں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن باطن میں چونکہ نقص پیدا ہوتا رہے گا اِس لئے ضروری ہے کہ افسام و تقسیم کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے انبیاء اور مامور مبعوث ہوتے رہیں جو قرآن کریم کی معنوی حفاظت کا فرض سرانجام دیں۔ اور جس چیز کو لوگ بھول چکے ہوں اُس کو دوبارہ اپنی تائید سے تازہ کر دیں۔ اَلو مسلمانوں میں خرابی پیدا نہ ہونی ہوتی تو کسی مامور کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے متعلق یہ عقیدہ رہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اُن میں خسرابی پیدا ہو جائے گی۔ اسلام کی حقیقت کو بھول جائے گی۔ بعض رسمی طور پر لوگ مسلمان کہلائیں گے قرآن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں گے لیکن مغز قرآن دُنیا سے اُٹھ جائے گا اور مسلمانوں کی فکری حالت سخت خراب ہو جائے گی اِس لئے ضروری ہے کہ دوبارہ اسلام کو زندہ کرنے اور قرآن کریم کی تعمیر کو

وَنِيَّاتُكَ لِلْيَسْرِ ۖ

اور ہم (اے کلمان) تیرے لئے (کامیابیوں اور) آسانیوں کا حصول آسان کر دیں گے ۛ

قائم کرنے کے لئے اُس کی طرف سے کوئی مہمور مبعوث ہو۔

یُسْتَشْرَىٰ
شہ مل لغات - یُسْتَشْرَىٰ - یُسْتَشْرَىٰ مضارع
 جمع مثکلم کا مینہ ہے، اور یُسْتَشْرَى الشَّيْءُ لِفُلَانٍ
 کے معنی ہوتے ہیں سَفَلَهُ لَهُ قَدْ دَفَعَهُ لَهُ۔
 اُس کے لئے کسی چیز کے حصول کو آسان کر دیا گیا اور وہ
 چیز اُسے مٹیا کر دی گئی۔ یَسْكُونُ فِي اَحْتِیَارٍ
 الشَّيْءِ۔ یہ لفظ خبر کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں اور
 شتر کے لئے بھی (اِقْرَب) یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ
 یَسْتَرْكُ اللَّعْشَمٰی اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یَسْتَرْكُ
 لِیُسْتَمْهٰی۔ اور یُسْتَرْی کے معنی ہیں السَّفَلُ
 (مفردات) آسان۔ پس یُسْتِیْرَتُ لِیُسْتَمْهٰی کے
 یہ معنی ہوں گے کہ ہم تیرے لئے آسانی پیدا کر دیں گے
 یُسْتَمْهٰی کے بارے میں۔ یا ہم تجھ کو مٹیا کر دیں گے
 یُسْتَمْهٰی۔ یعنی تجھ کو جو چیز بے لگي وہ یُسْتَمْهٰی ہوگی
 اور اِس وجہ سے اُس پر عمل کرنا اور اُس تعلیم سے
 تعلق رکھنا لوگوں کے لئے آسان ہوگا۔

تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ
مضمون بیان فرماتا ہے کہ تیرے دین کی حفاظت
اور اُس کے دائمی طور پر قیام کا یہ بھی ایک ذریعہ
یہ ہے کہ اُس میں یسنزی یعنی احکام شریعت
میں سے زیادہ سہل کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ سابق مضمون
کے تسلسل میں یہ ایک نئی دلیل اس بات کی بیان
کی گئی ہے کہ قرآن کریم ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ جس طرح
کئی قسم کے ظاہری سامان اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت
کے لئے ہیں اسی طرح اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے
ایک یہ سامان بھی پیدا کیا ہے کہ اس میں سرفطرت کا

ملاحظہ رکھا گیا ہے۔ اور اس لئے تعلیم ہر زمانہ میں کامیاب طور پر عمل سکتی ہے۔ لوگ اگر خود چھوڑ دیں تو اور بات ہے ورنہ مستران کریم میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جس میں فطرت انسانی کی کسی پسلو کو نظر انداز کیا گیا ہو یا کوئی ایسی تعلیم دی گئی ہو جس پر عمل کرنا لوگوں کو باوجود غاظر معلوم ہو۔ بلکہ اُس کی تعلیم انسانی فطرت کے مطابق ہے اور اس میں ایسی سہولتیں موجود ہیں جن کی وجہ سے ہر فطرت کا انسان اس کے احکام پر عمل کر سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو یہ یسٹری ہی ہے کہ کسی وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھے کا حکم ہے اور کسی وقت بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہی وقت لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور کسی وقت اشاروں اشاروں میں ہی نماز پڑھ لینے کی اجازت ہے۔ اگر صرف اتنا ہی حکم دے دیا جاتا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو تو بیمار اور معذور لوگ اس پر عمل نہ کر سکتے اور نگہ کار ہو جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے احکام میں ایسی ٹپک پیدا کر دی ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میرے لئے اسلام کے فلاں حکم پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ یا مثلاً جادو پر قرآن کریم نے بڑا نعرہ دیا ہے مگر ساتھ ہی گھدیا ہے کہ وہ ٹوٹے اور ٹکڑے ہو جہاد پر جانے کی طاقت نہیں رکھتے اگر دل میں اسلام کا درد رکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ کاش اُن کے اندر طاقت ہوتی تو وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے اس قسم کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جہاد کے ثواب میں شریک ہوں گے۔ غرض خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم تم کو لے جائیں گے یا تم تم کو قریب کر دیں گے یسٹری تعلیم کے۔ یہ یسٹری قرآن کریم ہے۔ کیا بلحاظ اس کے کہ اس کو قطع کرنا نہایت آسان

ہے اور کیا بلحاظ اس کے کہ عمل کرنا نہایت سخت ہے۔
 یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب
 دینا نہایت ضروری ہے اور وہ یہ کہ اسلام میں تو
 روزانہ پانچ وقت نمازیں پڑھنے کا حکم ملتا ہے اور یہاں
 میں ہفتہ میں صرف ایک دن تھوڑی دیر کے لئے عبادت
 کرنے کا حکم ہے۔ اب بتاؤ! ان دونوں میں سے کوئی
 آسان تعلیم ہوئی۔ اسلام کی جس میں روزانہ پانچ
 وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے یا عیسائیت کی جس میں
 ہفتہ میں صرف ایک دن تھوڑی دیر کے لئے عبادت
 کرنے کا حکم ہے۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے
 کہ یسٹری ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں جو خواہ جسمانی
 طور پر تکلیف دہ ہو لیکن روحانی طور پر انسان کیلئے
 نہایت فرحت بخش ہو۔ ہمارے ہاں لوگ کہا کرتے
 ہیں کہ میرے لئے تو مر جانا آسان ہے نہایت ظالم
 دوست کو چھوڑ دینے کے۔ اب دیکھو جہاں تک جسم
 کا تعلق ہے مرنا آسان نہیں اور کسی دوست کو چھوڑ
 دینا اس کے مقابلہ میں بالکل معمولی چیز ہے۔ موت
 کی تمنی جسم کے لئے بڑی سخت ہوتی ہے گراں کے
 باوجود انسان کتنا ہے کہ میرے لئے مرنا آسان
 ہے مگر میں اس دوست کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کے
 معنے یہ ہوتے ہیں کہ میرے قلب کو اس سے اپنی
 زندگی سے بھی زیادہ اہم اور پیارا ہے۔ اسی طرح
 اسلام میں گو روزانہ پانچ وقت نمازیں پڑھنے کا حکم ہے
 مگر چونکہ نماز میں انسان کا اپنا روحانی فائدہ ہے اس
 لئے پانچ نمازیں پڑھنا اس کے لئے آسان ہو جائے گا
 نہایت اس ایک نماز کے جو ہفتہ میں صرف ایک دن
 پڑھنے پڑھے۔ مومن کے گا کہ میرے لئے یہ پانچ نمازیں
 نہایت ہفتہ والی صرف ایک نماز کے زیادہ آسان ہیں
 کیونکہ صرف ایک نماز کے نتیجہ میں میرا خدا مجھ سے چھوٹ
 جاتا ہے اور پانچ نمازوں کے نتیجہ میں میرا خدا مجھ سے

مل جاتا ہے۔ پس یسٹری سے مراد ظاہری آسانی
 نہیں بلکہ روحانی فوائد کے امتیاز سے آسانی مراد ہے کہ
 جب انسان روحانی فوائد دیکھتا ہے تو عمل اس کے لئے
 آسان ہو جاتا ہے۔

وَقَدْ تَجَرَّكَ إِلَيْنِي خَيْرِي كَيْفَ يَكُونُ
 ہیں کہ ہم تجھے ایسی تعلیم دیں گے جس میں صرف احکام
 ہی نہیں ہوں گے بلکہ ان احکام کے ساتھ ساتھ ان کی
 بکشتیں بھی بیان ہوں گی اس لئے وہ احکام بجائے
 گراں گذرنے کے باطل آسان معلوم ہوں گے۔ اور
 لوگ ان کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ ایک قدرتی
 بات ہے کہ جب کسی حکم کی حکمت بیان کر دی جائے۔

اور انسان پر یہ واضح ہو جائے کہ حکم میرے فائدہ
 کے لئے دیا گیا ہے تو جس شوق سے وہ حکمت معلوم
 کرنے کے بعد عمل کرتا ہے اس شوق سے وہ حکمت
 معلوم کے بغیر عمل نہیں کر سکتا۔ جی بات اللہ تعالیٰ
 نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ کہ ہم نے ہر حکم کی
 حکمت بیان کر دی ہے اور اس وجہ سے اس تعلیم پر
 عمل لوگوں کے لئے نہایت آسان ہو گیا ہے۔

فَرَضَ قَسِيْرٌ لِّكَ يَلِيْكَ خَيْرِي كَيْفَ يَكُونُ
 یہ بھی کہ ہم نے اس قرآن کا حفظ کرنا آسان کر دیا ہے
 یہ بھی کہ ہم نے احکام کے ساتھ ان کی بکشتیں بھی بیان
 کر دی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے لئے عمل آسان
 ہو گیا ہے اور یہ بھی کہ ہم نے ایسی تعلیم نازل کی ہے جس
 میں ہر فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے اور ضرورت کے
 مطابق اس میں ہلکا پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ
 شریعت اسلام کے تمام احکام کو دیکھ لو اسلام
 نے کسی ایک حکم کے متعلق بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں
 حالات کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔ نماز
 کے متعلق اسلام نے نہایت ہی تاکید احکام دیئے
 ہیں لیکن اگر کوئی شخص بیوقوف ہو جائے تو اس کیلئے

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَةُ ۝

پس اگر نصیحت کرنی دنیا میں، مفید ہوتی رہی ہے تو تم بھی نصیحت کرو ۷۷

پابندی اُن پر عائد نہیں کرتا۔ بلکہ انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ پس بے شک قرآن کریم میں بعض احکام بظاہر مشکل معلوم ہوتے ہیں مگر ان مشکل احکام کو باحکمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے آسان کر دیا ہے اور پھر ان احکام کو چمک دار بنایا ہے جن میں ضرورت کے وقت کئی قسم کی تبدیلیاں ہوجاتی ہیں اور ہر فطرت کا انسان آسانی سے اُن پر عمل کر سکتا ہے اور یہی اسلام کی حفاظت اور اُس کے دائمی طور پر قیام کا ایک ذریعہ ہے۔

۷۷ حل لغات - ذِکْرُی کے معنی نصیحت کے بھی ہوتے ہیں اور نصیحت کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ لغت میں لکھا ہے۔ اَلَّذِیْ ذِکْرُی اِیْنِمْ لِذَلٰلَةِ کَارِوَالْتَذِکْرِیْنِ۔ اِیْیْ طَرَحَ لَکُمَا هُوَ اَلَّذِیْ کُنَّا بِاَللِّسَانِ اَوْ بِاَلْقَلَمِ یَعْنِیْ کِسْمِیْ کُوْنِیْصِیْتِ کَرْنَا یَعْنِیْ اَوْ کِسْمِیْ شَخْصِیْ کَاخِیَالِ کَرْنَا یَا کِسْمِیْ کَا نَامِ لِنَا یَا اَدِلْ یَنْ اُس کی یاد کا تازہ ہوجانا یا اُس کے متعلق کوئی بات کرنا یا بھی ذِکْرُی کھلاتا ہے (اقرب) پس ذِکْرُی کے معنی نصیحت کرنے اور یاد کرنے کے ہوتے ہیں صرف نصیحت کرنے اور وعظ کرنے کے ہی معنی ہیں۔ دوسرے معنی یہاں چسپاں نہیں ہوتے۔

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے یہی کامل تعلیم دی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس کی قیامت تک حفاظت کی جائے گی تو اب تیرا کام یہ ہے کہ تو لوگوں کو نصیحت کر جبکہ یہ یقینی بات ہے کہ نصیحت لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اس آیت کے معنوں میں بھی

کوئی حکم نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے تو اُس کے متعلق یہ حکم نہیں ہوگا کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ بلکہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے پڑھتے پاگل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جب تک پاگل رہے ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے وہ نماز پڑھتا رہا ہے اور اُسے وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے والوں کو ملتا ہے۔ غرض کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا علاج اسلام میں موجود نہ ہو۔ بے شک اسلام نے یہ کہا ہے کہ نماز کے لئے مسجد میں آؤ لیکن اگر مسجد نہ ہو تو اسلام کتا ہے گھر پر ہی پڑھ لو۔

اگر کوئی خاص جگہ عبادت کے لئے نہیں ملتی تو مٹی پر ہی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جو نہیں کر سکتے تو تیمم کرو۔ پھر امام کے متعلق کوئی خاص شرائط نہیں سوائے اس کے کہ وہ متقی ہو۔ مگر عیسائیوں میں صرف ایک دن کی عبادت کے متعلق ہی کئی قسم کی شرائط پائی جاتی ہیں مثلاً عیسائیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ گر جائیں جائیں ضروری ہے کہ پادری آٹے جو انہیں عبادت کرائے۔ اور پھر ضروری ہے کہ پادری ایسا ہو جو ڈگری یافتہ ہو اور جس نے کالے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہو۔ اب بتاؤ کالے رنگ کے کوٹ کا عبادت سے کیا تعلق ہے یا کسی ڈگری کے ہونے یا نہ ہونے کا عبادت کے ساتھ کیا جوڑ ہے۔ لیکن اسی قسم کی پابندیاں ہیں جو عیسائیت نے عبادت پر عائد کی ہوئی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسانی پیدا کر دی ہے کہ وہ عبادت کے متعلق اس قسم کی کوئی قلعی

ایک اشکال ہے اور وہ یہ کہ ان کے معنی تو شرط کے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تو لوگوں کو وعظ و نصیحت کر اگر اس ذخیرے کے نتیجہ میں ان کو کوئی نفع پہنچے۔ اس پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ نصیحت کرنے والے کو کس طرح معلوم ہوگا کہ اس نصیحت کے نتیجہ میں دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ فائدہ یا عدم فائدہ کا علم تو بعد میں ہوتا ہے نہ کہ پہلے نصیحت سے پہلے تو کسی کو یہ علم ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اچھا نکلے گا یا بُرا نکلے گا۔ اس مشکل کو دیکھتے ہوئے بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ نصیحت کرو اگر فائدہ نہ ہو تو بے شک چھو دو۔ یہ معنی کہاں تک درست ہیں اس کے لئے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل دیکھنا چاہئے۔ کہ آیا آپ کا یہ طریق تھا کہ آپ برابر نصیحت کرتے چلے جاتے تھے یا جب آپ نصیحت کا کوئی فائدہ نہ دیکھتے تو چھوڑ دیتے تھے۔

یہ سورہ نوحی ہے اور ابتدائی زمانہ نبوت میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ مگر باوجود اس آیت کے نزول کے ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکہ والوں کو برابر تیرہ سال تک نصیحت کرتے چلے گئے۔ اور آپ نے ایک دن کے لئے بھی ان کو سمجھانا ترک نہیں کیا۔ اگر اس آیت کے یہی معنی ہوں کہ نصیحت کا اگر فائدہ نہ ہو تو بیشک اسے چھوڑ دیا جائے تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود با شہر اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ آپ دیکھتے تھے کہ نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا مگر اس کے باوجود آپ سمجھانے چلے جاتے تھے۔ پھر یہود کو اسلام میں داخل کرنے کے لئے آپ نے کتنا زور لگایا بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ بار بار ان کو

وعظ و نصیحت کرتے تھے اور کبھی اس بناء پر اپنی کوششوں کو ترک نہیں کرتے تھے کہ جب وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو سمجھانے کا کیا فائدہ۔ پس قَدْ جَعَلْنَا قُلُوبَكَ يَاسَ عِيسَىٰ ذَاكَ لَنَفَعْتِی الدِّخْرَیَ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ایک دفعہ نصیحت کے بعد کوئی نہ مانے تو اسے چھوڑ دو۔ جس طرح پڑنے زمانہ کی غور میں بعض دفعہ دوسرے کو سمجھانے کے لئے کوئی بات کہتیں اور وہ نہ مانتا تو کہتیں۔ ختم میں جاؤ ہمیں کیا؟

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان معنوں کے خلاف ہو اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ ان معنوں کو درست قرار دیا جائے۔ قَدْ جَعَلْنَا قُلُوبَكَ يَاسَ عِيسَىٰ ذَاكَ لَنَفَعْتِی الدِّخْرَیَ میں ایک اشکال کی کہاں سے اٹھ جائیگا کہ ہم یہ مگر یہ نصیحت نہ مانے کیجیہ اور اس کا حل سے نہیں بلکہ تسخیر کرنے اور شاعرانہ اندکی جھک کر یہ کہ جسے مفسرین کے نزدیک ہے۔ سنجیدہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کا یہ کام ہی ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ گوان کے معنی شرط کے ہیں مگر اس جگہ یہ مفسرین کے لئے توجیح کے طور پر استعمال ہوئے ہیں یعنی اس امر کے اظہار کے لئے کہ گوارا برے مذہبی ہیں اور نصیحت کم ہی مانتے ہیں اس لئے ان میں بہت سے لوگ خدا کو نہ پاؤ گے غرض ان نصیحت کی مدد ہی کیلئے نہیں ہے بلکہ جو نصیحت کی جائیگی انکی سنگینی کے اظہار کیلئے ہے۔ یہ معنی صحابہ کے مطابق ہیں اور ان کو اشکال بھی دور ہو جاتا ہے۔

بعض خوبوں نے یوں تاویل کی ہے کہ اس جگہ ان راخذ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ دال بران جی، یاں یہ معنی نہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تم غالب آ جاؤ گے کیونکہ اس آیت سے قبل اللہ تعالیٰ انکو مومنین دے چکا ہے۔ پس اسکے یہ معنی تو جو نہیں کہتے کہ اگر تم میں ایمان ہو تو تمہیں غلبہ حاصل ہو جائیگا بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ یعنی جبکہ تم مومن ہو اور خدا اور اسکے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو یہ ہو کس طرح

سَيِّدُكُمْ مَنْ يَخْشَى ۚ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۚ

جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ یقیناً نصیحت حاصل کرے گا۔ اور (اسکے بغفلان) جو نہایت بد بخت ہو گا وہ اس کو گریبی کرنا اور بچاؤ

گھڑی جب ہدایت کیسے اُسکا سیدہ مکمل جائے گی اب اس سے تمہارا فرض ہے کہ تم ہمیشہ نصیحت کرنے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے دوسرے کی ہدایت کا کونسا وقت مقرر ہے۔

اللہ ص لغات - يَتَجَنَّبُهَا - يَتَجَنَّبُ تَجَنَّبَ سے معاصر کا میضہ ہے اور تَجَنَّبَ غَنَہ کے معنی میں يَتَجَنَّبُ غَنَہ یعنی اس سے دُور ہو گیا (دُور) پس يَتَجَنَّبُ کے معنی ہو گئے وہ دُور ہو جائیگا۔ اَشْقَى - شَقِي سے ہے اور شَقِي الرَّجُلُ (يَشْقَى) - فُتَاوْ شَقَاوْ وَ شَقَاوْ وَ شَقَاوْ وَ شَقَاوْ وَ شَقَاوْ کے معنی ہیں کان شَقَاوْ يَنْدُ سِدَہ مَوْشَقِي وَ جَمْعُہ اَشْقَاوْ (دُور) یعنی شقاوت سعادت کے مقابل کا لفظ ہے یہ

سید کے مقابل میں شقی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اُس شخص کے ہوتے ہیں جس پر کسی کی قابلیت مرجح ہے مغرور والے کہتے ہیں۔ لَمَّا اَنَّ السَّعَادَةَ فِي الْاَصْلِ فَتَرَكُوْهُ اُخْرِيَّةً وَ سَعَادَةً دُنْيَوِيَّةً نَمَرُ السَّعَادَةِ الدُّنْيَوِيَّةُ ثَلَاثَةٌ اَصْرُبُ سَعَادَةً نَفْسِيَّةً وَ نَهْدِيَّةً وَ خَارِجِيَّةً كَذَلِكَ السَّعَادَةُ عَلَى هَذِهِ الْاَصْرُبِ وَ فِي السَّعَادَةِ الْاُخْرِيَّةِ قَالَ تَلَا فَيَسِّرْ وَلَا يَشْقَى... وَ فِي الدُّنْيَوِيَّةِ فَلَا يُغْرَحُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى قَالَ يَغْفُلُ عَنْهُمْ فَذُيْبُ الشَّقَاوِ مَوْضِعُ التَّعَبِ مَوْضِعِيَّتْ فِي كَذَا وَ كُلُّ شَقَاوِ تَعَبٌ وَ لَيْسَ كُلُّ تَعَبٍ شَقَاوَةً مَا لَتَعَبٌ اَحْمَرُ مِنَ الشَّقَاوَةِ - یعنی شقاوت سعادت کے مقابل کی چیز ہے۔

جس طرح سعادت دو قسم کی ہوتی ہے ایک سعادت اُخروی اور ایک سعادت دُنویسی اسی طرح شقاوت بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک شقاوت اُخروی اور ایک شقاوت دُنویسی پھر دُنویسی سعادت آگے تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک سعادت نفسیہ یعنی انسانی نفس میں نیکی اور شرافت پائی جائے۔ ایک سعادت دینہ یعنی انسانی جسم بامعیت اور مردست ہو کسی قسم کی بیماریاں

سکتا ہے کہ تم متوجہ ہو جاؤ اور کفار تم پر غالب آجائیں۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان سے شرف فرمایا ہے اسلئے یہ ہوئی ہیں سکتا کہ تمہیں کفار پر غالب حاصل نہ ہو اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَرْ اِنَّ تَفَعَّلَتِ الدُّخْرَىٰ جِدَہ یعنی اور حقیقی بات ہے کہ دُخْرٰی سے ہمیشہ نفع پہنچتا ہے تو پہلے محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم تو دُخْرٰی کو چھوڑو نہیں بلکہ وہ دورست اس میں مشغول رہو۔ اگر آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پھر اس کو لوگوں کے سینے مکمل ہائیکہ اور ہدایت کو قبول کر لیگے۔ پس یہاں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ایک دو دفعہ نصیحت کرو اگر فائدہ نہ ہو تو چھوڑ دو۔ بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہمیشہ نصیحت کرتے جاؤ کیونکہ نصیحت اسی چیز ہے جو ضرور دل پر اثر کرتی ہے

شہ تفسیر - انسانی حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قلبی کیفیات ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں کبھی اُس پر خیریت کی حالت طاری ہوتی ہے اور کبھی عدم خیریت کی جب انسانی قلب پر ایسی خیریت طاری ہو اور اللہ تعالیٰ کے مجال ہمارے ہیبت سے وہ متاثر ہو تو اُس وقت معمولی سے معمولی نصیحت بھی بڑا اثر کرتی ہے لیکن اگر دل میں خیریت نہ ہو تو اعلیٰ سے اعلیٰ نصیحت بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں اس کا تجربہ ہو گا کہ بعض دفعہ ایک بات کسی شخص کو میسوں دفعہ کی جاتی ہے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور بعض دفعہ صرف ایک مرتبہ کہی جاتی ہے تو فوراً اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اکی دہریہ ہے کہ انسانی قلب کی حالت بدلتی رہتی ہے کبھی اُس پر خیریت کی گھڑیاں آتی ہیں اور کبھی عدم خیریت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وحفظ نصیحت کے متعلق دو اہم سے کام لینے کی ہدایاں فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ چونکہ انسانی قلب پر خیریت کے اوقات بھی آتے رہتے ہیں اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ سامع پر وہ

نہ ہو۔ اور ایک سعادت خارجیہ یعنی انسان کے دوست اور اس کے رشتہ دار آرام میں ہوں۔ اسکے متعلقین کو کسی قسم کا دکھ نہ ہو۔ ملک میں بد امنی نہ ہو اور اس طرح خارجی طور پر اُسے سکون و اطمینان حاصل ہو۔ اگر ان فی نفس تو مطمئن ہو مگر اُس کے رشتہ داروں کو تکلیف ہو۔ دوست معاصب میں مبتلا ہوں یا ملک میں بد امنی رونما ہو تب بھی انسان تکلیف محسوس کرتا ہے اور اگر رشتہ دار اور دوست تو آرام میں ہوں لیکن اس کا اپنا جسم بیمار ہو تب بھی اسے اطمینان نہیں ہو سکتا۔ تکمیل سعادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب تینوں قسم کی سعادت یعنی سعادت نفسیہ، سعادت بدنیہ اور سعادت خارجیہ اُسے حاصل ہو۔ اسی طرح شقاوت کی بھی تین قسمیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی شقاوت اخرویہ اور شقاوت دنیویہ دونوں کے متعلق آیات پائی جاتی ہیں۔ اخروی شقاوت کا ذکر اس آیت میں ہے **فَلَا يَخْضَعُونَ وَلَا يَسْخَعُونَ** اظہارِ مکدہ مگر اہ نہیں ہوگا اور نہ شقی ہوگا۔ یہاں **لَا يَسْخَعُونَ** سے مراد یہ ہے کہ اُس کی روح شقاوت میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلہ میں دنیوی شقاوت کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ **فَلَا يَخْرُجَتْ كُفَّامَاتٍ** **الْجَنَّةُ فَتَسْخَعُونَ** اظہارِ یعنی آسمان دائم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں جنت سے نکال دے اور تم شقی ہو جاؤ یہاں شقاوت سے اخروی شقاوت مراد نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اس آیت میں **فَتَسْخَعُونَ** کے معنی صرف یہ ہیں کہ تم جسمانی طور پر تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

بعض لغت والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ کبھی تھکان کے معنوں میں بھی شقاوت کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں **شَقِيقَتِي كَذَا** میں فلاں معاملہ میں بڑا سخت تنگ کیا ہوں۔ مگر وہ کہتے ہیں اس میں ایک فرق بھی ہے کہ

كُلُّ شَقَاوَةٍ تَغْبِكُ وَلَيْسَ كُلُّ تَغْبٍ شَقَاوَةً۔ ہر شقاوت تعب کلا سکتی ہے لیکن ہر تعب کو شقاوت نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ شقاوت میں تذلل کا ایک تنگ پایا جاتا ہے جو تعب میں نہیں ہوتا۔ اگر ایک خالص نیک کام کرتے ہوئے انسان کو تھکان ہو جائے تو اسے شقاوت نہیں کہا جائیگا۔ اگر ایک شخص پچھلی رات کو اٹھ کر دین گھنٹے تک تکیہ نماز پڑھتا ہے تو لازماً اُسے تعب ہو جائیگا مگر اس تعب کو ہم شقاوت نہیں کہیں گے۔ شقاوت کا لفظ اُس تعب کے متعلق استعمال کیا جاتا ہے جس میں بُرائی پائی جاتی ہو۔ پس آشتی اُس کو کہیں گے جس میں شقاوت مدد دہر کی پائی جائے۔

تفسیر۔ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ معنوں میں فرمایا تھا کہ نصیحت کو بالائز ام جاری رکھنا چاہیے۔ کیونکہ خشیت کے اوقات انسانی قلب پر آتے رہتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ جو شخص آج انکار کر دے وہ کل ہماری باتوں کو تسلیم کرنے لگ جائے۔ پس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر تم ہم سے اس حکم چل ہمارے کو تو پھر بھلا یہی شخص ہدایت پائے گا۔ یہ محدود رہ سکتا ہے جو سخت شقی ہو اور جس کے ہوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ اب اسے ہدایت نہیں مل سکتی ورنہ اور لوگ ضرور مان جائیگے۔ یہی وہ حال ہے کہ وہ جلدی لیتے ہیں یا دھمکے بھجواتے ہیں۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آشتی کا لفظ **يَجْتَنِبُوا الْآشِقِي** کیوں استعمال فرمایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں اسلئے آپ کا منکر بھی تمام انبیاء کے منکریں میں سے زیادہ قوی اور بدعت ہے۔ یوں کہ منکر صرف شقی ہے۔ عینی کا منکر صرف شقی ہے۔ ابراہیم کا منکر صرف شقی ہے۔ داؤد اور سلیمان کا منکر صرف شقی ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر آشتی ہے کیونکہ آپ تمام انبیاء سابقین سے زیادہ بلند درجہ رکھنے والے ہیں اور آپ جو ہدایت لائے وہ بھی تمام ہدایتوں سے افضل۔ درجہ بلند تر ہے۔ دوسرے آشتی کا لفظ صیغہ لکھیں اور پھر

الَّذِي يَصْلِي النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا

(وہی جو بڑی آگ میں داخل ہوئے گا پھر اس میں داخل ہو چکے ہو۔ نہ تو وہ اس میں مرے گا۔

وَلَا يَمُوتُ ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۚ

اور نہ زندہ رہے گا ۛ جو پاک بنے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا ۛ

بیان کر چکا ہوں یہ بتانے کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے کہ ہدایت سے محروم مومن براشتقی ہوتا ہے ورنہ عاشقی بھی کسی وقت ہدایت پا جاتا ہے۔

ۛ صلی لغات۔ یصلی۔ صلی سے مصانع کا میض ہے۔ اور صلی النار کے معنی ہوتے ہیں قاصی حرقاً و یغترق ہما و قد خل فیہا یعنی آگ کی گرمی کی تکلیف برداشت کی اور آگ میں جلا اور اس میں داخل ہوا اور اب اس یصلی النار کے معنی ہو گئے وہ آگ میں داخل ہوگا۔

تفسیر۔ چونکہ اس شخص نے سب بڑے نبی کا انکار کیا تھا اس لئے اس مناجات کی بنا پر فرمایا کہ ایسے شخص کو سب سے بڑی آگ میں داخل کیا جائیگا یا جو د بار بار کی اور پورے جہنم کے ناماں سے شہ تریں بھرنے والی آگ میں داخل کیا جائیگا۔

ۛ تفسیر۔ وہ مرے گا اس لئے کہ زندہ رہے گا اور زندہ

اس لئے نہیں ہوگا کہ زندگی اس کو کہتے ہیں جس میں ایمان اور عمل

سکون حاصل ہو۔ اُسے چونکہ انتہائی تکلیف ہوگی اس لئے انکے زندہ

ہونے کو زندگی نہیں کہا جائیگا۔ اکی ایسی ہی مثال ہے جیسے کسی تخت پر

سے دریافت کیا جائے کہ تمہارا کیا مال ہے تو وہ کہتا ہے میرا مال کیا

پوچھتے ہو میں نہ جانتا ہوں نہ جانتا ہوں یعنی میں مرنا تو نہیں کہوں کہ

جملہ انہوں کو تم میں جیتا بھی نہیں کہوں کہ زندگی سخت تکلیف ہو کر

رہی ہے اس طرح فرماتا ہے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْفَىٰ عَذَابُ

متشدد ہوگا کہ نہ تو وہ مر کر اس پر جھٹکا واصل کر سکیں گا اور

نہ زندہ رہ کر اس کو برداشت کر سکی طاقت رکھنے کی زندگی مورت سے

بتر ہوگی اس آیت میں ایک لطیفہ بھی ہے عیسائی عام طور پر فرماتا

کہا کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو تلو

گھاٹ اتار دیا کرتے تھے انکے اس الٹے رخ کا اس آیت سے بھی اند

ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بطور میٹھی بتایا گیا ہے کہ اسلام کے دشمن جتن

تھیں دکھائی دے رہے ہیں انکو زندہ رکھا جائیگا تاکہ اپنی آنکھوں

سے اسلام کی ترقی اور اپنی ناکامی مراد کی کو دیکھ دیکھ کر صبر اور

نہیں معلوم ہو کہ وہ کیسے غلام رہتے رہتے ہیں۔ اگر مسلمان

دشمنوں کو ہلاک کر دیتے تو یہ بیگونی کس طرح پوری ہوتی پس دشمن

کے اعتراض کا اس آیت میں جواب دیدیا گیا ہے۔ یہ تو وہ انتہائی

کی سورتوں میں ہے اور شروع میں ہی مسلمانوں کو کلم دیا گیا

ہے کہ تمہارا مخالف تو ہوگی مگر دیکھنا دشمن کو ماننا نہیں سوائے

اس کے کہ وہ خود حملہ کرے آجائیں کیونکہ جیسے اسلام کو اتنی ترقی

اور اتنی عظمت دینی ہو کہ انکی زندگی کا ایک ٹکڑا کچھ ہزار ہزار

بار ہو جائیگا پس انہیں زندہ رہنے دینا تاکہ یہ اسلام کی شوکت اور

اپنی نامور ی کو دیکھ کر دلیل ہوں اور انہیں اپنی زندگی موت

کی بھی بذر معلوم ہو۔

ۛ صلی لغات۔ صلی سے صلی ہوتے ہیں قاصی حرقاً و یغترق ہما

و قد خل فیہا یعنی آگ کی گرمی کی تکلیف برداشت کی اور آگ میں جلا اور اس میں داخل ہوا اور اب اس یصلی النار کے معنی ہو گئے وہ آگ میں داخل ہوگا۔

تفسیر۔ چونکہ اس شخص نے سب بڑے نبی کا انکار کیا تھا اس لئے اس مناجات کی بنا پر فرمایا کہ ایسے شخص کو سب سے بڑی آگ میں داخل کیا جائیگا یا جو د بار بار کی اور پورے جہنم کے ناماں سے شہ تریں بھرنے والی آگ میں داخل کیا جائیگا۔

ۛ تفسیر۔ وہ مرے گا اس لئے کہ زندہ رہے گا اور زندہ اس لئے نہیں ہوگا کہ زندگی اس کو کہتے ہیں جس میں ایمان اور عمل سکون حاصل ہو۔ اُسے چونکہ انتہائی تکلیف ہوگی اس لئے انکے زندہ ہونے کو زندگی نہیں کہا جائیگا۔ اکی ایسی ہی مثال ہے جیسے کسی تخت پر سے دریافت کیا جائے کہ تمہارا کیا مال ہے تو وہ کہتا ہے میرا مال کیا پوچھتے ہو میں نہ جانتا ہوں نہ جانتا ہوں یعنی میں مرنا تو نہیں کہوں کہ جملہ انہوں کو تم میں جیتا بھی نہیں کہوں کہ زندگی سخت تکلیف ہو کر رہی ہے اس طرح فرماتا ہے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْفَىٰ عَذَابُ متشدد ہوگا کہ نہ تو وہ مر کر اس پر جھٹکا واصل کر سکیں گا اور نہ زندہ رہ کر اس کو برداشت کر سکی طاقت رکھنے کی زندگی مورت سے بتر ہوگی اس آیت میں ایک لطیفہ بھی ہے عیسائی عام طور پر فرماتا کہہ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو تلو

گھاٹ اتار دیا کرتے تھے انکے اس الٹے رخ کا اس آیت سے بھی اند

ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بطور میٹھی بتایا گیا ہے کہ اسلام کے دشمن جتن

تھیں دکھائی دے رہے ہیں انکو زندہ رکھا جائیگا تاکہ اپنی آنکھوں

سے اسلام کی ترقی اور اپنی ناکامی مراد کی کو دیکھ دیکھ کر صبر اور

نہیں معلوم ہو کہ وہ کیسے غلام رہتے رہتے ہیں۔ اگر مسلمان

دشمنوں کو ہلاک کر دیتے تو یہ بیگونی کس طرح پوری ہوتی پس دشمن

کے اعتراض کا اس آیت میں جواب دیدیا گیا ہے۔ یہ تو وہ انتہائی

کی سورتوں میں ہے اور شروع میں ہی مسلمانوں کو کلم دیا گیا

ہے کہ تمہارا مخالف تو ہوگی مگر دیکھنا دشمن کو ماننا نہیں سوائے

اس کے کہ وہ خود حملہ کرے آجائیں کیونکہ جیسے اسلام کو اتنی ترقی

اور اتنی عظمت دینی ہو کہ انکی زندگی کا ایک ٹکڑا کچھ ہزار ہزار

بار ہو جائیگا پس انہیں زندہ رہنے دینا تاکہ یہ اسلام کی شوکت اور

اپنی نامور ی کو دیکھ کر دلیل ہوں اور انہیں اپنی زندگی موت

کی بھی بذر معلوم ہو۔

ای خبر دی وردہ انہیں اپنے بھائی کی خبر کی کہ نبی کے مبعوث ہونے یا کسی اور کتاب کے نازل ہونے کی خبر دیتے کی کیا ضرورت تھی صحیفہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ علیہ السلام کی بیعت کی خبر بھی تھی اس کو وہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ رَبَّنَا اَوْفِنَا فِیْہُمْ دَسْوَلًا فِیْہُمْ یَتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِکَ وَیَعْلَمُوْا الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ وَیُرِکِیْہِمْ اٰتٰکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝ (المائدہ: ۱۰۶) یعنی میرے رب تو ان میں ایک ایسا رسول کو بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں ابراہیم پاکیزہ و مطہر بنائے۔ اگر ابراہیم کے صحیفہ ہی تو فیصل اچھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیوں کرتے۔ انکی اس دعا سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فصیح کلام پریت بول کر بولے تھے یہ کہ اِنَّ مِنْ شَیْءٍ عَظِیْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ (اعراف: ۱۰۱) اے نبی تو جو اور تو بول گئے اپنے اصحاب کے سب صحیفہ تھے۔ ہر ایک انکی تعلیم غنہ الیٰ نعین کو کھینچنے والی نہ ہوتی تو وہ فیہا ہی کہیں گے یہ حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے صحیفہ ابراہیم علیہ السلام کی کتاب تورات میں تو ثابت ہے کہ یہ بیگونی اگرچہ موجود ہو کہ وہ صحیفہ ہی میں نہ کچھ اُنکے بھائیوں میں تو کچھ سا ایک نبی بپا کر دینا اور نبی کا نام کے منہ میں ڈالوں اور جو کچھ میں اُسے فرماؤ گا وہ سب اُن سے کہیں گے اور بپا ہو گا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لیکر کہیں گے نہ سُنیں تو میں اُس کا سب اُس سے ٹوٹا۔ (استغاثہ: ۱۰۱) ہاں ہی طرح امتداد پہ آیت میں لکھا ہے وَخُذْ لَدُنْہِ سُلٰتٰنَ یَا اٰدِیْمُ ۝ (طہ: ۱۰۱) فاذن ہی کے پاؤں سے وہ جلوہ گر ہوا۔ اس ہزار قد و میں کیسا تھا آیا اور اسکے دہنے اُٹھ لیک اُنکی ضرورت اُن کیسے تھی۔

پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد ایک شریعی نبی کے آنے کی خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ وہ نبی نبی اسرائیل میں سے نہیں آئے گا بلکہ ان کے بھائیوں نبی اسماعیل میں سے آئے گا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام بھی ایک شریعی نبی کی خبر دیتے ہیں اور موسیٰ بھی ایک شریعی نبی کی خبر دیتے ہیں جس کے صاف معنی ہیں کہ پہلے احکام قول فیصل نہیں تھے قول فیصل ابھی آیا تھا جسکی اللہ تعالیٰ کے کئی آیات کے بعد جو گرسے خبر دیتے چلے آئے تھے اس قسم کی اور بھی کئی بیگونیوں یا نبیل میں پائی جاتی ہیں اور ان سے

یہ واضح ہوتا ہے کہ قول فیصل کا دنیا کو ایک مدت سے وعدہ دیا جا رہا تھا اور ضروری تھا کہ اب اُس وعدہ کو پورا کر دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیگونی کا تو تورات میں آج تک ذکر موجود ہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگونی کا تو تورات میں نہیں وضاحت کیا گئے۔ ذکر نہیں آتا صرف قرآن کریم نے اسکا ذکر کیا ہے لیکن قرآن کریم کے اس دعویٰ کی صداقت کا ثبوت یہ کہ کہہ کے لوگوں کے سامنے قرآن کریم نے بات پیش کی اور بڑے زور سے اعلان کیا کہ قرآن کے متعلق صحیفہ ابراہیم علیہ السلام صحیفہ موسیٰ میں بیگونی پائی جاتی ہے۔ مگر کفار میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہ کیا اور انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ تم غلط کہتے ہو صحیفہ ابراہیم میں اس قسم کی کوئی بیگونی نہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھلم کھلوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بیگونی کا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ ابراہیم نے یہ بیگونی کی ہوئی ہے کہ میرے بعد ایک شریعی نبی آئے گا۔ یہی وہ ہے کہ وہ خاموش رہے۔ ورنہ وہ کفار و جہالت پر اعتراض کرنے کے بجائے جانتے ہی اس بات پر کس طرح خاموش رہ سکتے تھے۔ خود قرآن کریم نے کفار کے کئی اعتراضات کو نقل کیا ہے مگر میں بھی اُنکے اس اعتراض کا ذکر نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ایک غلط بات خوب کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کوئی بیگونی قرآن کے متعلق یا اپنے بعد کسی شریعی نبی کے آنے کے متعلق نہیں کی تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب پر کثرت کو یہ بیگونیوں رائج تھیں اور لوگوں کو اس میں بھی کتاب بن بیگونیوں کے مطابق ضرورت کی نہ کوئی شخص ہر گز بپا کر دینا چاہتا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی بیگونی نہیں کی تھی کہ وہ بتا دے کہ وہ نبی نبی اسرائیل میں سے نہیں آئے گا بلکہ ان کے بھائیوں نبی اسماعیل میں سے آئے گا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام بھی ایک شریعی نبی کی خبر دیتے ہیں اور موسیٰ بھی ایک شریعی نبی کی خبر دیتے ہیں جس کے صاف معنی ہیں کہ پہلے احکام قول فیصل نہیں تھے قول فیصل ابھی آیا تھا جسکی اللہ تعالیٰ کے کئی آیات کے بعد جو گرسے خبر دیتے چلے آئے تھے اس قسم کی اور بھی کئی بیگونیوں یا نبیل میں پائی جاتی ہیں اور ان سے

خون آجوالے موجود کے تعلق عربوں کے دلوں میں میس دیں پائی جاتی تھیں اور وہ اس بات کے متشکک تھے کہ اب ان بیگونیوں کا مصداق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

(ہم) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنا والا ہے (شریعہ گزار ہوں)

هَلْ اَتٰكَ حَدِیْثُ الْغَاشِیَةِ ۝

کیا تجھے (دنیا پر) چھا جانوالی (معیبت) کی بھی خبر پہنچی ہے؟ (ہائیں) ۳۵

ما مود تو آئیں گے جو بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنا چاہتے
مگر ایسے امور نہیں آسکتے جو نئی شریعت لائیں اور
سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمانوں
کی ترقی دو درجوں میں ہو یا دور آخر میں ہمیشہ ایسے
امور کے ذریعہ ہوگی جن کی شدید مخالفت ہوگی مگر
بالآخر وہ جیت جائیں گے جیسا کہ وَجُوۡہٌ یُّؤْمِنُۢ بِهَا
تَخَافُ غَآثَةًۭ غَآثَةًۭ تَأْصِیۡتُۭ تَأْصِیۡتُۭ
مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ ان کی ترقی ہمیشہ مادی
پر ایمان لانے اور مادی دنیا سے لڑائی جھگڑا مول
لیٹنے کے بعد ہوگی۔ ایسا جو دو کوئی نہیں آسکتا ہے
لوگ آپ ہی آپ مان لیں پس آسمان سے کسی امور کے
اترنے کا خیال بالکل غلاب قرآن ہے

۳۵ حل لغات - ۱۔ هَلْ: جب فعل سے

پہلے آئے تو اس کے معنی قَدْ کے ہوتے ہیں لیکن عام طور
پر هَلْ تصدیق استعجابی کے لئے آتا ہے یعنی عام معنی
اس کے ایسے سوال کے ہیں جس کے جواب میں تصدیق
کا مطالبہ ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے بعد
اَلَا آجائے اُس وقت اس کے معنی نفی کے ہو جاتے ہیں۔
پس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کیا میری غافلہ
آپ بھی یا نہیں یعنی آپ بھی ہے اور یا پھر یہ معنی ہیں گے
کہ وہ ضرور آپ بھی ہے۔

حَدِیْثُ کے معنی خبر کے ہوتے ہیں (اقرب)
غَآثِیۡۃٌ: غَآثِیۡۃٌ کا ٹوٹ ہے اور اس کے
معنی ہیں ڈھانکنے والی چیز نیز غَآثِیۡۃٌ قیامت کا بھی

اس مخالفت کے بغیر کسی روحانی سلسلہ کی ترقی کا امکان
بالکل ناممکن ہے۔ اگر حضرت مسیح نامہ صریح جیسا کہ مسلمان
سمجھتے ہیں کسی وقت آسمان سے اتر آئیں تو ان کے زمانہ
میں وَجُوۡہٌ یُّؤْمِنُۢ بِهَا تَخَافُ غَآثَةًۭ غَآثَةًۭ تَأْصِیۡتُۭ
کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ لوگ اتنے باندہ کر کھڑے
ہو جائیں گے اور ان کے مقلد غلامی میں شامل ہو جائیں گے
کیونکہ فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے اور کسی کو انکار کی
جرات نہیں ہو سکے گی۔ مگر انہی سنت کے ماتحت ایسا کبھی
نہیں ہو سکتا ضروری ہے کہ ہر الہی سلسلہ کی مخالفت ہو
اور مخالفت کے بعد اُس کو ترقی نصیب ہو۔ غرض ان
دونوں صورتوں سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام کو ہمیشہ
شدید مخالفت کے بعد ترقی ہوتی ہے پس یہ دونوں
صورتیں مضامین کے لحاظ سے آپس میں مکرر تعلق
رکھتی ہیں۔

اس سورۃ کا سورۃ الاعلیٰ سے ایک قریبی تعلق
بھی ہے جو بحر محیط کے مصنف نے بیان کیا ہے اور
۱۔ یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں نار اور آفت سے ڈرانے
کا حکم تھا اور اس سورۃ میں دوزخ و جنت کا ذکر کیا گیا
ہے مگر اصل تعلق وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے
کہ ان ہر دو صورتوں میں اسلام کی ترقی کے دو اصول
بیان کئے گئے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں یہ بتایا گیا ہے کہ
جبھی مسلمانوں کا مستقبل ہوگا قرآن کریم کے بھولنے کو
ہوگا اور جب بھی مسلمانوں کی ترقی ہوگی ایسے شخص کے
ذریعہ ہوگی جو مسلمان کو آسمان کو واپس لائے گا گویا ایسے

گویا جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے سفیر بھیجے تھے اسی طرح مکر والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا سفیر بھیجا اور درخواست کی کہ اس قحط کے دور ہونے کے متعلق دعا فرمائی جائے چنانچہ آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس قحط کو دور کر دیا۔ تو غاشیہ سے مراد وہ مذاب و خان بھی ہے جس کا ذکر سورہ وغان میں کیا گیا ہے۔ اس وغان میں بین کے عذاب کی سیج موجود کے زمانہ کیلئے بھی پیشگوئی کی گئی ہے چنانچہ حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام پر جو الامات نازل ہوئے ان میں ایک امام یہ بھی ہے کہ یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ وَتَنزِي الْأَوْهَانِ يَوْمَ تَذِيحُ خَاصِدَةً تَمُضُّ فَرْدًا كَمَا تَمُضُ غُرُفٌ مَسْلُوهٍ اور عذابوں کے جن کی طرف حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الامات میں اشارہ کیا گیا ہے قحط کے مذاب کی خبر بھی آپ کے الامات میں موجود ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں پر شدید تنگی اور مصیبت کے سال آئیں گے چنانچہ حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں عذاب عام فحطوں کے جن کوں کی وجہ سے جو قحط پڑے ہیں وہ ایسے شدید ہیں کہ ان کی مثال پہلے زمانوں میں نہیں تھی۔ دنیا میں ایک ایک سال کے قحط پڑتے ہیں تو تباہی آجاتی ہے مگر یہاں قحطوں کی یہ حالت ہے کہ بعض اقوام ایسی ہیں جنہوں نے جہے چھ سال سے ریٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ۱۲۹۷ کے شروع میں جب قحط کی تکلیف شروع ہوئی اور غلہ کی سخت قلت ہو گئی تو یمنان دونوں ہند میں مجھے وہاں قادیان سے اطلاع ملی کہ یہاں اول تو گندم ملتی ہی نہیں اور اگر ملتی ہے تو اس کی روٹی کالی پتی ہے چنانچہ میں نے جو گندم کا ٹونہ دکھا کر کے برابر اس کا وزن تھا ابھر رنگ ایسا تھا جیسے سیاہ گڑ ہوتا ہے میرے نزدیک تو اس گندم سے بچی ہوئی روٹیاں تیار ہیں

کے کھانے کے قذیل ہی نہیں تھیں مگر لوگ ان ایام میں مجبوراً آدمی کھاتے رہے۔ جنگال میں یہ حالت ہو گئی کہ ایک یتیم لڑکی جو ایک احمدی نے پرورش کے لئے رکھی ہوئی ہے بتاتی ہے کہ میں اور وہ واقعات تو بھول گئی ہوں مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ لوگ مردوں کی ہڈیاں بیکر کھا جاتے تھے بعض لڑکے پر ثبات ہوا ہے کہ عورتوں نے اپنے بچے ذبح کر کے کھائے۔ یہ کیسا خطرناک قحط ہے کہ دس لاکھ آدمی سے زیادہ چند صینوں میں ہی بھوک کی وجہ غاشیہ سے مراد قحط کا عذاب سے مراد ہے اور یہ دس لاکھ بھی گورنمنٹ کا اندازہ ہے ورنہ بیک کا اندازہ یہ ہے کہ جنگال میں بیس لاکھ آدمی قحط کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں حالانکہ میں لاکھ آدمی جنگ کے قریباً چھ سالہ عرصہ میں بھی ہلاک نہیں ہوئے پھر یہ وہ زمانہ ہے جس میں ریل موجود ہے۔ موٹوں موجود ہیں۔ لاریاں موجود ہیں۔ نہریں چل رہی ہیں اور سامان خورد و نوش نہایت آسانی کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ پہنچایا جاسکتا ہے باوجود سلاخوں کی اس قدر افراط کے ایک سال کے اندر اندر بیس لاکھ آدمی جنگال میں بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اگر حضرت یحییٰ موعود کے زمانہ میں آگے پیشگوئی کے مطابق قحط کا عذاب صورت میں بھی پہنچایا نہ جاسکتا تو شاید ایک آدمی بھی نہ بچتا اور سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہزار ہا آدمی ایسے ہیں جو جنگل سے نکل کر پنجاب اور سرحد میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ اب شاید قیامت تک جنگال میں قحط رہے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں سے کوئی زندہ ہی نہیں رہا اس لئے ہم گھبرا کر وہاں سے نکل آئے ہیں اب ہم نے پاس جا کر کیا کر لیں گے۔ بعض واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ایک بھوک سے تر پٹے ہوئے بچہ کو اٹھا کر لایا گیا اور اُسے دودھ پلایا گیا تو دودھ کے اندر جاتے ہی وہ بچہ ہلاک ہو گیا۔ دراصل بچے خاکی وجہ سے معدہ میں

غاشیہ سے مراد قحط کا عذاب

۲۸۱
حضرت یحییٰ موعود کے زمانہ میں آگے پیشگوئی کے مطابق قحط کا عذاب

وَجْهٌ يُومِيزُ خَاشِعَةً ۚ عَامِلَةٌ تَأْصِبَةٌ ۚ

اُس دن (جب پہچان ہوگی) کچھ چہرے ہونے ہوں گے (وہ محنت کر رہے ہوں گے) اور کچھ چہرے ہونے ہوں گے (وہ محنت نہیں کر رہے ہوں گے)۔

سہل لغات۔ وَجْهٌ: اوجہ کی جگہ

ہے اور وَجْهٌ کے اہل معنی تو چہرے کے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کئی معنی ہوتے ہیں جیسے ایک معنی سَبَبُ الْقَوَمِ کے ہوتے ہیں یعنی قوم کا سردار۔ پھر وَجْهٌ کے معنی اس انسان کے بھی ہوتے ہیں جو عزت اور وجاہت رکھتا ہو (اقرب) چنانچہ کہتے ہیں رَجُلٌ وَجْهٌ اور مراد ہوتی ہے ذُو جَاہٍ۔ یعنی فلاں آدمی بڑی عزت اور وجاہت والا ہے پس وَجْهٌ کے معنی ہوتے کچھ لوگ جو معزز بن گئے جلتے ہیں یا کچھ لوگ جو قوم کے سردار ہیں۔

خَاشِعَةً: خَشَعَ سے اسم فاعل نُفُوسٌ کا صیغہ ہے اور خَشَعَ لَهُ خُشُوعًا کے معنی ہوتے ہیں ذَلَّ وَ تَخَافَنَّ۔ اُس سے دب گیا۔ اُس کے ماتحت ہو گیا یا اُس کے سامنے اُسے جھکا پڑا۔ اور خَشَعَ بَصَرُهُ کے معنی ہوتے ہیں حَضَّہ۔ اُس نے اپنی آنکھیں پٹی رکھیں۔ اور خَشَعَ بَصَرُهُ کے معنی ہوتے ہیں اِنْكَسَرَ۔ اُس کی نظر جھک گئی یعنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے انسان نے آنکھ اونچی نہ لی۔ اور تَخَشَّعَتِ الْأَنْفُسَاتُ لِلرَّحْمٰنِ کے معنی ہیں سَكَنتُ وَ ذَلَّتُ وَ خَضَعْتُ اَوْ اُذِلْتُ وَ دَبَّ حَتَّى اَوْ خُذَا تَعَالٰی کے سامنے ذلت اور اقرارِ اتباع پر مجبور ہو گئیں (اقرب) پس وَجْهٌ يُومِيزُ خَاشِعَةً کے معنی ہوتے ہیں اُن کے مَرَارِیْنِ قوموں کے یا کچھ لوگ ہوں گے یا کچھ وجاہت والی امتیں ہوں گی جو بالکل ذلیل ہو جائیں گی اور اُن کی آوازیں دب جائیں گی تَأْصِبَةٌ: تَصَبَّبَ سے اسم فاعل نُفُوسٌ کا صیغہ ہے اور تَصَبَّبَ اَنْفُسُهُمْ کے معنی ہوتے ہیں اَنْتَبَهَ اَوْ اُنْصَبَ اور تَصَبَّبَ قُلُوبُ الشَّيْءِ کے

نہیں پیدا ہو جاتا ہے اور جب دُودھ یا کوئی اور غذا اندھا جاتی ہے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔

پس هَلْ اَشْرَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ کے یہ معنی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے یا نہیں کہ غاشیہ کی نوبتِ مصیبت بھی آنے والی ہے۔ کھل چو کہ عام طور پر تصدیق لکھائی کے لئے آہستہ آہستہ نفس کے معنی ہونگے کہ کیا حدیثِ غاشیہ آپ بھی کہ نہیں مین آپ بھی ہے لیکن کھل جب فصل سے پہلے آئے تو کسی فائدہ کے معنی بھی دیتا ہے اس لحاظ سے آیت میں ہوگی فَتَذَرُ الْاَشْرَافَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ۔ اب مخالفین تیز ہو نوبتِ

خَاشِعَةٍ ہیں اس لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی عذاب کی خبریں آ رہی ہیں یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیری طرف حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ بھیج دی۔ دشمن اب شہادت میں بڑھنے والا ہے اس لئے ہم نے بھی عذاب کی خبریں مین مشرور کر دی ہیں اور غاشیہ کے معنی چو کہ اُس شخص کے بھی ہوتے ہیں جس کے پاس کثرت سے لوگ آئیں اس لئے حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ کے معنی فتوحات کے بھی ہو سکتے ہیں اور معنی یہ ہوں گے کہ چاروں طرف سے لوگوں کے وفود تیرے پاس آئیں گے۔ گویا درمیانِ زمانہ مخالفت کو چھوڑ دیا اور آخری نتیجہ بیان کر دیا کہ تیرے پاس وفود آئیں گے۔ ان حضوں کے لحاظ سے حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ میں سائل وفود کی خبریں ملتی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کفار سے جنگ ہوئی۔ تو اس جنگ میں جیت جائیگا اور پھر چاروں طرف سے لوگوں کے وفود تیرے پاس آئیں گے دشمن اُن کو دیکھ دیکھ کر ہل مرے گا اور مومن بہت بڑی تزیینت حاصل کریں گے۔

حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
مِنَ الْغَاشِيَةِ
فِي الْغَاشِيَةِ
فِي الْغَاشِيَةِ
فِي الْغَاشِيَةِ

منے ہوتے ہیں وَصَنَعَهُ وَضَعًا ثَمًا كَتَصَبِ
الرَّمِيحِ وَالْإِنْبَاءِ وَالْعَجَبِ یعنی کسی چیز کو مضبوطی
سے گاڑ دیا جیسے نیزہ گاڑا جاتا ہے یا بنیاد کو مضبوط بنایا
جاتا ہے یا پتھر کو عمارت میں مضبوطی سے جوست کر دیا
جاتا ہے۔ وَدَقَعَهُ يَضُدُّ۔ نیزہ لفظ اعداد میں سے
ہے اور اس کے معنی بلند کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور
نَصَبَ الشَّيْءِ کے معنی ہوتے ہیں دَقَعَهُ اَوْ هَوَّ اَن
يَسْبِيْرَ طَوْلَ يَوْمِهِ سَبِيْرًا اَيْتَنًا۔ اُس نے میر
کو بلند کیا یعنی خوب نیازی سے سفر کیا یا آہستہ آہستہ
سارا دن سفر کرتا رہا گو یا اس کے دوفوں میں ہیں۔ یہ بھی
معنی ہیں کہ خوب گھوڑا دوڑایا اور یہ بھی معنی ہیں کہ آہستہ
آہستہ وہ رنگ سفر کرتا چلا گیا۔ اور نَصَبَ يَضُدُّ
کے معنی ہوتے ہیں عَادًا۔ اُس سے دشمنی کی اور نَصَبَ
لَهُ الْخَنَابَ کے معنی ہوتے ہیں وَصَنَعَهَا اُس کے
فلوات لڑائی کی اور نَصَبَ الْعَلَمِ کے معنی ہوتے
ہیں دَقَعَهُ وَاقَامَهُ مُسْتَقْبَلًا۔ اُس نے جند
کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اور نَصَبَ الشَّجَرَةَ کے
معنی ہوتے ہیں عَثَرَ سَمَافِي الْاَدْحِ اس نے زمین
میں درخت گاڑا اور نَصَبَ الشَّطْرَانِ فَلَا تَا کے
معنی ہوتے ہیں وَتَاهُ مَنْصَبًا۔ اس کو بادشاہ نے
کسی منصب پر مقرر کیا اور نَصَبَ الشَّرَّ بَعْلًا
کے معنی ہوتے ہیں اَكْثَرَهُ لَكَ اس کے خلاف
منصوب بازی کی اور نَصَبْتُ لَكَ رَاْيَا کے معنی ہوتے
ہیں اَشْرَفْتُ عَلَيْكَ يَسْرًا اَيْ لَا يَخْدِلُ عَنْهُ
کہ تو نے ایسی رائے اُس کو دی جس سے وہ اِدھر اُدھر
نہ ہو سکا (اقریب) پس عَامِلَةً تَاَصِبَةً کے
معنی ہوتے ہیں عمل کرنے والی جماعت یا اعلان جنگ
کرنے والی یا اپنی بنیادوں کو مضبوطی سے گاڑنے والی
یا جیسے سفر کرنے والی یا اپنی دشمنوں کا اظہار کرنوالی
یا عہدوں پر مقرر کرنے والی یا اپنے جھنڈوں کو لوٹچا

کینے والی یا نیزوں کو گاڑنے والی جماعت (اقریب)
عَامِلَةً تَاَصِبَةً کے معنی چونکہ عام مشکلات اور مصائب
کے بھی ہیں جن میں وہ لڑائیاں بھی شامل ہیں جو کفار سے
ہوئیں۔ اُس لحاظ سے عَامِلَةً تَاَصِبَةً کے یہ
معنی ہوں گے کہ اب مخالفین اسلام تمہارے خلاف
منصوبے کرنے والے ہیں اور اُن شخصوں اور کینوں کو
جی کو وہ اپنے دلوں میں پھیلتے بیٹھتے تھے خواہر
کرنے والے ہیں۔

تفسیر :- بتایا جا چکا ہے کہ سورہ قاشیہ
کا نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت
کے چوتھے سال کے قریب ہوا ہے اور یہی وہ سال ہے
جس میں کفار مکہ کی طرف سے منظم جنگ میں اُتار دی گئی
مسلحہ شروع ہوا۔ ابتدائی تو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دعویٰ نبوت کو سُننے تو کتے۔ اُسے اُسے بیچارا
پاگل ہو گیا ہے (نہوذا بن شد من ذالک) اس طرح آپ کو
مجنون اور پاگل کہہ کر وہ اپنے دل کا غصہ نکال لیتے
تھے مگر جب کچھ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو مان لیا خصوصاً ذوالحجہ میں سے ایک با اثر شخص
آپ کی بعیت میں شامل ہو گیا جن میں حضرت عثمان رضی
حضرت طلحہ رضی اور حضرت زبیر رضی خاص طور پر قابل ذکر
ہیں تو کفار میں اسلام کے خلاف سخت جوش پیدا
ہو گیا۔ اُن کے دلوں میں اسلام کی مخالفت کا جوش
پیدا کرنے والی وہ چیزیں تھیں ایک غلاموں کا
اسلام میں شامل ہونا۔ دوسرے رُوساء میں سے جن
ذوالحجہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔
حضرت عثمان رضی حضرت طلحہ رضی اور حضرت زبیر رضی ایسے
خاندانوں میں سے تھے جو مکہ کے رُوساء میں شمار ہوتے
تھے۔ جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو ... لوگ جو
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاگل کہا کرتے تھے
اُن لوگوں نے طعنہ دینا مشہور کر دیا کہ کیا یہ پاگل ہے۔

عَامِلَةً تَاَصِبَةً
کے معنی

تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ۝

== (دست گرم ہو کر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے) ==

اور یہ لوگ پورا زور لگائیں گے کہ اسلام نہ پھیلے چنانچہ
پیشگوئی کے مطابق مخالفین نے مخالفت کے جھنڈے
گاڑ دئے اور مقابلہ کے لئے اُتر آئے۔

پھر جن الفاظ میں مخالفین کی مخالفت کی خبر دی
ہے وہ ایسے ہیں کہ ان سے مخالفت کی تفصیل اور اس
کا انجام بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے عَلِيَّةٌ کہا
ہلّا مَلَكٌ میں انفرادی طور پر مَلَک والہ کے مخالفت کرنا
ذکر تھا مگر اس کے بعد نَاصِبَةٌ کا لفظ استعمال کیا اور
نَاصِبَةٌ میں قومی طور پر مخالفت کرنے کا ذکر ہے اور
اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب کہہ والے صرف
انفرادی طور پر نہیں بلکہ قومی طور پر اور اجتماعی رنگ میں بھی
مخالفت کریں گے اور اپنے میں سے بعض کو افسر مقرر کریں گے
تاکہ ایک تنظیم کے ماتحت وہ مسلمانوں سے لڑیں اور
ان کو ذبح کریں۔

پھر نَاصِبَةٌ کے ایک معنی چونکہ ٹھکنے والی جُثّا
کے بھی ہیں۔ گو یا آیت کے اس حصہ میں مخالفت کے انجام
کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایسا ہی مگر مخالفت میں پوری محنت
موت کریں گے مگر اس کے نتیجہ میں ان کو کوئی غرض نہیں
پہنچے گی۔ محنت کریں گے لیکن نتیجہ ممکن ہی نہ ہوگا
آرام و راحت یہ سر نہیں آئے گی۔

ع ۱۱ حل لغات - حَامِيَةً: تحمی سے ہر
اھ حَمِيَّتِ النَّارُ کے معنی ہوتے ہیں اِنْفِئْتَ حَمَرٌ هَا
اَلْ لَمَاتِ تِيزِي کے ساتھ بھڑک اٹھی (واقف) پس
حَامِيَةً کے معنی ہوں گے شدت سے بھڑکنے والی۔
اور تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً کے معنی ہوں گے کہ مخالف
جماعتیں بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گی۔ ساری آگیں ایک
قسم کی نہیں ہوتیں بعض آگیں زیادہ گرم ہوتی ہیں اور بعض

یہ قدر سے گھروں میں سے فوجیوں کو اپنی طرف کھینچ کر
لے گیا ہے اور تم اسی خیال میں مسرت ہو کہ یہ پاگل ہے
ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اسی طرح جب غلام مسلمان
ہوئے اور کفار مکہ نے ان غلاموں کے منہ سے یہ باتیں
سننی شروع کیں کہ بتوں کی پرستش باطل یہود و روایات
ہے ان میں رکھا ہی کیا ہے ۱۱ تو کسی کو نہ فائدہ پہنچا
سکتے ہیں نہ نقصان۔ تو یہ باتیں ان کہنے باطل ناقابل
برداشت ہو گئیں۔ کیونکہ اول تو ان کے بتوں کو برا بھلا
کہا جاتا تھا اور پھر کہنے والے وہ تھے جو ان کے فہم
تھے۔ یہ حالات تیسرے سال کے بعد پیدا ہونے
لگ گئے تھے چنانچہ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر انہوں نے
علی الاعلان کتنا شروع کر دیا کہ اب مذاق ہو چکا۔ اب
ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے ان بھی
جب آپس میں مذاق ہو تو معمولی مذاق تو دوسرا شخص
برداشت کرتا جانتے ہیں لیکن جب بات بڑھنے لگے تو وہ
کہہ دیتا ہے اب حد ہو گئی اب اس کے بعد اگر کوئی مذاق
کیا تو میں تم سے لڑ پڑوں گا۔ اسی طرح تیسرے سال
کے بعد کفار مکہ کتنا شروع کر دیا کہ ہم تو ان باتوں کو
مذاق سمجھتے تھے مگر اب تو حد ہو گئی اب یہ باتیں ہمارے
لئے ناقابل برداشت ہو گئی ہیں چنانچہ انہوں نے
حَامِيَةً اپنے ہمنصوں اور مشرارقوں کا اعلان کر دیا۔ پس ان
کے اس اعلان کی عین خبر خدا تعالیٰ نے وَجُوْهُ
يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةً عَامِلَةً نَاصِبَةً میں دی
ہے کیونکہ نَاصِبَةٌ کے ایک معنی افسر مقرر کرنے کے
بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے اس آیت میں اس طرف اشارہ
کیا گیا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی مخالفت میں متحذوالے کا نڈر اور افسر مقرر کریں گے

تُسْقَى مِنْ عَيْنِ اِنْيَةٍ ۝

انہیں آجئے ہونے چشمہ سے دپانی پلا ماہانے ۵۵

کم گرم۔ یہاں تک کہ بعض آگیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ننگے پاؤں صرف پاؤں کو کیچڑ لگا کر ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں اور انہیں کوٹلوں کی گرمی محسوس نہیں ہوتی مگر فرماتا ہے کہ وہ آگ جس میں مخالفین داخل ہو گئے وہ تَارًا حَامِيَةً ہوگی یعنی ایسی آگ جو اپنی تیزی اور اپنی گرمی میں انتہاء پر پہنچ چکی ہوگی۔

تفسیر۔ فرماتا ہے یہ مخالفت کا ہے نظریہ ہو یا قومی مخالفت کی تک ہی کا موجب ہوگی اور یہاں اس کے کہ مخالفت لوگ امن و آرام پا نہیں سکتے عزت اور کامیابی حاصل ہو یہ اُس آگ میں داخل ہوں گے جو سخت گرم ہوگی اور بھڑکنے میں تیز ہوگی یعنی مسلمان متقی کہ جائیں گے اور مخالفین اپنے منصوبوں میں ناکام و مژدہ رہیں گے اور آگ میں ملیں گے۔

معنی لغات۔ عَذْنُ کے عربی زبان میں بت سے معنی ہیں ان معنوں میں سے ایک چشمہ کے ہیں اور ۱۱۰۰ سے معنی بادل کے ہیں (اقرب) اس آیت میں چونکہ تُسْقَى کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لئے عَيْنُ سے مراد چشمہ یا بادل ہی ہو سکتا ہے۔

اِنْيَةٍ: اَنَّى دِيَانِي اَنْيَا وَاِنِّي وَاَنَا سے ہے اور اَنَّى کے معنی ہوتے ہیں دَنَّى وَاَقْرَبُ وَاَحْضَرُ۔ وہ قریب ہو گیا اور سامنے آگیا۔ جب پانی کے متعلق یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اِنْفِطَلَى حَسْرًا کہ پانی سخت گرم ہو گیا (اقرب) جیسے آگ کے متعلق کہتے ہیں حَيِّثِ الشَّوْءُ یعنی آگ سخت بھڑک اُٹھی یا طرح پانی کے لئے جب یہ لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ تیز گرم ہو گیا پس تُسْقَى مِنْ عَيْنِ اِنْيَةٍ کے یہ معنی ہونے کہ انہیں ایسے

چشمے سے پانی پلا یا جلنے کا نہایت تیز گرم ہوگا یا ایسے بادلوں سے اُن پر پانی برے گا جو نہایت شدید گرم ہوں گے اور اُن کو مجلس کر رکھیں گے۔

تفسیر۔ انسان پانی پیتا ہے تو اس کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ پیاس کس بجے اور پیاس ہمیشہ ٹھنڈا پانی بجھاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ ذکر ہے کہ اُن کو سخت کھنکھاتا ہو اگر گرم پانی پلا یا جلنے کا۔ گرم پانی انسان مدی حائل

میں پیتا ہے یا تو اُس وقت جب بیمار ہو اور علاج کیلئے اُسے گرم پانی پینا پڑے اور یا پھر اُس وقت جب ٹھنڈا فصل گزارا جائے

پانی اُسے میسر نہ آئے اور مجبوراً گرم پانی پیتا پڑے۔ میں خالی کی بھی کی پیشگوئی

(گو اس زمانہ میں لوگوں میں چلے گا طریقہ عروج ہوگا ہے جو گرم بھی ہوتی ہے اور پیاس بجھانے کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے مگر وہ درحقیقت ایک فدا ہے

پانی کا قائم مقام نہیں) پس گرم پانی پینے کا ذکر فرما کر عَيْنُ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ۱۱۰۰ ہر آرام سے محسوس ہو جائیں گے یا یہ کہ اُن کی روحانی امراض کو دور کرنے کے لئے انہیں ابتلاؤں میں ڈالا جائے گا اور ایسے گرم چشمہ سے اُن کو پانی پلا یا جائے گا جس کی گرمی انتہاء دور

تک پہنچی ہوئی ہوگی۔ یعنی پانی پینے کی جو اصل غرض ہوتی اِنْيَةٍ ہے کہ انسانی جسم پر تروتازگی آئے وہ اُن کو حاصل نہیں ہوگی۔ دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک تو ایسی ہیں جو نصارت اور تروتازگی پیدا کرتی ہیں اور ایک ایسی ہیں جو موٹاپا پیدا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد فدا سے اور ۱۱۰۰ سے مقصد پانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ پانی پینے سے تروتازگی حاصل ہوتی ہے اور فدا کھانے سے بھوک دور ہوتی اور جسم فریہ ہوتا ہے۔ کفار کے متعلق بتایا کہ اُن کو یہ دونوں پائیں حاصل نہیں ہوگی۔

نہ اُن کے اندر تازگی پائی جائے گی اور نہ اُن کے جسم پر گوشت چڑھے گا یعنی اُن کے دل بھی مرجھا جائیگا اور اُن کے جسم بھی مرجھا جائیں گے۔

کھولنا ہوا چشمہ آخرت میں تو ہو گا ہی۔ دنیا میں کھولتے ہوئے چشمہ سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس سے ل کو آگ لگ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار کو ایسے مصائب پہنچیں گے اور ایسے حالات میں کودہ گذریں گے کہ اُن کے دل جل جائیں گے۔ یہ عذابِ اُنیقہ ہی تھا کہ اُن کی اولادیں مسلمان ہو گئیں اور جس مذہب کو مٹانے کے لئے کھڑے ہوئے تھے اسی مذہب میں اُن کے بیٹے شامل ہو گئے۔ جب وہ اپنی اولادوں کو اسلام میں شامل ہوتے دیکھتے ہوں گے تو کس طرح اُن کے دل جلتے ہوں گے کہ ہم کیا چاہتے تھے اور کیا ہو گیا۔ بہارِ ہاں بھی محاورہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ میں تو غم کے گھونٹا رہا ہوں۔ گویا غم کی چیزوں کو بھی پینے سے مشابہت دی جاتی ہے۔ عربی زبان میں بھی غم کے گھونٹ پینا محاورہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پس فرماتا ہے اُن کو گرم اور تیز گھونٹ پلائے جائیں گے یعنی ایک طرف اُن کی اولادیں اور دوسری طرف غلام مسلمان ہونے لگ جائیں گے جس کا اُن کو شدید صدمہ پہنچے گا۔ قرآن کریم میں اس حقیقت کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے اَوْ كَسَدَتْ اَنْفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ نَصْرًا لِّمَا عَصَوْا ۚ فَاُولٰٓئِكَ نَسُخُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ جو کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب آجائیں گے۔ آپ کے دین کو مٹا دیں گے اور مسلمانوں کو شکست دے دیں گے کیا ان اندھوں کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ ہم زمین کو اُس کے کناروں کی چھوٹا کرتے چلے آ رہے ہیں! دھر غلام اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور دھر نو جوان اسلام کو قبول کر رہے ہیں جب غلام اور نو جوان دونوں اسلام میں داخل ہو گئے تو

کھولنے والے چشمہ سے مراد ہے

کھولنے والے چشمہ سے مراد ہے

پچھلے سوئے بدھوں کے کوئی رہ جائے گا۔ یہ بڑھے چند سالوں میں مر کر فنا ہو جائیں گے اور ان کی نسلیں اسلام میں شامل ہو جائیں گی۔ دنیا میں طاقت کے یہی دو ذرائع ہوتے ہیں ایک غلام جو ہاتھ پوتے ہیں اور دوسری آئندہ نسلیں جو جڑ پوتی ہیں۔ جب ان کے پاس د ہاتھ رہے گا نہ جڑ تو درمیان کا ٹنڈ کیا کہے گا۔

غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسلام کی ترقی کی خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ کفار کو عذابِ اُنیقہ یعنی گرم چشمہ سے گھونٹ پیئے پڑیں گے اور یہی خبر بریں سنیں گے جن سے ان کے سینے جلنے لگ جائیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ میں اگر کوئی شخص کسی مذہب کو چھوٹے دل سے قبول کرتا ہے تو اس کی اولاد کا اس سے پھرنا اس کے لئے انتہائی طور پر مشکل کا موجب ہوتا ہے عقلی طور پر اگر اہل مذہب سے منحرف ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں و مذہب کے معاملہ میں جس کام نہیں لیا جاسکتا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر اُن کا مخالف ہو سکتا ہے تو دوسرے لوگوں کی اولادیں بھی اپنے باپ دادا کے مذہب سے انحراف اختیار کر سکتی ہیں مگر جہاں کوئی اور قائم مقام نہ ہو اور وہ اولاد جس سے انسان کی امیدیں وابستہ ہوں اپنے باپ دادا کے مذہب کو ترک کر دے تو یہ ایک ایسا تلخ گھونٹ ہے جس کا پینا انسانی طاقت برداشت سے باہر ہوتا ہے۔

مدِ پیہ کے مقام پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے صلح کی شرط طے کرنے لگے تو اُس وقت کفار کی طرف سے سہیل ابن عمرو نثار دے تھے۔ اسی اشارہ میں کہ ابھی شرط صلح طے ہی ہو رہی تھیں کہ اس کا بیٹا ابو جندل ایسی حالت میں دواں آ پہنچا کہ اس کے پاؤں بیڑیاں بڑی ہوتی تھیں (ابن ہشام) اور اُس نے تلے ہی کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں اور آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ مگر میں تو اُس کا باپ اُسے مار پیٹ کر غصہ نکل لیتا ہو گا

مگر اُس وقت جب اُسی کا لڑکا جسے اُس نے زنجیروں میں جکڑ کر گھر میں قید کیا ہوا تھا لڑکھڑاتا اور گرتا پڑتا دوا پہنچا ہو گا اور اس نے کہا ہو گا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں تو اُس وقت اُس کا کیا حال ہوا ہو گا۔ میں سمجھتا ہوں اُس کے لئے اٹھنا مشکل ہو گا ہو گا اور وہ کتنا ہو گا کاش اس وقت زمین پھٹ جائے تو میں اس میں سما جاؤں۔ ایسے نازک وقت میں اُس کے اپنے بیٹے کا کفر سے اسی طرح برأت کا اظہار کرنا اُس کے لئے کتنا تلخ گھونٹ تھا جو اُسے پینا پڑا۔

اسی طرح ابو جہل کا واقعہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ وہ جنگ بدر میں دو جوان لڑکوں کے ہاتھ سے مارا گیا اور آخری وقت اُس نے یہی کہا کہ مجھے اور تو کوئی صدمہ نہیں مگر افسوس ہے تو یہ کہ میں دُعا انصاری لڑکوں کے ہاتھ سے مارا گیا ہوں۔

غرض اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار ایسے حالات میں سے گزریں گے کہ اُن کو بڑے بڑے تلخ گھونٹ پینے پرائیں گے۔

میں نے شروع میں بتایا ہے کہ یہ سورہ دونوں زمانوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانہ کے ساتھ بھی اور موجودہ زمانہ کے ساتھ بھی۔ کُشتیٰ مین عَظِیْمِ اٰیۃ مین کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خبر دی گئی تھی وہ اس زمانہ میں بھی بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہوئی ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شدید مخالف تھے اور اُن کی ساری عمر آپ کی مخالفت کرتے گزر گئی۔ انہوں نے ایک دفعہ بڑی تعلیٰ کے ساتھ کہا تھا کہ جی ہاں مرزا صاحب کو اونچا کیا تھا اور اب میں ہی اُن کو نیچے گراؤں گا۔ مگر اس کے بعد انہوں نے حضرت مرزا صاحب کو کیا گرا نا تھا خود ہی دلیل ہوتے گئے یہاں تک کہ اُن کے دو بیٹے بھاگ کر قادیان میں

میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ اتنا بے فیرت ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے ہم کسی یتیم خانہ میں داخل ہو جائیں۔ وہ ہمیں ہر وقت مارتا بیٹتا ہے اور ہم سے ذلیل کام لیتا ہے ہم اب اُس کے پاس نہیں رہنا چاہتے۔ میں نے اُن دونوں کا وظیفہ لگا دیا اور انہیں قادیان میں تعلیم دلائی۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا بھیجا کہ اس میں میری بڑی ذلت ہے اُن کو قادیان سے نکال دیں۔

مگر میں نے کہا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میرے پاس مدد کے لئے آئیں اور میں اُن کو نکال دوں۔ اس کے بعد وہ دونوں احمدی ہو گئے۔ اور آخر مولوی صاحب زور دے کر اُن کو واپس لے گئے مگر پھر بھی اُن سے ایسا سلوک کیا کہ اُن میں سے ایک تو مر گیا ہے گرد مرنا

حضرت مسیح موعود کے خلاف کُشتیٰ مین عَظِیْمِ اٰیۃ کا نظارہ

عیسائی ہو گیا اور اب تک زندہ ہے اور راستہ سدسور میں کاروبار کرتا ہے وہ کہتا ہے میں مدد سے تو احمدی ہوں مگر روزی کے لئے مذہب تبدیل کیا ہوا ہے۔ یہ کتنا تلخ گھونٹ تھا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو پینا پڑا۔ وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں نے ہی مرزا صاحب کو اونچا کیا تھا اور اب میں ہی اُن کو نیچے گراؤں گا اُس کے اپنے لڑکے ہمارے پاس مدد کے لئے آئے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ہم کو مارتا ہے بیٹتا ہے اور کھانے کے لئے روٹی تک نہیں دیتا۔ کہتا ہے کہ یتیم خانے میں داخل ہو جاؤ میرے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں۔ چنانچہ ہم نے اُن کی مدد کی اور اپنے مدد میں رکھ کر تعلیم دلائی ہیں یہ واقعہ مولوی محمد حسین صاحب کے لئے کتنا تلخ گھونٹ تھا جو اُن کو پینا پڑا۔

اسی طرح ایک اور مشہور مخالف جو ہمارے شدید مخالفوں کا سردار ہے اُس کے بیٹے پر ایک مقدمہ دائر ہوا۔ جس بحشریٹ کے پاس وہ مقدمہ گیا اتفاقاً کہ وہ احمدی تھا۔ وہ احمدی بحشریٹ مجھ سے ملے کر گئے

تو انہوں نے ذکر کیا کہ فلاں مخالف کے لٹکے کا منہ میرے پاس ہے اور وہ اس کے متعلق بڑی سفارشیں بجا رہا ہے کہ اُسے چھوڑ دیا جائے۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ اُسے جائز طور پر چھوڑ سکتے ہیں تو مفرد چھوڑ دیں تاکہ اُس کے باپ کو شرم محسوس ہو کہ میں تو جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتا رہا مگر احمدی میسٹرٹ نے میرے بچے کو مار دیا۔ یہ ایسا احسان ہو گا جو ساری عمر اُس کی آنکھیں پیچی رکھے گا۔ اس لئے جائز طور پر اور قانون کی مناسب تشریح سے اگر آپ اسکو چھوڑ سکتے ہیں تو مفرد چھوڑ دیں۔

اسی طرح میں جب حج کے لئے گیا تو ہمارے ایک رشتہ دہو ہمارے نانا جان مرحوم کی ہیشیرو کے بیٹے تھے اور اس لحاظ سے ہمارے ماموں تھے اور بھوپال کے رہنے والے تھے انہوں نے اور اُن کے ساتھ ہی ایک لورٹنص نے جو بھوپال کے رہنے والے تھے اور جن فو اب جمال الدین خاں صاحب کے نواسے تھے اور جن کا نام خالد تھا ہمارے خلاف سخت شورش شروع کر دی اور لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ لوگ کفر پھیلاتے ہیں اور ساتھ ہی مولوی ابراہیم صاحب میا کوٹلی کو دو سو سال حج کو گئے تھے مباحثہ کے لئے آمادہ کرنا شروع کیا اور ان کی غرض یہ تھی کہ اس طرح اُن کا اعلان کثرت سے ہو گا اور مباحثہ ہوا تو لوگ جوش میں آکر انہیں قتل کر دیں گے گورنٹ کو انہوں نے یا اُن کے ساتھیوں نے توجہ دلائی کہ ان کے خلاف فوری کارروائی کرے ورنہ اس فتنہ کو بڑھنے سے روکے لیکن ہمیں ابھی اس مشعل انگیزی کا کوئی ظم نہ تھا۔ میں ایک دن ایک عرب عالم مولانا عبدالستار کبیتی کو یوٹریہ میں منگوا کر بیٹھنے کے ارستاد تھے تبلیغ کرنے کے لئے منگیا۔ وہ بہت ہی شریف الطبع آدمی تھے عقیدہ دہائی تھے مگر اپنے آپ کو دہائی ظاہر نہیں کرتے تھے بلکہ منہ پر ظاہر کرتے تھے

انہوں نے باؤں باؤں میں اپنے متعلق خود ہی بتایا کہ میں ہوں تو اہل حدیث لیکن یہاں اہل حدیثوں کو چونکہ لوگ سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لئے میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ تعلیم کا کام بھی میں مفت اس لئے کرتا ہوں تاکہ شریفین کے خاندان کی امداد حاصل رہے۔ اس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے کوئی شخص میرے خلاف شرارت کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ آدمی بڑے شریف تھے میں اُن کا کافی دیر تک تبلیغ کرتا رہا جاتی دفعہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک کتاب کے متعلق فرمایا تھا کہ اُس کا عرب ممالک سے پتہ لگانا نہیں بھی کتابوں کا شوق تھا میں نے اُن سے اس کتاب کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب میرے پاس تو نہیں لیکن حلب کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ جب میں تبلیغ سے فارغ ہوا تو وہ کہنے لگے آپ نے مجھے تو تبلیغ کر لی ہے اور آپ کی باتیں بھی محفول ہیں لیکن میرے سوا اور کسی کو آپ تبلیغ نہ کریں ورنہ آپ کی جان کی خیر نہیں۔ لوگ بہت جوش میں ہیں اگر آپ نے تبلیغ کی تو خطرہ ہے کہ آپ پر کوئی شخص حملہ نہ کر بیٹھے یا حکومت ہی آپ کو قید نہ کر دے۔ میں نے اس پر جواب کا انہا کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں آپ کے خلاف بعض لوگوں نے یہاں اشتہار شائع کیا ہے اور لوگ سخت جوش میں بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس نے وہ اشتہار شائع کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک تو اس اشتہار کے محک فلاں مولوی صاحب ہیں۔ میں نے کہا وہ تو میرے ماموں ہیں۔ اور کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا وہ دوسرے بھوپال کے ایک رئیس ہیں جن کا نام خالد ہے۔ ان دونوں نے آپ کے خلاف اشتہار دیا ہے یا دلوایا ہے اور نکال ہے کہ اگر انہیں اپنے دھاتی کی صداقت پر یقین ہے تو مولوی ابراہیم صاحب میا کوٹلی سے مباحثہ کر لیں۔ مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی بھی

اُن دفوں میں تھے اور ہمارے ماموں کا خیال تھا کہ مکتہ میں چھوٹا قلعہ حکومت کوئی نہیں اس لئے اگر مباحثہ ہوا تو لوگ انہیں مار ڈالیں گے اور اس طرح ایک کانٹا نکل جائے گا۔ مولانا عبدالستار صاحب کبھی فرماتے تھے میں نے مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی سے کہا ہے کہ کہیں جو شس میں مباحثہ نہ کر بیٹھنا کیونکہ یہاں احمدیوں کی اتنی مخالفت نہیں جتنی دہلیوں کی ہے اس لئے لوگوں کو کچل خولہ منجواہ اپنے خلاف اشتعال ملانے ہو۔ احمدیوں کے خلاف کسی کو اشتعال نہ پایا یا نہ آیا تھا۔ یہ خلاف تو لوگ منورہ بھڑک اٹھیں گے اس لئے وہ شاید اس ڈر سے متاثر نہ کریں کہ کیں شورش زیادہ نہ ہو جائے مگر آپ کسی اور کو آپ تبلیغ نہ کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ میں نے کہا آپ کس کی طرف سے زیادہ خطرہ سمجھتے ہیں؟ انہوں نے ایک عالم کا نام لیا کہ اُسے تو باطل تبلیغ نہ کرنا۔ میں نے کہا میں تو اُسے ایک گھنٹہ تبلیغ کر کے آ رہا ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولے پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ غصہ اور جو شس کی حالت میں کہہ دیتے تھے کہ نہ ہوئی تلواریں ہمارے قبضہ میں وہ نہ تھا رسوا کرتا۔ غرض وہ ہمارے ماموں اور بھوپال کے رئیس ہمارے خلاف لوگوں کو خوب بھڑکاتے رہے لیکن ادھر حج ختم ہوا اور ادھر مکتہ میں ہیضہ پھوٹ پڑا جو اتنا شدید تھا کہ لوگ گلیوں میں مردوں کو پھینک دیتے تھے دفن کرنے کا موقعہ ہی نہیں ملتا تھا یہ دیکھ کر نانا جان گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ جیسے جلدی واپس چلنا چاہیئے۔ چنانچہ ہم نے واپسی کی تیاری شروع کر دی اور آخری ملاقات کے لئے نانا جان صاحب مرحوم اپنی بہن اور بھانجی سے ملنے کے لئے اُن کے مکان پر گئے میں بھی ساتھ تھا جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک جنازہ پڑا ہے لوگ جمع ہیں اور تدفین کی تیاری ہو رہی ہے۔ نانا جان نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟

لوگوں نے ہمارے ماموں کا نام لیا کہ اُن کا انتقال ہو گیا ہے۔ مکتہ سے واپس آئے تھے کہ ہیضہ کا حملہ ہو گیا اور تھوڑی دیر میں ہی فوت ہو گئے۔ ایک کا تو یہ حال ہوا۔ جب ہم جتہ پہنچے تو جتہ کے انگریزی تفصل خانہ میں بھی ہمارے نکھیاں کے ایک رشتہ دار ہیڈ کلرک تھے۔ بھوپال کے جس رشتہ دار کا میں نے ذکر کیا ہے وہ تو نانا جان مرحوم کے رشتہ داروں میں سے تھے اور یہ ثانی نام صاحب مرحوم کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے جتنے رشتہ دار نانا جان مرحوم کی طرف سے تھے بالعموم مخالف تھے اور جتنے ثانی نام کی طرف سے تھے وہ بالعموم محبت کر خوالے تھے (مگر اب حالات وہ نہیں رہے) یہ غالباً اُن کی خالہ کے لڑکے تھے اور ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہمارے چچا کم تھے اور لوگ جلدی واپس ہونا چاہتے تھے اس لئے گھٹ ملنے میں سخت دشواری تھی۔ ہم نے اُن سے کہا کہ ٹکٹوں کا جلدی انتظام کر دیں تاکہ ہم پہلے جہاز میں واپس ہو سکیں۔ انہوں نے جہاز ران کپنی کے دفتر میں مجھے بٹھلایا اور میں اس کی کھڑکی کے قریب بیٹھ گیا یہ کھڑکی بہت اونچی تھی اور وہاں اتنا ہلکا سا کھڑک کرے بیٹھ سکتا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان جو دبے پتلے سفید رنگ کے تھے اُس کھڑکی کے نیچے آئے انہوں نے مجھے بیٹھنے سے روک کر خیال کیا کہ شاید میں کپنی کا ملازم ہوں چنانچہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا اس سے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میرا مقصد یہ کہ کیا آپ کپنی میں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو کپنی میں کام نہیں کرتا۔ کہنے لگے تو کیا کپنی سے کوئی اور تعلق ہے؟ میں نے کہا میرا کپنی سے کسی قسم کا تعلق نہیں۔ وہ کہنے لگے پھر آپ کپنی کے دفتر میں بیٹھے کیوں ہیں؟ میں نے کہا میرے ایک عزیز مجھے ہاں بٹھا گئے ہیں اور وہ خود ٹکٹوں کی خرید کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا

کہ ہمارا قافلہ تیس تیس عورتوں اور مردوں پر مشتمل ہے اور اس وقت سخت مصیبت کا سامنا ہے مگر ہمیں سب سے زیادہ فکر عورتوں کا ہے بیعت کی وجہ سے عورتیں تو پاگل ہو رہی ہیں اگر آپ دس بارہ ٹکٹ خرید دیں تو ہم عورتوں کو یہاں سے نکال دیں مردوں کے ساتھ جو گڈری لگ کر جائیگی۔ میں نے کہا عورتیں انکی کس طرح جائیں گی؟ اس پر وہ کہنے لگے اگر آپ دو چار اور ٹکٹ لے دیں تو کچھ مرد بھی ان کے ساتھ جا سکیں گے اور آپ کی یہ بڑی حیرانی ہوگی۔ میں نے کہا ٹکٹوں کی خرید کے ساتھ میرا کوئی تعلق تو نہیں مگر میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے اللہ واپس آکر ایک قبیلہ روپوں کی انہوں نے مجھے پکڑ لای۔ جب میرے وہ حرم اس کمرہ میں آئے تو میں نے ان سے کہا ہا مولیٰ ان لوگوں کی حالت بہت قابل رحم ہے آپ انکو بھی ٹکٹ لادیں۔ وہ اس وقت کسی بات پر چڑھے ہوئے تھے کہنے لگے کیا میں کوئی لہجہ ہوں کہ ٹکٹ لاتا پھروں میں نے کہا یہ رحم کا معاملہ ہے آپ ضرور کوشش کریں اور اگر ان کے لئے نہیں تو کم از کم میری خاطر ہی کچھ ٹکٹ لادیں وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس دھڑکیں چلے گئے اور میں نے سمجھا کہ یہ کچھ مدد کر سکیں گے مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ غالباً ششہ ٹکٹ لے کر وہاں آئے اور میرے ہاتھ میں ٹکٹ پکڑا دئے۔ میں نے وہ ٹکٹ اور باقی روپے کمزری میں سے ان صاحب کو پکڑا دئے اور وہ لے کر چلے گئے شاید دوسرے ہی دن جب میں جہاز پر سوار ہونے کے لئے گیا تو مجھے کچھ دیر گئی تھی جہاز چلنے ہی والا تھا وہ نوجوان جہاز کے دروازہ پر ہی مجھے ملے اور کہنے لگے آپ نے اتنی دیر لگا دی جلدی کریں جہاز تو چلنے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مزدوروں پر زور دے کر جلد جہاز پر اسباب جہاز میں رکھوایا اور پھر بڑی منہمکیت کا اظہار کیا۔ میں نے بڑا احسان کیا جو ہمیں ٹکٹ لے دئے ورنہ ہمارا

سوار ہونا باطل ناممکن تھا۔ میں نے کہا آپ کی تعریف؟ کہنے لگے میرا نام خالد ہے اور میں نواب جلال الدین خان صاحب کا فوارہ ہوں۔ سب سوچو کہ صاحب جو مجھے کمرے میں مباحثہ میں ڈال کر مروانے کے موجب ہو رہے تھے جب انہیں میرے نام کا پتہ لگا ہو گا تو وہ کس قدر شرمندہ ہونے ہوں گے۔ کہ میں نے ان سے کیا سلوک کرنا چاہا تھا اور انہوں نے مجھ سے کیا سلوک کیا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے جہاز پر کبھی مخالفت نہیں کی بلکہ بھوبال کی جماعت کی یہ رپورٹ ہے کہ وہ جماعت کے وہ ستوں کے ساتھ تفریق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سارے سفر میں وہ میرے منہمک احسان رہے اور امر کرتے رہتے تھے کہ ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے چائے پنی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے تم کو ایسے ایسے مواقع ملیں گے کہ ان کفار کو گرم گرم پانی کے گھونٹ پینے پڑیں گے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے یہ کھلا کر بھیجا ہو گا کہ آپ ہمارے لئے دھا کریں کہ قحط دور ہو جائے یا جب آپ ایک فلاح کی صورت میں مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے کفار سے کہا کہ بتاؤ اب تم سے کیا سلوک کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے دہی سلوک کیا جائے جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ تو اس وقت ان کو کتنا تلخ گھونٹ پینا پڑا ہو گا۔ میں تو سمجھتا ہوں ان کی زبانیں خشک ہو کر تانوسے لگ جاتی ہوں گی کہ ہمیں کیسا ذلیل ہونا پڑا اور کس طرح اسلام کی فوقیت کا اعتراف کرنا پڑا۔

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۚ لَا يَسِينُ وَلَا يُغْنِي ۚ

انہیں سو کے شہر کی گھاس کے سوا اور کوئی کھانا نہیں ملے گا وہ نہ تو انہیں موٹا کرے گا اور نہ ہلکے کرے گا

مِنْ جَوْعٍ ۚ

سے بچائے گا نہ

کہ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ - منزع انزعاج
کھانا ہو یا نہ ہو مگر جس کو کھانے کے لئے کچھ نہیں
مٹا وہ اپنا پیٹ بھرے کے لئے کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتا
ہے خواہ عام حالات میں ۱۱ چیز کھانے کے ناقابل
ہی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بوجھ صاف
طور پر فرما دیا ہے کہ لَا يَسِينُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جَوْعٍ
تو یہ کیوں کہتے ہو کہ ان کو کھانا نہیں ملے گا۔ قرآن کریم کا
اسلوب بیان اور اس کے الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ انکو
کھانے کے لئے منزع دیا جائے گا یعنی وہ ایسے ذلیل
ہو جائیں گے کہ ایسی چیزیں کھانے پر مجبور ہوں گے جن
کو جانور بھی نہیں کھاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسی ہی
ذلتیں اور رسوائیاں پہنچیں گی کہ جن کو ادنیٰ ادنیٰ انسان
بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ فسخ کر کے بعد کئی آدمی جھگڑ
میں بھاگ کر چلے گئے تھے اور وہیں موٹھے پھر بعض لوگ
تھے ۱۲ بڑی بڑی ٹخیاں برداشت کرنے کے بعد مگر
میں واپس آئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے معافی مانگی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو معاف فرمایا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ فسخ کر لیا تو وہ لوگ جو کما کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں
کو تباہ کر دیں گے۔ ان کو کچل کر رکھ دیں گے۔ ان کو
مٹا دیں گے جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے
کہ مسلمان قلام ان کے ماکم اور سردار بنے ہوئے ہیں
تو خواہ وہ اعلیٰ درجہ کا کھانا ہی کیوں نہ کھا تو ہوا مگر
وہ انہیں منزع سے کم محسوس نہیں ہوتا ہوا ۱۳

۷۷ حل لغات - الْقَصْرِيعُ: الضَّرِيعُ نَبَاتٌ

نَطْبَةُ يَسْتَهَي بِشَبْرَتَا وَيَابِسَةُ ضَرِيعًا كَقَرْيَةٍ
وَأَيْضًا لِحَبَشَةٍ - یعنی منزع گھاس کی ایک قسم ہوتی ہے
جب تک ۱۱ گھاس تازہ رہے اسے شہر کہتے ہیں اور
جب سوک جائے تو منزع کہتے ہیں منر ۱۲ ایسی گندی چیز
ہوتی ہے کہ جانور بھی اس کو نہیں کھاتے۔ اسی طرح منزع
ایسی گھاس کو بھی کہتے ہیں جو عمدہ کے کنارے آگ آتا ہو
مگر چونکہ نہایت گندہ اور بدبودار ہوتا ہے لوگ اسے کالکر
پانی میں بہا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر درخت کی سوکھی ٹہنی یا
ٹوٹے پتوں کو بھی منزع کہتے ہیں۔ اسی طرح سڑے ہوئے
پانی میں لپک ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی منزع کہتے ہیں۔

دَاقِب (نفت والہ) نے اس کی جو تشریح کی ہے اس سے
میں سمجھتا ہوں کہ غالباً اس سے کافی مراد ہے کیونکہ ۱۱ کہتے
ہیں مَبَاتٌ فِي النِّسَاءِ الْأَجْنِبِ لَهُ عُرُوثٌ لَا تَعْلَمُ
۱۲ انکی انڈا جن سڑے ہوئے پانی میں لپک ہوئی ہوتی ہے
جس کی جڑیں زمین میں نہیں جاتیں پانی میں ہی رہتی ہیں
یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں کوئی غذا سمیت نہیں ہوتی
اور جنہیں انسان چھوڑا جانور بھی نہیں کھاتے پس اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ کہ
ان کو سوائے منزع کے اور کوئی کھانا نہیں ملے گا۔

تفسیر - علامہ زنجیزی لکھتے ہیں اس آیت کے
محلے یہ ہیں کہ ان کو کوئی کھانا نہیں ملے گا کیونکہ منزع کوئی کھا
نہیں ہے لیکن بحر محیط والوں نے اس پر بڑی عمدہ جرح
کی ہے ۱۱ لکھتے ہیں کہ یہ درست نہیں۔ قرآن کریم کتابی

اُن کے انگ نہیں لگتا ہو گا۔ یہ ضروری نہیں کہ مضر ہی سے مراد یہاں حقیقتاً شریکِ محاسن ہی ہو، بلکہ اس کے جو تشریح کی گئی ہے کہ لَا یَسْجُدْنَ وَلَا یُغْنِیَنَّ مِنْ جُجُوعٍ وَكَلَامًا نہ اُن کو مٹا کر نہ اُن کی بھوک کو دور کرے گا۔ یہ اُن کی بدحواسی کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ پس بالکل قرین قیاس ہے کہ مضر ہی کا ذکر استعارۃً ہے۔

وہ روزِ زندہ دیکھتے تھے کہ مسلمان ترقی کر رہے ہیں اور ہم شکست کھاتے جا رہے ہیں۔ پھر ہڑائی میں انہیں خبریں پہنچتی تھیں کہ آج فلاں رئیس مر گیا ہے۔ آج فلاں سردار مر گیا ہے۔ آج فلاں قوم مسلمانوں سے مل گئی ہے اور فلاں قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ خبریں اُن کے لئے اس قدر پریشان کن۔ اس قدر تکلیف دہ اور اس قدر غم و الم میں مبتلا کر دیاں تھیں کہ وہ احمق ہیں، احمق سے ابھی قدائیں کھا کر بھی وہ اُن کے انگ نہیں لگ سکتے تھیں۔ الغرض کہ اُنہیں نہ اُنہیں جُجُوعٍ وَلَا یُغْنِیَنَّ مِنْ جُجُوعٍ اور اسی طرح تَشْغٰی مِنْ عَذَابٍ اِیْنِیۃً میں اسلام کی ترقی کے متعلق زبردست پیشگوئی کی گئی ہے۔

یسا ہی معتقد بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سورۃ ابتدائی ایام کی ہے جبکہ ابھی رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت پر صرف تین چار سال گزرے تھے یہ کتنا بڑا نشان ہے کہ اُن ابتدائی ایام میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ ان کفار سے جنگ ہوگی۔ قطع کی صورت میں پھر عذاب نازل ہو گا۔ انفرادی کوششیں بھی اسلام کو مٹانے کے لئے کریں گے اور اجتماعی کوششیں بھی اسلام کے خلاف صرف کریں گے چنانچہ عاصیۃً تَاَصِبَتْہِمْ مِلَامٌ کی طرف سے مخالفین اسلام کو اسی رنگ میں چیلنج دیا گیا تھا جس رنگ میں حضرت زور علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو دیا کہ یَا قَوْمِ اِنْ کَانَ کِبْرُکَیْکُمْ مَّتَّعَا جِنًّا وَنَا حِیْرَیْ یَا یٰلَیْبَ اللّٰہِ فَعَلٰی اللّٰہِ فَاَوْکَلْتُ

فَاَجْمَعُوْا اَمْرَکُمْ وَشُرَکَآءَکُمْ ثُمَّ لَا یُکْنِ اَمْرُکُمْ عَلَیْکُمْ عَقْدَةٌ ثُمَّ اَقْضُوْا اِلَیَّ وَلَا تَنْظُرُوْا وِی (پس) یعنی اسے میری قوم اگر تمہیں میرا مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے نشاںوں کے ذریعہ تمہیں فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانا ناگوار لگتا ہے تو پھر بیشک میرے مقابلہ میں نکل آؤ۔ اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر لو اور ہر لحاظ سے مجھے مٹانے کے لئے متحد ہو جاؤ پھر دیکھو کہ کون ہے جو کامیاب ہوتا ہے اور کون ہے جو ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ بالکل اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتا ہے کہ کفار اپنی تمام طاقتوں کو مجتمع کر لیں گے۔ انصر اور کمانڈر مقرر کر کے مسلمانوں کے خلاف معلنِ جنگ کریں گے مگر نہ اُن کے کمانڈرانے کے کام آئیں گے نہ اُن کے جوہش اُن کو فتح دلائیں گے نہ اُن کے انصر کھوکھالی ٹپک پنچائیں گے اور نہ اُن کے منصوبے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ وہ بڑے بڑے اہر اور تجسس بہ کار انصر و جہنم کر مقرر کیا کرتے تھے وہ انصر مسلمانوں کے مقابلہ میں ہمیشہ شکست کھا کر واپس آتے۔

خوار کرو اور سوچو کہ کیسے نازک وقت میں اسلام کی ترقی کی یہ عظیم اشان غیروسی گئی تھی کہ یہ لوگ تو انگ رہے ان کے سردار بھی مسلمانوں کے مقابلہ میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اُس وقت ظاہری حالات کے لحاظ سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکل کر غازی بھی پڑھ سکیں گے فتح و غلبہ تو دور کی بات ہے مگر ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی کہ مسلمان کامیاب ہوں گے۔ دشمن ناکام ہو گا اور انہیں تیز گرم پانی کے گھوٹ بار بار پینے پڑیں گے مسلمانوں کی مظلومیت اور اُن کی کمزوری اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ جنگِ احزاب تک یہ حالت تھی جس کا حدیثوں میں ذکر آتا ہے اور قرآنِ حکیم میں بھی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ کفاریں مسلمانوں کو مٹنے دیتے تھے کہ تمہیں پاخانہ پھرنے کو تو جگہ نہیں ملتی اور فتح کی

نہیں کہ ہم تمام
اللہ تعالیٰ کے
ترقی ہو کر
توڑ کر پھینک دیں

وَجْهَ يَوْمِ مِيزَانِ نَاعِمَةٍ ۝

کچھ (اور) چہرے اُس دن خوش بخوش ہونگے ۷۷

نکر نہ کرنی چاہیئے۔

۷۷ حل لغات۔ نَاعِمَةً، نَعَم سے اسم فاعل ثَوْت کا صیغہ ہے اور نَعَمَ الرَّجُلُ کے معنی ہیں رَفِیْعَہ۔ وہ خوشحال اور آسودہ حال ہو گیا۔ اور جب نَعَمَ غَیْثُہ کہیں تو معنی ہوتے ہیں حَآبِ وِکَلَاۃٍ وَاسَّخ۔ یعنی اس کی زندگی عمدہ ہو گئی اور کسی تکلیف کا سامنا اُسے نہ کرنا پڑا۔ اور ہر چیز اُسے بافروقت ملنے لگی (اقرب) بحر محمل کے معنی نَاعِمَۃ کے معنی حسن و نصارت والے کے کئے ہیں اور پھر نکھا ہے کہ نَاعِمَۃ کے معنی مُتَنَجِّمَۃ کے بھی ہوتے ہیں یعنی یہ معنی بھی ہیں کہ اُن میں سُمن اور نصارت اور تازگی پائی جائے گی اور اُن کے چہرے خوبصورت ہوں گے اور یہ بھی معنی ہیں کہ انہیں بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہوں گی (محیط)

تفسیر۔ پہلی آیت میں اُن وُجُوہ کا ذکر تھا جن کی منت یہ تھی کہ وہ کھلیں اور تازہ صیغہ تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں یا انہوں نے سامنے والے مقابلہ میں خوب عمل کرنے والے اور تھکا دینے والی محنت کرنے والے تھے انفرادی رنگ میں بھی اور اجتماعی رنگ میں بھی۔ مگر اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ باوجود اُن کے انفرادی اور اجتماعی مقابلوں کے یہ نہیں ہو گا کہ خدا کا رسول دپ جلنے یا اکیلا رہ جائے بلکہ اُس کی جماعت بڑھتی چلی جائے گی اور وہ جماعت ایسی ہوگی جو دنیا میں عزت اور کامیابی حاصل کرنے والی ہوگی چنانچہ انہی کا ذکر وُجُوہ ۱۱ یَوْمِ مِيزَانِ نَاعِمَةٍ میں کیا گیا ہے۔

سردارانِ کفار کو وُجُوہ اس لئے کیا گیا تھا کہ وہ ابتداء میں وُجُوہ تھے گو بعد میں ۱۱ کھاشع ہو گئے اور جو لوگ گرجائیں۔ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جائیں انہی

کو وہ سپاہی اس پر بڑے خوش ہوتے ہوئے اور کہتے ہوں گے کہ دانا تو اچھے گھوڑے یا اچھے گدے کو ڈالا جاتا ہے اگر گدے بھی دانہ ڈال دیا گیا ہے تو کیا ہوا۔ پس میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ اس بحث کے معنی ہی کیا ہونے۔ پھر یہ بحث بھی بالکل لغو ہے کہ مَریضِ اونٹ کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں۔ اول تو فتنے والے لکھتے ہیں کہ لَا تَقْرُبُہٗ ذَابِئَۃٌ رَّجِیْمَۃٌ۔ اُس کے گند اور خرابی کی وجہ سے جانور بھی اُس کو نہیں کھاتا۔ لیکن اگر وہ کھاتا بھی ہے تب بھی کمر والوں نے اگر یہ بات کسی تو یقیناً انہوں نے اپنے جانور ہونے کا ثبوت دیا ہے۔

اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ تمہیں جانور کا کھانا ملے گا تو کیا وہ یہ کہے گا کہ مجھے بے شک دے دو کیونکہ جانور اس کے کھانے سے موٹا ہوتا ہے۔ پس مفسرین کا اس بحث میں پڑ جانا کہ مَریضِ اونٹ کو موٹا کرتا ہے یا نہیں بالکل لغو بات ہے۔ قرآن نے اہل اور عقبہ اور شیعہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کو مَریضِ لٹے گا اونٹوں کا ذکر نہیں کیا کہ یہ بحث کی جلنے کا اونٹ کو اس کے کھانے سے مرٹے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے اُن کوئی چوڑھا بھی بطور همان آئے اور وہ اُس کے سامنے بھوسہ ڈال دے یا تازہ ہتھانہ

گھاس لاکر رکھ دے جس کے کھانے سے بیل اور بھیٹسین موٹی ہوتی ہیں تو وہ خوش نہیں ہو گا بلکہ اُسے اپنی انتہائی ہنسک سیکھے گا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ یہاں آدمیوں کا ذکر کر رہا ہے تو اس بحث کا مطلب ہی کیا ہوا کہ مَریضِ اونٹ کو موٹا کر دیتا ہے۔ میں باب ان مفسرین سے کہتا ہوں کہ یہاں آدمیوں کی بات محمدی ہے جانوروں کی نہیں۔

اگر کہہ دوں گے ایسا کہا تھا تو یقیناً انہوں نے اپنے جانور ہونے کا ثبوت دیا تھا آپ کو اُن کا جواب دیجئے

نَاعِمَۃ

کفار کے مقابل پر
مومنوں کی حالت
کا نقشہ

آواز میں کوئی اثر نہ رہے اور وہ غم و الم کی آگ میں ہر
وقت جلتے رہیں وہ دُجّوہ نہیں رہتے۔ پس اُن کا نام
دُجّوہ اُن کی ابتدائی حالت کی وجہ سے رکھا گیا تھا کیونکہ
شروع میں وہ واقعہ میں سردارانِ قوم میں سے بڑی
عزت اور جاہت رکھتے تھے۔ مگر مسلمانوں کا نام دُجّوہ
اُن کی انتہائی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ کام وہی اچھا ہوتا ہے جس کا انجام اچھا ہو
کافر دُجّوہ بن کر اُٹھے اور خاشعہ بن کر وہ گئے مگر
مومن گری ہوئی حالت سے اُٹھے اور دُجّوہ بن گئے ہر
قسم کی عزت، اُرتبہ اور درجے اُن کو حاصل ہو گئے چنانچہ
دیکھ لو کفار کی کیا حالت ہوئی اور مومن کس حالت کو پہنچ
گئے۔ اب جمل بڑا ذوالوجاہت تھا مگر کس حالت میں؟
ایسی حالت میں کہ پندرہ پندرہ برس کے دو انصاری بڑوں
نے اُس کو جنگ بدر میں مار گرایا۔ اس کے مقابلہ میں
حضرت ابو بکرؓ کے ایک مسعودی تاجر تھے مگر جب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں
نے اُن کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہیں اپنا بادشاہ تسلیم
کر لیا تو مکہ میں بھی کسی نے یہ خیر پہنچا دی۔ ایک مجلس میں
بیت سے لوگ بیٹھے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے
والد بھی اُس میں موجود تھے کہ کسی نے کہا دین سے خبر
آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے
ہیں۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اُس نے بتایا کہ مسلمانوں
نے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت
کر لی ہے۔ انہوں نے پوچھا کس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی
ہے؟ اُس نے جواب دیا ابو بکرؓ کے ہاتھ پر حضرت ابو بکرؓ
کے والد جو اسی مجلس میں بیٹھے تھے یہ سن کر کہنے لگے کہ
ابو بکرؓ کے ہاتھ پر؟ یعنی اُن کے ذہن میں بھی یہ نہیں آ سکتا
تھا کہ میرے بیٹے ابو بکرؓ کو بادشاہ تسلیم کر لیا جائے گا
اُس نے کہا ابن ابی قحافہ۔ یعنی تمہارے بیٹے کے ہاتھ پر
بیعت کی گئی ہے۔ انہوں نے ایک ایک خاندان اور قبیلہ کا

نام لے کر پوچھنا شروع کیا کہ کیا انہوں نے بھی بیعت
کر لی ہے؟ اور اُس نے جواب دیا کہ ہاں۔ تب بے اختیار
ہو کر وہ بولے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ
رَسُوْلُهٗ۔ حالانکہ وہ پہلے ہی مسلمان تھے اُن کے کمر طبقہ
کے پڑھنے کے معنی یہ تھے کہ یہ بھی ثبوت ہے اس
بات کا کہ اسلام سچا ہے۔ ورنہ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ
ابو قحافہ کے بیٹے کے ہاتھ پر تمام قبائلی عرب بیعت کر لیتے۔
غرض اسلام کی بدولت ایک شخص ادنیٰ حالت سے ترقی
کر رہا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ باپ کو یقین
نہیں آتا کہ اُسے یہ مقام حاصل ہو گیا ہے حالانکہ لوگ اپنے
بیٹوں کے متعلق بڑے وسیع اندازے لگایا کرتے ہیں کئی
لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا لائق ہے اور جب پوچھا
جائے کیا حیاقت ہے؟ تو کہتے ہیں کتاب فر فر پڑھ پڑھ
ہے۔ اُن کے نزدیک ایک معمولی کتاب کو پڑھ لینا بھی
بیت بڑے علم کا ثبوت ہوتا ہے خواہ وہ اپنی زبان کے
اشعار ہی ہوں یا خواہ فر فر بھی نہ پڑھتا ہو وہ کہیں گے
یہی کہ ہمارا بیٹا بڑا لائق ہے کتاب کو فر فر پڑھ لیتا ہے۔
پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے باپ کے نزدیک
اُن کے بیٹے کی سب سے زیادہ قدر ہونی چاہیے
تھی مگر اُن کے باپ کی یہ حالت ہے کہ اُنہیں یقین تک نہ
آتا کہ اُن کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کر لی ہے۔ پس
ابو جوں بڑا ہو کر چھوٹا ہو گیا اللہ ابو بکرؓ جھوٹا ہو کر بڑا بن
گیا۔ یہی مفہوم ہے جو حضرت حج موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
اس اہام میں ادا کیا گیا ہے کہ کئی جھوٹے ہیں جو بڑے
کئے جائیں گے اور کئی بڑے ہیں جو جھوٹے کئے جائیں گے۔
ذکرہ ص ۹۵) گو یا ایک کی ابتداء بڑے ہونے سے ہوئی
اور انتہا جھوٹے ہونے پر ہوئی اور ایک کی ابتداء جھوٹے
ہونے سے ہوئی اور انتہا بڑے ہونے پر ہوئی۔ ایک کا
دُجّوہ نام رکھا گیا ہے ابتداء کی وجہ سے اور دوسرے کا

وَجُؤُہُ نام رکھا گیا ہے انتہاء کی وجہ سے در نہ ایک ٹک کے وہ دونوں سردار ہیں جو ہو سکتے تھے۔ تو ایک دوسرے کے در مقابل تھے۔ پس اس جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے والا تم آج وُجُوہُ ہو کر کھا شیعۃ ہو جاؤ گے۔ مسلمان آج گرسے ہوئے ہیں کل وُجُوہُ کین جائیں گے۔

پھر وُجُوہُ کے ساتھ تَائِعِیۃ کا لفظ بڑھا دیا اور تَائِعِیۃ کے دو معنی بتائے جا چکے ہیں۔ تَحْسِنِ نصارت والے اور یہ بھی کہ وہ مَتَّحِمَۃ ہوں گے یعنی بڑی بڑی نعمتیں اُن کو حاصل ہوں گی۔ ذاتی طور پر بھی وہ کمال رکھیں گے اور ماحول کے لحاظ سے بھی کمال رکھیں گے جہاں اُن کو ذاتی طور پر نعمتیں حاصل ہوئی وہاں اللہ تعالیٰ اُن کو بیسیڑنی نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ ظاہری محضوں کے لحاظ سے یہ مراد ہوگی کہ وہ حسین۔ خوبصورت اور صاحب اموال ہوں گے اور روحانی لحاظ سے یہ معنی ہوں گے کہ وہ متقی اور صاحبِ علوم ہوں گے یعنی متقی بھی ہوں گے اور علوم روحانیہ بھی اُن کو حاصل ہوں گے۔ اپنی ذات میں بھی کامل غرغان اور استغناء اُن کو حاصل ہو گا اور اُن کے پاس ایسے علوم اور اموال بھی ہوں گے جو دوسروں کو سکھا سکیں اور دے سکیں۔ تَحْسِنِ ایک ذاتی چیز ہے اور مال ایسی چیز ہے جو دوسرے کو دی جاسکتی ہے۔ اسی طرح تقویٰ ایسی چیز ہے جو انسان کسی کو نہیں دے سکتا لیکن علم ایسی چیز ہے جو دوسرے کو دے سکتا ہے پس بتایا کہ جیسے ظاہری لحاظ سے تَحْسِنِ اور مال دونوں نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی اسی طرح باطنی لحاظ سے تقویٰ بھی اُن میں پایا جائے گا اور علم بھی اُن کو عطا ہو گا۔ ظاہری لحاظ سے وُجُوہُ کَیۡتُو مَتَّحِمَۃ تَائِعِیۃ کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ اُس دن بڑے حسین نظر آ رہے ہوں گے بظاہر یہ سمجھنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص وقت کوئی شخص حسین کس طرح ہو جائے گا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جس کے

ساتھ محبت کا تعلق ہو۔ وہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جو بڑی ذاتی تقویٰ اور احسان کے وہ لوگوں کے محبوب ہو جائیں گے اور خواہ اُن کی شکل کیسی ہی ہو۔ لوگوں کو حسین نظر آئیں گے جیسے ہر باپ کو اپنا بیٹا اور ہر بیٹے کو اپنا باپ حسین نظر آتا ہے۔

حضرت عمرو بن العاصؓ مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے جب۔۔۔ فات پانچونے لگے تو سخت گھبراہٹ ہوئی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اُن کے بیٹے نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بڑی بڑی خدمتوں کے مواقع ملے ہیں انہوں نے کہا اں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بیشک خدمتوں کے مواقع ملے تھے مگر آپ کے بعد جن حالات میں سے ہم گزرے ہیں اُن کو دیکھتے ہوئے ڈرا تا ہے کہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ ہم سے کیا معاملہ کرے۔ پھر کہنے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی غلیہ مجھ سے پوچھے تو میں نہیں بتا سکتا آپ کے متعلق مجھ پر روزِ لٹنے گزرے ہیں ایک وقت تو وہ تعجب مول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اور مجھے اس دعویٰ سے اس قدر نفرت پیدا ہوئی کہ میں نے اُس دن کے بعد آپ کی شکل کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پہلے تو آپ سے کوئی زیادہ واقفیت ہی نہیں تھی کہ شکل یاد ہوتی۔ دعویٰ کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ آپ سامنے سے آ رہے ہوتے تو میں اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا کہ نعوذ باللہ آپ کی شکل کو میں نہ دیکھ لوں۔ اس کے بعد جب مجھے ایمان نصیب ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ وہ جلال، وہ تَحْسِنِ اور۔۔۔ فور نظر آیا کہ اس کے بعد مجھے جزا تہی نہیں ہوئی کہ میں آپ کے چہرہ پر نظر ڈال سکوں۔ چنانچہ آج اگر مجھ سے کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلیہ دریافت کرے تو میں اُسے نہیں بتا سکتا۔ کیونکہ

وَجُؤُہُ کَیۡتُو مَتَّحِمَۃ تَائِعِیۃ
کے روحانی لحاظ سے
معنی

لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ

اپنی (سابقہ) کوششوں پر مطمئن ہوں گے ۵۷

کفر کی حالت میں آپ کی شکل سے زیادہ بد صورت مجھے کوئی شکل نظر نہیں آتی تھی اور ایمان کی حالت میں آپ کی شکل سے زیادہ خوب صورت مجھے کوئی اور شکل نظر نہیں آتی تھی اس لئے دونوں حالتوں میں میں آپ کو دیکھ نہ سکا۔ گو یا کفر کی حالت میں انتہائی نفرت کی وجہ سے نہ دیکھ سکے اور ایمان کی حالت میں آپ کے جلال اور آپ کے حسن کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے نہ دیکھ سکے۔

حقیقت یہی ہے کہ ایک ہی چیز کو انسان بعض حالات میں اچھا اور بعض حالات میں بُرا سمجھنے لگ جاتا ہے اور محبت یا نفرت کی وجہ سے شکلیں بھی بدل جاتی ہیں۔ ہم نے بیسیوں میاں بیوی کی لڑائیاں دیکھی ہیں پیسے وہ ایک طرف عاشق زار ہوتے ہیں اور میاں سمجھتا ہے کہ خدا نے مجھے دنیا کی حسین ترین بیوی عطا فرمائی ہے مگر جب لڑائی ہو جاتی ہے تو خداوند کتا ہے کہ اس کی شکل ہی اتنی بُری ہے کہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ غرض نَاعِمَتُہ کے اگر ظاہری معنی لئے جائیں تو جُودٌ وُجُودٌ نَاعِمَتُہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ایسے مقبول جان ہو جائیں گے کہ لوگوں کو حسین نظر آنے لگ جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کی شکلیں بھی حسین ہوں بلکہ وہ دنیا کو حسین اور خوب صورت معلوم ہونے لگ جائیں گے جب وہ دنیا کے محسن ہو گئے جب وہ خدمت خلق کرنے والے ہوں گے، جب وہ یتامیٰ سے محسن سلوک کرنے والے ہوں گے، جب وہ غریبوں کو ہمدردی کرنے والے ہوں گے، جب وہ گمراہوں کو گمراہی سے کوٹھلنے والے ہوں گے تو وہ لوگ دنیا کو تمام دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ خوب صورت اور اچھے نظر آنے لگ جائیں گے اور دوسرے لوگوں کے چہرے ان کے مقابلہ میں انہیں

حسین نظر نہیں آئیں گے۔ پس اگر ہم اس کے ظاہری معنی لیں تب بھی وہ صحیح ہوں گے مگر اس طرح نہیں کہ ان کی شکلیں خوب صورت ہو جائیں گی بلکہ جیسے محاورہ کے طور پر کہتے ہیں پر نالہ چلتا ہے اور مراد یہ ہوتا ہے کہ پر نالہ میں پانی چلتا ہے اسی طرح اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ اپنے احسان کی وجہ سے حسین نظر آنے لگ جائیں گے جب ان میں احسان کا مادہ ہوگا، جب ان میں نیکی ہوگی، جب ان میں عفت ہوگی، جب ان میں حسن سلوک کا جذبہ ہوگا تو وہ لوگوں کو بے انتہاء پیار سے گئے لگ جائیں گے پس وَجُودٌ نَاعِمَتُہ نَاعِمَتُہ میں محابہ کے ناموسوں کا خلق فاضل کی طرف اشارہ ہے یعنی ایسے اعلیٰ درجہ کے اخلاق اور حسن سلوک کی خداؤں کو قویٰ عطا فرمائے گا کہ وہ دنیا کی نگاہ میں بڑے خوب صورت اور حسین نظر آئیں گے اور اگر اس سے تقویٰ اور علم مراد ہو تو وہ ظاہری ہے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں۔

۵۷ تفسیر - دنیا میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے حسن سلوک کے متاثر ہو کر دوسرے کے

اپنے کئے پر خوش نہیں ہوتا جیسے زیادہ والا ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ ہزاروں لاکھوں روپیہ بھی چندہ میں دے دیتا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ وہاں اس نے کتنی بڑی قربانی کا نمونہ دکھایا مگر اس کا دل اندر سے خون چور ہوتا ہے یا وہ دکھاوے کے لئے صدقہ کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں مگر اس کی جان اندر سے ہلکان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے روپے کو ضائع کیا ہے۔ تو صرف ظاہر میں تعریف کا جو جانا اور لوگوں کی نگاہ میں حسین بن جانا کافی نہیں ہوتا بلکہ اپنی نگاہ میں بھی حسین و فاضل ہونا چاہیے۔

دل کو اس قدر اطمینان ہے کہ اگر پھر ویسے ہی حالات پیدا ہوں تو میں پھر بھی وہ کام کروں گا۔

دنیا میں ہر چیز کو دو نقطہ ہائے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ماضی سے استقبال کی طرف دیکھا جاتا ہے اور بعض دفعہ حال سے ماضی کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ یہ الگ الگ نقطہ ہائے نگاہ ہوتے ہیں۔ کبھی ہم ماضی سے استقبال کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک چیز زمین ابھی معلوم ہوتی ہے مگر جب وہ استقبال ماضی میں بدل جاتا ہے اور ہم غور کرتے ہیں تو وہ فعل ہمیں بڑا محسوس ہونے لگتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ماضی سے استقبال کے نتیجہ کو دیکھتے ہیں اسوقت بھی وہ ہمیں اچھا معلوم ہوتا ہے اور جب وقت گزر جاتا ہے نتائج روشن ہو جاتے ہیں اور ہم حال سے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تب بھی وہ کام ہمیں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ جو کام اعلیٰ درجے کا ہو اس کی علامت یہی ہے کہ اُسے ماضی سے استقبال کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تب بھی وہ اچھا معلوم دے اور جب حال سے ماضی کی طرف دیکھا جائے تب بھی وہ اچھا محسوس دے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لَسْتِیْہَا رَا حَیْثَہُ مُسْلِمَانِ ماضی کے مقام پر کھڑے ہو کر جب استقبال کی طرف دیکھیں گے تب بھی اُن کو وہ اعمال جن کے کرنا انہوں نے تیبہ کیا ہے خوبصورت نظر آئیں گے اور جب وہ اُن کاموں کو کر چکیں گے اور استقبال کے مقام پر کھڑے ہو کر ماضی کی طرف دیکھیں گے تب بھی اُن کو وہ اعمال خوبصورت نظر آئیں گے گویا آگے اور پیچھے دونوں طرف اُن کے خُسن ہی خُسن ہو گا۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے گھوڑا خریدنے والے کبھی اس کو سامنے کی طرف سے دیکھتے ہیں اور کبھی اس کو پیچھے کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ بس جانور سامنے سے تو خوبصورت معلوم ہوتے ہیں مگر وہ پیچھے سے بدصورت نظر آتے ہیں اور بعض بچے کی طرح خوبصورت نظر آتے

لوگوں کی نگاہ میں تو ایک دیا کار بھی جیسی ہو جاتا ہے مگر وہ اپنے دل میں جل رہا ہوتا ہے کہ میں تباہ ہو گیا۔ لیکن فرماتا ہے ۱۱۱ ایسے کامل وجود ہوں گے کہ اُن میں یہ نقص نہ ہو گا۔ چنانچہ مَوْجُوۃٌ یَّتَذَنِّبُ تَاۡخِیْرَہُۭ لَیْسَ یُفْہِمُہَا رَا حَیْثَہُۭہَا اَکْبَرُ اگر ہم معنوی لحاظ سے ترجمہ کریں تو اُنوں ہو گا کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے یا کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ ایک دن اُنے کا جبکہ وہ دنیا کی نگاہ میں حسین ہو جائیں گے لَسْتِیْہَا رَا حَیْثَہُۭہَا اور اپنی نگاہ میں بھی حسین ہوں گے اور وہ اپنے کئے پر خوش ہوں گے اُن میں یہ احساس نہیں ہو گا کہ ہم نے لوگوں کے لئے قربانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بلکہ ۱۱۲ جس قدر خدمات سر انجام دیں گے جس قدر قربانیاں کریں گے جس قدر احسانات کریں گے اُن کے دل اور زیادہ خوش ہوں گے۔ گویا ایمان اور اخلاص اور محبت باللہ سے اُن کے قلوب اس طرح پُر ہوں گے کہ صرف لوگ ہی اُن کو دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے بلکہ وہ خود بھی اپنے کاموں کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ یہ دینی ہی بات ہے جیسے محاورہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر مجھے پھر موقع ملے تو میں پھر بھی یہی کام کروں گا۔ بعض دفعہ ایک انسان ایک کام تو کر لیتا ہے مگر بعد میں اپنے کئے پر نادم اور پشیمان ہوتا ہے اور اس کی ضمیر اُسے طاعت کرتی ہے چنانچہ جب اُسے کہا جائے کہ کیا اب جبکہ تم ۱۱۳ کام کر چکے ہو اور وہ موقع گزر چکا ہے کیا تمہارے دل کو اطمینان ہے کہ تم نے جو کچھ کیا تھا درست کیا تھا؟ تو وہ بسا اوقات کہتا ہے کہ نہیں۔ میں اپنے کام پر نادم ہوں اور مجھے اعتراف ہے کہ میں نے درست کام نہیں کیا۔ لیکن اگر اُس کے ضمیر کو تسلی ہوتی ہے اور وہ اپنے بیان میں سچ سے سچا کام لیتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر میں پھر انہی حالات میں ڈالا جاؤں تو میں پھر بھی یہی کام کروں گا یعنی باوجود اس کے کہ زمانہ گزر چکا ہے میرے

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

بلند و بالا جنت میں (رہ رہے) جو گئے ۹

کرنے سے پہلے اور اُس کے ختم ہونے کے بعد دونوں نقطہ ہائے نگاہ سے دیکھنے کے نتیجہ میں ہی کسی کام کی حقیقی خوبی ظاہر ہوتی ہے اور لَسْتَ بِهَا رَاضِيَةً میں ہی مضمون کی طرف اشارہ ہے جہاں لوگ اُن کو حسی پائیں گے ۱۱ اپنے آپ کو بھی حسین پائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ وہ بعد میں کہیں ہم نے بت بڑ کیا بلکہ کام کرنے سے پہلے ہی وہ اپنے اعمال کو اچھا سمجھتے ہوں گے اور کام کرنے کے بعد بھی اُن کو اپنے اعمال خوبصورت نظر آئیں گے ۱۲ اپنے آپ کو حسین پانے کے معنی اس منکبرانہ خیال کے نہیں جو ہر بے وقوف میں پایا جاتا ہے کہ ہم جو مسی دیگے نیست کی مرض میں مبتلا ہوتا ہے یہ حالت تو نہایت خراب اور دل کی بیماری پر دلالت کرتی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے فوراً اور فکر اور خاشاچ اعمال دیکھ کر بھی وہ اپنے اعمال کو اچھا پانینگے اور یہ مقام کامل کا مقام ہوتا ہے۔

۹ تفسیر فرماتا ہے جب ۱۱ لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورت ہو جائیں گے اور اپنی نظروں میں بھی وہ حسین دکھائی دیں گے۔ جب وہ ماضی سے استقبال کی طرف دیکھیں گے تب بھی وہ ان افعال پر خوش اور مطمئن ہوں گے جس کے کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے اور جب وہ حال سے ماضی کی طرف نگاہ دوڑائیں گے تب بھی انہیں اپنے افعال پر اطمینان ہوگا۔ پس دنیا کی رائے بھی اُن کے متعلق اچھی ہوگی اور اُن کی اپنی رائے بھی اپنے متعلق اچھی ہوگی بلکہ یوں کہو کہ افعال جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں اور رب تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اُن لئے خدا تعالیٰ رائے بھی اُن کے متعلق اچھی ہوگی پہلے کی رائے بھی اُن کے متعلق اچھی ہوگی اور اُن کی اپنی

ہیں اور سامنے سے بد صورت نظر آتے ہیں۔ اچھا جانور دی ہوتا ہے جو سامنے سے بھی اچھا نظر آئے اور پیچھے کی طرف سے بھی اچھا نظر آئے۔ انسانی اعمال کی بھی یہ حدود حالتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ ایک کام کر نیسے پہلے ہی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کرنے کے بعد بھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایک کام کرنے کے بعد بُرا معلوم ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایک کام کرنے سے پہلے بُرا معلوم ہوتا ہے اور کر نیسے بعد اچھا۔ اگر کوئی کام کرنے سے پہلے ہی اچھا نظر آتے اور کرنے کے بعد بھی اچھا نظر آتے تو وہ ہی کام قابلِ قدر ہوتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مہاجر بنی ہاشمہ میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر فرمایا جو کچھ مجھ سے مانگا چاہتے ہو مانگو میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اگر انہوں نے علی و ابی بکر و عثمان و امیر معاویہ کو قبول نہ کیا ہوتا تو وہ کہتے کہ خدا یا میری خواہش یہ ہے کہ تُو مجھے زندہ کر دے میں نے یوقونی کی جو جنگ میں مثال لٹا اور مارا گیا اب تُو مجھے پھر زندہ کر دے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاؤں مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کیونکہ انہوں نے جب شہادت کو مستقبل کے اُن میں دیکھا تھا تب بھی یہ نتیجہ نکالا تھا کہ یہ اچھی چیز ہے اور جب اس درجہ کو پایا اور ماضی کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے اپنی شہادت کو دیکھا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ یہ اچھی چیز ہے چنانچہ انہوں نے کمایا اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تُو مجھے زندہ کر دے تاکہ میں پھر تیری راہ میں شہید ہو جاؤں درندہی ابواب التفسیر گویا مرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی شہادت کو اچھی نگاہ سے دیکھا۔ تو کام کو شروع

لَا تَسْمَعْ فِيهَا لَأْغِيَةً ۝

وہ اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے نہ

وہاں نظر نہ آیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ لوگ تو کہتے تھے یہاں ہینگنگ گارڈنز ہوتے ہیں مگر مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس پر اُس نے بتایا کہ ہینگنگ گارڈنز تو ابھی آپ دیکھ کر آئے ہیں تب مجھے پتہ لگا کہ ہینگنگ گارڈنز کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لٹکا ہوا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اونچی چوٹی پر ہے اور چونکہ لوگ نیچے ہوتے ہیں اور باغات چوٹی پر ہوتے ہیں۔ اس لئے اُن کو ہینگنگ گارڈنز کہا جاتا ہے یعنی بلند اور اونچے باغات۔ اسی طرح فرماتا ہے مومن ایسے باغات میں ہوں گے جو اونچے اور بلند ہوں گے۔ جنت کے معنی سایہ دار جگہ کے ہیں اور عالیہ کے معنی بلند کے ہیں۔ جو چیز سایہ دار ہو اُس کی اندر کی چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتیں اور جو چیز بلندی پر ہو اُس پر دھوپ پڑتی ہے سایہ دار نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن باغات کا ہم ذکر کرتے ہیں اُن کے اندر دو لون قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں جہاں تک شہرت اور عزت کا سوال ہے وہ عالیہ ہوں گے اور جہاں تک اُن کی نیکیوں اور خوبیوں کا سوال ہے وہ سایہ دار ہوں گے یعنی لوگوں کی نظریں بھی اُن کی طرف اٹھیں گی اور پھر وہ تمازت اور دھوپ کا شکار بھی نہیں ہوں گے بلکہ ہر وقت سایہ رحمت الہی کے نیچے رہیں گے ورنہ اکثر لوگ بلندی پر پہنچ کر تنگے ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل کا سوراخ بجائے اُن کے لئے نفع مند ہونے کے اُن کے جانے کا موجب ہو جاتا ہے۔

لَاغِيَةً لغات۔ لاغِيَةً کہہ سنے ہیں اَللَّغْوُ یعنی لغو اور بے ہودہ بات۔ کہتے ہیں كُنْجَنَةٌ لَاغِيَةٌ اُتَى خَاجِشَةً كَلِمَةً لَاغِيَةً ایسے کلمہ کو

رہنے بھی اپنے متعلق اچھی ہوگی اور یہی انسانی اعمال کے تین اہم تربی جتنے ہیں یعنی انسان کا اپنی ذات کو معاملہ انسانی کا یعنی نوع انسان سے معاملہ اور انسان کا خدا سے معاملہ۔ اپنی ذات سے اُن کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اُن کی اپنی رائے اپنے متعلق اچھی ہوگی۔ نئی نوع انسان سے اُن کا معاملہ ایسا ہوگا کہ پبلک کی رائے اُن کے متعلق اچھی ہوگی اور خدا تعالیٰ سے اُن کا معاملہ ایسا ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی رائے اُن کے متعلق اچھی ہوگی۔ جب یہ تینوں تعریفیں کسی کو حاصل ہو جائیں تو اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ کا معنی اُن کا ہے۔ لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جہاں جاتا ہے لوگ اُسے اپنی آنکھوں پر بٹھاتے ہیں خواہ مالی لحاظ سے اُس کے پاس ایک پیسہ تک نہ ہو۔ اُس کے کپڑے پھٹے پڑا لے ہوں لیکن وہ خود اپنے نفس میں بھی اپنے آپ کو بلند پاتا ہے دنی نہیں پاتا بلکہ سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اخلاقی لحاظ سے مجھے بلند مرتبہ دیا ہے ذیل لوگوں میں مجھے شامل نہیں کیا۔ اور لوگ بھی اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

پُرانے زمانہ میں شاید جَنَّةٌ عَالِيَةٌ کا مفہوم پوری طرح نہ سمجھا جاتا ہو مگر اس زمانہ میں اس کا مفہوم سمجھنا بالکل آسان ہے کیونکہ ہینگنگ گارڈنز (HANGING GARDENS) دنیا میں پائے جاتے ہیں اور مدینہ میں بھی ایسے کئی باغات ہیں جو لوگوں میں بکثرت پائی گئے ہیں اور اُن کے بتایا گیا کہ یہاں ہینگنگ گارڈنز ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید کمبلیوں میں ملے لٹکا کر باغات بنائے گئے ہوں گے یا کسی چٹان پر جو آگے بڑھی ہوگی اور وہاں سے نظر آتی ہوگی۔ مگر جب مجھے کوئی ایسا باغ

جَنَّةٌ عَالِيَةٌ سے مراد ایسے باغات چھوڑ دیے جگہ ہوں

لَاغِيَةً

کہتے ہیں جو فحش اور برا ہو ۛ مِنْهُ لَا تَسْمَعُ فَيَنْهَا
لَا غِيَّةَ اَتَىٰ حِلْمَةً ذَاتَ لُغْوٍ اور لَا تَسْمَعُ
فَيَنْهَا لَا غِيَّةَ کے یہ معنی ہیں کہ تو اس میں کوئی فحش اور بری بات
نہیں سنے گا یا وہ چہرے اس میں کوئی لغویات نہ سنیں گے (اقرب)

تفسیر۔ دنیا میں انسان دو ہی طرح بُری باتیں
سنتا ہے یا تو اس طرح کہ وہ خود کچ رو جوتا ہے اور لوگوں
سے لانا بہتا ہے اس کے نتیجے میں لازمی طور پر اُسے
لَا غِيَّةَ سُنا پڑتا ہے مثلاً جب وہ دوسرے کو جھٹ
کے گا تو جھٹ کا لفظ اُس کے اپنے کان میں بھی پڑے گا
اور اس طرح اُسے لَا غِيَّةَ سُنا پڑے گا اور یا پھر
دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس سے (لڑتے ہیں اور
وہ لَا غِيَّةَ سنتا ہے۔ اپنا کلمہ انسان تب سنتا ہے جب
وہ لوگوں سے خوش نہ ہو اور لوگوں سے لَا غِيَّةَ تب سنتا
ہے جب لوگ اُس سے خوش نہ ہوں مگر فرماتا ہے وہ لوگ
ایسے ہیں گے کہ لَا غِيَّةَ نہیں سنیں گے یعنی وہ لوگوں
سے خوش ہیں گے اور لوگ اُن سے خوش ہوں گے
اُن میں رحم ہوگا، اُن میں ہمدردی ہوگی، اُن میں ہمدردی
کی عادت ہوگی، اُن میں حسنی سلوک کا جذبہ ہوگا، اُن میں
محبت ہوگی، اُن میں خلوص ہوگا اور اس وجہ سے وہ لوگوں
سے لڑیں گے نہیں اور نہ اُن کو گالیاں دیں گے جیسے
رمول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق احادیث میں
آئی ہے کہ آپ نہ ستا ہتھے اور نہ لعان۔ نہ گالیاں
دیتے تھے اور نہ لوگوں پر لعنتیں ڈالتے تھے۔ جب انسان
کا مزاج چڑچڑا ہوا جاتا ہے یا وہ جھیل اور ضدی ہوتا ہے
تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے لڑتا اور
گال گلوچ دیتا ہے چنانچہ بعض لوگوں میں یہ نقص ہوتا
ہے کہ کسی کام کے لئے لوگ اُن کے پاس جائیں تو وہ ضرور
مجادبتے ہیں کہ یہ بد بخت ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہیں
کسی وقت چھوڑے بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی فحش ہوتا ہے،
خُصن سلوک کرتا ہے۔ لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آتا ہے

تو اپنے مُزے سے انہیں سُنتا اور اگر وہ خُصن سلوک میں کامل
ہو اور اس کے ساتھ ہی اُسے طاقت اور غلبہ بھی حاصل
ہو تو وہ اور لوگوں سے بھی لَا غِيَّةَ نہیں سنتا۔

در حقیقت دوسروں سے لَا غِيَّةَ نہ سننے میں مسلمان

کی طاقت اور اُن کی قوت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ لَا غِيَّةَ نہ سننے والا وہ شخص ہے
کیونکہ دنیا میں ایسے کچھ لوگ بھی پائے جلتے ہیں کہ
خواہ اُن سے کس درجہ خُصن سلوک کیا جائے وہ بُرا بھلا

کہنے سے باز نہیں آتے۔ ہماری جماعت کو ہی یہ سمجھ لو۔
ہم کس قدر لوگوں سے خُصن سلوک کرتے اور ان کی ہمتی
کی کوششیں کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ گالیاں ہیں
اللہ فقی ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے گندے ہو جاتے ہیں کہ
کسی حالت میں بھی نیش زنی سے باز نہیں آتے۔ جس
طرح عقرب کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ نیش زنی کرتا ہے
اسی طرح بعض لوگ شیطان کے اور غلام سے لائے گندے
ہو جاتے ہیں کہ اپنے نفع اور نقصان کو بھی نہیں دیکھتے
اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام کی پوری
مخالفت کرتے ہیں خواہ اس پیغام کو پیش کرے جو الٰہی
ہمدردی اور محبت سے کام لے رہے ہوں۔ لیکن اگر
الٰہی جماعت کو حکومت اور غلبہ میسر آجائے تو پھر وہی لوگ
بٹ چلٹنے لگ جاتے ہیں۔ پس لَا تَسْمَعُ فَيَنْهَا لَا غِيَّةَ
میں مسلمانوں کی حکومت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اور
بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ایسا غلبہ حاصل ہو جائے گا کہ
اُن کے مقابلہ میں کوئی شخص بُری باتیں کہنے کی جرأت
نہیں کرے گا اسی طرح لَا تَسْمَعُ فَيَنْهَا لَا غِيَّةَ
میں مسلمانوں کے اخلاق کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جس
طرح لِسْفِيهَا لَا غِيَّةَ میں تمہاری باتوں کا ذکر کیا گیا
تھا۔ مسلمانوں کا اپنے نفس سے سلوک، مسلمانوں کا
یعنی نوع انسان سے سلوک اور مسلمانوں کا خدا تعالیٰ سے سلوک۔
اور بتایا گیا تھا کہ ۛ تَبْنُوْا عَاطِلًا ۛ میں اُن سے
طرح لَا تَسْمَعُ فَيَنْهَا لَا غِيَّةَ میں اُن کے اخلاق

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ

اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا

جلنے کا۔ کچھ لوگوں کا احسان صرف وقتی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا احسان صدقہ جاریہ کا رنگ اپنے اندر رکھتا ہے مثلاً کسی غریب کو ایک پیسہ دے دینا یہ بھی احسان ہے مگر جب وہ اُس پیسے سے روٹی خرید کر کھا لیتا ہے تو اس احسان کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک احسان یہ ہے کہ کسی کو دین کی باتیں سکھائی جائیں یا اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ تربیت دی جائے یہ احسان پرامن ہے یا شفا کسی کو کوئی پیشہ سکھا دینا یا کسی کو چیلہ چلانے کے لئے مدد دے دینا یا اسے اپنے پیشہ کے چلانے کے لئے ہتھیار خرید دینا یہ احسان اپنے اندر بہت بڑی صحت رکھتا ہے۔ روٹی دے دینا اور قسم کا احسان ہے اور پیشہ سکھا دینا یا پیشہ کے چلانے کے لئے روپیہ سے امداد کرنا یا ہتھیار وغیرہ خرید دینا یہ اور قسم کا احسان ہے پہلی قسم کا صدقہ فتم ہو گیا مگر یہ صدقہ صدقہ جاریہ ہے **فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ** سے ہی مراد ہے کہ اُن کے عداوت صدقات جاریہ ہوں گے اور اُن کے احسان بنی نوع انسان کے محدود نہیں ہوں گے یا معمولی اور چھوٹے درجہ کے نہیں ہونگے۔ بلکہ ایسے ہوں گے جو عرصہ دراز تک چلتے چلے جائیں گے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہؓ نے علم لیا۔ اور پھر اُسے دنیا میں اس طرح سبھلایا کہ **عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ** کے ایک بے سلسلہ کے ماتحت وہ اعلیٰ سطحوں تک پہنچ گئے۔ انھوں نے انھوں تک اور پھر انھوں نے انھوں تک یہاں تک کہ وہ سارے علوم ہم تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں یہ خوبی بدرجہ اتم رکھی۔ جو انھی کی کودہ علوم کے خزانے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے تھے بلکہ دوسروں تک **عَيْنٌ جَارِيَةٌ** بن کر پہنچا دیتے تھے۔ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ اُس کو بند کر بیٹھے جس مگر صحابہؓ کی حالت تھی

کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بخیل اور حرص میں نہیں ہوں گے کہ اگر انہیں لوگوں سے حسن سلوک کرنا پڑے تو وہ گھائیاں دینے پر آمادہ نہیں یا اُن کے مزاج میں چڑچڑاہٹ نہیں ہوگا کہ لوگ انہیں بُرا کہیں بلکہ وہ لوگوں کے محسن ہوں گے، منعم ہونگے، معلم ہوں گے اور لوگ اُن کی تعریف کریں گے۔ لیکن کیسے انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں لڑتا ہے اُس پر احسان کرو تب بھی لڑتا ہے نہ کرو تب بھی لڑتا ہے گویا اُس کی حالت کتے کی طرح ہوتی ہے کہ **اِنْ تَخِذِلْ عَلَيْهِ يَنْقُذْ اَوْ تَقْرُكْ يَنْقُذْ** (اعراف ۳) دونوں حالتوں میں زبلن کالے کتے کی طرح نیچے پڑا رہتا ہے۔ ایسا انسان اسی صورت میں خاموش ہوتا ہے جب اُس کے مقابل کو حکومتاء غلبہ مہتر آجائے۔ پس فرماتا ہے مسلمانوں کو غلبہ مل جائے گا اور کوئی صورت لاجئہ سننے کی نہیں رہے گی دشمنانِ دین جو احسان فراموش ہیں وہ غلبہ کی وجہ سے تعریف کریں گے اور جو شرافت رکھتے ہیں وہ احسان کی وجہ سے تعریف کریں گے اور یہ خود نیک طبیعت ہونے کی وجہ سے کسی سے بدگوئی نہیں کریں گے اس لئے **لَوْ اَنَّ كَوْمَثَنَانِیْ هِیْ نِہِیْ**۔

تفسیر۔ مومن جس جنت میں رہیں گے

اُس میں ایک جاری چشمہ ہوگا۔ اگلے جہان میں تو یہ ہوگا ہی۔ اس کے متعلق کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ نہ میں نے اُسے دیکھا ہے اور نہ کسی اور نے یہ ایک ایمانی معاملہ ہے۔ لیکن دنیا کے لحاظ سے یہ سننے ہیں کہ وہ ایسے علوم اپنے ورثہ میں چھوڑیں گے اور ایسے سلوک بنی نوع انسان سے کریں گے جن کا اثر عرصہ دراز تک چلتا چلا

عَيْنٌ جَارِيَةٌ
یعنی جاریہ
جو ہمیشہ بہتا رہے
پہن چلا جائے

فِيهَا سُرٌّ مَرْفُوعَةٌ

(اور) اس میں اونچے تخت رکھی رکھے ہوئے ۱۲

جو بات بھی سنیں اُسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں یا ہم صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کہنے کے لئے سنتے ہیں؟ صحابہؓ کی یہ حالت تھی کہ وہ رات اور دن تعلیم میں لگے رہتے تھے اور پھر جو کچھ سیکھتے اسے پیرو مینوں میں ہی نہ رکھتے بلکہ لوگوں تک پہنچا دیتے۔ گویا وہ ایک جاری چشمہ تھا جو دنیا کو میراب کر رہا تھا۔ کتنی زبردست خواہش دوسروں تک علوم پہنچانے کی ہے جو اُس صحابی کے دل میں پائی جاتی تھی جس نے کہا کہ اگر تلوار میری گردن پر چل رہی ہو تو حینِ نماز کے اُس وقت میری آخری خواہش یہ ہوگی کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات بیان کرنی مجھ سے رہ گئی ہو تو میں اُسے جلدی جلدی بیان کر دوں۔ یہی خوبی ہماری جماعت کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو علوم کے لحاظ سے عیسٰی بجاوئے ثابت کرنا چاہیے۔

۱۲۔ سُرٌّ مَرْفُوعٌ

جمع ہے اور سُرٌّ کی بجائے اِمْرَةٌ بھی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے معنی تخت کے ہوتے ہیں خصوصاً یہ لفظ بادشاہ کے تخت کے لئے بولا جاتا ہے چنانچہ کہتے ہیں ذَا لَعَنَ مَسْرُورٌ وہ اپنے سر پر سے ہٹ گیا اور مراد یہ ہوتی ہے کہ ذَا لَعَنَ عِزَّةً وَ نَعْمَتَهُ اُس کی عزت اور دولت جاتی رہی مگر عِزَّتِیْ بِہِ لَا قَاتِنَ جَلَسَ عَلَیْہِ مِنْ اَهْلِ الْبَرَفَةِ وَ اَنْجَاہُ یَكُونُ مَشْرُورًا۔ سرور کا لفظ اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ بالدار اور جاہ و جلال کے مالک لوگ تخت پر بیٹھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ پس چونکہ اس مقام کا حصوں دل میں سرور پیدا کرتا ہے اس لئے تخت کا نام ہی سرور رکھ دیا گیا اور ۱۲۔ مَرْفُوعَةٌ : رَفَعَ سے ہے اور رَفَعَتْ کے معنی مَرْفُوعَةٌ

کہ ایک صحابی سے ایک شخص نے کوئی بات پوچھی۔ اُس نے جواب دیا کہ مجھے تو یہ بات معلوم نہیں لیکن اگر مجھے معلوم ہوتی اور میری گردن پر کوئی شخص تلوار رکھ کر کہتا کہ اب میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں تو میں اس کی تلوار چلنے سے پہلے جلدی جلدی بتا دیتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ظلالِ ظلال بات سنی ہوئی ہے یہ حدیث بجاوئے ہی تھی کہ کسی جگہ کہتے نہیں تھے بلکہ پتے چلے جاتے تھے۔ پھر عیسٰی بجاوئے میں یہ خبر بھی گئی تھی کہ صحابہؓ اور اُن کے شاگرد دور دور تک نکل جاتیں گے صرف عرب میں محدود نہیں رہیں گے۔ چنانچہ دیکھ لو مسلمان عرب کو نکلے اور دنیا کے دور درواز ہمالیہ تک پھیل گئے ہمارے ہاں تک کہ وہ چین بھی گئے اور انہوں نے اسلام پھیلایا۔ انطاکیہ میں بھی گئے اور اسلام پھیلا یا۔ اسپین میں بھی گئے اور اسلام پھیلا یا۔ غرض دنیا کے کنا روں تک نکل گئے اور دنیا میں علوم کے دریا انہوں نے بہا دیے جس طرح جاری چشمہ کا پانی دور دور کی زمین کو میراب کر دیتا ہے اسی طرح مسلمان پھرتے نہیں تھے بلکہ اپنے علوم سے دنیا کو ستیفیض کرتے چلے جاتے تھے۔ یہی خوبیاں ہیں جو جیتنے والی اقوام سے مخصوص ہیں۔ ہماری جماعت کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم میں بھی یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ حکومت کا حصہ تو اپنے وقت پر آنے والا نہیں سوال یہ ہے کہ کیا باقی خوبیاں ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں؟ کیا ہم اپنی نظریں لوگوں کی نظریں اور پھر خدا تعالیٰ کی نظریں ہر قسم کے نقائص سے پاک ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق اس قسم کے ہیں کہ ہم نہ اپنی زبان سے لَافِیۃً سنتے ہیں اور نہ لوگوں کی زبان سے لَافِیۃً سنتے ہیں؟ اور کیا ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ عیسٰی بجاوئے کی طرح ہم

ہوتے ہیں اُس نے کسی چیز کو بلند کیا (اقرّب) یہ ہندی قولہ
اوپنچا بنانے کے لحاظ سے جو جیسے کہتے ہیں میناراوپنچا بنایا
گیا اور خواہ اوپنچا کرنے کے لحاظ سے جو جیسے کسی چیز کو
اٹھا کر اوپنچا جاتا ہے۔ دونوں رنگ میں اس لفظ کا
استعمال ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں دیوار اوپنچا ہے اور مطلب
یہ ہوتا ہے کہ وہ لمبی پٹی جاتی ہے اور قامت کے اعتبار
سے بلند ہے یا کہتے ہیں چھت اوپنچی ہے اور مراد یہ ہوتی
ہے کہ زمین اور چھت میں فاصلہ زیادہ ہے گویا قامت کی
بلندی ہو یا فاصلہ کی زیادتی دونوں پر رنچ کا لفظ اطلاق
پاتا ہے پس مَرْفُوعَہ کے معنے ہوں گے اوپنچے کئے
ہوئے۔ بلند کئے ہوئے۔

تفسیر اس آیت کے ایک معنی یہ ہیں کہ وہ
بلند شان والے ہوں گے۔ کیونکہ سُور کے ساتھ مَرْفُوعَہ
ہونا زیادہ شان اور عزت پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن اس
کے یہ بھی معنی ہیں کہ بلند رکھے گئے ہوں گے گویا دونوں
قسم کی خوبیاں اُن میں پائی جاتی ہوں گی۔ مومنوں کی شان
ہوگی کہ وہ نیک اعمال میں ترقی کرتے جائیں گے اور دوسروں
سے بھی میں بلند قامت ہونے کی کوشش کریں گے اور
وہ اس لحاظ سے بھی مَرْفُوعَہ ہوں گے کہ خدا تعالیٰ
اُن کو اپنی طرف اٹھالے جائے گا۔ گویا جہاں تک اُن کا
انسانوں سے واسطہ ہے۔ دوسرے بنی نوع انسان سے
بلند قامت ہوں گے اور نیکی اور تقویٰ کے لحاظ سے
اس قدر فائق ہوں گے کہ اُن میں اور عالم لوگوں میں کوئی
نسبت ہی نہیں ہوگی اور جہاں تک خدا تعالیٰ کا تعلق ہو
وہ باقی انسانوں کے مقابل پر اُن سے الگ قسم کا سلوک ہوگا
وہ انہیں اپنا مقرب بنالے گا۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں
کو جو بادشاہتیں ملیں گی بالکل الگ قسم کی ہوں گی وہ
اس جہان کی بادشاہتوں کی طرح نہیں ہوں گی بلکہ مَرْفُوعَہ
ہوں گی۔ اُن کے تحت آسمان پر رکھے جائیں گے جیسا پھر دیکھ لو

مسلمان بادشاہ تو ہونے لگے مگر انہوں نے دیوبی طور پر بادشاہت
سے کیا فائدہ اٹھایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ من م
عالم اسلامی کے بادشاہ تھے مگر ان کو کیا تھا۔ پہلک کے
روپیہ کے محالہ تھے مگر خود اس روپیہ پر کوئی تصرف
نہیں رکھتے تھے بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے بزرگ
تھے مگر چونکہ اکثریت سی یہ عادت تھی کہ جو نبی روپیہ یا خدا تعالیٰ
کی راہ میں دے دیا اس لئے ایسا اتفاق ہوا کہ جب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ علیہ
ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس نقد روپیہ نہیں تھا غلام
کے دوسرے ہی دن آپ نے کپڑوں کی گھڑی اٹھائی
اور اُسے بیچنے کے لئے چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
رستہ میں ملے تو پوچھا کیا کہنے لگے ہیں؟ انہوں نے کہا آخر
میں نے کچھ کھانا تو ہوا اگر میں کپڑے نہیں بیچوں گا تو کھانا کھا
کماں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا
اگر آپ کپڑے بیچتے رہے تو خلافت کا کام کون کرے گا؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر میں یہ کام
نہیں کر دوں گا تو پھر گزارہ سرطرح ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے کہا کہ آپ بیت المال سے وظیفہ لے لیں۔ حضرت ابو بکر
نے جواب دیا کہ میں یہ تو برداشت نہیں کر سکتا۔ بیت المال
پر میرا کیا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک کریم
نے اجازت دی ہے کہ دینی کام کرنا لوگوں پر بھی بیت المال
کا روپیہ صرف ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں لے سکتے۔
چنانچہ اس کے بعد بیت المال سے اُن کا وظیفہ مقرر ہو گیا
مگر اُس وقت کے لحاظ سے وظیفہ صرف اتنا تھا جس
سے روٹی کپڑے کی ضرورت پوری ہو سکے۔ پھر حضرت
عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اُن کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ
بالکل سادہ طور پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ خلفاء میں کر
صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس دولت تھی مگر آپ
چونکہ بت سخی تھے اس لئے جو کچھ پاس ہوتا یا مومن تقسیم
کر دیا کرتے تھے۔ لوگ اُن پر اعتراض بھی کرتے کہ آپ نے

وَاَكُوَابُ مَوْضُوعَةٍ

اور آب خوردے دھرے ہوں گے ۳۰

ظلاں کو مال دیا ہے۔ ظلاں کو مال دیا ہے آپ جواب دیتے کہ تم کو اس سے کیا۔ میرا پناہ دہ پیہ ہے میں جہاں چاہوں خرچ کروں تم اس میں دخل دینے والے کون ہو۔ تو کوئی فائدہ بھی خلفاء نے بیت المال سے نہیں اٹھایا بلکہ تمام کا تمام رو پیہ انہوں نے لوگوں کے فائدہ کے لئے اپنی نگرانی میں صرف کیا۔

غرض مسلمانوں کے تحت دوسروں کی نسبت بلند تھے۔ دنیا کے بادشاہ قومی خزانہ کو اپنا خزانہ سمجھتے ہیں اور وہ اس پر پورا پورا تحفظ رکھتے ہیں آج پبلک اور بادشاہتوں میں یہی جنگ جاری ہے کہ لوگ کہتے ہیں تم رو پیہ رعایا کے لئے خرچ کرو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رو پیہ ہے ہم جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے۔

پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلامی حکومت کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ ان کے تحت مَوْضُوعَةٌ ہوں گے وہ لوگوں کے فائدہ کے لئے حکومت کریں گے گویا نام کے بادشاہ ہوں گے مگر حقیقتاً زمین کے بادشاہوں سے امت جہد مقام پر ہوں گے۔ وہ خزانوں کو اپنے خزانے نہیں سمجھیں گے بلکہ ملک اور قوم کی ملک تصور کریں گے۔ یہی اسلامی حکومت کے معنی ہیں کہ اس میں خزانہ کسی فرد کا نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ جمہوری اس خزانہ کی مالک ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے بعض غیر احمدی جو ہماری جماعت کو بھی غلام پیروں فقیروں کی جماعتوں کی طرح سمجھتے ہیں مجھے خط لکھتے ہیں کہ آپ بڑے اللہ ہیں آپ ہمیں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے دے دیں۔ میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ میرے پاس جو مال آتا ہے وہ میری نہیں سلسلہ کا ہوتا ہے میں اسے اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرنے کا حق نہیں رکھتا غرض وہ لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں بھی قانون

کے ماتحت ہوں اور اس قانون کو تو انکریت الملل کے رو پیہ کو خرچ کرنے کا حق نہیں رکھتا انہیں امت سمجھایا جاتا ہے کہ مجھے خزانہ پر کئی اختیارات نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے بھی بعض قوانین کے ماتحت رکھا ہے مگر انکی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اور وہ بھی خیال کرتے ہیں کہ میں تجل کی وجہ سے ان کی مدد نہیں کرتا۔ یہ حالت بتاتی ہے کہ مسلمان اسلامی تعلیم سے آج کل کس قدر دور چلے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان امراء مضبوط ہیں جبکہ گزشتہ ایام میں مسلمان امراء اور بادشاہان صرف اپنوں کے محبوب تھے بلکہ غیروں کے بھی محبوب تھے۔ کیونکہ وہ حکومت کے رو پیہ کو ملک اور خصوصاً غریبوں کی ترقی کے لئے خرچ کرتے تھے اور امراء بھی اپنے سوال کو ایک اپنی امانت سمجھتے تھے اور اسے عیاشی پر نہیں بلکہ رفا و عام کے کاموں پر خرچ کرتے تھے۔

۳۰ ص ل ن ا ت - اَکُوَابُ اَبْخُورُونَ کَیْتِ اَکُوَابُ

ہیں اور مَوْضُوعَةٌ وَضَع سے ہے جس کے معنی رکھنے کے ہوتے ہیں لیکن اس میں اور حُطَّ میں فرق ہے حُطَّ کے معنی محض رکھنے کے ہوتے ہیں اور وَضَع کے معنی مناسب طور پر رکھنے کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَاعْلَا وَضَعًا وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (رحمن ۲۷) اس کے معنی یہ ہیں کہ زمین کو اس طرح بنایا کہ چار پائیوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اسی طرح فرمایا یَسْتَعِذُّونَ الْكَافِرِينَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (سلاح ۲۷) یعنی مناسب محل سے بدکردوں کو روک دیتے ہیں۔

تفسیر

اَکُوَابُ مَوْضُوعَةٌ کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ ۱۔ بخورے مومنوں کے پاس رکھے جائیں گے چونکہ بخورے کا کسی کے پاس رکھنا سنے کے لئے ہوتا ہے اس لئے مومنوں سے یہ استفادہ بھی ہو گا کہ وہ صرف ہتھ ہونگے۔

وَدَّرَ إِلَى مَبْنُوتَةٍ

اور فرش پکے ہوئے ہوں گے ۵۷

شبہ نہیں کہ ہماری جماعت میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو مصیبت کی طرح دین کی ہر بات کو سیکھنے اس پر عمل کرنے اور سب دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہاں سب کے سب ایسے تھے یہ ایک ایسی خوبی اور ایسا کمالات ہے جس پر ہر قوم کو رشک کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی خوبی کا اللہ تعالیٰ نے زیر تفسیر آیت میں ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ مسلمانوں میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص گناہ تکبر لگا کر بیٹھا ہو اور باقی لوگ اُس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں بلکہ تمام افراد کو عزت حاصل ہوگی، تمام افراد کو وجاہت حاصل ہوگی، تمام افراد کو عظمت حاصل ہوگی اور نیچے سب کے نیچے ہوں گے کسی ایک فرد کے نیچے بڑا سنگ نہیں رکھا ہوگا۔

ہامی لغات - وَدَّرَ یعنی معنی تمنا و

کے بھی ہوتے ہیں اور فرش کے بھی۔ وَدَّرَ کا واحد وَدَّرَ یعنی بھی ہوتا ہے اور وَدَّرَ یعنی (قرب)

مَبْنُوتَةٍ بَنَتْ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اور بَنَتْ کے معنی ہیں کسی چیز کو پھیلا یا (مفردات) اور مَبْنُوتَةٍ کے معنی ہوں گے پھیلائے ہوئے۔

تفسیر - وَدَّرَ یعنی مَبْنُوتَةٍ کے یہ معنی

ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر ملک میں عزت بخینے گا اور ہر قوم کے لوگ اُن کو اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے

تَسَادَقَ مَصْفُوفَةٍ کے معنی تو یہ تھے کہ اُن کے

بہر فرد کو عزت کے مقام پر بٹھایا جائے گا یعنی ساری کی

ساری قوم معزز ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک فرد معزز

ہو اور باقی لوگ ذلیل ہوں بلکہ ہر ایک کے پیچھے نیکیہ

لگا دیا ہوگا۔ اب وَدَّرَ یعنی مَبْنُوتَةٍ میں یہ بتانا ہے

کہ اُن کی دنیا کے کو نہ کو نہ اور زمین کے گوشہ گوشہ میں

عزت کی جائے گی وَدَّرَ بَنَتْ کے معنی یہاں کہ بتائے جا چکے ہیں فرش کے ہوتے ہیں پس وَدَّرَ یعنی مَبْنُوتَةٍ کے یہ معنی ہوں گے کہ مسلمانوں کے لئے ہر ملک فرش پکے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے ہر گوشہ میں وہ معزز ہوں گے اللہ تعالیٰ اُن کو ہر ملک عزت دے گا اور ہر مقام پر اُن کی وجاہت کا لوگوں پر اثر پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تَسَادَقَ کے لئے مَصْفُوفَةٍ کا لفظ استعمال کیا تھا اور وَدَّرَ یعنی مَبْنُوتَةٍ کا لفظ استعمال کیا ہے مَصْفُوفَةٍ کے معنی ہوتے ہیں صف میں رکھے ہوئے اور مَصْفُوفَةٍ کے معنی سے مطلب یہ تھا کہ جب مسلمان مجالس میں حاضر ہوں گے سب کے سب عزت کے مقام پر بیٹھیں گے ان میں سے کوئی ذلیل نہ ہوگا۔ لیکن وَدَّرَ یعنی میں کسی خاص مجلس کا ذکر نہیں بلکہ عام ذکر ہے وَدَّرَ اور بتایا گیا ہے کہ وہ جہاں جائیں گے لوگ اُن کے رتے میں فرش بچھائیں گے۔ اُن کا استقبال کریں گے۔ اُن سے عزت کے ساتھ پیش آئیں گے اور چاہیں گے کہ وہ اُن کے گھروں میں رہیں اور اس طرح اُن کے لئے برکت کا باعث بنیں۔

لوگ عموماً ظاہر پر مرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ

استقبال وہی ہوتا ہے جب بڑی بڑی قالینیں بچھائی

جائیں، شاندار دروازے بنائے جائیں، درجہ بزرگی کی

جھنڈیاں لگائی جائیں اور ظاہری لحاظ سے فائش کی جائے وَدَّرَ یعنی مَبْنُوتَةٍ

حالا کہ اصل استقبال قالین بچھانا نہیں بلکہ آنکھوں کا فرش راہ سے مراد

کرنے ہے۔ ایک شاعر نے کلمہ طبر

حضرت واعظ جو آئیں ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

پس لوگوں کے دیدہ و دل کا فرش راہ ہونا ہی اصل عزت کی علامت ہے اور اسی کی طرف وَدَّرَ یعنی مَبْنُوتَةٍ میں

اشارہ کیا گیا ہے اس سے مراد ظاہری ذرا بی نہیں۔
ان ظاہری ذرا بی کی قومیہ کو پرواہ بھی نہیں تھی۔

جب ایران کے بادشاہ کے دربار میں مصیبت پڑ گئی تو وہ اپنے نینروں کی آئی اُس کے بڑے بڑے قیمتی قالینوں میں چھپوتے چلے جاتے تھے ایرانی دلوں میں کہتے تھے کہ یہ کیسے بدتمیز ہیں کہ انہوں نے ہزاروں روپیہ کی قالینیں نینروں سے مار کر خراب کر دیں مگر انہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو اُس نے مصیبت سے کہا کہ تم کیا جانو کہ سیاست کیا چیز ہوتی ہے بہتر یہ ہے کہ روپیہ لے لو اور واپس چلے جاؤ ناحق اپنی جانوں کو کیوں ضائع کرتے ہو۔ اُس کا خیال تھا کہ عرب روپے لے کر خوش ہو جائیں گے اور لڑائی کا خیال ترک کر دیں گے۔ اُس نے اُن کی جو قیمت لگائی اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بیرونی اقوام اہل عرب کے متعلق کیسے ذلیل انداز سے لگایا کرتی تھیں معلوم ہوتا ہے عرب اُس زمانہ میں ایسے ہی لالچی اور حریص ہوتے ہوں گے ورنہ ان کے متعلق وہ ایسا اندازہ کیوں لگاتا۔ اُس نے محمد یا کہ ہر سپاہی کو ایک ایک اشرفی اور ہر سوار کو دو دو اشرفی دی جائے۔ مصیبت پڑنے اُسے کہا اب تو دو صورتوں میں سے ایک ہی صورت ہے یا ہماری موت یا تمہاری موت۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام جنگ شروع ہوجانے کے بعد کفر سے صلح کرے۔ یہ من کر بادشاہ کو سخت غصہ آیا۔ اُس نے مٹی کا ایک بورا بھر دیا اور مسلمانوں کے سردار سے کہا کہ آگے آؤ۔ وہ آگے آئے تو اُس نے وہ بورا اُن کی پیٹھ پر لٹا دیا اور کہا اس مٹی کے بورے کے سوا اب تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ساتھی مصیبت کا خیال تھا کہ اُن کا سردار مٹی کے اُس بورے کو اٹھانے سے انکار کر دے گا اور کہے گا میں اس جنگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر انہوں نے آگے بڑھ کر مٹی کا بورا اپنی پیٹھ پر رکھ لیا جو ان کے ساتھیوں کو بہت بُرا

لگا مگر انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی بورا اٹھایا اور زور سے ایک نعرہ لگا کر اپنے ساتھیوں سے کہا آ جاؤ بادشاہ نے خود ایران کی زمین ہمارے لئے لے لی ہے۔ مشرک تو ہوتا ہی وہی ہے یہ سفتے ہی بادشاہ کا رنگ زرد ہو گیا اُس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اُس نے درباریوں سے کہا جلدی جاؤ اور اُن کو بچا کر لے آؤ مگر وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اُس وقت تک دور نکل چکے تھے اس لئے وہ ناکام واپس آئے۔ دیکھو یہ کیسی لطیف ہمارے بات اُس مصیبت کو سوجھی باقی مصیبت کو اس کا خیال نہیں آیا وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے سردار نے اچھا نہیں کیا جو مٹی کا بورا اٹھایا مگر جب اُس نے نعرہ لگا کر حقیقت ظاہر کی تب انہیں پتہ لگا کہ یہ کیسی لطیف بات تھی۔ پھر دیکھو مصیبت جس جگہ بھی گئی لوگوں نے اُن کا عزت سے استقبال کیا۔ یروشلم کا واقعہ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے۔ پہلے مسلمانوں نے اُسے فتح کر لیا مگر کچھ عرصہ کے بعد دشمن نے بڑے لشکروں سے اُس پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو یروشلم چھوڑ کر پیچھے ہٹنا پڑا جب مسلمان لشکر واپس آئے لگا تو یروشلم کے عیسائی موتے تھے حالانکہ اُس وقت مسلمانوں کا عیسائیوں سے مقابلہ تھا اور عیسائیوں کا اپنا مذہب بادشاہ یروشلم پر قابض ہو رہا تھا مگر اس کے باوجود وہ مسلمان لشکر کو شہر کے اہل شہر کے چھوڑنے کے لئے آئے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ خدا تم کو پھر ہمارے ملک میں واپس لائے۔ تو دیکھو لگا رہا ملک تھا۔ اپنی قوم مسلمانوں سے برسرِ جنگ تھی۔ مگر انہیں اپنے مذہب کی بادشاہت کے مقابلہ میں ایک غیر قوم کی حکومت اچھی لگتی تھی اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ خدا مسلمانوں کو پھر ہمارے شہر میں واپس لائے۔ غرض بتایا کہ مسلمان جہاں جائیں گے لوگ اپنی آنکھیں خراب نہ کریں گے اور کہیں گے آئیے اور تشریف رکھئے۔ آخر وہ کونسی چیز تھی جسکی وجہ سے سلام کو فتح حاصل ہوئی۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْرِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَرَأَى

کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کئے گئے ہیں۔ اور آسمان کو

السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ

دیکھتے کہ کس طرح اونٹن اٹھایا گیا ہے ۞

بجائے بادل کے کیا کرتا تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر
إِبْرِل کے معنی یہاں اونٹوں کے ہی کئے جائیں تو پھر اپیل
اور سماء میں جوڑ کیا ہوا۔ اُس وقت بادل کے معنی زیادہ
قریبی قیاس معلوم ہوتے تھے لیکن اب جو میں نے غور کیا
تو یہی بات ٹھیک نکلی کہ اس آیت میں إِبْرِل کے معنی اونٹوں
کے ہی ہیں۔ پہلے میں اس آیت پر صرف اسی آیت کو سامنے
رکھ کر غور کرتا رہا ہوں لیکن اب جو میں نے ترتیب آیات
کے لحاظ سے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اونٹوں کا سماء کے
ساتھ تو جوڑ نظر آتا ہے مگر بادل کا کوئی جوڑ نہیں جیسا کہ
مفردات والوں اور صاحب کشاف نے لکھا ہے یہ درست
معلوم ہوتا ہے کہ إِبْرِل کے معنی جن لوگوں نے بادل کے
کئے ہیں فَعَلَى تَشْبِیْهِ اِسْتَحَاب یعنی وہ اس وجہ
سے کہتے ہیں کہ اونٹ اس طرح اونچے نیچے چلتے ہیں۔ جس طرح
إِبْرِل بادل چلتا ہے۔ پس چونکہ إِبْرِل کو چمکنے کے لحاظ سے بادلوں
سے مشابہت ہوتی ہے اس لئے محاورہ میں إِبْرِل کا لفظ
بادل کے لئے استعمال کیا جانے لگا ورنہ إِبْرِل کے اصل معنی
بادل کے نہیں ہیں۔

تفسیر أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْرِيلِ كَيْفَ
خُلِقَتْ ۖ وَرَأَى السَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ میں مضمون
نیچے سے اُپر لیا گیا ہے اور اگلی آیت یعنی وَرَأَى الْجِبَالَ كَيْفَ
صُبَّتْ ۖ وَرَأَى الْكَوْكُبَ كَيْفَ سُلِّطَتْ میں مضمون
اوپر سے نیچے آیا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں
دو الگ الگ مضمون بیان ہوئے ہیں۔ ایک مضمون میں نیچے
سے اُپر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور دوسرے مضمون میں

اور مسلمان جہاں گئے پھیلتے چلے گئے اس کی وجہ یہی تھی
کہ مسلمان نصف مزاج تھے اور وہ لوگوں کے حقوق کو غصب
نہیں کرتے تھے۔ فقہ سے انسان تب لڑتا ہے جب وہ سمجھتا
ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے لیکن جب وہ سمجھتا ہو کہ ہمارے
اپنے بادشاہ ظلم کرتے ہیں مسلمان آتے تو انصاف کریں گے
اُس وقت وہ دل سے نہیں لڑ سکتا بلکہ عزت کے ساتھ پیش
آتا ہے۔ پس فرماتا ہے مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ جہر
جائیں گے لوگ اپنی آنکھیں اُن کی راہ میں پکھا نہیں گئے جس
بلکہ ٹھہریں گے لوگ نیکے لگائیں گے۔ اُن کے قدموں میں
قالینیں پکھائیں گے جیسے گورنروں یا حاکموں کے استقبال
کے موقع پر ہوتا ہے اور کہیں گے کہ ہمارے ہاں ہی
ٹھہریے اور آگے نہ جائیے۔

۱۷۷ اصل لغات

کے ہوتے ہیں لیکن بعض علماء ادب نے اس کے معنی بادل
کے بھی کئے ہیں۔ امام راغب نے اپنی کتاب مفردات میں
لکھا ہے کہ اس کے معنی اگر بادل کے ہیں تو بھی مستعار
کے طور پر ہیں لغت میں یہ معنی نہیں ہیں۔ گو بعض اندر نے
حتیٰ کو کتابی نمک نے کہا ہے کہ اس کے معنی بادل کے
ہیں۔ جیسا کہ صاحب محیط لکھتے ہیں وَرَأَى مِثْرَ حَنَنْ
أَبْنِ عَمْرٍو وَرَأَى جَعْفَرٍ وَأَنكَسَابِي وَهَاتُوا إِلَيْهَا
السَّحَابَ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ۔ لیکن لغت
کی کتب لکھنے والوں نے ان مضمون کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ یہی
کہتے ہیں کہ لغت کے لحاظ سے اس کے حقیقی معنی اونٹوں کے
ہی ہیں۔ پس بھی پہلے اس آیت میں إِبْرِل کے معنی اونٹوں کی

اوپر سے نیچے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اگر ان آیات میں دو الگ الگ مضمون تسلیم نہ کئے جائیں تو پھر اہل سماء۔ جبال اور ارض میں کوئی بھی ترتیب نظر نہیں آتی۔ ترتیب کے لحاظ سے مدارج و درجہ کی طرح بیان کئے جاسکتے ہیں یا نیچے سے اوپر کی طرف مضمون کو لے جایا جائے یا اوپر سے نیچے کی طرف۔ اب اس آیت میں پہلے اوٹھل کا ذکر ہے پھر سماء کا۔ یہاں تک تو ترتیب درست ہے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف مضمون لے جایا گیا ہے مگر اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر ہے جو نہ سماء سے اوپے ہیں نہ اُن کے برابر۔ اور اس کے بعد زمین کا ذکر ہے جو پہاڑوں کی اونچی نہیں ہوتی۔ دوسری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آیا جائے مگر اس لحاظ سے بھی بات نہیں بنتی۔ کیونکہ اوٹھل جو چھوٹی چیز ہے اُس کا پہلے ذکر کر دیا گیا ہے اور سماء جو بلند چیز ہے اُس کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے گویا نہ یہ ترتیب بنتی ہے کہ اوٹھل سب سے نیچا ہو۔ اُس سے اونچا آسمان ہو۔ اُس سے اونچا پہاڑ ہو اور اُس سے اونچی زمین ہو اور نہ یہ ترتیب بنتی ہے کہ اوٹھل سب سے اونچا ہو۔ آسمان اُس سے نیچا ہو۔ پہاڑ اُس سے نیچے ہوں اور زمین اُن سے نیچے ہو۔

کبھی کبھی ایک اور رنگ بھی ترتیب کے بیان میں استعمال کر لیا جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ پہلے درمیانی چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے پھر اُن اشیاء کا ذکر کر دیا جاتا ہے جو اُس کے دائیں بائیں ہوں مگر یہاں اہل کے بعد آسمان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ آسمان کے بعد پہاڑوں کا اور پہاڑوں کے بعد زمین کا۔ اگر چوں کی چیز کے پہلے بیان کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایسی چیزوں کا نام لیا جاتا ہے جو اُس سے کم اونچی ہیں تو خیر کوئی بات بھی تھی مگر بظاہر اس جگہ کوئی اصل بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ نہ نیچے سے اوپر مضمون لیا ہے نہ اوپر سے نیچے کو مضمون لیا ہے اور نہ درمیان کی کسی چیز کا پہلے ذکر کر کے اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں

۲
اَفَلَا يَنْظُرُونَ
اِلٰى مَا كَانُوا يَلْعَنُوْنَ
كَلَّا لَكُمْ لُحُوبٌ
اِثْنَانِ

اہل مکہ کا طریق تھا کہ وہ ہمیشہ فحش و مباحات کے کام لیا کرتے تھے اور کمبختی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی شان اور جاہلیت کا بار بار ذکر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم ایسی شان والے۔ ہم آنا بلند مرتبہ رکھنے والے۔ ہم ایسے اور ہم ویسے مسلمان بھلا ہمارے مقابلہ میں جیت سکتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی شائیں تو میلان کرتے ہو مگر تمہاری حالت بالکل اونٹنی کی سی ہے۔ اونٹ بے شک اونچا ہوتا ہے مگر جلتے ہو وہ ہمیشہ دوسرے کی سواری کے ہی کام آتا ہے بے شک اُس کی کولان اونچی ہوتی ہے اس کا قہر اونچا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، اُس کا جسم بڑا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود وہ ہمیشہ سروسوں کے نیچے رہتا ہے۔ اسی طرح تم خواہ اپنی کس قدر شائیں بیان کرتے رہو تمیں وہ قوی ہی نہیں دے گئے کہ تم حکومت کر سکو۔ تم ہمیشہ اسی قابل رہو گے کہ لوگ تمہاری گردنوں پر سوار ہوں چو اونٹ بے شک اونچا ہوتا ہے مگر اونچا ہونے کے باوجود اُسے نیچا ہونا پڑتا ہے اور ایک دوسرے شخص اس کی پیٹ پر سوار ہو جاتا ہے۔ پس تم اپنی خوبیاں خواہ کتنی چھپتے جاؤ

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ

اور پہاڑوں کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح گاڑے ہوئے ہیں اور زمین کو (نہیں دیکھتے)

كَيْفَ سُلِّحَتْ ۚ

کہ کس طرح ہموار کی ہوئی ہے ۚ

۷۷ تفسیر۔ اس آیت میں دوسری مثال بیان کی گئی ہے جس کا معنوں اور سبب سے نیچے کی طرف آتا ہے فرماتا ہے تم پہاڑوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ پہاڑوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَايَسًا لِّأَنَّا نُكَبِّدَ فِيهَا جِبَعًا (۱۱۱ بیادریج) ہم نے پہاڑ اس لئے بنائے ہیں کہ زمین میں نہ جانے اور لوگ تباہ نہ ہو جائیں۔ زمین کی غیر ضروری حرکت کو پہاڑوں نے ہی روکا ہوا ہے ورنہ بنی نوع انسان کا زمین میں قیام باطل نہ ممکن ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے گذشتہ معنوں کے تسلسل میں کفار کو قہر دلاتا ہے کہ تم اپنے دلوں میں خیال کرتے ہو کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ مسلمان غالب آجائیں اور ہم مغلوب ہو جائیں۔ ہم طاقتور اور بڑی عزت اور شان رکھنے والے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہم قوم اور ہمارے ہم مذہب ہم کو چھوڑ کر ان کے پیچھے دوڑنے لگ جائیں۔ مگر تمہارا یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے۔ تم بے شک اچھے ہو گئے مگر تمہاری اور مسلمانوں کی حالت میں جو کچھ فرق ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو ہم نے اپنی شیت کے تحت پہاڑ بنایا ہے اور تم کو زمین بنایا ہے۔ زمین پہاڑوں کے ذریعہ ہی قائم رہتی ہے اگر پہاڑ نہ ہوں تو زمین بھی اس حالت میں نہ رہے۔ پس بے شک تم میں خویاں ہیں اس سے ہم انکار نہیں کرتے۔ جس طرح زمین میں بھی خویاں پائی جاتی ہیں اور کوئی شخص ان خویاں سے انکار نہیں کر سکتا مگر زمین یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اُسے پہاڑوں کی ضرورت نہیں

تم راہل کے مشابہ ہو اور اونٹ ہمیشہ سواری ہی دیتے ہیں اور چھلانے والے بادل جوتے ہیں اونٹ نہیں ہونے تم اونٹوں کی طرح ہمیشہ دوسروں کی سواری کے کام آتے رہے ہو کبھی دنیا پر تم نے حکومت نہیں کی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہؓ ہیں پس تمہاری اور ان کی آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ یہ بادل کی طرح دنیا پر چھا جانے والے ہیں اور تم خواہ کتنے اونچے ہو جاؤ بہر حال تمہاری پیٹھ پر دوسرے لوگ سوار ہوں گے چنانچہ عربوں کو دیکھو وہ انہوں نے کئی صدیوں کو دنیا پر حکومت نہیں کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ان کی تاریخ محفوظ ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے محکوم چلے آتے تھے کسی قسم کا غلبہ ان کو حاصل نہیں ہوا تھا لیکن وہی قوم جو پچیس سو سال سے بالکل ذلیل چلی آتی تھی جس کو ہر مخالف سے ادنیٰ قرار دیا جاتا تھا۔ جسے دنیا میں کہیں غلبہ حاصل نہ تھا اور جس کے انسداد کو حکومت کا کوئی شعور نہیں تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئی اور آپ کے دامن کو اُس نے چھو ا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے کہیں کہیں جاپہنچی اور دنیا کی فاتح اور محران بن گئی اور بادلوں کی طرح دنیا پر چھا گئی پس آیت میں کفار کو اونٹوں سے مشابہت دی ہے کہ باوجود اونچا ہونے کے سواری کے کام آتے ہیں اور مسلمانوں کو بادلوں سے مشابہت دی ہے کہ نظر نہ آنے والے ذروں سے بنتا ہے اور آخر بلند ہو کر دنیا پر چھا جاتا اور اُسے سیراب کر دیتا ہے۔

فَذَكِّرْنَا إِنَّا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۝

پس نصیحت کر کہ تو تو موت نصیحت کرنے والا ہے ۱۱۔ تو ان لوگوں پر داروغہ کے طور پر مقرر نہیں ہے

الْأَمَنُ تَوَلَّى وَكُفِّرَ ۝

مگر جس نے پیٹھ پھیر لی اور کفر کا مرکب بنا ۱۲۔

قبول کر لیں ٹوٹ جی کہ انہوں نے کیا لینا ہے۔ اگر بننا ہے تو بادل نہیں اور پہاڑوں کی طرح دنیا کو فائدہ پہنچائیں اور زمین کی طرح دوسری اقوام کے پاؤں تلے روکنے جائیں۔

فصل ثلث۔ اَلْمُصَيِّرُ اس سے جس کو کھلا تا ہے اور صاف سے بھی ہے۔ اور اَلْمُصَيِّرُ بھی ہے اور اَلْمُصَيِّرُ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہیں اَلْزَّوْقِيْبُ۔ اَلْخَافِظُ وَالْمُسْتَلْطَعُ اَلْاَشْقُوْ بِشَرِّهِ عَلَيْهِ وَيَسْتَعْقِدُ اَخُوْا اَلَّذِيْ يَكْتُبُ عَلَيْهِ وَهُوَ شَخْصٌ جَوْكْسِيْ كِي پوری مگر ان کرے اُس کے حالات کو دیکھتا رہے اور اُس کے اعمال کو لکھتا رہے واقف ہیں اُس کی اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ کے یہ معنی ہوئے کہ خدا نے تمہیں اُن پر مُصَيِّرُ نہیں بنایا اَلْأَمَنُ تَوَلَّى وَكُفِّرَ سولے اُس کے جو تَوَلَّى اختیار کرتا اور کفر میں مبتلا رہتا ہے۔ یہاں اِجْتِ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعُ کے معنی دیتا ہے متصل کے نہیں۔

یعنی تو کسی کا مصیِّر نہیں اُن کا بھی نہیں ۱۱۔ تَوَلَّى اور کفر اختیار کریں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تَوَلَّى کریں گے اور باوجود سمجھانے کے کفر میں مبتلا رہیں گے اُن سے بھی تیرا واسطہ نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں سعادت ہے انہی لوگوں نے تجھے ماننا ہے مگر نہ تجھے ماننے والوں پر مصیِّر بنایا گیا ہے اور نہ انکار کرنے والوں پر اور تَوَلَّى اور کفر اختیار کرنے والوں پر مصیِّر بنایا گیا ہے تیرا اُن سے کوئی واسطہ نہیں ۱۱۔ اگر نہیں ماننے تو نہ مانیں اُن کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔

تفسیر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصیِّر نہ ہونا وہ حق محاط سے ہے مومنوں کے لحاظ سے جی اور

پہاڑوں کے پھیر بھی اُس کی فہم کی قائم وہ مکتی ہے۔ زمین کی زندگی پہاڑوں کے بغیر قطعی طور پر ناممکن ہے۔ اسی طرح اب جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیا ہے تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ زمین کی طرح اُن کے مقابلہ میں دیکھ جاؤ۔ جس طرح زمین پہاڑ کے مقابلہ میں کچھ کر ہی فائدہ اٹھاتی ہے اس کے بغیر نہیں اسی طرح تمہارا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ تم مسلمانوں کے مقابلہ میں کھڑے نہ ہو۔

اگر پہاڑ کی ادنیٰ سی مثال اس مثال کو مسلمانوں پر چسپاں کیا جائے تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کی مثال پہاڑوں کی طرح ہے اور تمہاری مثال زمین کی طرح۔ ان مسلمانوں کے ذریعہ ہی اب دنیا سے فتنہ و فساد دور ہو جائے۔ بے شک زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور کئی قسم کی روئید گیان اس میں پیدا ہوتی ہیں مگر انہی پہاڑوں کے ذریعہ۔ کیونکہ وہی بادلوں کے برسنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور وہی دریاؤں کا منبع ہیں اب تمہاری ترقی مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہے ان سے جدا ہو کر تم فکھ نہیں پاسکتے۔

۱۸ تفسیر۔ فرماتا ہے جبکہ تمام ترقیت اور فائدہ مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں شامل ہو کر ہی ہر قسم کی برکات کا حصول انسان کے لئے ممکن ہے خدا نے اُن کو بادلوں کی طرح دنیا پر چھا جانے والے اور پہاڑوں کی طرح زمین کے فتنہ و فساد کو دور کرنے والے اور ہر قسم کے فائدہ لوگوں کو پہنچانے والے بنایا ہے تو پھر اے مسلمانو! تمہارا بھی فرض ہے کہ تم مخالفین اسلام کو سمجھاؤ اور انہیں کہو کہ وہ بھی مسلمان کو

مسلمانوں کی مثال پہاڑوں کی اور کھد کی مثال زمین سے

کافروں کے لئے ہے۔ یعنی آپ نہ مومنوں کیلئے مصلحتیں ہیں اور نہ کفار کے لئے مصلحتیں ہیں۔ کفار کو اگر جبراً مذہب میں شامل بھی کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر میں تو مذہب قبول کر لیں گے لیکن دل میں منافق رہیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کشت علیہم پھینک دی ہے۔ مگر غیر مذہب والوں کو جبراً اسلام میں شامل کرنے کی مخالفت فرمادی ہے اور بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ہنگامہ داروغہ مقرر نہیں کیا۔ اگر تم جب تک کام لوگے تو اس سے نہ مومن کو فائدہ ہوگا نہ کافر کو۔ کافر کو تو اس لحاظ سے فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ تمہارے دوسرے مسلمان ہو بھی جائے تو بہر حال وہ منافق مسلمان ہوگا اور منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے۔ مومنوں کو اس لئے فائدہ نہ ہوگا کہ منافق ان کی طاقت کو کمزور کرنے والے ہوں گے بڑھانے والے نہیں۔ مومنوں پر مصلحت اس لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ایسے ہی اعمال کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہو سکتی ہے جو دلی شوق اور رغبت سے کئے جائیں۔ جس شخص کے دل میں ذاتی طور پر خدا تعالیٰ کی محبت کا کوئی جوش نہیں، اس کے احکام پر عمل کرنے کا وہ دل اس کے سینہ میں نہیں پایا جاتا وہ معرفت اور اخلاص کی راہوں سے بیگانہ ہے۔ وہ اگر جبراً محبت کوئی نیک کام کرے گا بھی تو اس کی روح کو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی اور خدا تعالیٰ کے حضور اس کے وہ اعمال قبولیت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جائیں گے اس لئے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کا مضبوط بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ جو شخص کفر کرے اور باوجود سمجھانے کے اپنے بد اعمال سے باز نہ آئے اُسے ہمارے پیرو دروہ قرار دے کر دوسرے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو مسلمان ہے اُسے شوق اور رغبت کے ذریعے نیکی میں بڑھاؤ تاکہ اُسے ایمان کا نفع حاصل ہو۔

یہاں بھی دیکھ لو اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کی کیسے کھلے غفلتوں میں رہ گئی تھی ہے۔ مکی زندگی میں جبکہ ابھی اسلام کا ابتدائو تھا تو کسی کے وہم و گمان میں

بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اسلام بہت بڑی طاقت حاصل کرے گا یہاں تک کہ کفار کی گردنیں مسلمانوں کے قبضہ میں ہوں گی اور وہ اختیار رکھتے ہوں گے کہ ان سے جو سلوک چاہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ کشت علیہم پھینک دی ہے۔ یہ صاف بات ہے کہ کشتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی طاقت حاصل نہیں تھی کہ آپ کو یہ کہا جاتا کہ تمہیں ہم نے مضبوط بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ اللہ کے مصلحتیں ہیں کہ گئی تھی اور اسلام کے غلبہ کی خبر دی گئی تھی ورنہ وہ لوگ جن کو کٹر میں کھلے بندوں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی ان کو یہ کہنا کہ تمہیں زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ایک ممکنہ خیر بات ہو جاتی ہے۔ یہ ضرور صاف بتا رہا تھا کہ دن آئے والا ہے جبکہ مسلمانوں کو ذاتی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ وہ اگر چاہیں تو زبردستی لوگوں کو مسلمان بنا سکیں گے مگر پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت فرمادیا کہ تم ایسا نہ کرنا۔

غرض کشت علیہم پھینک دی ۱۵ اَلَا مَن كَسَتْ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّعْنَةُ الْكَافِرِ ۖ وَكَفَرَ بَيْنَ غُلْبَةِ اِسْلَامٍ كِي يَشْغُوْا بِاِيٍّ جَانِيٍّ ۖ اور یہ بات ایسی ہے کہ عیسائی مصنفین کو بھی کھنسی ہے چنانچہ ویری اس آیت کے ماتحت لکھتا ہے آپ کے دل میں شروع سے ہی حکومت کے خیالات اٹھ رہے تھے چنانچہ ابتدائی زمانہ میں ہی اس قسم کی آیات کلمہ دلوں کو سناتا بتا رہا ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی حکومت کا نقشہ اپنے ذہن میں جمایا ہوا تھا اور دیسے ہی خیالات دل میں پیدا ہوتے رہتے تھے مگر سوال یہ ہے کہ حکومت کے خیالات تاخیر کسی وجہ سے پیدا ہو کر تھے ہیں بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں ہو سکتے۔ وہ شخص جو مار مار کر ہمارا ہو جو لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہو، جو اتنی طاقت بھی نہ رکھتا ہو کہ باہر نکل کر خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکے اس کے دل میں حکومت کے خیالات پیدا ہی کس طرح ہو سکتے ہیں اور پھر خود ساختہ خیالات پورے کس طرح ہو گئے۔

۱۵ اَلَا مَن كَسَتْ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّعْنَةُ الْكَافِرِ ۖ وَكَفَرَ بَيْنَ غُلْبَةِ اِسْلَامٍ كِي يَشْغُوْا بِاِيٍّ جَانِيٍّ ۖ

فَاعْزِزْ بِهِ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا يَأْتُهُمْ

اس کے نتیجہ میں اللہ اُسے سب سے بڑا عذاب دے گا ﴿ثُمَّ﴾ یقیناً انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

پھر ان سے حساب لینا بھی یقیناً ہمارا ہی کام ہے ﴿ثُمَّ﴾

ع
۳۱

کہ مومن و کافر اپنے اپنے کام پورے کر کے مومن تسبیح کو بلند کر کے اور کافر کفر کی اشد عمت کر کے آخر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور دنیوی نتائج دیکھ کر اخروی نتائج دیکھنے کے لئے خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔

سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ دونوں کے متعلق یلحز بتایا جا چکا ہے کہ ان کا آپس میں گہرا ربط ہے اس کا ایک ثبوت اس امر سے بھی ملتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تسبیح اُتسم کر پڑھتے الاغلی پڑھتے تو فرماتے سُبْحَانَ رَبِّیْ اَکْثَرُ اَعْلٰی اور جب سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے کرتے اِنَّ اِلَیْنَا رَیْآ بِہُمْ۔ ثُمَّ اِنَّ عَلَیْنَا حِسَابَہُمْ پڑھتے تو فرماتے اَللّٰہُمَّ حَاسِبْنِیْ حِسَابًا قَیْسِرًا۔ ایک سورۃ کے شروع میں ایک فقرہ کا دہرانا اور دوسری سورۃ کے آخر میں دوسرے فقرہ کا دہرانا صاف جو پر بنارہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ دونوں سورتیں مضمون کے اعتبار سے آپس میں جوڑ رکھتی ہیں اسی لئے ایک سورۃ کے ابتدائیں اور دوسری سورۃ کے انتہائیں ایک فقرہ سے ملتے جلتے کے لئے دہراتے کہ جو مضمون تسبیح اُتسم و پڑھتے الاغلی سے شروع ہوا تھا وہ راق اِلَیْنَا رَیْآ بِہُمْ فَعَبْرَانَ عَلَیْنَا حِسَابَہُمْ پر ختم ہو گیا ہے :

و حقیقت یہ ایک پیٹ گوتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اس وقت ہماری کوئی حیثیت نہیں مگر ایک نام میں تم کو ایسا غلبہ حاصل ہونے والا ہے کہ تم جو جاہلو گے کر سکو گے مگر دیکھنا جب تمہیں غلبہ میسر آئے اس وقت ان لوگوں پر جبر نہ کرنا بلکہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا جو شخص ایمان لے آئے اُسے اپنے اندر شامل کر لینا اور جو قویٰ اور کفر کے اس کی پروا نہ کرنا۔

﴿ثُمَّ﴾ تفسیر۔ قویٰ اور کفر کرنے والوں کو بہت بڑا عذاب دئے جائیگی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑی ہدایت کا انکار کیا۔ سزا ہمیشہ جرم کے مطابق دی جاتی ہے معمولی تصور ہو تو معمولی سزا دی جاتی ہے اور زیادہ معمولی ہو تو زیادہ سزا دی جاتی ہے۔ ان کا جرم جو عموماً معمولی نہیں ہو گا اس لئے انہیں سزا بھی غیر معمولی دی جائیگی کیونکہ انہوں نے اُس رسول کا انکار کیا ﴿تمام رسولوں سے بڑا تھا اور جس کی شریعت تمام شریعتوں کی بڑی تھی۔﴾

﴿ثُمَّ﴾ لغات۔ آیات : آیت کا مصدر ہے اور آیت کے معنی ہیں۔ نواد اقرب (پس آیات کے معنی ہوں گے۔) ٹوٹا۔

تفسیر۔ اس آیت سے اس مضمون کو ختم کیا گیا ہے جو سورۃ الاعلیٰ سے شروع کیا گیا تھا اور بتایا گیا ہے کہ

ایات

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

سورۃ فجر۔ یہ سورۃ مکی ہے

وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَالْبَسْمَلَةُ فِيهَا مَأْكُومٌ وَاحِدٌ

اور بسم اللہ کے علاوہ اسکی تیس آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے

بغیر چارہ کے کھڑی تھی میں نے نماز توڑ کر مسجد کے ایک
کوٹے میں اپنی نماز ختم کر لی اور پھر گھر جا کر اپنی اونٹنی
کو چارہ ڈالا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنکر
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر ناراض ہوئے اور اُن سے فرمایا معاذ!
کیا تم لوگوں کو قننہ میں ڈالتے ہو تمہیں مسیح انتم و بئک
الاعلیٰ اور والقدس و صلیبہا اور والفقیر اور
والشیل اذ ایفشی کے پڑھنے میں کیا تکلیف ہوتی تھی
تم نے یہ سواری کیوں نہ پڑھیں اور لمبی سورتیں کیوں شروع
کر دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان سورتوں کو اوسط سورتوں میں قرار دیا ہے۔ غرض
اوقات میں انسان بے شک لمبی سورتیں پڑھے یا تکلیف
اور بیماری کی صورت میں چھوٹی سورتیں پڑھے لیکن اوسط
سورتیں ہی ہیں جن کو عام طور پر یا پھر نمازوں میں پڑھنا
چاہیئے۔

اس سورۃ کی نسبت یوروپین مفسرین کا خیال
سورۃ الفجر کا
زائد نازل

ہے کہ یہ ابتدائی سالوں کی ہے اور میرے نزدیک یہی درست
ہے۔ نولوت کے جرمین محقق اسے سورۃ الغاشیہ کے متبادل
کی قرار دیتا ہے اللہ غاشیہ کی نسبت یہودی مفسرین کی
راے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اسے تیسرے اور چوتھے سال
کے ملنے ہوئے حصوں کی قرار دیتے ہیں یعنی اُن کے نزدیک
یہ سورۃ یا تیسرے سال کے آخری نصف میں نازل ہوئی ہے
یا چوتھے سال کے پہلے نصف میں نازل ہوئی ہے اور یہ رے
درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان سورتوں میں مخالفت کی ابتداء
کی طرف اشارہ کیا گیا ہے منظم اور تفصیلی مخالفت کا اس میں

یہ سورۃ مکی ہے فتح البیان والے لکھتے ہیں جی ٹیکتہ
بلا خلاف فی قولہ بالجہنم و۔ جمہور علماء کے نزدیک اس کے
مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ابن عباسؓ۔ ابن زبیرؓ اور
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی مروی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الاعلیٰ سورۃ الغاشیہ
سورۃ الفجر اور اسی قسم کی بعض دوسریوں کو ہم طور پر فرض نمازوں
میں پڑھنا زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ نسائی نے جابرؓ سے روایت
کی ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک
آدمی اُن کے ساتھ بیٹھے سے آکر شامل ہوا حضرت معاذؓ نے نماز لمبی
شروع کر دی بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ انہوں نے سورۃ آل عمران یا
سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی تھی جب نماز لمبی ہو گئی تو اُس نے
نماز توڑ کر ایک دوسرے کو نہ میں جا کر حضورؐ نماز شروع کر دی پھر طاف
ہو کر چلا گیا۔ نماز کے بعد کسی شخص نے حضرت معاذؓ سے اس وقت
کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور
اس شخص آپ کے ساتھ نماز شروع کی مگر جب آپ نے نماز میں
لگا دی۔ تو وہ نماز توڑ کر علیحدہ ہو گیا اور ایک کوٹے میں نماز
پڑھ کر چلا گیا حضرت معاذؓ نے کماؤہ منافی ہو گا پھر انہوں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس واقعہ کا ذکر کر دیا اور
کہا یا رسول اللہ! میں نماز پڑھا رہا تھا کہ بیچھے فلاں شخص
آکر شامل ہوا مگر جب نماز لمبی ہو گئی تو وہ نماز توڑ کر الگ ہو گیا
اور علیحدہ نماز پڑھ کر چلا گیا۔ جب اُس شخص کو معلوم ہوا کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میری شکایت
کی گئی ہے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس
نے کہا یا رسول اللہ! میں آیا تو یہ نماز پڑھا رہے تھے میں
ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا مگر انہوں نے نماز
لمبی کر دی۔ آخر ہم کام کرتے والے آدمی ہیں میری اونٹنی

ذکر نہیں بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ مخالفت ہونے والی ہے اور یہ وہی زمانہ تھا جو تیسرے سال کا آخری پانچوٹے سال کا شروع تھا۔ وہ تفصیلی مخالفت جس کا ذکر لڑی مولد میں ہے جو مخالفت کے بعد آئیں ان کا ذکر یہاں نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کفار کے وہ عیوب گناہ گئے ہیں جو اخلاقی، شرعی اور دینی ہوتے ہیں مثلاً بتامنی کی خبر گیری کیوں نہیں کرتے، مساکین کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے۔ اس قسم کے عیوب ہر زمانہ میں ہی گنائے جاتے ہیں لیکن جب نبوت کی کھلی مخالفت شروع ہو اس وقت زیادہ زور انکے بدعت کے جرم پر دیا جاتا ہے اور اس جرم کو باقی تمام جرائم کی اساس اور بنیاد سمجھا جاتا ہے اس وقت تفصیلی جرائم کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ جب تک لوگ نبی کی مخالفت نہیں کرتے اس وقت تک ان کے اور تعارض پر زور دیا جاتا ہے مثلاً انہیں کہا جاتا ہے کہ تم بتامنی سے حسن سلوک نہیں کرتے، جو اہل کی خبر گیری نہیں کرتے، مساکین کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن جب وہ امور کی مخالفت کرتے ہیں تو سارا زور اس بات پر صرف کر دیا جاتا ہے کہ سب سے بڑا عیب تم میں یہ ہے کہ تم ایک نبی کے منکر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بالرسالت تمام اعمال صالحہ کے لئے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے جب لوگ نبی کو ماننے لگ جاتے ہیں تو ان کی اخلاقی، اصلاح آپ ہی آپ ہو جاتی ہے۔

حقیقت یہی ہے کہ کفار جب نبی کی مخالفت اس کے دعویٰ کے متعلق زور شور سے شروع کر دیتے ہیں تو ان کا یہ جرم باقی تمام جرائم سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ سب نیکیاں انہوں سے شروع ہوتی ہیں نبی کے انکار کا جرم مسیحیوں کے انکار کا موجب ہوتا ہے اس لئے اس وقت زیادہ زور اس انکار بدعت کے جرم پر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی اصلاح باقی سب باتوں میں اعمال کرنا ممکن ہے۔ مگر

اس سے پہلے کے عرصہ میں جب دعویٰ کا ابتداء ہوتا ہے تفصیلی تعارض کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ بعد میں تفصیلات کا ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر تو ہوتا ہے لیکن ان پر زور کم کر دیا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی اصلاح کے ساتھ سب امور کی اصلاح وابستہ ہونے سے تفصیلات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔

ہم نے دیکھا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر لوگ ہمیشہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ ان باتوں پر تو زیادہ زور دیتے ہیں کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے وہ الہام ہوتا ہے مگر اور امور کی طرف توجہ نہیں کرتے آپ اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ سارے تعارض اور عیوب خدا تعالیٰ سے بعد کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر لوگوں کو خدا تعالیٰ کے ذات کے متعلق کامل یقین پیدا ہو جائے تو ان سے گناہ سرزد نہ ہوں۔ میں لوگوں کے سامنے خدا تعالیٰ کے تازہ بنا زہ الہامات اور اس کے نشانات و معجزات کو بار بار اس لئے پیش کرتا ہوں کہ ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ کے متعلق یقین پیدا ہو جائے جس دن ان کے دلوں میں سچا یقین پیدا ہوا اور انہوں نے مجھے مان لیا یہ عیوب آپ ہی آپ دور ہو جائیں گے۔ غرض جب تک لوگ نبوت کی کھلی مخالفت نہیں کرتے جو نبی کی طرف زیادہ توجہ دلاتی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ تم میں یہ بھی نقص ہے وہ بھی نقص ہے۔ مگر جب وہ کھلے بندوں نبی کی مخالفت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہم اس نبی کو اور اس نبی کے ماننے والوں کو کچل کر رکھ دیں گے اس وقت ان کے اس نقص کو جو بنیادی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان میں کمی، اسے سامنے رکھ کر اسکی اصلاح پر زور دیا جاتا ہے اور اسی میں باقی تمام جزئیات کی اصلاح آ جاتی ہے۔

اس سورۃ میں بھی کفار کے تفصیلی گناہوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بتامنی کی طرف

توجہ نہیں کرتے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے، اُن کے گلوں میں یہ حرص پائی جاتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال اپنے پاس جمع کر لیں۔ یہ تقاضے اُن کے ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتے ہیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ان تفصیلات سے صاف جہر لگتا ہے کہ یہ سورۃ اُس وقت کی ہے جب ابھی قومی طور پر مخالفتِ مشرک میں ہوئی تھی اسی لئے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر استناد زور نہیں جتنا اعمال کی جزئیات پر زور ہے بالخصوص ایسے گناہوں پر جو اسلام کے مقابلہ کو قوتِ اسلام کی شوکت اور اُن کی تباہی کا موجب ہونے والے تھے یہ سورۃ یقیناً ابتدائی ایام کی ہے اور چونکہ اس میں اشارۃً یہ ذکر آتا ہے کہ اب منظم مخالفت موعظہ والی ہے اس لئے یہ سورۃ دوسرے سال کے آخر یا چوتھے سال کے بالکل ابتدائی حصہ کی ہے۔

ترتیب سورۃ ابوحیان کہتے ہیں کہ سورۃ غاشیہ میں وَجُوهٌ وَجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ میں کچھ لوگوں کے تعلق ذکر کیا گیا تھا کہ وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اب اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمانی کی خبر گیری نہیں کرتے۔ مسکین کی طرف توجہ نہیں کرتے اور حریفوں اور لالچیوں کی طرح وَجُوهٌ وَجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ میں ایک اور گروہ کا ذکر کیا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے حضور عزت پانے والا تھا اس سورۃ میں اُس کا ذکر یَا یٰأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِیْ اِلٰی رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً کے ذریعہ کیا گیا ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں ذکر اس سورۃ میں موجود ہیں اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان دونوں سوروں سے ایک کا تعلق وَجُوهٌ وَجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ سے ہے اور دوسرے کا تعلق وَجُوهٌ وَجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاصِبَةٌ سے ہے مگر یہ صرف قریبی تعلق ہے یعنی پہلی سورۃ کے بعض مضامین سے اس سورۃ کے بعض مضامین کا یا بھی

رابطہ تھا جو معلوم ہوتا ہے مگر مضمون کا تسلسل جو ایک زنجیری طرح دونوں میں پایا جانا چاہیے وہ انہوں نے نہیں بتایا۔ جہاں تک قریبی تعلق کا سوال ہے ابوحیان نے خوب کلام کیا ہے اور وہ اکثر تعلقاتِ سور کے بارہ میں پُری نگاہ رکھنے والے انسان ہیں بلکہ اس امر میں تمام پُرانے مفسروں سے منفرد ہیں اور ممتاز بھی۔ مگر اس قریبی تعلق کے علاوہ قرآن کریم کی سوروں اور آیتوں میں ایک مسلسل زنجیر جو معلوم ہوتی ہے جو دور دور تک مضامین کی لڑی پر دوٹی چلی جاتی ہے اور بالآخر سارے قرآن کریم کو ایک ہی بانہ کر رکھ دیتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی مثال صَلَٰفَتُ الْجَنَّتِ مِنْ سَمْعِ دَیِّ حَسْبِ مِنْ اِسْطِطَارَہِ بَیَا جاتا ہے کہ جس طرح گھنٹی کی جھنکار میں ایک تسلسل ہوتا ہے اسی طرح وحی ایک مربوط اور مسلسل الہی کلام ہوتا ہے اور چونکہ قرآن کریم وہ کلام ہے جو تمام الہی کلاموں میں سے افضل ہے اس لئے وحی الہی کی صَلَٰفَتُ الْجَنَّتِ مِنْ سَمْعِ دَیِّ حَسْبِ دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ قرآن کریم کو بے ترتیب نہ بکھنایا خدا تعالیٰ کی وحی ہے اور اس کا ہر حصہ دوسرے حصہ سے پرویا ہوا ہے۔ اس وسیع اور بے پلاس کی طرف علامہ ابوحیان کی نظر نہیں گئی مگر پھر بھی اُن کی خدمت ترتیبِ قرآن کریم کے بارہ میں بہت قابلِ قدر اور قابلِ ستائش ہے جُزْءُ الْفَتْحِ أَحْسَنُ الْفَتْحِ

میں اس نے اُپر بتایا ہے سوروں کے کبھی بھی قطعاً دو قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک قریبی تعلق جس میں یہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ایک سورۃ کی آخری آیت کا مضمون

دوسری سورۃ کی پہلی آیت سے ملایا جائے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جسے سورۃ نوح میں یٰٰذَا الْقَوْمُ الْفٰسِقِیْنَ کہہ کر ہدایت کے متعلق عامانگی گئی تھی اس کے بعد سورۃ بقرہ شروع ہوئی تو ابتدا میں ہی کہہ دیا گیا کہ اَلَمْ یَا بٰیئُ الْکِیْثٰثِ لَا یٰبِیْئُ فَیْبِیْہِمْ هٰذِیْنَ یَلْمِزُفِیْہِمْ کَیْۤیٰۤمَہُۥ

سورہ طارق میں حمد و بیت مشعرہ کی پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ پھر میں نے سَبَّحْ اَنتُمْ وَ تَبَّحْ اَنَا تَعْلٰی اور سورہ انفاسیہ کا آپس میں تعلق بتاتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ یہ دونوں سورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں بالالتزام پڑھا کرتے تھے اور یہ دونوں سورتیں ایسی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترقی اور آنے والے موعود کی خبر تکمیل کی طور پر اپنے اندر رکھتی ہیں یا اگر ایک ٹکڑہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو بعد کے ٹکڑہ میں آنے والے موعود کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا مثال تو ایک ہی دہی ہے مگر وہ مثال ایسی جو دہاں بھی چسپاں ہو جاتی ہے اور دہاں بھی چسپاں ہو جاتی ہے دو حارثی طور پر جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین یہ بھی سمجھتے ہو جاتے ہیں اور بعد میں پیدا ہونے والے مخالفین یہ بھی سمجھتے ہو جاتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں میں نے بتایا تھا کہ اِنَّهُ يَتَقَلَّبُ وَ تَاَيَّخُفِي میں بھی آنے والے موعود کی ضرورت بیان کی گئی ہے اور خبر دی گئی ہے کہ اس زمانہ میں قرآن کریم کا ظاہر تو باقی ہو گا مگر اُس کا مغز نہیں ہو گا۔ تب اُس موعود کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قرآن کی علوم کو دنیا میں پھر زندہ کرے گا اور پھر اُس کے مغز کو دنیا میں واپس لائے گا۔ اسی طرح وَجُوْدٌ يَّزْدُ مَشِيْطٌ خَاشِعَةٌ عَاوِلَةٌ تَاَيَّصِبَةُ میں دونوں زمانوں کی مخالفت اور اسلام کی ترقی کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب بھی اسلام پر کمزوری کا زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کمزوری کو دور کر دے گا اور اسلام کی ترقی کی ہو سکتی ہے تو اسی ذریعہ سے، اس کے بغیر ان کی ترقی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ مضمون ہے جو مسلسل کئی سورتوں سے چلا رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہر سورۃ اپنے سے پہلی سورۃ سے بالکل مربوط نظر آتی ہے۔

وہ مگر تعلق جو اس سورۃ کو پہلی سورۃ سے حاصل ہے

میں جو ہدایت طلب کی گئی تھی سورۃ بقرہ کے شروع میں اُس ہدایت کی نسبت بتا دیا کہ جو کچھ تم مانگ رہے تھے وہ یہ ہے اس قسم کے تعلقات جو باہم سورتوں میں پائے جاتے ہیں قریبی تعلق کہلاتے ہیں۔ لیکن سورتوں کا ایک تعلق سارے مضمون کے لحاظ سے ہوتا ہے اور مسلسل ایک قسم کا مضمون کئی سورتوں میں چلتا چلتا جاتا ہے۔ اس تعلق کے لحاظ سے اگر سورتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ پانچ پانچ اور بعض جگہ دس دس سورتوں کا ایک گروپ ہوتا ہے اور ان کا مضمون زنجیر کے تسلسل کی طرح آپس میں ملتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جو مضمون اس سورۃ کو چند پہلی سورتوں کے مجموعہ کا ایک فرد بنا دیتا ہے اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ان چند سورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و زمانوں کے لحاظ سے بیان کی جا رہی ہے یہ مضامین سورہ تجوید سے مشعرہ ہیں اور ان میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے محض اس زمانہ میں ہی ثبوت مہیا نہیں ہوں گے بلکہ جب بھی اسلام کمزور ہو گا اس صداقت کے ثبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتا رہے گا۔ اسی تسلسل میں سورہ بروج میں بتایا گیا تھا کہ آخری زمانہ میں دنیا کی خرابی کے وقت ایک بدر پیدا ہو گا مگر چونکہ اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ تو تمھاری گودینا کو فائدہ دے گا مگر رہے گا و جمل اور براہ راست نظر نہ آئے گا اس لئے اس شبہ کا ازالہ سورہ طارق میں کیا اور بتایا کہ اَنَّهُ وَالْمَوْعُوْدُ وَهُوَ الْاَلْبُكُ الْاَلْبُكُ نام رکھے گا بدر بھی اور طارق بھی۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال کو وہ براہ راست ظاہر کرے گا یہ نہیں ہو گا کہ لوگ صرف اُن کو ایمان لائیں گے بلکہ وہ ایسی جماعت پیدا کرے گا جس کا خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہو گا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار اور آپ کی برکات اپنی ذات میں مشاہدہ کریں گے۔ گویا سورہ بروج میں سمجھتے موعودہ کی پیشگوئی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور

مجھے ہرہ ور کیا۔ مثال کے طور پر میں سورۃ بقرہ کی ترتیب کو پیش کرتا ہوں۔ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ یکدم مجھے القاد ہوا کہ فلاں آیت اس کی کجی ہے اور جب میں نے غور کیا تو اس کی تمام ترتیب مجھ پر روشن ہو گئی۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے معنایں مجھے القاد اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی طرف سے روایہ میں بتائے گئے تھے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے میرے سینہ میں سورۃ فاتحہ کے حقائق سے لبر فرما دیا۔ قرآن کریم کی ترتیبیں۔ بیسیوں آیات کے متعلق خدا کی طرف سے بطور انقاد مجھے سمجھائی گئی ہیں مثلاً سورۃ بروج اور سورۃ طارق کا یہ جوڑ کہ ان میں سے ایک سورۃ میں مسیحیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور دوسری سورۃ میں ہمدویت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی ان معنایں میں سے ہے جو لوگوں کی نگاہ سے مخفی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ ان کو ظاہر فرمایا اور مجھے وہ دلائل دئے جن سے میں اپنے اس استدلال کو پوری قوت کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں اور کوئی منصف مزاج ان دلائل کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ عقلی طور پر اُسے بہر حال ماننا پڑے گا کہ میرا دعویٰ دلائل پر مبنی ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتا لیکن اُسے یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے اُس کے دلائل اور وجوہ موجود ہیں۔

غرض قرآن کریم کی کئی مشکل آیات کے معانی اللہ تعالیٰ نے اپنے القاد اور اہمام کے ذریعہ مجھ پر منکشف فرمائے ہیں اور اس قسم کی بہت سی مثالیں میری زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ انہی مشکل آیات میں سے میرے لئے ایک یہ سورۃ بھی تھی۔ میں جب بھی سوچتا اور غور کرتا مجھے اس کے معانی کے متعلق تسلی نہیں جوتی تھی بلکہ ہمیشہ دل میں ایک غلش سی پائی جاتی تھی اور مجھے بار بار یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ جو معانی بتائے جلتے ہیں وہ قلب کو مطمئن کرنے والے نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ معصومین نے

یہ سب کچھ پہلی سورۃ میں بتایا گیا تھا کہ اسلام کا مقابلہ کفار مکہ کریں گے اور ہر قسم کی تدابیر اسلام کے خلاف کریں گے لیکن کامیاب نہ ہوں گے۔ بلکہ ان کے مقابل پر سلامتی کامیاب ہوں گے۔ دوسرے یہ بتایا تھا کہ آئندہ بھی اسلام پر جب کبھی خطرناک وقت آئے گا خدا تعالیٰ اسلام کی مدد کرے گا اور اُس کے مخالف آخر شکست کھائیں گے۔ اس سورۃ میں اس معنیوں کی مزید وضاحت کی گئی ہے اور تفصیل بھی بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ دو جُودہ جو خاشعۃ عاصیۃ تاصیۃ کے مصداق ہوں گے کس طرح عمل اور محنت کریں گے اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو جُودہ کو دنیا میں پیدا کرے گا جو تاصیۃ تفسیحاً راضیۃ کے مصداق ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ نبوت کے تیسرے سال میں تو یہ دونوں جُودہ پوشیدہ تھے نہ خاشعۃ تاصیۃ اور نہ تاصیۃ پائے جاتے تھے کیونکہ منظم مخالفت بھی کفار مکہ نے شروع نہیں کی تھی اور نہ یہ پتہ تھا کہ کد عکسۃ و جُودہ کون ہوں گے اور کہاں سے آئیں گے کیونکہ مومنوں کی تعداد گنتی کے چند افراد پر مشتمل تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس سورۃ میں پیشگوئی فرماتا ہے کہ کفار کی مخالفت کیسا شدید رنگ اختیار کرے گی اور کس طرح مسلمانوں کی ترقی اور رفعت ہوگی۔ اسی طرح بعد میں جب خود مسلمان بگڑیں گے اور اسلام سے دور ہو جائیں گے تو اُس وقت خدا تعالیٰ کس رنگ میں اپنی نصرت ظاہر کرے گا۔

میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی تائید کے ایک تازہ انداز کا ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا جس پر ان کریم کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مضامین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے القاد اور اہمام کے طور پر مجھے سمجھائے ہیں اور میں اس بارہ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اُس نے کئی ایسی آیات جو مجھ پر واضح نہیں تھیں اُن کے معانی بطور وحی یا القاد میرے دل پر نازل کئے اور اس طرح اپنے خاص علوم سے اُس نے

امت سے معافی کئے ہیں جو لوگوں کی نگاہ میں اس سورۃ کو حل کر دیتے ہیں مگر میری اپنی نگاہ میں وہ اہلیمان بخش معافی نہیں تھے اور اس لئے ہمیشہ ایک بے چینی سی میرے اندر پائی جاتی تھی میں سوچتا اور غور کرتا مگر جو بھی معنے میرے ذہن میں آتے جن کو مزید غور کے بعد میں خود ہی رد کر دیتا کہ کتنا کہ یہ درست نہیں ہیں آخر بڑی مدتوں کے بعد ایک دفعہ جب میں عورتوں میں قرآن کریم کے آخری پارہ کا درس دینے لگا تو اس کا ایک حصہ حل ہو گیا مگر پھر بھی جو حل ہوا وہ صرف ایک حصہ ہی تھا مکمل مضمون نہیں تھا جو معنے مجھ پر اس وقت روشن ہوئے اُن سے چاروں کھوئے قائم نہیں ہوتے تھے وہ تو بن جاتے تھے مگر دورہ جاتے تھے یہ حالت چلتی چلی گئی اور مجھے کامل طور پر اس کے معافی کے متعلق اہلیمان حاصل نہ ہوا۔

اب جو میں نے درس دینا شروع کیا تو پھر یہ سورۃ میرے سامنے آگئی اور میں نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا۔ میں نے آخری پارے کا درس جولائی سہ ماہ میں شروع کیا تھا اور ڈسموڑی میں اس کی ابتداء کی تھی اس وقت سے اب تک کئی دفعہ میں نے اس سورۃ پر نظر ڈالی اور مجھے کثرت فکر ہوا کہ اس سورۃ کا درس تو قریب آ رہا ہے مگر ابھی اس کے معافی ترتیب ٹھہر کے لحاظ سے مجھ پر روشن نہیں ہوئے۔ بار بار میں اس سورۃ کو دیکھتا۔ اس کے مطالب پر غور کرتا اور کوئی مضمون میرے ذہن میں بھی آ جاتا مگر پھر سوچتے سوچتے میں اس کو کافی قرار دے دیتا غرض بیسیوں دفعہ میں نے اس سورۃ پر نگاہ دورانی مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی یہاں تک کہ سورۃ انعام کے درس کا وقت آ گیا اور میں اس کے نوٹ لکھنے لگا مگر اس وقت کھائے فاشیہ پر نگاہ ڈالنے کے میری نظر بار بار اُن کے کی طرف مائل جاتی اور سورۃ انفج میرے سامنے آ جاتی۔ فاشیہ نے متعلق میں سمجھتا کہ یہ تو حل شدہ ہی ہے اور اگر کوئی شکل آیت بھی ہوئی تو ترتیب میں آکر وہ خود بخود حل ہو جائیگی۔

جس طرح ایک انسان جب گیند پھینکتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ گیند اتنی دور جائے گا۔ اسی طرح جو شخص قرآن کریم کی تفسیر ترتیب آیات اور ترتیب سور کہ نظر رکھ کر کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس ترتیب کے مطابق فلاں آیت کے فلاں معنے بنیں گے مگر اس بات کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی عمر اس فن میں صرف کر دی ہو۔ وہی جانتا ہے کہ نہ کہ کس طرح کس طرف ہے اور پانی کا بہاؤ کدھر ہے وہ دوسرا شخص جسے قرآن پر اس رنگ میں غور کرنا کتنا موقع نہ ملا ہو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ جب میں سورۃ کف کی تفسیر لکھ رہا تھا تو لَاقُوا نَفْسًا بِرَأْسِ قَائِلٍ ذَٰلِكَ عَذَابُ الْآلَاءِ اِنْ يَشَاءُ اللّٰهُ (الکھف) کے معنے میری سمجھ میں نہیں آتے تھے مگر تفسیر لکھتے وقت میں نے سمجھا کہ میں صحیح ترتیب پر چل رہا ہوں جب میں اس آیت پر پہنچوں گا تو دیکھوں گا کہ اس کے کیا معنے ہیں چنانچہ ترتیب آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تفسیر کرتا چلا گیا یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو اس وقت یہ آیت اپنے معانی کے لحاظ سے یوں واضح ہو گئی کہ میں نے سمجھ لیا کہ اس کے سوا اس آیت کے اور کوئی معنے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ پہلی آیتیں مجبور کر کے اُن مضمون کی طرف لے جا رہی تھیں۔ لطیفہ یہ ہوا کہ انگریزی ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں مولوی فیصل علی صاحب کے نوٹ جب میرے پاس آئے تو اُن میں وہی معنے لکھے ہوئے تھے مگر وہ نوٹ انہوں نے یہاں نہیں لکھے تھے بلکہ ولایت میں لکھے تھے میں نے ملک غلام فرید صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب نے یہ نوٹ اب ٹھیک کئے ہیں یا پہلے سے اسی طرح لکھے ہوئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ولایت کے لکھے ہوئے ہیں میں نے کہا اگر یہ ولایت کے نوٹ ہیں تو پھر اس آیت کے معنے ولایت میں کس طرح پہنچ گئے؟ میں تو اس آیت پر بڑا غور کرتا رہا تھا مگر اس کے معنے پندھوں پارہ کی تفسیر لکھتے ہوئے میری سمجھ میں آئے تھے۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ آپ نے

جو درس ۲۲۲ میں دیا تھا اُس میں ہی معنی بیان کئے تھے اور اُسی وقت کے نوٹوں سے مولوی صاحب نے یہ معنی درج کئے ہیں معلوم ہوتا ہے سلسلہ کا درس دیتے وقت جب میں اس آیت پر پہنچا تو خود بخود یہ آیت محل ہو گئی مگر چونکہ میں وقت پر محل ہوئی اس لئے میرے قرآن کریم کے حاشیہ پر وہ معنی نہ لکھے گئے اور کچھ عرصہ بعد مجھے بھول گئے۔ اب گواں معنوں کو میں بھول چکا تھا مگر جب ترتیب آیات کے لحاظ سے غور کرتے ہوئے میں اُس آیت پر پہنچا تو فوراً وہی معنی پھر ذہن میں آ گئے۔ تو ترتیب کے لحاظ سے جو شخص آیات کے معنی کرنے کا غلوی ہو وہ ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتا۔ وہ اُسی رد اور اُسی نانی میں بہ رہا ہوتا ہے جس کی طرف مضمون زبانِ حال سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔

فرض ہوں جو سورہ فجر کا درس نزدیک آتا گیا میرا اضطراب بھی بڑھتا چلا گیا۔ میں نے کہا جب اس سورہ کے متعلق میری اپنی تسلی ہی نہیں ہوتی تو میں دوسرے کون سے ممکن کر سکتا ہوں۔ مفسرین نے جو معنی بیان کئے ہیں وہ میں بیان کر سکتا تھا مگر جو ترتیب گذشتہ سورتوں کو میں بتاتا رہا ہوں اُس کے لحاظ سے چاروں کھوئے قائم نہیں ہوتے تھے۔ پہلے خیال آیا کہ میں دوسروں کے معانی ہی نقل کر دوں کیونکہ یہ درس اب جلد کتابی صورت میں چھپنے والا ہے کتب میں ان معانی کا اختصار کروں جو ترتیب کے مطابق ہوں شاید ترتیب کے مطابق معنی اللہ تعالیٰ پھر کسی وقت کھول دے آخر پڑنے مفسروں نے کوئی نہ کوئی معنی آیات کے لئے ہی ہیں۔ رازی نے بھی ان کے معنی لکھے ہیں۔ بحر محیط والوں نے بھی معنی لکھے ہیں حضرت خلیفہ اولیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی معنی کئے ہوئے ہیں اور ان تمام معانی کو ملحوظ رکھ کر کچھ نہ کچھ بات بن ہی جاتی ہے مگر چونکہ میرا دل کہتا تھا کہ ترتیب آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے معانی پوری طرح باہم منطبق نہیں ہوتے

مجھے اطمینان نہ تھا۔ یہاں تک کہ ارادہ صلح ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۷ جنوری ۱۹۱۵ء بروز بدھ تیس سورہ غاشیہ کا درس دینے کے لئے مسجد مبارک میں آیا۔ میں نے درس سورہ غاشیہ کا دینا تھا مگر میں غور سورہ فجر پر کر رہا تھا اسی ذہنی کشمکش میں میں نے عصر کی نماز پڑھانی شروع کی اور میرے دل پر ایک بوجھ تھا لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب میں عصر کی نماز کے آخری سجدہ سے سر اٹھا رہا تھا تو ابھی سر زمین سے ایک بالشت بھراونچا آیا جو گا کہ ایک آن میں یہ سورت مجھ پر محل ہو گئی۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہاں ہوا ہے کہ سجدہ کے وقت خصوصاً نماز کے آخری سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے بعض آیات کو مجھ پر محل کر دیا۔ مگر اس دفعہ بہت ہی زبردست تعلیم تھی کیونکہ وہ ایک نہایت مشکل اور نہایت وسیع مضمون پر حاوی تھی چنانچہ جب میں نے عصر کی نماز کا سلام پھیرا تو بے سما شامیری زبان سے الحمد للہ کے الفاظ بلند آواز سے نکل گئے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝

(مجھے) اہم پر ایک آنے والی فجر کی اور دس راتوں کی اور ایک جفت کی اور ایک وتر کی

وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْسُرُ ۝

اور (ذکر لکھ بالا دس راتوں کے بعد آنی والی) رات کی جب وہ چل پڑے

کیونکہ وتر طاق کو کہتے ہیں اور شفیع جفت کو۔ اسی طرح فرماتا ہے میں رات کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جب وہ چل جائے گی۔

اس جگہ چار قسمیں کھائی گئی ہیں سوال یہ ہے کہ ان سے مراد کیا ہے اور کس چیز کو کس چیز کی شہادت کے لئے پیش کیا گیا ہے۔ فجر کیا چیز ہے اور وہ کس امر کی شہادت دے رہی ہے۔ کیا یہ عشر پر کیا چیز ہیں اور کونسی دس راتیں یہاں مراد ہیں اور وہ کس امر کے ثبوت کے لئے بطور شہادہ پیش کی گئی ہیں۔ شفیع اور وتر کیا چیز ہیں اور انہیں کس بات کے ثبوت کے لئے پیش کیا گیا ہے اسی طرح رات جو جانے والی ہے کونسی ہے اور اُسے کس بات کے ثبوت کے لئے پیش کیا گیا ہے؟

حضرت علیؓ - ابن عباسؓ - مکرّمہ - مجاہد

الفجر اور سدّی کا قول ہے کہ فجر سے مراد وہ معروف صبح ہے جو رات کے بعد آتی ہے (دین کثیر) سرود اور

محمد بن کعب کا قول ہے کہ اس سے مراد صبح کی صبح ہے (دین کثیر) گویا صبح سے وہ صبح ہی مراد لیتے ہیں مگر کہتے ہیں اس سے ہر صبح مراد نہیں بلکہ قربانی کے دن کی پہلے جو صبح آتی ہے وہ مراد ہے اور وہ دس راتوں کی آخری فجر ہے کیونکہ عید دسویں تاریخ کو ہوتی ہے پس اُن کے نزدیک فجر سے مراد ذوالحجہ عید کے دس راتوں کی آخری فجر ہے۔

صل لغات - یسب: ستر کا مفہول

ہے اور ستر ہی کے معنی ہیں۔ رات کو چلا داقرب) پس وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْسُرُ کے معنی ہوئے۔ رات جب چل پڑے۔

تفسیر پیشتر اس کے کہ میں وہ معانی بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی طور پر مجھے بھجائے گئے ہیں میں پہلے دوسرے لوگوں کے بیان کردہ معنی بتانا چاہتا ہوں تاکہ میری مشکلات کا دوستوں کو پتہ لگ جائے

اور اُن کو معلوم ہو کہ میری مشکلات حقیقی مشکلات تھیں۔ اگر میں شرع صدر کے بغیر جو مجھے اب حاصل ہے اس کے معنی بتا دیتا تو میں اپنے نفس میں تسلی نہیں پاسکتا تھا یہ

مضمون میں چار آیات کے متعلق مشترک طور پر بیان کر رہا ہوں۔ یہ آیات یہ ہیں (۱) وَالْفَجْرِ (۲) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (۳) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (۴) وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْسُرُ

ان آیات میں چار قسمیں کھائی گئی ہیں اور قسم کے معنی شہادت کے ہوتے ہیں یہ مضمون تفصیل کے ساتھ

پہلے آچکا ہے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فجر کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں

اسی طرح میں دس عظیم الشان راتوں کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں نیز میں شفیع اور وتر کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ شفیع اور وتر کے الفاظ بتا رہے ہیں

کہ ان میں سے کوئی چیز طاق ہے اور کوئی چیز جفت ہے

کیونکہ وتر طاق کو کہتے ہیں اور شفیع جفت کو۔ اسی طرح فرماتا ہے میں رات کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جب وہ چل جائے گی۔

اس جگہ چار قسمیں کھائی گئی ہیں سوال یہ ہے کہ ان سے مراد کیا ہے اور کس چیز کو کس چیز کی شہادت کے لئے پیش کیا گیا ہے۔ فجر کیا چیز ہے اور وہ کس امر کی شہادت دے رہی ہے۔ کیا یہ عشر پر کیا چیز ہیں اور کونسی دس راتیں یہاں مراد ہیں اور وہ کس امر کے ثبوت کے لئے بطور شہادہ پیش کی گئی ہیں۔ شفیع اور وتر کیا چیز ہیں اور انہیں کس بات کے ثبوت کے لئے پیش کیا گیا ہے اسی طرح رات جو جانے والی ہے کونسی ہے اور اُسے کس بات کے ثبوت کے لئے پیش کیا گیا ہے؟

عکرمہ کہتے ہیں کہ فجر سے مراد وہ صبح کی نماز ہے جو دو سو سوں
ذوالحجہ کو پڑھی جاتی ہے یعنی عید کے دن کی صبح کی نماز۔
گویا یہ بھی انہی معنوں کی طرف گئے ہیں جو مسروق اور
محمد بن کعب نے کہے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ وہ اس کو
ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کی فجر مراد لیتے ہیں اور یہ فجر کی نماز
مراد لیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ فجر سے تہجد کی نماز بھی مراد
ہو سکتی ہے اور ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فجر سے مراد سا دن
بھی ہو سکتا ہے ان معنوں کے رُو سے بھی ذوالحجہ کی دسویں
تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے صرف یہ فرق ہے کہ فجر
سے لیکر سورج نکلنے تک کا وقت مراد نہیں لیا گیا۔ بلکہ
پہلے سے لے کر شام تک عید کا سا راد دن مراد لیا گیا
ہے یعنی عید کا سا راد دن۔

کیا ۱۰ عشر
دوسرا سوال یہ ہے کہ دسویں
سے کیا مراد ہے ابن عباس کا قول
ہے کہ دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کی راتیں ہیں عید سے
پہلے کی۔ عید اللہ بن زبیرؓ مجاہد اور کئی علماء سلف نے ہی
بات کہی ہے اسی طرح بہت سے بعد کے علماء کا بھی یہی
قول ہے۔

ترمذی میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ مَا
مِنْ أَيَّامٍ أَلْعَلَّ الْعَصْرَ فِيهِمْ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ
مِنْ هَذِهِ وَالْأَيَّامِ الْعَشِيرِ دِيعِي ذِي الْحِجَّةِ
ترمذی جلد اول ابواب الصوم باب ما جاد في الصوم في
أيام العشر یعنی عمل صالح کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی قوم
کوئی شخص بھی کرے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب
حاصل کر سکتا ہے مگر ۱۰ ایام جن میں نیکی کی خاص طور پر
قدر کی جاتی ہے اور جن میں عمل صالح کرنا اللہ تعالیٰ کو خاص
طور پر پسند آتا ہے ان میں سے کوئی بھی دن اللہ تعالیٰ کو
اتنا محبوب نہیں جتنا ان دس دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ
میں نیک اعمال بجالانا اس کو پسند ہے۔ قَالَ أَيُّهَا رَسُولُ اللَّهِ
وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ لَا الْجِهَادُ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں نے کہا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ
بھی ان دنوں کے اعمال سے اچھا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا
کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال سے زیادہ اچھا
نہیں۔ لَا جِهَادَ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ يَتَبَخَّرُ
بِذِي الْأَيْفِ مِنْ عَنِّي بِ (ابن کثیر ترمذی جلد دوم) سوائے
اس کے کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال کے لئے خدا تعالیٰ
کی راہ میں نکلے اور پھر مارا بھی جائے اور اس کا سالانہ
بھی ضائع ہو جائے اس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس
نے ایسا نیک عمل کیا جو ان ایام کے اعمال صالحہ کے
برابر ہے ورنہ اور کوئی عمل ان دس ایام کے اعمال کا
برابر نہیں ہو سکتا۔

ابو جعفر ابن جریر کہتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد
محرم کی پہلی راتیں ہیں۔ ابو طیبان حضرت ابن عباسؓ سے
سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے مراد رمضان کی پہلی دس
راتیں ہیں گویا کیا ۱۰ عشر کے متعلق تین خیالات پائے
جستے ہیں۔

۱۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحجہ کی
عید سے پہلے کی دس راتیں ہیں۔

۲۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد محرم کی پہلی
دس راتیں ہیں۔

۳۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان کی
پہلی دس راتیں ہیں۔

ابن الزبیرؓ جابرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دس سے
مراد قربانی کے عید کی دس راتیں ہیں دگویا یہ روایت
انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی کہ
کیا ۱۰ عشر سے ذوالحجہ کی دس راتیں مراد ہیں اور وتر
یوم عرفة کے دیکھو کہ وہ فوجی دن ہوتا ہے اور شفع یوم
ہے یعنی عید کا دن۔ یہ روایت امام احمد سے ابن کثیر
نے نقل کی ہے۔ نسائی نے بھی یہ روایت محمد بن رافع اور

عبدہ بن عبد اللہ سے نقل کی ہے جن دونوں نے زید بن الحباب سے سنا ہے۔ یہ راوی ہیں جن کی براہ راست امام احمد نے روایت کی ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی روایات بھی زید بن الحباب تک پہنچتی ہیں گویا چاروں کتب احادیث میں زید بن الحباب کی طرف یہ روایت منسوب ہے گویا غلطی کے راوی خواہ مختلف ہوں زید بن الحباب پر منتج روایت کا سلسلہ ایک ہو جاتا ہے اس لئے یہ روایت احادیث میں ہے۔ ابن جریر جو حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں وہ اس روایت کو درج کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس حدیث کو مرفوع قرار دینے میں مجھے شبہ ہے یعنی اس روایت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا یقینی معلوم نہیں ہوتا۔

شفع اور وتر یوم غزوہ یعنی ذوالحجہ کا نوں دن جو حج کا دن ہے اور طاق ہے اور شفیع یوم اسخربے یعنی قربانی کا دن جو دسواں ہے اور حفت ہے عکرمہ اور عکاک کا بھی یہی قول ہے اور ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ واصل بن سائب کہتے ہیں میں نے عطاء سے پوچھا کیا شفیع والوتر ہے مراد ہماری نماز وتر ہے؟ انہوں نے کہا وتر کی نماز رات نہیں بلکہ شفیع سے مراد یوم العرفہ ہے دگر وہ نوں اور طاق ہے نہ کہ حفت (اور وتر سے مراد یوم الاضحیہ کی رات ہے) اور یہ رات دسویں اور حفت ہے نہ کہ طاق معلوم ہوتا ہے کہ راوی سے اس میں غلطی ہو گئی ہے یا ابن کثیر سے نقل کرتے ہوئے غلطی ہوئی ہے۔

ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عامر بن ابراہیم الاصبہانی نے روایت کی انہوں نے اپنے باپ ابراہیم الاصبہانی سے روایت کی انہوں نے النعمان یعنی ابن عبد السلام سے روایت کی کہ ان سے کہ میں سعید بن عوف نے روایت کی میں نے ایک دفعہ عبد اللہ بن زبیر کو تقریر کرتے سنا آپ کے یا م خلافت میں مکہ مکرمہ کے

مقام پر تقریر کے دوران میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین زید کے وقت میں حضرت عبد اللہ بن زبیر سے اس کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے عبد اللہ بن زبیر حضرت ابو بکر کے نوٹے اور حضرت زبیر بن العوام کے فرزند تھے شفیع اور وتر کے متعلق مجھے کچھ سمجھا ہے حضرت عبد اللہ بن زبیر نے جو علاوہ صحابی جوینکے بہت عبادت گزار بزرگ تھے درست سے لوگوں نے ان کو پہلا مجدد قرار دیا ہے اور بعض نے حمادی۔ انہوں نے جواب میں فرمایا شفیع سے مراد مَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ہے اور وتر سے مراد مَن تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ہے یعنی قرآن کریم میں جو یہ ذکر آتا ہے کہ جب تم حج کو چلو تو چاہے دو دن ٹھہر کر آج ڈھائی دن۔ اس میں دو دن ٹھہر کر آنا شفیع ہوا۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیسرے دن بھی ٹھہرا چاہے تو اسے اجازت ہے یہ تیسرا دن وتر ہے۔ ابن جریر نے بھی یہ روایت حضرت عبد اللہ بن زبیر سے نقل کی ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سناؤں سے نام ہیں یعنی سو میں سے ایک کم جو شخص انکو خوب گن رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ وتر سے وتر کو پسند کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے اور اس نے اپنے نام بھی سناؤں سے ہی رکھے ہیں اس حدیث کا اصل مطلب یہ ہے کہ صفات اللہ کا اگر مطالعہ انسان کو حقیقی منتقی بناتا ہے تعوی کے مضامین بھی ہوتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرے جو شخص اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو اپنے اندر رکھیں گے وہ کسی خوبی کو نظر انداز نہیں کر سکتا اور جو شخص ہر خوبی کو اپنے سامنے رکھیں گے اور ہر نیکی پر عمل کرے گا اس کے یقینی جنتی ہونے میں شبہ ہی کیا ہو سکتا ہے۔

حسن بصری اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ تمام مخلوق یا

شفیع ہے یا وتر۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے یہاں مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ مجاہد سے بگڑی مری ہے اور وہ بھی ہی کہتے ہیں کہ شفیع اور وتر سے مخلوق مراد ہے کیونکہ کوئی جوڑا ہوتا ہے اور کوئی اکیلا۔ ابن عباسؓ نے عوفی نے روایت کی ہے کہ اللہ وتر ہے اور تم لوگ شفیع جو کہ تم کو نماز وادہ کرتے ہو اور خدا اکیلا ہے اس لئے تم تو شفیع ہو اور خدا وتر ہے بعض نے کہا ہے کہ شفیع سے مراد صبح کی نماز ہے اور وتر سے مراد شام کی نماز۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ شفیع سے مراد جوڑا ہے اور وتر اللہ تعالیٰ ہے یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اَنۡتَ خَلَقَ الْمَرْۡجُومِیۡنَ الَّذِیۡنَ لَا نَفۡعَ لَہُمۡ نَفۡطَۃٌ اِذَا تَشَفَّعَ (الجم ۲) اسی کی طرف شفیع میں اشارہ کیا گیا ہے ابو عبد اللہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ وتر ہے اور مخلوق شفیع ہے کیونکہ وہ ذکر و انشاء ہوتی ہے۔ ابن ابی نجیح مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا جوڑا ہے اور اس سے آپ نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا ذَکَۃً وَ بَیۡنَیۡنَیۡنَ تَعَلَّکُمْ تَدَکۡرَۃً (الذاریات ۲) جو کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مخلوق کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے اس لئے شفیع سے مراد مخلوق اور وتر سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذات ہے۔

تادم حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ شفیع اور وتر سے مراد عدد ہیں کہ وہ شفیع اور وتر ہوتے ہیں مثلاً ایک وتر ہے دو شفیع ہے تین وتر ہے چار شفیع ہے اسی طرح جس قدر عدد گنتے چلے جاؤ ان میں سے ایک شفیع ہوگا اور ایک وتر ہیں ان کے نزدیک شفیع اور وتر میں اعداد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ابن جریر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ عبد اللہ بن زبیر جابر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اَنۡتَ شَفِیْعُ الْاٰیَمٰنِ

وَ اَنْتَ شَرُّ اَلِیَمٰنِ التَّالِثِ یعنی وہی جو ابن زبیر نے بیان کیا تھا کہ شفیع میں فَمَنْ تَعَجَّلَ فِیْ یَوۡمَیۡنِ فَلَا اَنْتَ عَلَیۡہِمْ کِیۡفَ اِشَارَہ ہے اور وتر میں وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اَنْتَ عَلَیۡہِمْ کِیۡفَ اِشَارَہ کی طرف۔ وہی بات اس روایت میں بیان کی گئی ہے۔ مگر یہ روایت خود ان کی پہلی روایت کے خلاف ہے جس میں وہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شفیع یومِ آخر ہے اور وتر یومِ عرفہ۔

ابو العالیہ اور ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے کہ اس میں سے کوئی شفیع ہوتی ہے اور کوئی وتر ہوتی ہے۔ مغرب کی فرض نماز وتر ہے اسی طرح وتر کی نماز اس میں شامل ہے لیکن باقی نمازیں شفیع ہیں کیونکہ ان میں سے کسی کی دو دو رکعت ہوتی ہیں اور کسی کی چار چار۔ امام احمد عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اَلصَّلٰوۃُ بَعْضُهَا شَفِیْعٌ وَ بَعْضُهَا وَتَرٌ۔ اس سے مراد نماز ہے کیونکہ کوئی نماز شفیع ہوتی ہے اور کوئی وتر۔ یہ تیسری روایت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے مگر یہ تیسری روایت بھی پہلی دونوں روایتوں کی خلاف ہے۔ یہی روایت ترمذی اور ابن جریر نے بھی دوسرے سلسلہ سے بیان کی ہے اسی طرح ابو داؤد نے بھی یہی روایت کی ہے (ابن کثیر)

وَ اَللَّیْلِ اِذَا یَسْبِرُ | ابن عباسؓ کہتے ہیں اس کے کہ تشریح سابق کے نزدیک

اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب رات آئے اس طرح اقبال النہار اور اباد اللیل کی قسم ہو گئی۔ گویا ابن عباسؓ کے نزدیک تو اس میں رات کے جانے کا ذکر ہے مگر ابن کثیر کے نزدیک اس میں رات کے آنے کا ذکر ہے۔ رات کے جانے کا ذکر والفجر میں ہو چکا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب فجر کا ذکر پہلے آچکا ہے اور فجر ہمیشہ رات کے جانے پر ہی ہوتی ہے تو پھر اسی بات کو

وَالْقِيلِ إِذَا يَسْتَبِرُّكَ كَرِيْمٌ دُهِرًا لَمَّا يَكُنْ يَوْمَكَ بَلَاوَجِهِ
کسی بات کو دُہرا دینا لغو ہوتا ہے اور لغو بات قرآن کریم
کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی اس لئے وہ کہتے ہیں کہ یسیر
سے مراد اس جگہ جانے کے نہیں بلکہ آنے کے ہیں۔ یسیر
کے معنی درحقیقت چلنے کے ہوتے ہیں اور اس میں آنے
کا مفہوم بھی شامل ہے اور جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔
مگر ہم قرآن کریم کی طرف کیوں ایسی بات منسوب کریں جو لغو
ہو۔ جب وَالْقِيلِ خبر میں رات کے جانے کی طرف اشارہ
کر دیا گیا ہے تو وَالْقِيلِ إِذَا يَسْتَبِرُّكَ میں پھر انہی معنوں
کا تکرار درست نہیں ہو سکتا۔ پس اس کے معنی رات کے
جانے کے نہیں بلکہ آنے کے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں قرآن کریم
نے خود دوسری جگہ فرمایا ہے وَالْقِيلِ إِذَا اعْتَمَسَتْ
وَالْقَبِيحُ إِذَا انْقَسَسَ (التکویر) اس سے معلوم ہوتا
ہے کہیں بوجھ دو لوں کی قسم کھانا جائز ہے چنانچہ وَالْقِيلِ
میں رات کے جانے کی طرف اشارہ کر دیا اور وَالْقِيلِ إِذَا
يَسْتَبِرُّكَ میں رات کے آنے کا ذکر کر دیا۔ منہاج کے قول کا بھی
یہی ثبوت ہے وہ کہتے ہیں وَالْقِيلِ إِذَا يَسْتَبِرُّكَ آتَى بِخَيْرٍ۔
(نوٹ :- متذکرہ بالا تمام حواشی ابن کثیر سے ماخوذ ہیں)

یہ وہ مختلف بیانات ہیں جو ان آیات کے متعلق تفاسیر میں
نظر آتے ہیں ان میں یو تین بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف بھی منسوب کئے گئے ہیں۔
اول یہ کہ شفع اور وتر سے ذی الحجہ کے ایام عرفہ اور
نحر مراد ہیں۔
دوم یہ کہ شفع اور وتر سے حج کے بعد منیٰ سے واپسی کے
ایام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ واپس آنا دوسرے دن
بھی جائز ہے اور میرے دن بھی۔

سوم یہ کہ شفع اور وتر سے نماز مراد ہے کہ کوئی نماز
شفع ہوتی ہے اور کوئی وتر۔

تینوں روایتوں کا یہ اختلاف بتاتا ہے کہ ان روایتوں
کو مرفوع کہنا باطل غلط ہے آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

شفع اور وتر کے متعلق
دو مختلف بیانات جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
منسوب کئے گئے ہیں

شفع اور وتر کی تشریح میں یہ تینوں مختلف باتیں کس طرح
کہہ سکتے تھے معلوم ہوتا ہے یہ رِوَاۃ کی اپنی راستے ہے۔
انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ذوالوجہ
حدیثیں سے یہ خیال کر لیا کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے شفع اور وتر سے یہ مراد لی ہے چنانچہ کسی نے کوئی
استنباط کر لیا اور کسی نے کوئی۔ پس یہ رِوَاۃ کی اپنی راستے
ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قطعی طور پر
کسی مفہوم کو منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ اس کا
ثبوت حضرت ابن عمرؓ کی ایک روایت سے بھی ملتا ہے۔
مسند احمد - نسائی اور عاکم میں حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ ذکر
کرتے ہیں کہ میں اور ابو سلمہ بن عبدالرحمنؓ حج میں ایک دفعہ
حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس گئے انہوں نے ہمیں کہا کہ
یوم عرفہ کی دو پہر کا کھانا ہمارے ہاں کھاتا۔ میں نے ان
سے کہا جناب یہ دن جو ذوالحجہ کے ہیں یہی کیا ہے عقیہہ
ہیں۔ انہوں نے کہا تم کو کس نے بتایا۔ میں نے کہا بتانے
کی کیا ضرورت ہے مجھے خود یقین ہے کہ اس سے مراد یہی
دن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا اگر تمہیں یقین ہے
تو کسی وقت میرے پاس آنا میں تمہارے یقین کو شک میں
بدل دوں گا۔ اس سے صریح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ
سمجھتے تھے کہ ہم ان آیات کی تشریح میں جو کچھ کہتے ہیں یہ
ہماری ذاتی راستے ہے۔ کسی راسخ پر حتمی طور پر یقین کر لینا
درست نہیں ورنہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
کوئی حدیث اس بارہ میں ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ
اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہر معنوں کی نسبت یہ
کیوں کہتے کہ میرے پاس آنا میں تمہارے یقین کو شک
سے بدل دوں گا۔

واقعہ یہی ہے کہ ذوالحجہ کے دس دنوں کی فضیلت
کے متعلق کئی حدیثیں آئی ہیں مگر ایسی کوئی حدیث نہیں
جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن کریم میں کیا ہے عقیہہ کا جو ذکر
آتا ہے اُس سے مراد یہی دن ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت سے

ہم انکار نہیں کرتے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو بہت مبارک اور بہت بڑی اہمیت رکھنے والا قرار دیا ہے۔ مگر یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ کسی حدیث میں یہ ذکر آتا ہو کہ کیا لی عَشْرِہ سے مراد ہی ایام ذوالحجہ ہیں۔ اب ہم یہ لوگوں کے خیالات سونپا لی عَشْرِہ کے متعلق چار خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔

۱۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ذوالحجہ کی دس راتیں مراد ہیں۔

۲۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے محرم کی دس راتیں مراد ہیں۔

۳۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے رمضان کی پہلی دس راتیں مراد ہیں۔

۴۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے رمضان کی آخری دس راتیں مراد ہیں۔

شفیع اور وتر میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے کچھ لوگ اس سے نماز مراد لیتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عدد ہیں۔ اگر شفیع اور وتر سے نماز مراد لی جائے یا اعداد مراد لیں جائیں تو ان کے ساتھ کوئی دس راتیں مخصوص نہیں ہو سکتیں حالانکہ یہاں شفیع اور وتر سے پہلے دس راتوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت سے استدلال کہ جسے میں نے آخر میں بیان کیا ہے ایک حال کے مفسر نے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ کے معنی یلۃ القدر اور دو مسری راتوں کے کئے ہیں یا رمضان کی ان دس راتوں میں سے پہلی رات کے۔ ان آراء پر نظر ڈالنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں کوئی امر ثابت نہیں۔ دوسرے خود صحابہؓ میں بھی سخت اختلاف ہے اور مصافح معلوم ہوتا ہے کہ صرف اجتماع تفسیر کی بنیاد رکھی گئی ہے صاحب فہریت سے کوئی امر ثابت نہیں اور پھر صحابہ کا اجتماع بھی یقینی نہیں۔ ایک ایک صحابی نے دو دو تین تین ایسے معنی کئے ہیں جو آپس میں

بالکل متضاد ہیں۔ کسی آیت کے دو دو جگہ چار بار سامنے کر لینا بھی بشرطیکہ ۱۱ معنی ایک دوسرے کے متضاد نہ ہوں بلکہ مصدق ہوں بالکل جائز اور درست ہوتا ہے۔ لیکن ایسے معنی کرنا کہ اگر ایک معنی مانے جائیں تو دوسرے معنی رد کرنے پڑیں۔ دوسرے معنی تسلیم کئے جائیں تو تیسرے معنی کو ناقابل قبول قرار دینا پڑے۔ یہ اس کیالی عَشْرِہ کے معنی کے لئے امر کا ثبوت ہوتا ہے کہ خود معنی کرنے والے کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا کبھی اس کا رجحان ایک معنی کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی دوسرے معنی کی طرف۔ کبھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ معنی درست معلوم ہوتے ہیں اور کبھی خیال کرتا ہے کہ وہ معنی درست معلوم ہوتے ہیں۔ اگر اطمینان اور شرح حد ماحصل نہیں۔ پس صحابہؓ نے اس بارہ میں جو کچھ اجتماع کیا وہ قطعی نہیں۔ چنانچہ ابن عمرؓ کا قول اس کا مصدق ہے۔ آخر وہ بھی اس آیت کے کوئی معنی کہتے ہوں گے انہوں نے جب سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یقینی اور قطعی طور پر کیا لی عَشْرِہ سے مراد ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں تو انہیں حیرت ہوئی کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اور کس بنا پر اس مفہوم کو یقینی سمجھ رہا ہے گو بعض لوگوں نے سمجھ کر اکثر علماء کرام کا یہی قول تھا کہ کیا لی عَشْرِہ سے ذوالحجہ کی دس راتوں کے سوا اور کوئی رات مراد نہیں مگر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا طلحہ بن عبداللہ سے یہ کہنا کہ میرے پاس آنا میں تمہیں شک ڈال دوں گا بتاتا ہے کہ اس بارہ میں جو کچھ کہا جا رہا تھا محض اجتماع تک محدود تھا۔ آخر حضرت عبداللہ بن عمرؓ دین کے منکر تو نہیں تھے کہ انہوں نے اُسے یہ کیا ہو کہ میں اسلام کی صداقت کے متعلق تمہیں شکوک میں مبتلا کر دوں گا۔ ان کا مطلب یہی تھا کہ تم جو یہ خیال کر رہے ہو کہ کیا لی عَشْرِہ سے قرآن کریم نے یقینی طور پر ذوالحجہ کی دس راتوں کی طرف ہی اشارہ کیا ہے یہ درست نہیں مگر تمہیں اتنا ہی کاٹ لیں کہ تمہیں ہے تو میرے پاس آنا میں تمہیں شبہ ڈال دوں گا۔ غرض ابن عمرؓ کا قول اس امر کا مصدق ہے

کیالی عَشْرِہ کے معنی کے لئے

سورہ فجر کی پہلی چار
آیات کی پہلے تفسیر
کی تفسیر شریف
کئے جانے کی وجہ

کہ صرف اجتماع پر اس آیت کی تفسیر کی بنیاد رکھی گئی تھی
اسی طرح خود صحابہؓ اور تابعین کے شدید اختلافات بھی ملے
پر شاہد ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ
ہم نے مان لیا اس پارہ میں شدید اختلافات پائے جاتے
ہیں مگر تم ان میں سے کسی ایک بات کو ترجیح دے دو اور
اس جھگڑے کو نپٹا دو۔ آخر جب ہم نے اجتماع سے ہی
اس آیت کی تفسیر کرنی ہو تو ہم ان مختلف بیانات میں سے کسی
ایک کو جس کی طرف لوگوں کا زیادہ میلان پایا جاتا ہے
کیوں درست تسلیم نہیں کر لیتے اور کیوں سب کو ناقابل قبول
سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ بے شک اختلافات ہیں لیکن اس
اختلاف کو دور کرنے کا طریق یہ ہے کہ کسی ایک قول کو ترجیح
دے دی جائے۔

میرے نزدیک بھی یہ صورت بالکل ممکن تھی کہ باوجود
اختلاف کے ہم کسی ایک قول کو ترجیح دے دیتے اور
دوسروں کو رد کر دیتے مگر مشکل یہ ہے کہ اس طرح بھی قرآن کریم
کی یہ آیت اصل نہیں ہوتی۔ میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ
زور ذی الحجہ کی دس راتوں پر دیا گیا ہے مگر اس تاویل کے ساتھ
فجر کی کوئی معقول تفسیر بیان نہیں کی گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ
نے صرف دس راتوں کا ذکر کیا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ
اس سے مراد ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے
دس راتوں کے ساتھ ایک فجر کا بھی ذکر کیا ہے جو ان سے
پہلے ہے۔ وہ فرماتا ہے وَالْفَجْرِ ۝ کِیْنَالْ عَشْرِ ۝ ہم
شہادت کے طور پر فجر کو پیش کرتے ہیں اور ہم شہادت
کے طور پر اس فجر کے ساتھ دس راتوں کو پیش کرتے ہیں
اگر ان دس راتوں سے مراد ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں تو سوال
یہ ہے کہ پھر فجر سے کوئی فجر مراد ہے اگر دس راتوں کی آخری
فجر مراد ہے تو اس میں کس بات کی شہادت مخفی ہو کہ نسا
اہم امر شریعت سے تعلق رکھنے والا ایسا ہے جو ذی الحجہ
کی دسویں رات کی صبح کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے اور وہ
صبح خدا تعالیٰ کی قدرت یا اس کے دین کی صداقت کی شہادت

دیتی ہے۔ اور پھر اس میں کیا محنت تھی کہ صبح آئی تو دس
راتوں کے بعد لیکن اس کا ذکر دس راتوں سے پہلے کر دیا
گیا۔ اگر صرف دس راتوں کا ذکر ہوتا تو ہمیں ان کی بات تسلیم
کرنے میں کوئی عذر نہیں تھا ہم سمجھنے کا ان دس راتوں کا
خدا تعالیٰ نے اسلئے ذکر کیا ہو کہ یہ راتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی قربانی کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے
ان سے ایک وعدہ کیا تھا جسے اس نے پورا کیا اس نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو زندگی بخشی اور اس
کے درجہ ہمیشہ کے لئے دنیا میں ایک نشان قائم کر دیا یہ
واقعہ اس ایک بڑا بھاری نشان تھا اور اس نے دنیا پر ثبات
کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے جو وعدے کیا کرتا
ہے مخالف حالات کے باوجود وہ ان وعدوں کو پورا کرتا
اور انہیں دنیا میں عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ ابراہیم
نے خدا تعالیٰ پر توکل کیا اور اس نے اپنے بیٹے کو اللہ
کے حکم کے ماتحت ایک بے آب و گیاہ جگہ میں چھوڑ دیا۔
بظاہر اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خطرہ میں تھا مگر اللہ تعالیٰ
نے پیش از وقت بتا دیا کہ یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی۔
مگر مرجع خلاق بنے گا اور خدا تعالیٰ کے اس نشان کو
قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اگر اس واقعہ کی یادگار
مٹائی جائے تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے
ایک زبردست ثبوت کی یادگار ہوگی اور اگر یہ واقعہ دنیا
کے سامنے پیش کیا جائے تو کوئی احمق ہی جو گواہ اس کا
انکار کرے اور کہے کہ اس سے خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر
نہیں ہوتا پس اگر خالی کیا لیا عیشہ کا ذکر ہوتا تو میرے
لئے یہ بات حل شدہ تھی اور میں بغیر کسی جھجک کے کہہ سکتا
تھا کہ ان سے مراد ذی الحجہ کی دس راتیں ہی ہیں کیونکہ یہ
راتیں اس عظیم الشان قربانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے
ماتحت کی لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں کیا لیا عیشہ کے ساتھ
وَالْفَجْرِ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوہ اس سے مراد

کوئی اور فجر ہے تو پھر بتانا چاہیے کہ وہ کونسی فجر ہے اور اگر کم کو کیسے پالی عشر میں سے آخری رات کی فجر مراد ہے تو سوال یہ ہے کہ اس فجر میں کیا خصوصیت ہے کہ اس کا صلہ ذکر کیا گیا ہے اور پھر اس کا راتوں سے پہلے کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ دس دنوں کی فضیلت تو سمجھ میں آسکتی تھی کیونکہ انسان پہلے قربانی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس ارادہ کے مطابق سامان معنیا کرتا ہے اور آخر وہ وقت آتا ہے جب وہ اس قربانی کو ادا کر دیتا ہے اس نقطہ نظر کے ماتحت بجائے یوم النحر کے اگر سب کے سب دنوں کو مبارک کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان دس راتوں کی آخری فجر میں کونسی ایسی خاص بات پائی جاتی ہے جسے ہم کفار کے سامنے پیش کر سکیں اور ان سے منوالیں کہ یہ فجر بھی خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا ایک زبردست نشان ہے مگر یہ بات نہ مفسرین نے بیان کی ہے اور نہ ہی میری سمجھ میں آتی ہے کیسے پالی عشر میں تو یقیناً ایسا نشان ہے جسے باطن کفار کے سامنے پیش کیا جاسکتا ہے اور انہیں خدا تعالیٰ کی قدرت کا خیال کیا جاسکتا ہے مگر کیا پالی عشر کے ساتھ فجر کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔

اسی طرح مفسرین نے کیسے پالی عشر کی تفسیر تو بیان کر دی مگر یہ نہیں بیان کیا کہ ان کے ساتھ وہ کونسا شفع اور وتر ہیں جو ایک نشان کا کام دیتے ہیں اور جنکو اللہ تعالیٰ شہادت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ آخر شفع اور وتر میں کونسی ایسی دلیل ہے جس سے خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ملتا ہے یا جسے کسی نشان کی شہادت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاسکتا ہے۔ یہ کمنا کہ دو دن پہلے چلے جاؤ یا تیسرے دن چلے جاؤ یہ ایک حکم تو ہے مگر نشان اور معجزہ تو نہیں یا اس سے خدا تعالیٰ کی کسی قدرت کا ثبوت نہیں ملتا اور محض حکم سے ایک کا فر کیونکر سبق حاصل کر سکتا ہے یا کافر اس بات سے کج حجت

ہو سکتی ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ چاہو تو دو دن ٹھہرو اور چاہو تو تین دن ٹھہرو۔ میں سمجھتا ہوں ایک بیوقوف سے بیوقوف کے سامنے بھی یہ بات بیان کی جائے تو وہ ہنس پڑے گا اور کہے گا کہ اس میں خدا تعالیٰ کی ہستی یا اس کی قدرت کا کیا ثبوت ہے۔ آپ ہی کہہ دیا کہ دو دن ٹھہر کر آجاؤ اور آپ ہی کہہ دیا کہ اگر چاہو تو تین دن ٹھہر کر آجاؤ۔ اس میں کونسی ایسی خاص بات ہے جس کی بناء پر قسم کھا کر اس کا ذکر کیا گیا ہے یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معمولی طور پر شفع اور وتر کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ فرمایا ہے میں قسم کھاتا ہوں شفع ہی اور میں قسم کھاتا ہوں وتر کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شفع ہے جو کفار پر حجت تمام کرتا ہے اور کوئی وتر بھی ہے جس سے الگ طور پر کفار پر حجت تمام ہوتی ہے یا شفع اور وتر دونوں مل کر حجت پوری کرتے ہیں مگر یہ تیوں باتیں ذوالنحہ کے کسی شفع یا وتر میں نہیں پائی جاتیں۔

پھر ایک اور اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفسرین جو معنی کرتے ہیں اور جن میں سے بعض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچائے جاتے ہیں ان میں وتر کا پہلے ذکر آتا ہے اور شفع کا بعد میں۔ لیکن قرآن کریم میں شفع کا پہلے ذکر آتا ہے اور وتر کا بعد میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّفَعِ وَالنَّوْثِرِ اَوَّلُ تَبَرُّكِ مِمَّا فِي شَفَعِ كَسْمَاتِ كَالطُّرُقِ بِرِشِ كَرْتَا ہوں اور میں وتر کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ اور شفع کے معنی کئے گئے ہیں دوسری ذی الحجہ کے اور وتر کے معنی کئے گئے ہیں ذی الحجہ کے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ نوپہلے ہوتا ہے اور دس بعد میں ہوتا ہے یعنی وتر پہلے ہے اور شفع بعد میں۔ مگر قرآن نے شفع کا ذکر پہلے کیا ہے اور وتر کا ذکر بعد میں کیا ہے اگر ذی الحجہ وَالشَّفَعِ ہوتا تو یہ بات بن جاتی کہ وتر سے ذی الحجہ مراد ہے اور شفع سے دوسری ذی الحجہ۔ مگر قرآن کریم نے شفع کا پہلے اور وتر کا بعد میں ذکر کیا ہے اور اس جگہ

میں تو یہ اور بھی لطیف ہے کہ دس راتیں آئیں اور گزریں
گئیں مگر ان کا ذکر مکمل کر چکے کے بعد بلکہ ان کے بعد شفع اور تر
کے الفاظ کہہ کر ایام مٹی کا ذکر کر دینے کے بعد پھر ان
دس میں سے پہلی رات کے آنے کا دوبارہ ذکر کرنا شروع
کر دیا گیا۔ اگر اس پہلی رات کے آنے میں کوئی نشان تھا
تو دس راتوں کے ذکر میں جان ہو چکا اور اگر وہ راتوں
میں کوئی نشان تھا تو شفع اور تر کا ذکر شروع کر کے
اس نشان کے بیان کو ختم کر دیا گیا پھر نئے سب سے
پہلی رات کے ذکر کے کیا سننے ہوئے اگر کہا جائے کہ وہی
نجر کا مضمون اس جگہ دہرایا گیا ہے تو یہ بھی بتانا چاہیئے
کہ وَالْفَجْرِ میں کوئی نہ کسی کی رہ گئی تھی جسے وَالْأَيْلِ
إِذَا يَسْتَبْرُءُ میں بیان کیا گیا ہے۔

پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی ذی الحجہ
کی پہلی رات مراد ہے تو پہلی رات کی فجر کیا ثبات کرتی ہے؟
بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے آخری رات کی فجر
مراد ہے لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں پہلی رات کی فجر مراد
ہو یا آخری رات کی۔ سوال یہ ہے کہ اس رات کی خصوصیت
کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے اور
ذوالحجہ کی پہلی یا آخری رات کی فجر میں کوئی ایسی بات پائی
جاتی ہے جس سے کفار پر حجت تمام ہو سکتی ہو یا اللہ تعالیٰ
کی قدرت ان پر ظاہر ہو سکتی ہے؟ جب قسم شہادت کیلئے
ہوتی ہے تو پہلی رات یا آخری رات کی فجر کس امر کی شہادت
دیتی ہے اور دس راتیں کس امر کی شہادت دیتی ہیں؟
میں بتا چکا ہوں کہ اگر حج کی وجہ سے ان راتوں کو حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کا ثبوت قرار دیا جائے تو یہ
ایک معقول بات ہوگی مگر پھر یہی سوال پیدا ہو گا کہ یہ تو
مان لیا کہ یہ راتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت
کا ثبوت ہیں مگر پہلی رات کی فجر کس امر کا ثبوت دیتی ہے
اور پھر آخری رات کس خاص امر کی شہادت دیتی ہے یا
کس مضمون کو مکمل کرتی ہے؟ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کسی شخص کے

کوئی ایسی وجہ بھی نہیں بتائی گئی جس کی بناء پر ہم اس
ذکر کو آگے پیچھے کر سکیں اور کہہ سکیں کہ فلاں وجہ سے
دسویں رات کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور نویں رات کا ذکر
بعد میں کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ وہ
طمانے کے لئے ایسا کیا گیا ہے مگر ہم تسلیم کرنے کے
لئے تیار نہیں ہیں کہ قرآن کریم صرف وزن کی خاطر الفاظ
کو آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ اگر یہاں شفع اور تر کا آگے
پیچھے ذکر ہے تو ضرور اس کی وجہ ہونی چاہیئے اور وہ بدل
دینی چاہیئے جس کی بناء پر شفع کا پہلے اور تر کا بعد میں
ذکر کیا گیا ہے مگر ایسی کوئی دلیل مفسرین کی طرف سے
پیش نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوال ہے کہ
وَالْأَيْلِ إِذَا يَسْتَبْرُءُ کیا مراد ہے۔ اگر دس راتوں
سے ذی الحجہ کی دس راتیں ہی مراد ہیں تو پھر یہ کوئی رات
ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ چل گئی۔ یل سے
مراد شام سے صبح تک کا وقت ہوتا ہے۔ جب کیا پل عَشْرِ
میں ساری دس راتیں آچکی تھیں تو یہ کون سی نئی رات ہے جس
کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ چل گئی یا کون سی نئی رات ہے
جو آگئی۔ چلی گئی کہہ لو یا آگئی کہہ لو دونوں صورتوں میں
سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ یہ کونسی میل ہے جس کا ذکر کیا
جا رہا ہے یا دس راتوں میں سے کس خاص رات کی طرف
اس میں اشارہ کیا گیا ہے اور جب یہ دس راتیں ہیں
سے ہی ایک رات تھی تو کیوں وَاَلْيَا عَشْرِ کے بعد
شفع اور تر کا ذکر کر کے اس رات کا ذکر کیا گیا ہے شفع
اور تر کو درمیان میں لاکر اُسے ان دس راتوں سے جن کا
یہ حصہ ہے الگ کیوں کر دیا گیا ہے؟

پھر سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے دس
راتوں کا ذکر کیا تھا تو ان دس راتوں کے چلے جانے کا مضمون
اُس میں خود بخود آگیا تھا بلکہ فوراً لفظ بھی آچکا تھا جو ان راتوں
کے گزر جانے کی طرف اشارہ کر رہا تھا اس قدر وضاحت
کے بعد دوبارہ وَالْأَيْلِ إِذَا يَسْتَبْرُءُ کہنے کا کیا مطلب ہوا۔
فرمودہ اس کے معنی رات کے جانے کے نہیں بلکہ آئینے

ذکر پر اس کے ہر ٹکڑے کا مستقل طور پر ایک ایک شہادت دینا ضروری نہیں مگر جب کُل کے ذکر کے بعد یا پہلے بعض ٹکڑوں کا ایک ذکر کیا جائے تو پھر لازماً ان ٹکڑوں کے ذکر سے کوئی مزید شہادت کا حاصل ہونا ضروری ہوگا۔ لیکن وَالْقَبِيلِ إِذَا يَسْتَسِرُّكَ كَوْنِي خَاصَّ شَهَادَاتِ اِن مفسرین نے بیان نہیں کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ چاروں مضمون الگ الگ شہادت نہیں رکھتے بلکہ کُل کے ایک شہادت بنتے ہیں تو ہم اس کو بھی ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کُل کے ساتھ فجر اور شفع اور تراویح وَالْقَبِيلِ إِذَا يَسْتَسِرُّكَ کیا شہادت پیدا کرتے ہیں۔ اگر کیالی عقشب کے ساتھ فجر کو نہ طایا جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے میں کیا کمی رہ جاتی۔ اگر شفع اور تراویح کو نہ کیا جاتا تو کونسا امر مٹتی رہ جاتا یا وَالْقَبِيلِ إِذَا يَسْتَسِرُّكَ کا ذکر اگر نہ ہوتا تو دس راویوں کی شہادت اور ان کے معجزہ میں کونسا نقص رہ جاتا؟

ہم مانتے ہیں کہ بعض دفعہ دلیل کو نمایاں کرنے کے لئے اُس کے مختلف حصے کر دئے جاتے ہیں مگر ایسا بھی کیا جاتا ہے جب اُن مختلف حصوں پر زیادہ موزور دے کر دلیل نمایاں اور روشنی کرنا مقصود ہو۔ بلاوجہ ایک دلیل کے مختلف حصے نہیں کئے جاتے۔ اگر فجر اور شفع اور تراویح وَالْقَبِيلِ إِذَا يَسْتَسِرُّكَ کے مفہوم میں کیالی عقشب کی بعض خصوصیات کا ذکر کیا جاتا تو ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوتا۔ ہم سمجھتے کہ فجر اور شفع اور تراویح وَالْقَبِيلِ إِذَا يَسْتَسِرُّكَ دس راویوں سے جن کا وہ حصہ ہیں علیحدہ طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے مگر اس ذکر کی غرض ان امور کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا ہے اور ان پر زور دینے کے لئے الگ بیان کیا گیا ہے ورنہ اصولاً یہ تمام حصے دس راویوں میں ہی شامل ہیں اور ہر حصہ اُس دلیل کا ایک مفید اور ضروری حصہ ہے مگر افسوس

تو یہ ہے کہ مفسرین کی طرف سے کیالی عقشب کے جو حصے کئے جاتے ہیں ان میں نہ فجر کا ذکر دلیل کا کوئی حصہ بنتا ہے نہ شفع اور تراویح کا ذکر کوئی حصہ بنتا ہے نہ وَالْقَبِيلِ إِذَا يَسْتَسِرُّكَ کوئی مفہوم ثابت ہوتا ہے گویا ایسے حصے کئے جاتے ہیں جو کسی صورت میں بھی آیات قرآنیہ سے مطابقت نہیں رکھتے۔

دوسری وجہ محرم کی راویوں کی ہے۔ اس میں بھی اگر تو صرف اتنا ہوتا کہ وَالْقَبِيلِ وَالْقَبِيلِ إِذَا يَسْتَسِرُّكَ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ تو جیسے چسپاں ہو جاتی اور ہمیں اس تفسیر کو درست تسلیم کرنا پڑتا کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دن دن ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ ملا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرعون پر غلبہ واقعہ میری امت میں بھی آئندہ زمانہ میں ہوگا درحقیق ابواب المعصوم باب ما قبل فی یوم عاشوراء ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ذوالحجہ کی دس راویوں پر چسپاں ہو سکتا ہے اسی طرح اگر ذوالقحطیہ وَالْقَبِيلِ عَقِشَہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان واقعہ کی طرف اشارہ سمجھا جائے تو کوئی بڑے سے بڑا معترض بھی اس کی عظمت اور اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں وَالْقَبِيلِ سے محرم کی دسویں رات کی صبح مراد لے لی جائے گی اور کیالی عقشب سے محرم کی ابتدائی دس راتیں۔ کیونکہ ان دس راویوں میں سے کچھ وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون پر بحث کرنے میں گزرا ہوگا کچھ وقت سامان سفر کو درست کرنے میں صرف ہوا ہوگا اور اس لحاظ سے ان تمام راویوں کو ہی خدا تعالیٰ کا ایک نشان قرار دینا پڑے گا۔ بہر حال اگر صرف وَالْقَبِيلِ وَالْقَبِيلِ عَقِشَہ تک ہی آیت ہوتی تو ہم تسلیم کر لیتے کہ فجر سے مراد وہ فجر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو ساتھ لیکر

نکلے اور فرعون سمندر میں غرق ہوا۔ اور لیلۃ عَشْم سے مراد محرم کی ابتدائی دس راتیں ہیں کیونکہ وہ سب کی سب خدا تعالیٰ کے اس نشان کی غلطی ہیں کہ جو اسرائیل سے موسیٰؑ کی پیروی میں فرعون کے ظلم سے نجات حاصل کی مگر اس موقع پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وَاللَّشْفِیْجِ وَالنَّوْثَرِ کا اس واقعے سے کیا جوڑنا ہے یا بالکل تشبیہ و تفسیر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اس میں اشارہ ہے تو وَاللَّیْلِ اِذَا یَسْتَبْرِکَ کیا معنی ہوئے اور محرم کی دس راتوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے اس رات کا جوڑ کیا ہے؟ اگر صرف فجر اور دس راتوں کا ذکر ہوتا تو عقلی طور پر ہمیں اس توجیہ کو تسلیم کرنے میں ہرگز کوئی عذر نہیں تھا جس طرح عقلی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے واقعہ پر واقعہ کی کسی راتیں یا یوم النحر کی فجر جیسا کہ ہو سکتی ہو کسی طرح عقلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی جیسا کہ ہو سکتا ہے۔ پس اگر صرف اتنی ہی بات ہوتی تو کوئی شخص اس واقعہ کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا تھا بلکہ ہر شخص کے نزدیک یہ شہادت ایک اہم شہادت ہوتی۔ لیکن ہم قسم ہوتی اور عرفان بخش قسم ہوتی مگر اگلی دو آیتیں ہیں اس طرف بھی جانے نہیں دیتیں۔

تیسری توجیہ رمضان کی دس راتوں کی ہے اس میں اول تو اختلاف ہے بعض روایات میں پہلی دس اور بعض میں آخری دس راتوں کو ان کا مصداق قرار دیا گیا ہے مگر پہلی دس یا پچھلی سوال یہ ہے کہ رمضان کی راتیں کس امر کی شہادت دیتی ہیں۔ یہ سورہ ابتدائی سالوں کی ذکر اور اس پر قرآن سب کا جو کوئی رائے رکھ سکتے ہیں اتفاق ہے لیکن رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں مدینہ میں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو اُس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے

دو سہ ماہ رمضان جو مدینہ میں آیا اُس وقت یہ روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوئے (طبری) اب بتاؤ کہ کیا کوئی بھی معقول انسان اس توجیہ کو مان سکتا ہے خواہ زمانہ حال کا کوئی مفتی ہو یا ماضی کا مجھے بتائے کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت کی کوئی دلیل ہے کہ لوگوں نے کہا جائے ہم صداقت کے ثبوت کے طور پر یہ بات پیش کرتے ہیں کہ آج سے بارہ سال کے بعد ہم اپنے ساتھیوں سے کہیں گے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کریں۔ روزہ رکھنے کا حکم دینا تو انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے ایک مفتی بھی اگر چاہے تو ایسا حکم اپنے ماننے والوں کو دے سکتا ہے سیکلہ کذاب بھی ایک جھوٹی شہادت بنا سکتا تھا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ آیا جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ کافروں کے لئے بھی حجت ہے یا نہیں؟ یہ عجیب بات یہ ہے کہ اس توجیہ کو درست تسلیم کرنے کی صورت میں کفار کے سامنے حجت کے طور پر رمضان کی راتوں کو پیش کیا گیا ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ اب ان دنوں محرم کے پچھلے دس دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے کیونکہ ان یام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دینی تھی جو کہ اس واقعہ کی یادگار کے طور پر یہودی لوگ یہ روزے رکھا کرتے تھے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ روزے رکھتے تھے۔ جب رمضان کے روزوں کے احکام نازل ہو گئے تو آپ نے یہ روزے چھوڑ دیے پس سوال یہ ہے کہ جو روزے ابھی فرض ہی نہیں ہوئے تھے اور جن کو مسلمان جانتے تھے اور نہ کفار جانتے تھے ان کے ذکر سے مسلمانوں نے کیا سمجھا۔ یا کافروں نے کیا سمجھا ہو گا۔ جب یہ روزے سورہ الفجر کے نزول کے وقت فرض ہی نہیں تھے تو ان کی شہادت کیا اثر رکھ سکتی تھی اور ان کو کفار پر کیا حجت ہو سکتی تھی۔

ممکن ہے کوئی شخص کہہ دے کہ چٹک رمضان کے روزے

بارہ سال بعد مدینہ منورہ میں جا کر فرض ہونے میں مگر
 اُن کا قبل از وقت ذکر کرنا یا رمضان کی راتوں کی قسم کھانا
 قابلِ اعتراض امر نہیں قرآن کریم نے خود متحدہ مقامات
 پر آئندہ زمانوں میں ہونے والے واقعات کی قسم کھائی
 ہے مثلاً قرآن کریم نے یہ کہا ہے یا نہیں کہ اِذَا الشَّمْسُ
 كُوِّرَتْ۔ ایک زمانہ آئے گا جب سورج کو لپیٹ دیا
 جائے گا یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کو
 ترک کر دیا جائے گا یا اوارحمہ کا نزول بند ہو جائے گا
 یا سورج اور چاند کو گرہیں لگیں۔ پھر کیا یہ واقعات
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رونما ہو گئے
 تھے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ پیشگوئیاں بعد میں پوری ہوئیں
 لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بعد میں رونما ہونے والے
 واقعات کی جو قسم کھائی ہے۔ اسی طرح وَاِذَا الشُّجُرُ
 ذُوْجَتْ میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ ایک زمانہ میں ریل
 تار اور ریڈیو وغیرہ سے باہمی تعلقات ایسے ہو جائیں گے
 کہ گویا پاس بیٹھے ہیں۔ مگر یہ پیشگوئیاں ایک مبلغمہ
 گذرنے کے بعد پوری ہوئیں۔ اسی طرح خواہ رمضان
 کے روزے بارہ سال بعد فرض ہوئے مگر اِذَا الشَّمْسُ
 كُوِّرَتْ اور اِذَا الشُّجُرُ ذُوْجَتْ اور اسی
 قسم کی اور متعدد پیشگوئیوں کی طرح رمضان کی راتوں کی
 بھی قسم کھائی جاسکتی تھی۔

اس سوال کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بیشک
 آئندہ امور کی قسم قرآن کریم میں موجود ہے مگر وہ تمام
 واقعات ایسے ہیں جن سے علم غیب وابستہ تھا۔ حقیقت
 وہ پیشگوئیاں ہیں جو آئندہ زمانہ کے متعلق کی گئی تھیں
 اور پیشگوئی ایسی چیز ہے جو بندے کے اختیار میں
 نہیں ہوتی۔ لیکن ایک پیر کا اپنے مرید کو کوئی حکم ویدینا
 اُس کے اپنے اختیار کی بات ہے اور اس میں ہرگز علم غیب
 کا کوئی حصہ نہیں۔ مثلاً تحریک جدید کا ہماری جماعت میں
 سلسلے سے آغاز ہوا ہے اگرچہ اس تحریک کو شروع کرنے

دو سال پہلے اعلان کر دیا کہ سلسلہ میں میں تحریک جدید
 جاری کروں گا اور جب سلسلہ آتا تو تحریک جدید کو
 جاری کر کے کہتا کہ دیکھو یہ خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا نشان
 ہے میں نے دو سال پہلے جو بات کہی تھی۔ پوری ہو گئی۔
 تو ہر شخص ہنسنے لگا جاتا کہ اس میں نشان کی کوئی بات
 ہے۔ یہ تو پسے اختیار کی چیز تھی کہ جب چاہا اپنے مریدوں
 کو حکم دے دیا اور جب چاہا نہ دیا۔ یا مثلاً میں نے کئی
 دفعہ کہا ہے کہ فلاں وقت میں سات روزے رکھنے کے
 متعلق اعلان کروں گا اور جب بھی۔۔۔ وقت آیا میں نے
 روزوں کے متعلق جماعت میں اعلان کر دیا۔ آپ کیا میرے
 قبل از وقت یہ کہنا کہ میں فلاں مہینہ میں روزے رکھنے کا حکم
 دوں گا اور پھر اُس مہینہ کے آٹے پر روزوں کا اعلان
 کر دینا اپنے اندر کوئی نشان رکھتا ہے کیا میں کہہ سکتا
 ہوں کہ یہ ایک سمجھ ہے جو ظاہر ہوا یا یہ ایک ایسا واقعہ
 ہے جس سے خدا کی مستی کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح اگر
 رمضان کے روزوں کے متعلق کہہ دیا گیا تھا تو اس میں
 کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے کافروں پر حجت تمام
 کی جاسکتی ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم میں
 جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے
 مگر کافروں کی بات کو نہیں مانتا وہ تو کہتا ہے کہ یہ سب
 باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی
 طرف سے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں اور جبکہ
 کفار قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کا کلام ملنے ہی نہیں تو
 اُن کے سامنے یہ بات بطور حجت کس طرح پیش کی جاسکتی
 ہے کہ بارہ سال بعد رمضان کے روزے فرض کئے
 جائیں گے اور اُس کی دس راہیں بڑی اہمیت رکھیں گی۔
 ایک مخالف کہہ سکتا ہے کہ خود ہی بارہ سال پہلے ایک حکیم
 پیش کر دی گئی اور پھر خود ہی اس کے مطابق اعلان کر کے
 کہہ دیا کہ یہ خدا کا نشان ظاہر ہو گیا ہے۔ اس میں نشان
 کی کوئی بات ہے ایسا تو ہر شخص کر سکتا ہے۔

پس یہ بالکل غلط ہے کہ جس رنگ میں قرآن کریم نے آئندہ زمانہ میں رونما ہونے والے واقعات کی قسم کھائی ہے اُسی رنگ میں رمضان کی راتوں کی قسم سمجھی جاسکتی ہے۔ رمضان کے روزوں کا حکم دینا بدلے کا اختیاری فعل ہے چند سال پہلے ہی اپنی کسی حکیم کا اعلان کر دینا اپنے اندر کوئی نشان نہیں رکھتا لیکن آئندہ زمانوں میں رونما ہونے والے واقعات کی خبر دینا جو انسان کے اختیار میں نہ ہوں یہ کام یقیناً کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی قسم کھائی گئی ہے وہاں ایسے ہی واقعات کے متعلق قسم کھائی گئی ہے جو آئندہ زمانوں میں رونما ہونے والے تھے اور جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی اُمت کو کوئی اختیار حاصل تھا نہ اختیار حاصل ہونا ممکن ہو سکتا تھا اور جو خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت اور اس کے علم کا ایک زبردست نشان تھے مثلاً یہ کہا گیا کہ **إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ**۔ ایک زمانہ آئے گا جب سورج اور چاند کو گرہن لگے گا۔ اب بتاؤ کہ کیا سورج اور چاند کو گرہن لگانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں تھا؟ یا **إِذَا الْنُّجُومُ سُودَتْ** جس میں جب ریل اور تار اور ڈاک کی ایجاد کی خبر دی گئی تھی تو کیا ان چیزوں کی ایجاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھی؟ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ خبریں ایسی تھیں جن کو پورا کرنا کسی انسانی طاقت کا کام نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو پورا کر سکتا تھا اسی لئے ان واقعات کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

غرض قسمیں انہی امور کے متعلق کھائی جاتی ہیں جو مستقبل سے تعلق رکھنے والے ہوں یا جو تو زمانہ نامی کے مگر ان سے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہو۔

زمانہ حال کے ایک مغتر نے لکھا ہے کہ رمضان کی

آخری کس راتوں کو بطور شہادت اس لئے پیش کیا گیا ہے کہ ان میں روزے رکھ کر انسان کے تقویٰ اور اس کی روحانیت میں خاص طور پر ترقی ہوتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا کافر بھی یہ ماننا ہے کہ روزہ سے تقویٰ بڑھتا ہے یا روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے؟ وہ دس روزوں کا ہی نہیں بلکہ سارے روزوں کا بھی یہ نتیجہ تسلیم نہیں کرتا۔ سارے کیا اگر کوئی شخص پچاس سال بھی متواتر روزے رکھتا چلا جائے تو وہ یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ ان روزوں سے اُس کی روحانیت میں اضافہ ہوا ہو گا پس جس بات کو وہ مانتا ہی نہیں اُسے بطور شہادت اُس کے سامنے کس طرح پیش کیا جاسکتا ہے؟ وہ تو یہی کہے گا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے روزوں سے روحانیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ پس قسمیں انہی واقعات کے متعلق کھائی جاسکتی ہیں جو مستقبل سے تعلق رکھتے ہوں اور جن سے اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت کا اظہار ہوتا ہو جو ہر انسان دین کے لئے حجت ہو سکے اور یا پھر ان واقعات پر قسمیں کھائی جاتی ہیں جو گونا گونا گویا ماضی سے تعلق رکھتے ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اُس کی قدرت کا نشان اُن سے ظاہر ہو چکا ہو۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کا ان وعدوں کو پورا کرنا یہ سب زمانہ ماضی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں مگر چونکہ تاریخی طور پر یہ باتیں ثابت ہیں دشمن ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لئے انہیں دشمن کے سامنے بطور حجت پیش کیا جاسکتا ہے لیکن روحانی ترقی تو ایک ایسی چیز ہے جو دوست کو بھی نظر نہیں آتی کجا یہ کہ اُسے دشمن کے سامنے پیش کیا جائے۔ پس یہ بات یہاں جیسا ہی نہیں ہو سکتی کہ جس طرح آئندہ زمانہ میں ہونے والے واقعات کی قرآن کریم نے قسم کھائی ہے اسی طرح رمضان کی کھائی ہے قرآن کریم میں اُن واقعات کی کھائی گئی ہے جن پر علم غیب داہستہ تمام شواہد سورج گرہن۔ خوام کی میداری۔

بادشاہوں کی تباہی۔ ان امور کے متعلق قبل از وقت خبر یقیناً خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک زبردست ثبوت ہے مگر رمضان کے روزے کو علم غیب اپنے اندر نہیں رکھتے ہر شخص اپنی جماعت کو ایک حکم دے سکتا ہے اور ایسا حکم اس کی سچائی کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ کفار کے نزدیک وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا اور عبادت کے طور پر اُس کی خبر نگاروں کو پہلے دینے میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔

غرض خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نشان کے طور پر وہی بات پیش کی جاسکتی ہے جو علم غیب اپنے اندر رکھتی ہو جیسے حضرت سید محمد و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زلزلۃ الساعة کی خبر دی۔ اب یہ ایسی خبر ہے جس کو پورا کرنا کسی انسان کے اختیار کی بات نہیں۔ اس خبر کو اگر خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت کا ثبوت قرار دیا جائے تو یہ بالکل درست ہو گا۔ لیکن احکام کی قسم کھانے سے اس کی قدرت کا کچھ بھی اظہار نہیں ہوتا پس رمضان کی راتوں کی قسم جو کہ اپنے اندر کوئی علم غیب یا ایسا اظہار قدرت اپنے اندر نہیں رکھتی جیسے کہ مثلاً وَاللَّيْلِ نِینِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ کی قسمیں رکھتی ہیں۔ کہ ہیں تو ماضی کے امور۔ آئندہ کا علم غیب اُن میں نہیں مگر ماضی کے علم غیب کے طور کا ثبوت ان میں موجود ہے جس کا دشمن انکار نہیں کر سکتا۔ یا مثلاً اِذَا السَّمَاسُ كُفَّتْ وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وغیرہ بیش گویاں ہیں کہ یہ سب کلام اپنے اندر علم غیب رکھتی ہیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہیں اس لئے وہ قسم فضول ہے اور قرآن کریم ایسی فضول قسموں سے بالا ہے۔

غرض کیا یہ عشرہ میں واقعہ براہِ نبی کی طرف اشارہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی طرف تو ایک معقول بات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن رمضان کی پہلی یا پچھلی

راتوں کا ذکر ان آیات سے نکالنا اپنے اندر کوئی حکمت کی بات نہیں رکھتا۔ غیب کی خبریں خواہ ماضی میں پوری ہو چکی ہوں یا آئندہ پیدا ہونے والی ہوں بے شک ایمان افراد ہوتی ہیں مثلاً خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں تجھے اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ دوں گا اور پھر خدا تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کو پورا کر کے فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو اُس کے مظالم کی نجات دی۔ اب گویہ زمانہ ماضی کا ایک واقعہ ہے مگر تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہے اور اسے دشمن کے سامنے بطور حجت پیش کیا جاسکتا ہے۔ آج بھی جب یہ واقعہ کسی کے سامنے بیان کیا جائے گا خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک نڈ ثبوت اُسے نظر آنے لگ جائے گا۔ بے شک حضرت موسیٰ ثبوت ہو گئے فلسطین پر جو حکومت قابض تھی وہ جاتی رہی۔ مگر باوجود اس کے آج بھی جب کسی ہندو یا سک کے سامنے ان واقعات کو پیش کیا جائے وہ متاثر ہونے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کیسا خواہ موسیٰ مر گئے فلسطین سے یہود کی حکومت مٹ گئی مگر اس کے باوجود یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے اور تاریخ اس کی پہچانی پر شاہد ہے کہ موسیٰ نہایت ادنیٰ اور کمزور حالت میں تھے۔ بنی اسرائیل کی فرعون کے مقابلہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہ جس طرح چاہتا ان سے سلوک کرتا۔ ایسی کمزور اور ذلیل حالت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ میں تجھے کامیاب کروں گا۔ واقعات اُن کی کامیابی کے خلاف تھے مگر خدا نے اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ فرعون اپنی ساری طاقت اور اپنے سارے لشکر اور اپنے سارے ساز و سامان کے باوجود ناکام ہوا۔ ناکام و نامراد ہونے کی حالت میں مرا اور موسیٰ اپنے ساتھیوں سمیت خدا تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق کامیاب ہو گیا۔ یہ واقعہ خواہ ماضی کا ہے مگر تاریخ شہادت اس ماضی کو ایسا نڈ اور بنا دیتی ہے کہ آج بھی اس واقعہ کو بڑھکر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نقشہ انسانی آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ اسی طرح براہِ نبی فوت ہو چکے

جو پیشگوئیاں انہوں نے کی تھیں وہ حقہ ماضی بن چکیں مگر اس کے باوجود اس ماضی کا بھی ایک ماضی تاریخ میں محفوظ ہے جب ہم اس گذشتہ ماضی میں جا کر اس واقعہ کو مستقبل کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز اور عجیب نشان نظر آتا ہے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو زمانہ حاضر میں کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے بلکہ ابراہیمؑ کے وقت کی تاریخ میں دیکھتے ہیں اور ہم جتنے ہیں کہ کیا اس قسم کی پیشگوئی کرنا ابراہیمؑ کے لئے ممکن تھا اس وقت جب ہم تاریخ کی نگلی میں سے بھٹکتے ہوئے ابراہیمؑ کے زمانہ تک پہنچتے ہیں۔ جب ہم ماضی کے مستقبل کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ ایک زبردست پیشگوئی نظر آتی ہے اور ہمارا دل اس یقین سے بڑھ جاتا ہے کہ یہ خدا کا ایک زندہ نشان ہے جو ابراہیمؑ کے ذریعہ ظاہر ہوا۔ تو بعض ماضی بھی خدا تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہوتے ہیں کیونکہ اس ماضی کا بھی ایک ماضی تھا جب ہم گذشتہ ماضی میں کھڑے ہو کر مستقبل کو دیکھتے ہیں تو یہ ماضی ہمارے لئے ایک نشان بن جاتا ہے اور مستقبل تو ظاہر ہی ہے۔ جب ایک پیشگوئی پوری ہو جاتی ہے تو ایک زندہ ثبوت ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت اور اس کے جلال اور اس کی عظمت کا۔ مگر رمضان کے روزوں کی جو بھی نازل نہیں چھٹے تھے قسم کھانے سے ان فوائد میں سے جو قرآنی قسموں میں ہیں ایک فائدہ بھی پایا نہیں جاتا۔

اس اصولی سوال کو نظر انداز کر دو تو پھر بھی سوال ہے کہ رمضان کی پہلی راتوں میں سے فجر کس امر کی شہادت دیتی ہے کہ اسے الگ کر کے بیان کیا ہے؟ پھر اس میں شفع اور وتر کا کیا سوال ہے کہ ان کا ذکر کیا گیا ہے؟ پھر وہ کونسی رات ہے جسے اذا شہد کہا گیا ہے اور اس بات سے کیا شہادت ملتی ہے؟ اور اگر آخری راتیں مراد ہیں پھر آنفجر سے کیا مراد ہے یعنی اگر پہلی دس راتیں

مراد ہیں تو آنفجر سے کیا مراد ہے اور اگر آخری دس راتیں مراد ہیں تو آنفجر سے کیا مراد ہے؟ اور آنفجر میں پہلی راتوں کی کسی فجر کا ذکر ہے یا آخری راتوں کی کسی فجر کا ذکر کیا ہے؟ آخری یا پہلی راتیں مراد لینا تو پھر بھی ایک مفقولات ہے۔ کیونکہ پہلی راتیں رمضان کے شروع کی ہیں اور دوسری راتیں رمضان کے اختتام کی۔ ایک کی یہ عظمت بیان کر سکتی ہے کہ ان سے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے اور دوسری راتوں کی یہ عظمت بیان کی جاسکتی ہے کہ ان پر رمضان کا اختتام ہوتا ہے اور اس وجہ سے خاص اہمیت رکھتی ہیں مگر سوال یہ ہے کہ ان راتوں کی کونسی فجر اس خصوصیت رکھتی ہے کہ اس کی قسم کھائی گئی ہے اور جس سے دشمن پر حجت تمام کی جاسکتی ہے اور اُسے خدا تعالیٰ کی قدرت کا قائل کیا جاسکتا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ فجر سے لیلۃ القدر کی فجر مراد ہے کیونکہ اشرف ما تہ ہے یعنی حتیٰ مطلع الفجر (سورۃ القدر ۱) لیلۃ القدر مطلع فجر تک ہوتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر مبارک ہوتی ہے نہ کہ اس کی فجر۔ فجر کو تو وہ برکت ختم ہو جاتی ہیں پھر اس وقت کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ کیا یہ فجر کی بات نہیں کہ مبارک فجر تیسری یعنی لیلۃ القدر اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا اور جس میں کوئی خاص بات نہ تھی یعنی فجر اُسے بیان کر دیا حالانکہ اس سے کسی خاص مبارک وقت کی طرف اشارہ پایا ہی نہیں جاتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ ان دس راتوں میں سے وتر کس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور شفع کس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وتر سے مراد یہاں لیلۃ القدر ہے کیونکہ لیلۃ القدر وترات میں آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں وتر کے ساتھ شفع کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ایک ترکہ شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں بلکہ وتر اور شفع دونوں کو اکٹھا بطور شہادت پیش کیا گیا ہے اگر وتر اور رمضان کے آخری عشرہ کی وتراتیں مراد ہیں اور شفع سے مراد آخری

عشرہ کی جفت راتیں۔ تو ضعیف کے لحاظ سے پانچ راتیں مبارک ہوں گی اور وتر کے لحاظ سے بھی پانچ مبارک ہوں گی یا کبھی دس کی بجائے صرف نو راتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بہر حال جب دس راتوں میں سے پانچ شفع اور پانچ وتر ہیں یا چار شفع اور پانچ وتر ہیں۔ تو یا تو شفع اور وتر سے ساری راتیں مراد ہوں گی اور یا پھر ان میں سے کوئی ایک وتر اور ایک شفع مراد ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وتر سے مراد صرف ایک وتر رات مراد ہے جو لیلة القدر ہوتی ہے تو شفع سے مراد بھی کوئی ایک ایسی جفت رات ہونی چاہیئے جو خاص حیثیت رکھنے والی ہو مگر شفع کے معنی کرتے وقت تو ان پانچوں راتوں کو لے لینا جو جفت ہوں یا چار راتوں کو لے لینا جو جفت ہوں اور وتر سے مراد صرف ایک رات لینا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔

پھر یہ سوال بھی ہے کہ لیلة القدر تو وتر راتوں میں سے ایک ہے لیکن وتر راتیں تو دس راتوں میں کئی آتی ہیں ان کی قسم کیوں کھائی ہے یا کس قرینہ سے لیلة القدر کے مواد دوسری تر راتوں کو خارج سمجھا جائے اور پھر شفع کی قسم کی کیا وجہ ہے اگر شفع بھی مبارک ہیں اور وتر بھی تو الگ بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا پانچ عشرہ میں ان ساری راتوں کا ذکر آپکا تھا۔ آخر شفع اور وتر سے بھی مراد لیا جانے کا کہ پانچ طاق راتیں اور پانچ جفت راتیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ ذکر تو کیا پانچ عشرہ میں پہلے ہی آپکا ہے شفع اور وتر کے ساتھ جفت اور طاق راتوں کا الگ الگ ذکر کیوں کیا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے دس راتوں کی قسم کھالی تھی تو ان میں وتر راتیں بھی آگئی تھیں اور جفت بھی ان کا ذکر علیحدہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ پھر سب سے آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وَ الْبَيْتِ إِذَا يَسْتَسْبِرُ کیا شے ہے کیا پانچ عشرہ میں تو دس راتیں سب آگئی تھیں جو دراصل نو ہوتی ہیں دس ہوتی ہی نہیں لیکن یہاں ایک گیا راتوں میں بھی ذکر ہے۔ اگر اعتکاف مراد

تو اس کی بھی گیارہ راتیں کسی صورت میں نہیں ہوتیں یا دس بنیں گی یا نو۔ ہاں بعض دفعہ گیارہ دن ہوجاتے ہیں۔ غرض کوئی معنی آیات قرآنیہ سے مطابقت نہیں کھاتے اور ہر ایک پر متعدد اور شدید اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔

اب میں اپنے معانی بیان کرتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ سورہ فجر کی پہلی چار آیات کی مدد سے آخری سے اٹھتے ہوئے عصر کی نماز میں بدھ تفسیر کے دن سمجھائے۔

ان آیات میں چار باتیں بیان ہوئی ہیں۔
أَوَّلُ وَالْفَجْرِ دَوْمَ وَكَيْلًا عَشِيرَتُومَ وَالشَّفْعِ
وَالنَّوْ ثَرِ جَارِمَ وَ الْبَيْتِ إِذَا يَسْتَسْبِرُ۔

ان چاروں کی قسم دو طرح ہو سکتی ہے یا یہ سارے امور ایک ہی واقعہ کے چار اہم جزو ہیں۔ یعنی یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ ان آیات میں صرف ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے مگر اس ایک واقعہ کے چار اہم جزو الگ الگ بیان کر دئے گئے ہیں اور یہ صورت بالکل جائز ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مستشرقین کے بیان کردہ معنوں کو ہم مان سکتے تھے بشرطیکہ چاروں باتیں آپس میں منطبق ہوں جائیں مگر چونکہ ان کے پیش کردہ معانی پر تمام آیات پوری نہیں اترتیں اس لئے ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ بہر حال ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ کے چار اہم جزو ہوں اور یا پھر یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ چاروں الگ الگ واقعات ہیں اگر ثابت ہو جائے کہ والفجر سے اور واقعہ کی طرف اشارہ ہے وَ كَيْلًا عَشِيرَتُومَ سے اور واقعہ کی طرف۔ وَالشَّفْعِ وَالنَّوْ ثَرِ سے اور واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وَ الْبَيْتِ إِذَا يَسْتَسْبِرُ سے اور واقعہ کی طرف۔ تو یہ بھی ایک معقول توجیہ ہو سکتی ہے اور ہم اسے تسلیم کر سکتے ہیں بشرطیکہ یہ چاروں اہم واقعات سے تعلق رکھنے والے امور ہوں اور آپس میں کوئی جوڑ اور تعلق رکھتے ہوں اور یا پھر ان کے متعلق یہ صورت تسلیم کی جاسکتی ہے کہ یہ

دو یا تین مجموعے ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے مثلاً ثابت کیا جائے کہ فلاں فلاں ۱۱ باتیں الگ بیان کی گئی ہیں اور فلاں فلاں دو باتیں الگ بیان کی گئی ہیں اور یہ چار الگ الگ واقعات نہیں بلکہ دو مختلف مجموعے ہیں۔ یا مثلاً ثابت کیا جائے کہ ۱۰ الفجر ۱۰ کیسے ۱۰ عشر میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ۱۰ الفجر ۱۰ کیسے ۱۰ عشر میں دوسرا اور ۱۰ الفجر ۱۰ کیسے ۱۰ عشر میں تیسرا۔ تو یہ بھی درست ہو سکتا ہے غرض یہ تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ سارے امور ایک ہی واقعہ کے چار اہم جزو ہیں یا چاروں الگ الگ واقعات ہیں یا دو یا تین مجموعے ہیں۔ سابق مفسرین نے ان کو ایک ہی واقعہ کے مختلف حصے قرار دیا ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک ہی واقعہ پر کیسے ۱۰ عشر کو چسپاں کریں۔ اُسی کو شفع کا مصداق قرار دیں اور اسی کو وتر قرار دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذہن اس طرف گیا ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ کے مختلف حصے ہیں جیسے محرم کی راتیں اور اُس کی فجر اور اس کی غایاں یا ذی الحجہ کے ایام اُسکی راتیں اور بعض دن اور فجر۔ یا رمضان کی راتیں اُسکی کوئی فجر اور بعض راتیں۔ غرض اس امر میں اتفاق ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ کے مختلف پہلو ہیں۔ مگر جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں بیان کردہ تفسیر میں سارے پہلوؤں پر مشتمل ثابت نہیں ہوتیں اور کوئی حقیقت باہر اُن سے ظاہر نہیں ہوتی۔

میرے نزدیک فجر چھ ایک بیان ہوتی ہے اور راتیں دس بیان جہتی ہیں حالانکہ دس راتوں کی دس فجروں ہوتی ہیں اور راتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے دس راتوں کا ذکر ہے ورمیان میں شفع اور وتر کا ذکر ہے اور آخر میں پھر ایک رات کا ذکر ہے اس لئے میرے نزدیک صحیح معنوں پر پہنچنے کے لئے ہمیں سب سے زیادہ اس امر پر غور کرنے سے مدد مل سکتی ہے کہ یہاں فجر ایک بیان ہوتی ہے اور راتیں دس بیان کی گئی ہیں۔ پھر ان دس راتوں کے بعد کوئی واقعہ شفع اور وتر کا ہے پھر کسی ماوررات کا

ذکر کیا گیا ہے جو جلی گئی۔ گویا دو فجروں کا ذکر کیا گیا ہے ایک فجر وہ ہے جس کا دس راتوں کے ساتھ تعلق ہے پھر شفع اور وتر کا کوئی واقعہ ہے اور پھر ایک رات کا ذکر ہے جو دور ہو گئی یعنی اس کے بعد پھر ایک اور فجر کا طلوع ہو گیا۔ اگر ہمیں کسی ایسے واقعہ کا علم حاصل ہو جائے جس میں یہ سب باتیں پائی جائیں اور وہ واقعہ ایسا ہو کہ ان تمام حصوں پر پوری طرح چسپاں ہو جاتا ہو تو دہشت اور دشمن کوئی بھی اس کی صحت سے انکار نہیں کر سکتا پس ان آیات میں پچھلے دس راتیں بیان ہوئی ہیں جن کے ساتھ فجر کا تعلق ہے۔ پھر شفع اور وتر کا ذکر ہے اور پھر ایک رات کے پچھلے جانے کا۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ یہاں رات پر زور دینا مد نظر نہیں بلکہ رات کے دور ہو جانے پر زور دینا مد نظر ہے کیسے ۱۰ عشر میں اسات پر زور دینا مقصود تھا۔ مگر ۱۰ الفجر ۱۰ کیسے ۱۰ عشر میں رات کے پچھلے جانے پر زور دینا مقصود ہے۔

چونکہ دنیا میں کوئی دس راتیں ایسی نہیں ہوتیں جن کی ایک فجر ہو اور کوئی دس راتیں ایسی نہیں ہوتیں جن کے بعد شفع اور وتر کا کوئی واقعہ ہو اور کوئی شفع اور وتر کا واقعہ ایسا نہیں ہوتا جس کے بعد ایک رات ہو اس لئے لفظاً تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس جگہ جن راتوں کا ذکر کیا گیا ہے اُن کا مادی سورج کے چڑھنے اور ڈوبنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ایک رات سے مراد بھی کوئی ایسی رات نہیں جس میں سورج ایک طرف سے چڑھتا اور دوسری طرف نکل جاتا ہے کیونکہ دس راتوں کے بعد ایک فجر نہیں ہوتی۔ اور نہ دس راتوں اور ایک رات کے درمیان کوئی شفع اور وتر ہوتا ہے پس یہاں ظاہری راتیں کسی صورت میں مراد ہی نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ عقلاً تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس جگہ رات اور فجر کے الفاظ استعارۃ استعمال ہوئے ہیں ذکر حقیقی معنوں میں۔ کیونکہ کوئی ظاہری دس راتیں ایسی نہیں ہوتیں جن کے بعد ایک فجر ہو۔ کوئی ظاہری دس راتیں ایسی نہیں

ہوتیں جس کے بعد شفع اور وتر کا کوئی واقعہ ہو۔ اور کوئی ظاہری ایک رات ایسی نہیں ہوتی جس کے بعد فجر ہی فجر رہے۔

پھر راتوں کے ذکر میں یہ فرق پایا جاتا ہے کہ کیا پل عتشیہ میں تورات کی اہمیت پر زور دیا گیا ہو مگر ایک رات کے ذکر میں اُس رات کے جلسہ اور دن کے نکل آنے پر زور دیا گیا ہے۔

الغرض میرے نزدیک اس آیت کی ترتیب یہیں ہے۔ دس باتیں پھر ایک فجر اور اس کے بعد شفع اور وتر کا کوئی واقعہ اور پھر ایک رات اور پھر ایک طویل فجر گویا اس واقعہ میں دس راتوں کے بعد ایک فجر اور اس کے بعد ایک شفع و وتر کا واقعہ اور اس کے بعد ایک رات اور ایک لمبی فجر کا ذکر ہے۔ پہلی فجر کو دس راتوں سے پہلے اس نے بیان کیا گیا ہے حالانکہ جو فترات کے بعد ہوتی ہے (کہے اور واضح تھا کہ رات سے پہلے فجر نہیں ہوتی بلکہ بعد میں ہوتی ہے۔ باقی رات یہ امر کہ فجر کا ذکر پہلے اور راتوں کا ذکر بعد میں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کے لفظ میں ایک خوشخبری تھی اور دنیا میں یہ ایک عام طریق ہے کہ جب ہم اپنے دوست سے کسی ایسے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں جو تکلیف دہ ہو لیکن اُس کا انجام اچھا ہو تو ہم اُس کے خوش انجام کا ذکر پہلے کر دیتے ہیں اور غم انگیز حصہ کو بعد میں بیان کرتے ہیں تا اُسے زیادہ صدمہ نہ ہو۔ مثلاً اگر بیمار کوئی دہشت بہار ہو اور کوئی شخص اس کی تیمارداری کے لئے جائے اور اُس بیمار کی حالت پہلے سے اچھی ہو اور وہ اگر پہلے بیماری کی تفصیل نہیں بشروح کر دے گا بلکہ مثلاً یوں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اچھے ہیں بیچ میں تو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے تفصیل حالات بیماری کی کالیف کے سنانے لگ جائے اور اس کی خیریت کے متعلق بعد میں جا کر خبر دے۔

چنانچہ احمد کے واقعہ پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر لوگوں میں مشہور ہوئی احمد مینے سے عورتوں اور بچوں کا ایک گروہ احمد کے میدان کی طرف چل پڑا تو اُس وقت اسلامی لشکر آپس آ رہا تھا ایک عورت بے تابانہ آگے بڑھی اور اس نے ایک مسلمان سپاہی سے دریافت کیا بتاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اُس نے بجائے اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر اُسے دے یہ جواب دیا کہ تمہارا خداوند اس جنگ میں مارا گیا ہے۔ اُس نے کہا میں تم سے اپنے خاندان کی خبر دریافت نہیں کر رہی پہلے یہ بتاؤ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اور جب اُس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو پھر مجھے اپنے کسی غم کی برہانیں ہے تو دیکھ لو اُس عورت نے خوشی کی خبر پہلے سننی چاہی اور غم کی بعد میں۔ اس نے سمجھا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو میرا دل اس خوشی کی خبر کی وجہ سے اور صدقات کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں تو پھر میرا دل کسی صدمہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو قاعدہ یہی ہے کہ جب خوشی اور غم کسی خبر کا جزو ہوں تو پہلے خوشی کی خبر سنائی جاتی ہے تاکہ غم کی خبر زیادہ تکلیف نہ دے۔ پس چونکہ خوشی کی خبر پہلے بیان کی جانی تھی شیعہ کے موقع پر زیادہ مناسب ہوتی ہے اس لئے لگائے یوں کہنے کے کہ ہم دس راتوں اور اُن کے بعد کی فجر کو بطور شہادت بیان کرتے ہیں یہ فرمایا کہ ہم فجر اور اُس سے پہلے آنے والی دس راتوں کو بطور شہادت بیان کرتے ہیں۔ اگر پہلے ہی دس راتوں کا ذکر کر دیا جاتا تو مسلمان اس خبر کو سن کر کراہت اُٹھتے، اپنے دل لرز جاتے اور وہ سخت فکر اور غم میں مبتلا ہو جاتے کہ نہ معلوم اب کیا بننے والا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بجائے یہ فرمانے کے کہ

سورہ فجر کی پہلی جانتا
میں واقعہ کی ترتیب

سے ثابت کریں۔ ہم ان واقعات کو معتم باشان واقعات سے ثابت کریں اور ہم علی وجہ البصیرت اس بات کو بیان کر سکیں کہ یہ واقعات ہیں جن کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے جو اسلام کی سچائی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، جن میں قرآنی ترتیب پوری طرح پائی جاتی ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لئے غلط ثبوت اور حجت کفار کے سامنے پیش کئے جاسکتے ہیں۔ اگر ایسے واقعات ہمیں قرآن کریم سے مل جائیں، اسلامی تاریخ سے مل جائیں، ترتیب آیات پر وہ پورے آئیں اور پھر اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا بھی زندہ ثبوت ہوں تو یقیناً انہی واقعات کی طوٹ ان آیات میں اشارہ سمجھا جائے گا۔

میں نے اس سورہ پر سوچا اور سوچا مگر آخر مٹھا بطور القاداس کا حل مجھے ملا۔

میں یہ بتا چکا ہوں کہ دس راتوں کا ذکر مطلقاً پہلے ہے گو ذکر دوسرے نمبر پر ہے اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ دس راتیں عام راتیں نہیں بلکہ استعارۃ النجوم راتیں کہا گیا ہے۔ پھر میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ تیسرے سال کے آخر میں نازل ہوئی ہے جب ابھی منکم مخالفت اسلام کی شروع نہیں ہوئی تھی۔ جب ابھی مسلمانوں کو کھلے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے اجتماعی طور پر کفار نے شروع نہیں کئے تھے۔ انفرادی طور پر تو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے مگر اکثر ایسے تھے جو اسلام کو مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ وہ مخالفوں کو پاگل اور مجنون کہہ کر خاموش ہو جاتے اور سمجھتے کہ یہ چند سیرے لوگ ہیں انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے خود ہی چند دنوں تک خاموش ہو جاتے گئے۔ عملی مخالفت جو انہوں نے بعد میں ایک عظیم کما تحت کی اور جس میں مسلمانوں کو بڑے بڑے دکھ پہنچائے گئے، ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تیسری یا تین سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ نبوت پر

ہم دس راتوں اور ان کے بعد کی فہر کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں یہ کہہ دیا کہ ہم فہر اور اس سے پہلے آنیوالی دس راتوں کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہونے والے ایک شفیع اور وتر کے واقعہ کو اور پھر اس کے بعد ایک رات کے پہلے جانے یعنی صبح کو بطور شہاد پیش کرتے ہیں گویا ہات تو وہی رہی مگر مونوں کے دہانہ کو تسلی ہو گئی کہ کسی خاص نمک کی ضرورت نہیں آخر تیرہ ہفتہ حق میں ہی نکلے گا چنانچہ اس خبر کو کیا لے عشق چوسے شروع کرنے کی بھامے والے فخر سے شروع کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ اب جو خبر آ رہی ہے اس سے یہ نہ سمجھنا کہ آخری تیرہ تمام سنی میں خراب نکلے گا۔ آخری تیرہ بہر حال اچھا ہو گا اور اس کو ہم ان راتوں کے ذکر سے پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں تاکہ تمہارے دل مطمئن رہیں اور اس خبر سے پریشان نہ ہوں۔

پس یہاں رات کا لفظ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ استعارۃ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ کوئی ظاہری کس راتیں ایسی نہیں ہوتیں جس کی ایک فہر جو ہاں استعارۃ دس راتوں کی ایک فہر ہو سکتی ہے۔ بہر حال یہ چار واقعات ہیں جن کا سورۃ الفجر کی ان چار آیات میں ذکر آتا ہے۔ پہلے یہ خبر دی گئی ہے کہ دس راتیں آئینگی پھر یہ خبر دی گئی ہے کہ ان دس راتوں کے بعد فہر آئے گی پھر یہ خبر دی گئی ہے کہ ایک شفیع اور وتر کا واقعہ ہو گا اور پھر یہ خبر دی گئی ہے کہ ایک رات ہے جو جلی جلد گی۔

ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کونسے واقعات ہیں جن کا ان آیات میں ذکر آتا ہے۔ اگر ہم قیاساً سمجھ سکیں اور محض عقلی ڈھکوسلوں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تو یقیناً ہم کسی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے اور ہم اسی زد میں بستے چلے جائیں گے جس زد میں سابق مفسرین بہ گئے۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان واقعات کو قرآن کریم سے ثابت کریں۔ ہم ان واقعات کو اسلامی تاریخ

سورہ فجر میں
دس راتوں کا ذکر
مسلمانوں کی مخالفت
کے دس سال

اور فخر ظاہر ہو جائے گی۔

چنانچہ ٹھیک چوتھے سال مکہ والوں نے اسلام اور مسلمانوں کی منظم مخالفت شروع کر دی اور مسلمانوں پر تاریک راتیں چھا گئیں۔

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ یہ سورہ ہیکرے سال کے آخر یا چوتھے سال کے شروع کی ہے اور مکہ والوں کی طرف سے منظم مخالفت چوتھے سال میں شروع ہوتی ہے اسلامی تاریخ اس پر متفق ہے اور یوروپین مصنف بھی گو اسلام کے دشمن ہیں مگر تاریخی اعتبار سے یہ گواہی دینے پر مجبور ہوئے ہیں چنانچہ میور لکھتا ہے:-

"It was not however till three or four years of his ministry had elapsed that any general opposition to Mohammad was organised."

یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آپ کے دعویٰ کے تین چار سال بعد تک منظم صورت میں ظاہر نہیں ہوئی۔ آرگنائزڈ اور منظم مخالفت جس میں تمام قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی اور چھوٹوں بڑوں سب نے مل کر اسلام کو مٹانا چاہا وہ دعویٰ کے ابتدائی تین چار سالہ دور میں نظر نہیں آتی۔

آرگنائزڈ مخالفت جیسا کہ قاصدۃ کی تشریح میں بتایا جا چکا ہے یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ افسر مقرر کئے جاتے ہیں۔ مختلف لیڈر کھڑے کئے جاتے ہیں اور ان سب سے کہا جاتا ہے کہ تم نے مل کر حملہ کرنا ہے اس قسم کی منظم مخالفت میور کے نزدیک ابتدائی تین چار سالوں میں شروع نہیں ہوتی۔

پھر لکھتا ہے :-

گذر چکے تھے کہ اُس وقت خدا تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ اب تمہاری شدید ترین مخالفت ہونے والی ہے۔ مصائب اور تکالیف کی بھیابک راتیں تم پر چھا جانے والی ہیں۔ ایک کے بعد ایک رات آئے گی مگر کامیابی کی کوئی شفاعت تمہیں نظر نہیں آئے گی اور یہ سلسلہ ممتد ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ پورے دس سال تمہیں ان مصائب اور مشکلات کا تختہ مشق بننا پڑے گا۔ اب غور کرو یہ بات کس حیرت انگیز طور پر پوری ہوئی تیسرے سال کے آخر میں یہ سورہ نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک مکہ میں رہے ہیں۔ پہلے تین سال مخالفت نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد مکہ والوں نے شدید ترین مخالفت شروع کر دی۔ تیسرے سال میں سے تین سال نکال دو تو باقی ٹھیک دس سال رہ جاتے ہیں جن میں مسلمان کفار کا تختہ مشق بنے رہے اور یہی وہ دس سال تھے جن کی کیا پل غشبہ میں خبر دی گئی تھی اور جن مشکلات اور مصائب کے بحوم کی وجہ سے استعاذہ رات قرار دیا گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے جو تمہیں عائد کیا نا صیبت میں خبر دی تھی کہ اب یہ لوگ منظم مخالفت شروع کرنے والے ہیں وہ وقت اب آپہنچا ہے۔ مصائب کا ایک شدید دور تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر آنے والا ہے، تاریک ترین راتیں، انتہائی بھیابک راتیں، جسم کو کپکپا دینے والی راتیں، لرزہ برآمد کر دینے والی راتیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، مسلسل دس راتیں آئیں گی اور تم کو اور تمہاری قوم کو سخت مصیبت دیکھنی پڑے گی مگر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشتر اس کے کہ ہم ان تاریک راتوں کی خبریں پہلے ہی تمہیں یہ خوشخبری سنادیتے ہیں کہ ان راتوں کے بعد فجر آنے والی ہے۔ بیشک مخالفت ہوگی اور شدید ہوگی مگر انجام بہر حال اچھا ہوگا۔ اسلام پھیلے گا، مسلمان غالب آئیں گے، اور مشکلات کے بادل دس سال گزرنے کے بعد چھٹ جائیں گے

۳۹۱
اس بات کا ثبوت کہ مسلمانوں کی اصل مخالفت دس سال بعد شروع ہوئی

جو آسمان کی خبریں لوگوں کو سناتا ہے۔ مگر تیسرے سال کے آخر یا چوتھے سال کے شروع میں انہوں نے اسلام کی آرگنائزنگ مخالفت کا فیصلہ کیا۔
رہارڈ وری لکھتے ہیں :-

This would be ■ Noeldeke has it about the fourth year of his ministry at Mekkah.

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اور منظم مخالفت جو مکہ میں ہوئی ■ جیسا کہ فولڈ کے کا خیال ہے تیسرے سال کے آخر یا چوتھے سال کے شروع میں ہوئی ہے۔
پھر دیکھو وہ سورہ فجر کی نسبت لکھتے ہیں :-

He (Noeldeke) however regards it as early Mekkan and in his chronological table places it immediately after Chapter LXXX VIII.

یعنی فولڈ کے اس سورہ کو ابتدائی مکی سورتوں میں شمار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ فاسطیہ کے متا بعد نازل ہوئی ہے اور فاسطیہ کے متعلق یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس کا نزول چوتھے سال کے قریب ہوا ہے جبکہ مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم شروع ہونے والے تھے۔

غرض یورپین مادی مسلمان مؤرخ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سورہ چوتھے سال کے قریب نازل ہوئی ہے اور یہی ■ سال ہے جس میں کفار مکہ کی طرف منظم مخالفت کا آغاز ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کو شدید ترین مصائب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو تسلیم کرتا ہے کہ ابتدائی تین سالوں میں مسلمانوں کی کوئی قابل ذکر مخالفت نہیں تھی۔

Even after he had begun publicly to summon his fallow citizens to the faith, and his followers had multiplied the people did not gainsay his doctrine.

■ اس وقت کے بعد بھی کہ آپ نے علانیہ اہل شرع کو دعوت اسلام دینی شروع کی اور باوجود اس کے کہ آپ پر ایمان لانے والے بڑھنے لگ گئے تھے لوگ آپ کی بات کی تردید کی ضرورت نہ سمجھتے تھے؟
■ خیال ہو سکتا تھا کہ جب چند آدمی آپ کو مان چکے تھے اور آپ کے دعویٰ کو تسلیم کر چکے تھے تو بہر حال لوگوں میں آپ کے خلاف جوش پیدا ہو چکا ہو گا بالخصوص اس وجہ سے کہ آپ نے لوگوں میں وعظ شروع کر دیا تھا اور لوگوں کو اپنے مذہب کی یقین شروع کر دی تھی۔ مگر میو رکھتا ہے یہ خیال درست نہیں باوجود اس کے کہ انہوں نے لوگوں کو علانیہ اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی تھی اور ان کے ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھنے لگ تھی تھی لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان کو کچل دیں گے یا ان کے مذہب کو مٹا دیں گے۔ بلکہ

They would only point at him slightly as he passed and say there goeth the fellow from among the children of Abdul Muttalib to speak unto the people about the heavens.

وہ ان کی طرف حقارت اور نفرت سے دیکھتے ہوئے کہتے دیکھو وہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ایک شخص جا رہا ہے

وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو مسخر اور مستزاد سے کام لے کر گذر جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے دیکھتے تو حقارت سے کہتے یہ ایک پاگل ہے جو کوٹھوا سلان کی باتیں سننا رہا ہے مگر چوتھے سال کے شروع میں جیسا کہ وہ مجھ کو یَسْمَعُ خَاشِعَةً عَامِلَةً تَاجِبَةً میں خبر دی گئی تھی انہوں نے کھل اور منظم مخالفت شروع کر دی اسلام کو مٹانے کے لئے اُن کے چھوٹے اور بڑے سب متحد ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔

غرض تاریخی مشہداتیں اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمانوں پر منظم ظلم جو تھے سال میں شروع ہوا ہے یعنی ہجرت سے دس سال پہلے۔ اور یہ سورتہ اسی زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ پس دس راتوں میں ظلم و تعدی کے اُن دس سالوں کی خبر دی گئی ہے جن میں انسانیت اور شرافت کا کدوا لوں نے جنازہ نکال دیا تھا اور منظم ظلم کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اب کوٹوالے عَامِلَةً تَاجِبَةً بننے والے ہیں، اُن کی طرف سے ظلم و ستم کا بازار گرم ہونے والا ہے اور وہ اسلام کے خلاف اپنا پورا زور صرف کرنے والے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی۔ اور یہ مظالم برابر دس سال تک چلے جائیں گے کہ ہر ایک سال ایک رات کی طرح ہو گا جس میں امید کی کوئی شعلہ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی مگر آخر ان دس راتوں کے گذرنے کے بعد جو انتہائی دکھ اور تکلیف کی رتیں بونگی اللہ تعالیٰ فوج کا طسوع کر دے گا یعنی مصائب اور تکالیف کی یہ راتیں کٹ جائیں گی اور ایک نیا دور مسلمانوں کی ترقی کا شروع ہو جائے گا

یہ فوج اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کسی رنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی خبر مدینہ میں پہنچا دی۔ یہودی لوگ مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں ایک آنے والے موعود کی خبر پائی جاتی

ہے اور آثار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختصر میں آیا ہے جب وہ آئے گا تو دنیا میں خدا تعالیٰ کی بادشاہت کو قائم کرے گا وہ لوگ اس کے سننے یہودیت کی حکومت کے سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ اُس موعود کے آنے پر ہمیں حکومت حاصل ہو جائے گی کیونکہ خدا تعالیٰ کے مشاہد اُن کو علم نہیں تھا۔ چونکہ مشرکین یہود سے بالعموم اُن قسم کی باتیں سنتے رہتے تھے اور یہود اُس سے تعلیم اور مال میں بھی زیادہ تھے گو تعداد کے لحاظ سے مشرکین زیادہ تھے اس لئے جب اُن کے کان میں یہ خبر پہنچی کہ تمہیں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا ہے تو اُن کے دلوں میں یہ خیال گذرا کہ اگر وہ سچا ہوا اور وہی ہو جس کا یہود ذکر کیا کرتے ہیں تو پھر کیا ہو گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہود اُس پر ایمان لا کر ہم سے سبقت لے جائیں اور حکومت پر قبضہ کر لیں۔ یہودی اُن سے کہا کرتے تھے کہ ہم اُس موعود کے آنے پر جب بادشاہت حاصل کر لیں گے تو تمہاری خوب خبریں گے۔ ان باتوں کو سنتے رہنے کی وجہ سے تمہارا مدینہ کو آنے والے کا خاص خیال رہنا تھا جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سنی تو فوراً خیال آیا کہ اگر یہ مدعی سچا ہے تو ایسا نہ ہو یہود اُسے ہم سے پہلے مان لیں۔ اُن میں سے بعض لوگ بکھر جھگڑنے لگے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے آپ کی ہاتھیں سن کر آپ کی صداقت کا انہیں یقین ہو گیا اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر اور لوگ آئے۔ پھر اور لوگ آئے یہاں تک کہ ایک کافی تعداد مدینہ کے لوگوں کی اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس پر بعض نے کہا کہ مکہ والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتے کیوں نہ ہم آپ کو اپنے پاس بولالیں۔ چنانچہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور وہ بھیجا اور عرض کیا کہ آپ ہمارے ماں تشریف لے آئیں ہماری قوم قربان سب کی سب مسلمان ہونے کے لئے تیار ہے۔

آپ نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ مجھے اجازت دے گا تو میں ہجرت کر کے آجاؤں گا۔ اس پر بعض نے کہا کہ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ جب آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ واپس اپنے وطن میں آجائیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی اور آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ ہجرت وہی فجر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے اور جس سے اسلام کے سورج کا طلوع ہوا اور جس سے اسلامی سال آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ اسی ہجرت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یوں فرمایا ہے سر بیت

أَذِیْنِیْ مِنْ حَلِّ صِدْقِیْ وَ آخِرِ حَبِیْنِ مُخْرَجِ
صِدْقِیْ وَ أَجْعَلْ بَیْنَیْ وَ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا
(بنی اسرائیل ۶۶) دیکھو یہاں ہجرت سے زیادہ خوشخبری یعنی داخلہ مکہ کا ذکر پہلے کیا ہے اور ہجرت کا ذکر جو زمانا مقدم ہے بعد میں کیا ہے۔ اسی طرح مکہ والوں کے دوسرا مطالبہ کے مقابلہ پر ہجرت ایک نعمت تھی اُس کا ذکر پہلے کیا ہے اور دوسرا توں کا جو زمانا مقدم تھیں بعد میں ذکر کیا ہے ہجرت کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ کیا گیا ہے۔ جس طرح وہ دس تکالیف کے سال اسلامی تاریخ میں ایک اہم جگہ رکھتے ہیں اسی طرح ہجرت بھی ایک اہم جگہ رکھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَا أَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اِنْ تَشْعُوْا اللّٰهُ یَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقٰنًا وَّ یُحْكَفِّرْ عَنْكُمْ سَبِیْٰتِیْكُمْ وَّ یَغْفِرْ لَكُمْ وَاَللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ۝ اِذْ یَتَمَكَّرُ بِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا رَیْبُیْكَ اَنْ یَّظْهَرَ لَكَ اَوْ یَخْفِیْ لَكَ اَوْ یَسْخَرُ مِنْ وَّ یَسْخَرَنَّ مِنْ وَّ یَسْخَرْهُمُ اللّٰهُ ۝ وَاَللّٰهُ خَبِیْرٌ اَعْلٰی بَرِیْءٌ (الأنفال ۶۶) فرماتا ہے اے مومنو! اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو وہ تمہاری کامیابی کے بیسیوں رستے پیدا کر دے گا۔ تمہاری کوتاہیوں کو دور کرے گا اور تمہاری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے گا اور

فوج کا مدد سے مدد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت

اللہ بڑے فضلوں والا ہے۔ چنانچہ ہم تمہارے سامنے اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں تاکہ تمہیں یہ خیال نہ ہو کہ یہ محض قیاسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضلوں والا ہے سوائے ہمارے رسول تقیم بھی یاد کرو اور لوگوں کے سامنے کی اس واقعہ کو پیش کرو کہ ہمارا خدا کیسا وفادار خدا ہے۔ کتنی بڑی طاقتوں اور قدرتوں کا مالک خدا ہے جب تمہارے متعلق کفار نے مختلف منصوبے شروع کر دئے تھے اور اُن منصوبوں سے اُن کی غرض یہ تھی کہ اے ہمارے رسول! تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے اپنے گھر سے بل کر نکال دیں۔ یہ تین تدبیریں تھیں جن کا تیرے خلاف انتظام کیا جا رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ تجھے قید کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ تجھے قتل کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ تجھے اپنے شہر سے نکال دیں۔ یہ مطلب نہیں کہ بیک وقت وہ ان تینوں تدبیروں پر عمل کرنا چاہتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اُن میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے دورانِ شہرہ میں یہ رائے دی کہ اس شخص کا معاملہ حدیثی بڑھ گیا ہے اور مدینہ کے لوگ بھی اس پر ایمان لانے لگ گئے ہیں اگر یہ اسی طرح ترقی کرتا چلا گیا تو ہمارے لئے یہ بات نہایت خطرناک ہوگی۔ مگر یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے تاکہ نہ یہ لوگوں کو مل سکے اور نہ اپنی تبلیغ کو پھیلا سکے۔ وہ سروں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں اگر ہم نے اسے قید کر دیا تو اس کے رشتہ داروں اور ملنے والوں کو جب اس کا بتہ چلا تو وہ جوش میں آکر لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے اور اس طرح قوم میں فساد ہوگا اس لئے ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ اسکو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ جھگڑا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اور اس کے رشتہ دار بھی یہ سمجھ کر کہ اب تو ہمارا عزیز مارا ہی جا چکا ہے اب قوم سے لڑائی مول لینے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ۱۔ تو واپس آئیں سکتا۔ میرے کام لیں بعض اور لوگوں نے کہا کہ قتل کرنا مناسب نہیں اس کے قتل پر شوریع جائیگا اور بالکل ممکن ہے کہ بنو ہاشم بدلہ لینے کیلئے

اپنی جادو بیانی سے سنا کر کے گما تم نے ہماری بات
زمانی اور نقصان اٹھایا۔ یا فرما کر وہ آپ کو قید کر دیتے
ہو اور آپ کے رشتہ دار اور قبیح آپ کو رہا کرانے کے لئے
خانہ جنگی شروع کر دیتے اور کسی طرح پھڑپھڑاتے تو جو
اس تجویز کے خلاف تھے خوش ہوتے اور کہتے ہم نے
نہیں کہا تھا کہ تم اسے قید نہ کرو تم نے اسے قید کیا اور
نقصان اٹھایا۔ پس جو جو ہر شخص اپنی اپنی تدبیر کی کامیابی
کے متعلق بعد میں دعویٰ کر سکتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے
ان تینوں کا ذکر کر دیا اور فرمایا ہم نے تم سے یہ تینوں
کام کر وادئے تاکہ تم میں سے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ
ملے کہ اس کا مشورہ صحیح تھا، اس کی رائے مناسب تھی اور
اس کی تجویز درست تھی۔ ہم نے ان تینوں تجاویز پر عمل
کر واکے یہ ثابت کر دیا کہ تم ان تینوں باتوں میں جھوٹے
تھے۔ چنانچہ قتل کی تدبیر میں وہ اس طرح ناکام ہوئے
کہ جب وہ اس فیصلہ کے بعد رات کو آپ کے مکان کے
ارو گرد جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشان دکھایا
کہ باوجود اس کے کہ آپ کے قتل کے لئے آپ کے دروازہ
پر مختلف قبائل کے مسلح فوجان کھڑے تھے اور انہوں
نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی اس قتل
میں شریک ہو تاکہ یہ خون قریش کے متفرق قبائل پر
پھیل جائے اور بنو ہاشم کو یہ جرات نہ ہو کہ وہ ساری قوم
کے ساتھ لڑیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا
کر دئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت
اُن کے پاس سے نکل گئے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ
جس شخص کے قتل کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں وہ گھر سے
سے جا چکا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے
نکلنے وقت حضرت علیؓ کو اپنے بستر پر لٹا دیا تھا چار پائی
کا رواج اُن دنوں نہیں تھا بلکہ اب تک بھی کہیں چار پائی
کا عام رواج نہیں بعض روایات میں غلطی کیوں بیان
ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو

اپنی چار پائی پر لٹا دیا (جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
رات کے وقت اُن لوگوں کے پاس سے گزرے تو اُن
میں سے بعض نے آپ کو دیکھا بھی مگر انہوں نے خیال کر لیا
کہ یہ کوئی اور شخص ہے جو شاید آپ سے ملنے کے لئے
آیا ہو گا اور اب واپس جا رہا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت دلیری کے ساتھ
باہر نکلے تھے اور آپ کی طبیعت پر ذرا بھی خوف نہیں
تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اتنی دلیری سے آپ اس وقت
باہر نکلنے کی جرأت کہاں کر سکتے ہیں یہ ضرور کوئی اور
آدمی ہے جو آپ سے ملنے کے لئے آیا ہو گا۔ اس کے
بعد انہوں نے دروازہ کی دراڑ میں سے اندر جھانک لیا
اطمینان کرنے کے لئے کہ کہیں آپ باہر تو نہیں نکل گئے
تو انہوں نے ایک آدمی کو سویا ہوا دیکھا اور خیال کیا
کہ یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ غرض ساری
رات وہ آپ کے مکان کا پہرہ دیتے رہے پھر جب
مناسب وقت سمجھا تو اندر داخل ہوئے اور شاید انہیں
جسم سے شک پڑ گیا کہ یہ جسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا نہیں انہوں نے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا یا شاید
منہ نشکا تھا۔ بہر حال انہیں معلوم ہوا کہ سو بولنے شخص
حضرت علیؓ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تب
انہیں معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے
ساتھ جا چکے ہیں اور اُن کے لئے اب سوائے ناکامی
کے کچھ باقی نہیں رہا۔

غرض انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ کیا مگر
معجزانہ طور پر انہیں ناکام و نامراد ہونا پڑا۔ اُس وقت
یقیناً وہ لوگ جو کہتے تھے کہ انہیں قید کر کئے ہوں گے
کہ ہم نہ کہتے تھے چوری قتل کا خیال چھوڑ دو باقاعدہ مکہ
کی مجلس میں فیصلہ کر کے اسے قید کر دو یہ زیادہ اچھا ہے۔
تمہ نے ہماری بات نہ مانی اور یہ نتیجہ دیکھا۔ ضرور چمک قتل
کو ناپسند کرتے ہوئے اس کے کسی رشتہ دار نے انہیں

خبر کر دی ہوگی اور وہ پنج نکلے۔ کچھ اور لوگ کہتے ہونگے ہم نے جو کہا تھا اسے جلا وطن کر دیا۔ قتل کا منصوبہ نہ کرو! تم نے ہمارے مشورہ کو رد کیا اور یہ دلی دیکھا کہ سارے قبائل کو شہر منہ اور ناکام ہونا پڑا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَسْمَكُوا مَلَكًا وَيَسْمَكُوا مَلَكًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُنَاصِحِينَ۔ وہ اگر یہ تدابیر کر رہے تھے تو ہم بھی خاموش نہیں تھے ہم نے بھی فیصلہ کر دیا تھا کہ ایک ایک تدبیر میں بہمان کفار کو ناکام کریں گے۔ چنانچہ قتل کی تدبیر کر کے انہوں نے خود کچھ لیا وہ ناکام ہوئے۔ اُن کی تدابیر سب باطل ثابت ہوئیں اور خدا تعالیٰ کا فیصلہ غالب آیا۔

یہ وہ خبر تھی جس کا دس تاریک راتوں کے بعد طلوع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہجرت کی اجازت دے دی اور باوجود اس کے کہ کفار آپ کے دروازے پر قتل کے لئے کھڑے تھے آپ نے خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہلکا جھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے اور یہ قتل کا منصوبہ آپ کو نقصان پہنچانے کی بجائے آپ کے لئے ایک معجزہ کے ظہور کا موجب ہوا۔ یہ پہلی خبر تھی جس سے مسلمانوں کے دل خوش ہوئے ورنہ ان کے دل کفار کے مظالم کو دیکھ دیکھ کر ہر وقت دکھتے رہتے تھے اور بسا اوقات وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض بھی کرتے کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور تشریف لے جائیں۔ مگر آپ یہی فرماتے کہ جب تک خدا تعالیٰ کا حکم نہ ملے میں اس بارہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن کئی اور مسلمان ان راتوں کے مصائب سے تنگ آکر ہلکا جھوڑا لے چلے گئے بعض حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور بعض مدینہ منورہ میں چلے گئے اور گو ان کو حبشہ اور مدینہ میں آرام تیسرا گیا تھا اور کفار کے مظالم سے وہ بچ گئے تھے مگر ان کے دل ہر وقت دکھتے رہتے تھے کہ نہ معلوم ہمارا آفاکس حال میں ہوگا اور جن تک

کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر انکو پہنچی تو وہ پہلی رات آرام کی بندھوئے اور اُن کے دل مطمئن ہوئے کہ اب ہمارا آفاکس دشمن کے حملوں سے محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ ہجرت طلوع آفتاب کی ایک شعا تھی جسے قرآن کریم میں فجر کے لفظ سے بیان کیا گیا تھا اور جو ظاہر کر رہی تھی کہ اب غمغروب کوئی آسمانی تغیر ہونے والا ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان دس راتوں کی فجر کے بعد شفع اور وتر کا بھی کوئی واقعہ ہوا ہے یا نہیں۔ اس غرض کے لئے جب ہم قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفع اور وتر کے واقعہ کا بھی الہی ذکر پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ کے مکرم مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے اَلَا تَنْصَرُوا وَفَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذَا خَرَجَهُ الْكَافِرِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِي اَتَشْكِيْنَ اِذَا هُمَا فِي الْغَايَةِ اِذَا يَتَخَوَّلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْشٰنِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْغَايَةِ فَانْزِلْ اَللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدْهُ بِمُجَنَّدٍ اَلَمْ تَسْأَلُوْهُ مَا جَعَلَ حَلِيْمَةً الْكَافِرِيْنَ كَفَرُوْا السَّافِلِيْنَ وَكَلِيْمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْغَلِيْبَةُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (التوبہ ۲۵) فرماتا ہے اگر تم ہمارے رسول کی مدد نہ کر گئے تو اس کا نقصان ہمیں خود ہی ہوگا۔ ہمارا رسول تو ہماری حفاظت میں ہے اور ہم خود اس کی ہر موقع پر نصرت اور تائید کرنے والے ہیں کیا ہمیں اس واقعہ کا علم نہیں جب کافروں نے اسے مکر سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور جب وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنے ساتھ ایک اور شخص کو لے کر مکہ میں سے نکلا اور غار میں آکر چھپ گیا اور جب اُس نے دیکھا کہ میرا ساتھی گھبرا رہا ہے اس لئے نہیں کہ اُسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے بلکہ اس لئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو اُس نے اُسے قتل دی اور کہا

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

کہ غم مت کر، ہم دونوں بلکہ ایک وتر بھی موجود ہے۔ وتر کی تشریح بھی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّ الْوُحْشَ۔ خدا تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو ہی پسند کرتا ہے پس شفع کون تھا؟ شفع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا؟ وتر خدا تعالیٰ تھا جو ان کے ساتھ تھا۔

غرض خدا تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں پر دس تاریک راتیں آئیں گی جن کے گزرنے پر ہم فجر کا طلوع کریں گے اور پھر اُس فجر کے واقعہ کے ساتھ ہی ایک اور معجزہ دکھائیں گے جس کے ساتھ ایک شفع اور ایک وتر کا تعلق ہو گا یہ وہ معجزہ تھا جو غار ثور میں ظاہر ہوا اور جس نے بِشْكُرٍ ذَنْ وَبِشْكُرٍ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ أَلَمَّا كَرِهُنَّ كَوْنَهُنَّ نَصَفَ النَّسَارَ کی طرح روشن کر دیا۔ یہ امر بتایا جا چکا ہے کہ کفار نے ایک تدبیر یہ کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے قتل کی تدبیریں تو وہ ناکام ہو چکے تھے مگر جن لوگوں نے قید کا مشورہ دیا تھا وہ ضرور اپنے مشورہ پر فخر کرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اگر قید کر لیتے تو یہ ناکامی ہمیں نہ دیکھنی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بہت اچھا تم قید کر کے بھی دیکھ لو پھر بھی خدا تعالیٰ تمہیں ناکام کرے گا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب مکہ میں سے نکلے تو غار ثور میں جا کر چھپ گئے، کفار کو جب علم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر چلے گئے ہیں تو وہ تعاقب کرتے ہوئے غار ثور کے منہ پر پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے ڈیرہ ڈال دیا۔ کھوئی کبھی؟ تھا اُس نے کہا کہ بس یہیں تک نشانات پہنچتے ہیں۔ اب یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں کہیں چھپا ہوا ہے یا اگر یہاں نہیں تو پھر وہ آسمان پر چڑھ گیا ہے۔

عرب لوگ کھوجوں کی بات پر بڑا اعتبار کیا کرتے تھے اور وہاں کے کھوجی اپنے فن میں بہت ماہر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے کھوجی ہوتے ہیں جو بعض دفعہ چوری کا سراغ لگا لیتے ہیں مگر ہمارے کھوجی بہت ادنیٰ ہوتے ہیں۔ عرب کے کھوجی وہاں کے خاص حالات کے ماتحت بہت اعلیٰ درجہ کی مہارت رکھتے تھے چنانچہ وہ کھوجی جسے مکہ والے ساتھ لے گئے تھے اُس نے صاف صاف کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ معلوم ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہاں کھینچنے کی کوئی جگہ ہے؟ اُس نے کہا اگر یہاں نہیں ہیں تو پھر آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اُس کی یہ بات مستحکم سب ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا کھوجی تو آج پاگل ہو گیا ہے کیسی ہلکی باتیں کر رہا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی پھینچنے کی جگہ ہے اس غار کے منہ پر درخت کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں اور ان پر سبکڑی کا جال بٹا ہوا ہے اگر وہ اندر جاتے تو جالانہ ٹوٹ جاتا رہا اللہ تعالیٰ کا ایک نشان تھا جو اس نے دکھایا۔ مکڑی منٹوں میں جالا تن لیتی ہے میں نے خود اُسے ایک بڑا جالا دتین منٹ میں بستے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کیا کہ مکڑی نے شاخوں پر جالا بن دیا اور ان لوگوں کا ذہن ادھر نہ گیا کہ یہ جالا تعویذی دیر میں بھی بنایا جاسکتا ہے۔

غرض کفار تو آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے اور دھڑلے چند گز کے فاصلہ پر ابو بکر غار ثور میں گھبرا رہے تھے اس لئے نہیں کہ ان کو اپنی زندگی کا خطرہ تھا بلکہ اس لئے کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فکر لاحق ہو گیا تھا ورنہ یہ خیال درست نہیں کہ انہیں اس وجہ سے فکر ہوا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ حدیثوں میں ذکر آتا ہے انہوں نے خود اُس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر میں مارا گیا تو دنیا میں صرف ایک آدمی مارا جائے گا اس سے زیادہ میری موت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی لیکن یا رسول اللہ! اگر آپ مارے گئے تو اسلام

مارا جائے گا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ گھبراہٹ پیدا ہوئی تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

”لَا تَخْزَنَنَّ اِنَّ اِلَهًا مَعَنَا“

علمت کہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّ اِلَهًا مَعَنَا۔ آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ لَا تَخْزَنَنَّ فکر کی کوئی بات نہیں بلکہ آپ نے ابو بکرؓ کو اپنے ساتھ شامل کیا اور فرمایا خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے پس ثابتی اِثْبَاتِیْنَ اِذْ هَمَّ بِی الْغَارِ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سورہ فہر کے اسی شفع اور و تر والے واقعہ کی طرف اشارہ کر دیا اور بتا دیا کہ وہ جو ہم نے خبر دی تھی کہ کوئی دُور ہوں گے اور میرا و تر اُن کے ساتھ ہو گا وہ وعدہ ہم نے اُس وقت پورا کر دیا تھا اِذْ هَمَّ بِی الْغَارِ اِذْ یَقُولُ بِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنَنَّ اِنَّ اِلَهًا مَعَنَا جب وہ دونوں غار میں چھپے بیٹھے تھے اور جب ہمارا رسول اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہا تھا کہ علم مت کر۔ ہم صرف وہ نہیں بلکہ ایک خدا جو تر ہے ہمارے ساتھ ہے ورنہ ثَنَائِیْ اِثْنَتَیْنِ کہنے کی اپنی ذات میں کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے بغیر بھی یہ مضمون بیان ہو سکتا تھا کہ اگر تم مدد نہ کرو گے تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ دیکھو غار ثور میں ہم نے اس کی مدد کی یا نہیں مضمون کو بیان کرنے کے لئے صرف اسی قدر ذکر کافی تھا ثَنَائِیْ اِثْنَتَیْنِ اِذْ هَمَّ بِی الْغَارِ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اس لئے استعمال فرمائے تا دنیا کو یہ بتائے کہ ہم نے وَالْمُشْفِیْعِ وَالْمُؤْتِرِ لِمَنْ سَوَّاهُ فِجْرِ میں جو پیشگوئی کی تھی کہ سلو ع فجر کے بعد یعنی مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد ایک شفع اور و تر کا واقعہ ظاہر ہو گا وہ پیشگوئی ہماری پوری ہو چکی ہے فَانْزَلَ اللّٰهُ سُلٰکِنَتَهُ عَلَیْهِ۔ جب وہ سے تین ہو گئے اور ابو بکرؓ کو پتہ لگا

کہ ہم صرف دو نہیں بلکہ ایک تیسرا و تر بھی ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر سکینت نازل کی۔ وَ اٰیٰتَہُ یُحْشَوْنَ وَ کَلَّمَ شَرَّوْہَا۔ بادشاہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ لشکر اُس کے ساتھ ہوتا ہے محمد رسول اللہ کی شرط یہ کہ یہی عالم روحانی کے بادشاہ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے وہ لشکر بھیجے جی کو دنیا کے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَ جَعَلَ کَلِمَۃَ الْاِیْمٰنِ کَلِمَۃً وَ اِلَّا الشُّغْلٰی۔ کفار نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جاتا۔ اگر اس کو عبوس و محصور کر لیا جاتا تو یہ ناکامی نہ دیکھی پڑتی۔ مگر خدا تعالیٰ نے اس تدبیر میں بھی اُن کو ناکام کیا۔ باوجود اس کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں بند تھے کفار وہاں پہنچ چکے تھے پھر بھی کفار کا کلمہ ہی ذلیل ہوا۔ اُن کو یہی ناکامی و نالودن پس پوٹنا پڑا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اُتر گیا ہوا۔ دیکھو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے جو خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا اور کتنا عظیم نشان نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کفر رتنے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے اُن کی آواز کو دوبارہ سننے اُن کے کلمہ کو نیچا کر دیں گے مگر خدا تعالیٰ نے اس قید کے نتیجہ میں اُن کی آواز کو اور بھی اونچا کر دیا۔ وہ قید کر کے آپ کی آواز کو بند کرنا چاہتے تھے خدا تعالیٰ نے قید میں ڈال کر آپ کی آواز کو اور بھی بلند کر دیا اور اس قید کے واقعہ میں ایک ایسا معجزہ دکھایا جو قتل کے منصوبے کو ناکام کرنے والے معجزہ کی طرح ہمیشہ کے لئے اسلام کی صداقت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ کے ثبوت میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور غار ثور کی قید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت کا موجب نہیں بلکہ ہمیشہ آپ کے کلمہ کے اعلا کا موجب ہوتی رہے گی۔

دُور تدبیروں میں تو کفار کو ناکامی ہو چکی لیکن ابھی ایک تدبیر باقی تھی وہ لوگ جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ

اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان ظاہر کر دیا جس میں عرب کی طاقت کو بالکل کچل دیا گیا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں پر اس کے بعد بھی مظالم ہوتے رہے اور انہیں کفار سے کئی لڑائیاں لڑنی پڑیں مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جنگ بدر نے کفار کی طاقت کو بالکل توڑ دیا تھا اور مسلمانوں کی شوکت اُن پر ظاہر ہو گئی تھی۔

جنگ بدر جسے قرآن کریم نے فرقان قرار دیا ہے اس کے متعلق بائبل میں بھی پیشگوئی پائی جاتی ہے چنانچہ یسعیاہ باب ۲۱ آیت ۱۳ تا ۱۷ میں لکھا ہے: ”عرب کی بابت الہامی کلام۔ عرب کے صحرا میں تم رات کو کاؤ گے، اے دواؤں کے قافلو، پانی بے کے پیا سے کا استقبال کرنے آؤ، اے تیمار کی سرزمین کے باشندو، روٹی بے کے بھاگنے والے کے بھنے کو کھلو، نگو و سے تمواروں کے سامنے سے، ننگی تلوار سے اور گھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں کیونکہ خداوند نے مجھ کو یوں فرمایا۔ ہنوز ایک برس ہاں مزدور کے سے ایک ٹھیک برس میں قیدار کی ساری شتمت جاتی رہے گی اور تیر اندازوں کے جو باقی رہے قیدار کے ہمارے لوگ گھٹ جائیں گے کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا“

یسعیاہ نبی کے اس کلام میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ ہجرت کے زمانہ پر ٹھیک ایک سال گزرنے کے بعد عرب میں ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں قیدار کی ساری شتمت خاک میں مچک جائے اور وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاگ جانے کا الزام نکالتے تھے اپنے لاؤ شکر کی موجودگی میں بیٹھ دکھائیں گے اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ کمانڈر اورین کے جرنیلوں کی لاشیں میدان جنگ میں پڑی رہ جائیں گی۔ اور آخر وادی بختر اپنے جرنیلوں کو کھوکھو کر اپنی اس شوکت کو بالکل کھو بیٹھے گی جو اس سے پہلے سے حامل تھی، اسی طرح قرآن کریم نے ایک گیارہویں رات کی خبر دے کر یہ

پیشگوئی کی تھی کہ ہجرت کے پورے ایک سال کے بعد کفار کی ساری طاقت ٹوٹ جائے گی اور مسلمانوں کے لئے فتح اور کامرانی کی صبح ظاہر ہو جائے گی۔ چنانچہ عین ایک سال کے بعد جنگ بدر ہوئی جس میں کفار کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے اور مسلمانوں کو اُن پر نمایاں غلبہ حاصل ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے لئے دعویٰ نہ تھے تیرہویں سال ربیع الاول کے مہینہ میں نکلے تھے قاعدہ یہ

ہے کہ سال کا بقیہ حصہ اُسی سال میں شمار ہوتا ہے نئے سال میں شمار نہیں ہوتا اس لحاظ سے بقیہ چھ ماہ تیرہ سال مدت میں ہی شامل کرنے پڑیں گے۔ ورنہ دراصل مکہ میں مسلمانوں پر منظم حملوں کا عرصہ ساڑھے نو سال بنتا ہے۔ دسویں سال ربیع الاول میں آپ ہجرت کے لئے چل پڑے تھے مگر عام معروف قاعدہ کے مطابق بقیہ نصف سال اسی مکی زندگی کے تیرہ سالہ دور میں شمار ہوگا اور نئے سال کا رمضان سے آغاز سمجھا جائے گا۔ کیونکہ رمضان سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سال شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ یہ مہینہ آنے کے بعد پہلے رمضان تک اس پیشگوئی پر دس سال پورے ہوئے تھے اور رمضان کو گیارہویں سال کا آغاز ہوا تھا۔ اس ایک سال کے گزرنے پر دوسرے سال ۱۷ رمضان کو بدر کی جنگ ہوئی جس میں بڑے بڑے کفار مارے گئے اور اُن کے خاندانہ عملوں کا خاتمہ ہو گیا گو یا وہ گیارہویں سال میں ختم ہوئی تھی ٹھیک ایک سال گزرنے کے بعد دور ہو گئی۔ اور مسلمانوں نے فتح و کامرانی کی صبح کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نائید اور نصرت کے ساتھ دیکھ لیا۔

یہ ہے وہ مفہوم جو آیات قرآنیہ کا اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا اور جس کا ایک ایک ٹکڑا اسلامی تاریخ اور قرآنی حوالوں سے ثابت ہے کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں پر دس تا ایک راتیں آئیں اور پھر اُن تا ایک راتوں کے گزرنے پر ہجرت کی صورت میں فخر کی

ایک شعاع ظاہر ہوئی اس کے بعد شفع اور وتر کا واقعہ ہوا اور آخر میں پھر ایک گیمیں را آئی جو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ہر ایک سال کے بعد گزرتی اور قید لکے ساری خیمت خلک میں ملاو گئی جس کے بعد بے شک جنگیں ہوئی ہیں مگر جنگ بدر کے بعد کفار کا حرب باطل مٹ گیا تھا اور اب وہ مسلمانوں کو ترسنا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس حقیقت کا برملا اظہار کرتے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا آسان بات نہیں۔

پس اس پیشگوئی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئندہ حالات بیان کئے گئے ہیں اور وہ سارے واقعات جن کا اس جگہ پر ذکر ہے قرآن کریم میں نام لے کر بیان کر دئے گئے ہیں بلکہ آخری تین حصے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالْأَيْلِ إِذَا يَسْبِرُ تَوَكَّلْهُ إِكْ هِيَ جَسَكْ وَإِذَا يَمُوتُ يَأْكُ الْآذِينَ كَفَرًا وَإِذَا يَشْتَمُونَكَ أَذِ يَنْفِثُوا كَافًا أَوْ يُخْرِجُوكَ مِنْ بَيَانِ كُنْ كُنْ

میں اور یہ بیان کر چکا ہوں کہ ترتیب تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ترتیب ہوتی ہے جس میں مضمون نیچے سے اوپر کو جاتا ہے۔ دوسری ترتیب وہ ہوتی ہے جس میں مضمون اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے اور تیسری ترتیب مثلث کی سی ہوتی ہے کہ جوئی بات کو درمیان میں بیان کر دیا جاتا ہے اور اس سے چھوٹی باتوں کو دائیں بائیں رکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اِذَا يَشْتَمُونَكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ اِذَا يَخْرِجُوكَ میں بھی مثلث کی ترتیب پائی جاتی ہے کہ قتل جو سب سے اہم چیز تھی اُس کا اللہ تعالیٰ نے جہاں میں ذکر کر دیا اور اثبات اور اخراج جو اس سے ادنیٰ درجہ کی چیزیں تھیں اُن کو دائیں بائیں بیان کر دیا لیکن اس کے علاوہ مندرجہ بالا آیت میں ایک اور ترتیب بھی ہے جو سیدھی چلی جاتی ہے اور وہ یہ کہ اس جگہ کفار کے مشوروں کے لحاظ سے اثبات، قتل اور اخراج کا ذکر نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے پہلے قید کا مشورہ کیا ہو پھر قتل کا اور سب سے آخر میں اخراج کا کیونکہ انتہائی فیصلہ قتل پر ہوا تھا نہ کہ

اخراج پر۔ بلکہ ان امور کا ذکر وقوع کی ترتیب کے لحاظ سے ہوا ہے۔ مثلاً سب سے پہلے کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر گئے اور انہوں نے رات کے وقت اُس کے ارد گرد گھیر ڈال لیا اور اپنے نقطہ منہاج سے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اثبات یعنی قید کا ذکر پہلے فرمایا ہے اس کے بعد جب آپ ہجرت کے ارادہ سے اپنے مکان میں سے نکلے اور اُن کے پاس سے گزرتے تو اُن کے لئے موقع تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دیتے کیونکہ وہ اسی نیت اور اسی ارادہ کے ماتحت اکٹھے ہوتے تھے پس واقعات کے لحاظ سے چونکہ دوسرا غیر قتل کے امکان کا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اثبات کے بعد قتل کا ذکر کر دیا اور بتایا کہ باوجود قتل کا ارادہ رکھنے کے وہ ناکام رہے اور آپ کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اخراج کا واقعہ ہوا اور گو یہ اُن کے مظالم کی وجہ سے ہی ہوا مگر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے کہ كُنَّا اٰخِرَ جَلَّتْ ذِكْرُكَ مِنْ بَيِّنَاتِكَ بِالْحَقِّ (الانفال ۶) یعنی آپ کو نکالنے والا رسول خدا تعالیٰ تھا۔ اس لئے کہ اگر آپ اُس وقت نہ نکلنے تو دوسرے وقت آپ کی جان محفوظ نہ ہوتی۔ آپ گئے غار ثور میں پناہ گزین ہو گئے اُس وقت جب کفار تعاقب کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچے تو اُن کا ارادہ یہی تھا کہ آپ کو ڈھونڈ کر نکالا جائے مگر آپ وہاں سے بھی بچ کر نکل گئے اور اس طرح اثبات، قتل اور اخراج تینوں تدابیر میں اُن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ دوسرے حصے دوسرے درجہ پر ہیں ورنہ میں ترجیح پہلے مضمون ہی کو دیتا ہوں۔

اب پیشتر اس کے جس اس پیشگوئی کے دوسرے ظہور کو بیان کروں ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں جو بعض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ یہ حصے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی صحابہ پر کیوں نہ کھل گئے تاکہ اس زمانہ کے کفار پر حجت تام ہو جاتی؟

اس سوال کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیئے کہ جہاں تک حجت کا سوال ہے آج بھی ان منہوں کو پیش کر کے منکرین اسلام پر حجت تمام کی جا سکتی ہو اور انہیں اسلام اور قرآن کی صداقت کا قائل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کہنے پر ایک زمانہ کے لئے نہیں بلکہ ہر زمانہ کے لئے ہے آج دنیا میں جو لوگ اسلام کے مخالف پائے جاتے ہیں جو پریشگوئوں کے قائل نہیں۔ جو اسلام کو جھوٹا مذہب تصور کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا انکار کرتے ہیں ان کے سامنے بھی اگر ان پریشگوئوں کو رکھا جائے تو یقیناً یہ پریشگوئیاں اُپر حجت میں مل گئی اور اگر وہ انصاف و دیانتداری سے کام لیں گے تو انہیں اسلام کی صداقت کا قائل ہونا پڑے گا۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ مننے پہلے کیوں نہ کھلے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر زمانہ کے لحاظ مختلف قسم کے متحیرانہ کام آیا کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو متحیرانہ اس زمانہ میں کام آ رہا ہو اُس کے متعلق یہ اصول قرار دے دیا جائے کہ وہ پہلے زمانہ میں بھی ہونا چاہئے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی کامیابی اپنی ذات میں اتنا بڑا نشان تھا کہ صحابہ کو کسی اور طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی چنانچہ تاریخی شواہد اس بارہ میں موجود ہیں۔ جب کہ فتح ہوا تو ہند (ردجہ اوسفیان) کے خلاف سزا کا اعلان تھا۔ لیکن وہ چوری چھپے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی اور اُن کی محبت میں شامل ہو گئی۔ وہ چادر اوڑھ کر اور دوسری عورتوں میں شامل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیلئے آگئی تھی محبت لیتے لیتے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقعہ پر فرمایا کہ کوہم شرک نہیں کریں گی تو ہند (ردجہ اوسفیان) اس کو برداشت نہ کر سکی اُنکی طبیعت تیز تھی وہ فوراً اول اٹھی کہ یا رسول اللہ کیا ہم اب بھی شرک کریں گی۔ آپ دیکھے تھے اور ہم سب کے سب کٹھے آپ کے مقابلہ میں کھڑے تھے اگر ان تئوں میں کوئی بھی طاعت

ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ باوجود اس کے کہ ساری قوم ہماری
ساتھ جو رہی ہیں دلیل ہونا پڑتا اور آپ سب کے مقابلہ
میں کامیاب ہو جاتے۔ آپ کی اس کامیابی کو دیکھنے کے بعد
اب کوئی شخص شرک کہہ ہی سکتا ہے کہ آپ یہ اقوال
رویں کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے غلبہ اور آپ کی کامیابی کا اُس وقت اثبات تھا کہ دوسری
باتوں کی طرف لوگوں کو توجہ ہی نہ ہوتی تھی۔ ہستان کریم تو
ہر زمانہ کے لئے ہے اور یہ لازمی بات ہے کہ جب وہ ہر
زمانہ کے لئے ہے تو ہر زمانہ میں اُس سے نئے سے نئے
معائنہ نکلتے آئیں گے۔ یہی موٹی بات ہے کہ عہدہ
فَہَاہُ قَمِنَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ (الاحقاف ۶) کے
تحت بعد کے مفسرین قنات کی ان پیشگوئیوں کو بیان
کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اُس
میں موجود تھیں مگر خود صحابہ کا خیال اس طرف نہیں گیا وہ
سمجھتے تھے ہمیں گذشتہ پیشگوئیوں کی ضرورت نہیں آئے
تھے یہی دلیل آپ کی سچائی کی کافی ہے کہ آپ اکیلے اٹھے
جے سرو سامانی کا حالت میں اُٹھے، مخالف حالات میں
اٹھے اور پھر ساری دنیا پر غالب آگئے۔ لیکن جوں جوں
زمانہ گذرتا گیا وہ نشان جو پہلے لوگوں کے دلوں کو مطمئن کر دیا
کرتے تھے کافی نہ رہے اور ضرورت محسوس ہوتی کہ نئے
نشانات کو قرآن کریم میں سے تلاش کیا جائے چنانچہ نئے
نشانات تلاش کئے گئے اور پھر ان پر زیادہ زور دیا
جاتا رہا۔

پس بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کو اس قسم کے دلائل کی ضرورت ہی نہیں تھی گو قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود تھا لیکن چونکہ ہمیں اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم اپنے زمانہ کے لوگوں کے لئے قرآن کریم میں سے نشانات تلاش کریں۔ اس لئے جب ہم نے اس نقطہ منجھ کے قرآن کریم پر غور کیا تو ہم پر نئے مطالبات اُٹھ گئے گویا پہلے لوگوں کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک تیس اور ظاہر

۲۱۱
سورۃ فجر کی پہلی آیت
کی کی ہوں تفسیر کے متعلق
دو اعتراضات کا جواب

ذکر کیا گیا یہ بتانے کیلئے کہ ان میں انتہاء درجہ کا ظلم ہوگا۔

موجودہ زمانہ کے پیشگوئی

میں نے بتایا تھا کہ گذشتہ کئی سورتوں میں کئی پیشگوئیاں چل رہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشت اولیٰ کے متعلق بھی اور آپ کی بشت ثانیہ کے متعلق بھی۔ سورۃ الفجر بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے اور جس طرح سورۃ غاشیہ اور بعض دوسری سورتوں میں اکٹھے حالات بیان کئے گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشت اولیٰ کے بھی اور آپ کی بشت ثانیہ کے بھی اسی طرح اس سورۃ میں دو فوں زمانوں کے حالات اکٹھے بیان کر دئے گئے ہیں۔ پس یہ پیشگوئی صرف ایک زمانہ کے متعلق نہیں بلکہ دو زمانوں کے متعلق ہے اور اس زمانہ کا پتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخبار کو بھی ملتے ہے اور قرآن کریم کی آیت **اَلْاَسْمٰرُ تَلٰکَ اٰیٰتُ الْکِتٰبِ وَ اَنۡزَلۡنَا اٰیٰتِکَ مِنْ قَبْلِکَ اَنۡ تَحۡقُقَ وَّلَیۡجۡ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوۡنَ** (در مدح) میں بھی اس کے متعلق اشارہ پایا جاتا ہے۔

ابن اسحاق نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں نیز ابن جریر نے ابن عباس سے اور انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کر رہے تھے کہ ایک یہودی ابو اسراپنے ساتھیوں سمیت آپ کے پاس سرگذا اور اس نے سورۃ بقرہ کی ان آیات کو سنا۔ وہ یہود کے علماء میں سے تھا ان آیات کو سنتے ہی وہ سیدھا گھر کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ اپنے بھائی یحییٰ بن اخطب کو یہ خبر بتائے۔ تب اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ یہ آیتیں ہیں جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں اس نے کہا کہ کیا تم نے خود اپنے کانوں سے سنی ہیں یا کسی اور شخص سے؟ وہ کہنے لگا میں نے اپنے کانوں سے آیتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو پڑھتے سنا ہے۔ اس نے کہا اچھا تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ سب کے سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور یحییٰ نے عرض کیا کہ میرا بھائی کتنا

ہے کہ یہ یہ آیتیں آپ کو الہام ہوئی ہیں میں یہ دریافت کرنے آیا ہوں کہ کیا یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

آپ پر یہ آیات نازل کی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ آیتیں مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر معاملہ آسان ہو گیا آپ کا الہام ہے اللہ سبحانہ کے لحاظ سے

الف کا ایک

لام کے ۳۰

میم کے ۴۰

کل ۱۷۱ سال بنے بالقرن اگر آپ کو غلبہ بھی پڑا تو صرف ۱۷۱ سال رہے گا۔ اس عرصہ میں اگر ہمیں آپ کی غلامی کرنی پڑی تو معمولی بات ہے ۱۷۱ سال تک ہم غلام نہیں رہ سکتے۔ کر لیں گے اسلا کے بعد آپ کا غلبہ نہیں رہ سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک اور الہام بھی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ اپنے فرمایا **اَلْاَسْمٰرُ** وہ کہنے لگے تو پھر بھی کیا ہوا۔

الف کا ایک

لام کے ۳۰

م کے ۴۰

ص کے ۹۰

کل ۱۶۱ سال بنے یہ بھی کوئی بڑی مدت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے **اَلْاَسْمٰرُ** بھی الہام ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ پھر حساب لگانے لگے اور کہا کہ

الف کا ۱

لام کے ۳۰

م کے ۲۰۰

کل ۲۳۱ سال بنے یہ بھی کوئی زیادہ میعاد نہیں ہے۔

تباہ کرنے کے لئے اس کا ساتھ دے گا۔ گویا ایک مسلمان بادشاہ نے ایک عیسائی بادشاہ سے معاہدہ کیا کہ وہ اُس کے ساتھ مل کر اسلامی بادشاہ کا مقابلہ کرے گا اور اس کی حکومت کو تباہ کرے گا۔ اس کے بعد بغداد رہ گیا تھا جس نے اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ ۸۰۲ء یا ۸۰۳ء میں بغداد کی حکومت نے قیصر روم سے معاہدہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر سپین کی حکومت کو تباہ کرے گا۔

یہ دو واقعات ایسے خطرناک ہوئے جنہوں نے اسلام کی طاقت کو ہمیشہ کے لئے کمزور کر دیا اور اسلامی ترقی کا دور اپنی شان اور عظمت کو کھو بیٹھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے اتحاد کی یہ حالت تھی کہ قیصر روم نے جب حضرت علیؑ اور معاویہؓ کو آپس میں جنگ کرتے دیکھا تو اُس نے ارادہ کیا کہ میں مسلمانوں پر حملہ کر دوں۔ چونکہ رستہ میں معاویہ کی حکومت تھی اور بعد میں حضرت علیؑ کی حکومت آتی تھی۔ اس لئے جب حضرت معاویہؓ نے یہ بات سنی تو انہوں نے قیصر روم کو کھلا بھیجا کہ ہماری آپس کی لڑائی سے تمہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیئے یا درگھو اگر تمہارا لشکر آیا تو بے پلا جرنیل جو علیؑ کی طرف سے تمہارے مقابلہ کے لئے نکلے گا

وہ میں ہوں گا یعنی صرف یہی نہیں کہ سب سے پہلے میں تمہارے ساتھ لڑوں گا بلکہ اُسی وقت میں اپنے ہتھیار ڈال دوں گا اور علیؑ کے ماتحت ہو جاؤں گا۔ قیصر روم نے جب یہ بات سنی تو وہ ڈر گیا اور اُس نے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب یا تو مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ وہ باوجود آپس میں برسرِ بیکار ہونے کے دشمن کے مقابل میں متحد ہو جاتے تھے اور یا یہ زمانہ آیا کہ ۸۰۲ء میں ایک اسلامی حکومت پاپائے روم سے اور دوسری اسلامی حکومت قیصر قسطنطنیہ سے اس لئے معاہدہ کرتی ہے کہ درمیان اسلامی حکومت کو وہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر مٹا دے اور اس کی طاقت کو کچل دے۔ آناشد و آنا لہیہ راجون۔ گویا انتہاء درجہ کے تنزل کی بنیاد ۸۰۲ء میں پڑی۔ تب میں نے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے المسر بھی امام ہوا ہے یہی کسی کو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ چلو یہاں سے یہ معاملہ تو کچھ مشتبہ ہو گیا ہے (فتح البیان ص ۲۳) اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کی تردید نہیں کی بلکہ ان کی باتوں کی تصدیق کرتے چلے گئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرف مقطعات میں علاوہ دوسری باتوں کے ایک یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ اُن میں بعض ایسے واقعات کا بطور پیش گوئی ذکر ہے جو اسلام کو پیش آنے والے تھے خواہ وہ اچھے تھے یا بُرے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سورہ رعد جو نہایت خطرناک خبروں پر مشتمل ہے اُس کی ابتداء المسر سے کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی ترقی کا زمانہ ۲۰ سال تک جانیوالا تھا اور ۸۰۲ء کے اسلام میں کوئی خاص تنزل واقعہ ہونے والا تھا کیونکہ المسر کے اعداد ابجد کے لحاظ سے

۲۰۱ ہیں الف کا ۱

لام کے ۳۰

م کے ۴۰

ر کے ۲۰۰

چنانچہ میں نے جب اس حدیث کو دیکھا اور سورہ رعد پر بھی غور کیا تو میں نے یہ تحقیق شروع کی کہ آیا ۸۰۲ء میں یا اس کے قریب قریب کوئی خاص اور اہم واقعہ جس کا تعلق اسلامی تنزل کے ساتھ ہو رہا ہو یا نہیں کیونکہ بعض دفعہ کوئی واقعہ رونما تو کسی سال ہوتا ہے مگر اس کی بنیاد ایک ایک دو دو سال پہلے سے پڑتی شروع ہو جاتی ہے۔

اس محالہ سے میں نے غور کیا کہ آیا ۸۰۲ء سے ۸۰۳ء تک کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے یا نہیں جسے اسلامی تنزل کی بنیاد قرار دیا جاسکے۔ جب میں نے غور کیا اور اسلامی تاریخ کو کچھ تو میری حیرت کی کوئی انتہاء نہ رہی جب ۸۰۲ء یا ۸۰۳ء یا ۸۰۴ء میں نہیں بلکہ عین ۸۰۲ء میں سپین کے بادشاہ نے پوپ سے معاہدہ کیا کہ وہ بغداد کی حکومت کو

مسلمانوں کے تنزل کی تاریخ

نبوت سے پہلے کہ ہمیشہ ایسے نبی آتے رہیں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اور آپ کے غلاموں میں سے ہوں گے چنانچہ فرمایا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نبوت ختم ہونے والی نہیں بلکہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تو قیامت تک لوگوں کے لئے بشیر و نذیر ہے جیسے کہ فرمایا وَمَا آزَمْتُنَا إِلَّا حَاقَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے تجھے تمام انسانوں کے لئے خواہ عرب ہوں، شامی ہوں، فلسطینی ہوں یا اور کسی قوم کے ہوں۔ اس صدی کے ہوں یا اگلی صدی کے سب کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یوں تو ہر نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہو اس کو ماننا پڑتا ہے۔ مومن صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لئے مامور نہیں تھے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو ان پر بھی ایمان لانا پڑتا ہے لیکن فرماتا ہے ہم نے تجھے خالی اس لئے نہیں بھیجا کہ لوگ تجھ پر ایمان لائیں بلکہ تو قیامت تک ہر زمانہ میں بشیر و نذیر ہو گا۔ مومن بے شک نبی ہیں مگر وہ آج کوئی بشارت اور انداز نہیں کہہ سکتے ان کے کوئی ایسے احکام نہیں ہیں جو ان کے انکار کی وجہ سے لوگوں پر عذاب نازل ہو یا جن کو ماننے کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کے انعامات کے مورد ہوں۔ ماننے کی وجہ سے فضل نازل ہونا اور انکار پر عذاب نازل ہونا اسی نبی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی نبوت جاری ہو۔ پس فرماتا ہے ہم نے تجھے تمام لوگوں کے لئے اور تمام زمانوں کے لئے مبعوث فرمایا ہے ایسی صورت میں کہ صرف تیری نبوت پر مان کیلئے ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ تو ان کے لئے بشیر و نذیر بھی ہو گا۔ جو لوگ تجھے مانیں گے ان پر خدا تعالیٰ کے فضل نازل ہوں گے اور جو انکار کریں گے ان پر خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گا۔ پھر فرماتا ہے وَلَنُصَبِّحَنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس سے واقف

نہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ لوگ ایمان نہیں لارہے کیونکہ یہ توصات بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لارہے تھے اس کے ذکر کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا اس کے معنی درحقیقت یہ ہیں کہ ہم نے یہ ایک ایسی بات کہی جو جس سے لوگ پہلے واقف نہیں تھے۔ پہلے لوگ صرف قومی اور قومی نبیوں کے قائل تھے سوائے عیسائیوں کے ایک فرقہ کے جو ساری دنیا کے لئے اور ہمیشہ کے لئے روحانی بادشاہت کا قائل تھا۔ لیکن باقی لوگوں میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا۔ کیونکہ نبی آتے رہے اور ان کی تعلیمیں منسوخ ہوتی رہیں۔ پس فرمایا کہ ہم تیرے متعلق ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جس سے لوگ واقف نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک نبی کے بعد جب بھی دوسرا نبی آتا ہے وہ پہلے نبی کی نبوت کو منسوخ کر دیتا ہے ساری دنیا کی طرف ایک نبی کا ہونا اور پھر ہر زمانہ کے لئے ہونا یہ دو باتیں پہلے کسی نبی میں جمع نہیں ہوتیں۔ ہندو وید کو ہمیشہ کے لئے مانتے ہیں مگر وہ ساری دنیا کیلئے نہیں مانتے۔ شتو دیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر وہ ویدوں کو سنیں تو سب سے بگڑا کر ان کے کان میں ڈالا جائے۔ زرتشتی خاموش ہیں۔ مگر اتنی بات بالکل واضح ہے کہ ان کا مذہب ساری دنیا کے لئے نہیں۔ یہودی ہیں وہ گواہ کہتے ہیں کہ ان کی شریعت ہمیشہ کے لئے ہے۔ مگر یہ خیال آخری زمانہ میں ان میں پیدا ہوا ہے۔ پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ ایک اور شریعت آنے والی ہے۔ جیسا کہ استثنائاً اور ۳۳ سے ظاہر ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ بھی ساری دنیا کے لئے نہیں تھے۔ مگر چونکہ وہ ایک ایسے زمانہ میں آئے ہیں جب وہ وقت بالکل تشریب آ رہا تھا جبکہ ساری دنیا کے لئے ایک نبی بھیجا جائے اور حالات میں جلد جلد تغیر پیدا ہو رہا تھا اس لئے عیسائیوں نے غلطی سے حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کے متعلق یہ سمجھ لیا کہ وہی تمام دنیا کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن عیسائی اکثر الناس نہیں ہیں اور خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ذَلِكُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی دنیا کا اکثر حصہ ایسا ہے جو اس عقیدے کا قائل ہی نہیں۔ وہ یہ مانتا ہی نہیں کہ ساری دنیا کے لئے شریعت ہو اور پھر وہ شریعت ہمیشہ کے لئے ہو۔ یہ دونوں فرق چلتے چلے جاتے ہیں۔ اور سوائے عیسائیوں کے دنیا میں جس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں سے اکثر اس کے قائل نہیں۔ اور جو لوگ قائل ہیں وہ بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اسکے بعد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ آنحضرت ہر زمانہ کے لئے ہیں اور ہر زمانہ کے لئے وہ بشیر اور نذیر ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پھر بھی ایسے زمانے آتے رہیں گے جب دنیا میں خرابی پیدا ہوگی اور آنحضرت بحیثیت بشیر اور نذیر کے دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا زمانہ آئے گا اور کب بحیثیت بشیر اور نذیر کے آنحضرت دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ قیامت تک بشیر و نذیر ہونے کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانہ میں اپنے جسہ و نصیری کے ساتھ واپس آئیں گے اور بشیر و نذیر کا کام سرانجام دیں گے بلکہ اس کے معنی یہ تھے کہ آپ کے اخلال دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے اور جب بھی کوئی خرابی واقع ہوگی آپ کے اخلال بشیر و نذیر بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس طرح برابر آپ کا وجود دنیا میں ظاہر ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی جواب اس موقع پر پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے قُلْ كُنْتُمْ مِنِّي أَوَّلَ مَا خَلَقْتُ عَنْهُ سَاعَةً قَلِيلًا تَتَسَاءَلُونَ عَنْهُ سَاعَةً قَلِيلًا تَتَسَاءَلُونَ عَنْهُ مَوْتٌ۔ ہم اس کے لئے ایک دن کی میعاد سورہ سجدہ میں مقرر کر چکے ہیں۔ یعنی ایک ہزار سال خرابی کا دور گزرنے کے بعد مجدہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ اور آپ دوبارہ بشیر و نذیر بن کر دنیا میں آجائیں گے۔ پس قُلْ كُنْتُمْ مِنِّي أَوَّلَ مَا خَلَقْتُ عَنْهُ سَاعَةً قَلِيلًا تَتَسَاءَلُونَ عَنْهُ سَاعَةً قَلِيلًا تَتَسَاءَلُونَ عَنْهُ مَوْتٌ۔ اس میں اتنی دس تا ایک راتوں کی طرف اشارہ ہے جو اسلام کے قریباً تین سو سالہ دور ترقی کے بعد مسلمانوں پر آئیں جو ایک ہزار سال تک مہلک ہو گئیں اور جن کا ذکر سورہ سجدہ میں ان الفاظ میں پایا جاتا ہے کہ يَذَّبُوا إِلَىٰ مَوْتٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرَجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْلُ نَفْثِ مَلَكٍ مِّنَ الْأَنْفُسِ۔

غرض تیرہ سو سال کے ایک زمانہ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ جن میں سے دس سو سال کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ رات کے مشابہ ہو گئے اور ہر رات ایک ایک سال کی ہوگی اور اس طرح دس راتیں یکے بعد دیگرے مسلمانوں پر آئیں گی۔

اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے فَلَا أُقِيمُ بِالشَّقِيقِ وَالْيَتِيمِ وَمَا دَسَقَ وَالْقَهْمِ إِذَا انشَقَّتْ لَكَ رَبِّكَ لَبِقًا عَنِ الْخَبِيرِ وَالْإِنْشَاقُ غُحٌّ جس طرح تم کہتے ہو اس طرح نہیں بلکہ میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں شفق کو پھر میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں رات کو اور اس کو جسے وہ اپنے اندر جمع کر لیتی ہے اور پھر میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں چاند کو جب وہ تیر ہو میں رات کا ہو جاتا ہے۔ اِنْشَاقُ کے معنی ہوتے ہیں تیر ہو میں رات کا چاند جس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا أُقِيمُ بِالشَّقِيقِ یہ بات نہیں جو تم کہتے ہو۔ میں شہادت کے طور پر شفق کو پیش کرتا ہوں۔ جب سورج تو ڈوب جاتا ہے لیکن اس کی سرخی رہ جاتی ہے۔ اس میں کفار کو بتایا کہ اس وقت اسلام کو مغلوب کرنے کی کوششیں بالکل جث ہیں اسلام غائب آئے گا اور تم اسکے مقابلہ میں خواہ کتنی کوششیں کرو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام ہمیشہ طاقتور

رہے گا۔ جس طرح سورج ایک وقت مقررہ کے بعد ڈوب جاتا ہے اسی طرح اسلام پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اس میں تنزیل کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی شفق کی سحرخی اس میں باقی ہوگی۔ میک دن کی روشنی نہیں رہے گی مگر رات کی تاریکی بھی اُس وقت نہیں ہوگی۔ ایک بلی علی کیفیت ہوگی۔ مسلمانوں کا غلبہ بھی ہوگا اور اُن میں ضنعت اور اضمحلال بھی پیدا ہو چکا ہوگا۔ لیکن پھر اس کے بعد ہم رات کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور اُن سب چیزوں کو جنہیں رات اپنے اندر جمع کر لیتی ہے یعنی جو جو مصائب اور مشکلات رات کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب اُس رات میں اکٹھی ہو جائیں گی اور وہ تمام تاریکیوں کو جمع کر کے ایک بھیاں تک صورت اختیار کرنے لگیں۔ اِذَا انْقَسَتْ اَس کے بعد ہم ایک چاند کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو تیر ہوئی رات کا ہوگا۔ یہ قرینہ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ یہاں رات سے حقیقی رات مراد نہیں بلکہ مستعارہ رات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ تیر ہوئی یا چود ہوئی رات کے چاند انتہائی تاریک رات کے بعد نہیں نکلتے بلکہ تاریک راتوں کے شروع ہونے سے پہلے یہ چاند نکلا کرتے ہیں پس اگر لیل سے مراد یہاں اصلی رات ہوتی تو ذاللیل و ما قسّت کے بعد فکر کا کوئی ذکر ہی نہ ہوتا۔ کیونکہ مادی دنیا میں اس قسم کی تاریک رات کے بعد کبھی تیر ہوئی یا چود ہوئی کا چاند نہیں نکلا کرتا۔ یہ قدرینہ بتا رہا ہے کہ اس جگہ ظاہری رات کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ ایسی رات کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے انتہائی طور پر تاریک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرظا ہوا کرتا ہے۔ اِنتِسان کے معنی جیسا کہ اس سورہ کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے تیر ہوئی، چود ہوئی، پندرہ ہوئی اور سولہویں رات کے چاند کے ہوتے ہیں۔ پس اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ جس طرح دن غائب ہوتا

ہے اسی طرح اسلام کا حال ہوگا۔ اُس کا تنزیل ایک دم نہ ہوگا بلکہ آہستہ آہستہ وہ تنزیل کی طرف جانے گا۔ یہاں تک کہ اسلام کا سورج لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا مگر اُس کی شفق باقی رہ جائے گی۔ اِس کے بعد شفق بھی جاتی رہے گی اور کامل تاریکی مسلمانوں پر بھا جائے گی۔ اِس کے بعد ایک چاند نکلے گا جو تیر ہوئی رات میں ظاہر ہوگا اور سولہویں رات تک جائے گا۔ اور وہ تیر ہوئی تاریخ چاند اسلام کے تمام مصائب کا خاتمہ کر دے گا۔ اور یہ ترقی کا سلسلہ سولہویں صدی تک چلتا چلا جائیگا خدا تعالیٰ نے اِس حقیقت کے اظہار کے لئے اِنتِسان کا لفظ بھی عجیب رکھا ہے۔ لغت میں لکھا ہے اِس کے معنی اُس چاند کے ہیں جو تیر ہوئی، چود ہوئی پندرہویں اور سولہویں تاریخ کا ہو۔ اگر تیر ہوئی اور چود ہوئی رات کو ابتداء سمجھا جائے تو پندرہویں اور سولہویں رات اِس چاند کے ظہور کی انتہائی راتیں سمجھی جائیں گی۔ ہر حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام پر تنزیل کا زمانہ آئے گا مگر تیر ہوئی صدی میں چاند کا ظہور ہوگا اور یہ تکلف وہ زمانہ دور ہو جائے گا۔ چنانچہ آگے فرماتا ہے لَتَرَکَّحْنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ تَمَّ طَبَقٌ وَطَبَقٌ دَرَجَہ درجہ ہن مادی حالتوں میں ہو گئے تم پر تاریکی کے دور بھی آئیں گے اور روشنی کے بھی۔ غلبہ کے ایام بھی آئیں گے اور تنزیل کے بھی۔ ابتداء میں تمہاری حالت شفق کے مشابہ ہوگی اِس کے بعد رات اپنی تمام تاریکیوں کو جمع کر کے بھیاں تک صورت اختیار کر لے گی۔ پھر اس کے بعد چاند نکلے گا جو تمام تاریکیوں کو پھاڑ دے گا اور اسلام کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اِس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں ظاہری راتیں مراد نہیں بلکہ باطنی راتیں مراد ہیں اور مسلمانوں کے تنزیل اور پھر اُن کی دوبارہ ترقی کا

ان آیات میں نقشہ کشی گئی ہے۔

اسی طرح سورہ بروج میں فرماتا ہے وَاللَّسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ یعنی ہم آسمان کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو بروج والا ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْمَوْعُودِ اور ہم شہادت کے طور پر یوم موخود کو بھی پیش کرتے ہیں۔ عظیم ہیئت کے ماہرین بارہ ستاروں کے لئے بارہ بروج قرار دیتے ہیں اس لحاظ سے ذَاتِ الْبُرُوجِ سے مراد وہ ستارے ہوگا جو بارہ بروجوں والا ہے اور آیت کے یہ معنی ہونگے کہ ہم آسمان کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو بارہ بروجوں والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی یوم موخود کو بھی پیش کرتے ہیں یعنی تیرہویں ستارہ کو۔ تیرہویں ستارہ میں اسلام کے احیاء کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس انسان مبعوث ہوئے والا ہے جس کی تشریح اگلی آیت میں ہی ان الفاظ میں فرمائی کہ وَشَاحِدٍ وَمَشْهُودٍ وہ وجود گواہ بن کر آئے گا ایک اور وجود کے لئے جو خود ہوگا اور جس کی صداقت کی گواہی دی جائے گی۔ یعنی مسیح موعود مبعوث ہوگا تاکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور قرآن مجید کی سچائی کا گواہ ہو۔ اور اسلام کا زوال رو بہ ترقی ہو۔ اس آیت سے بھی تیرہویں صدی میں ایک شاہد کے نمودار کا ثبوت ملتا ہے۔

اسی طرح احادیث میں آتا ہے حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قُرَنِيٌّ ثُمَّ الَّذِينَ يَنْتَوِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَسْلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَكُوْنُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخْرُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ وَبَيِّنْدُوْرُوْنَ وَلَا يَعْقُوْنَ وَيُظْهَرُ فِيْهِمُ التَّيْسُ۔ (بخاری جلد ۱۰ کتاب الرقاق باب ما یحدو من زهرة الدنيا والتنافس فیہا) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بتر میری صدی ہے پھر بعد کی صدی اور پھر اس سے بعد کی صدی گزریں گے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو گواہی دیں گے تو لوگ کہیں گے تم ساری

گواہی کا کیا اعتراف کرتے ہو تو جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے۔ شخص ان کے پاس امانت رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ سخت خائن اور بد دیانت ہوں گے۔ اسی طرح ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ نذریں مائیں گے تو ان کو پورا نہیں کریں گے اور کھا کھا کر خوب موٹے ہو جائیں گے۔ دین کی رغبت اور قربانی کا مذہب ان کے دلوں میں نہیں رہے گا۔

ابن سب آیات اور پیشگوئیوں کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھتین صدی تک اسلام کی ترقی کا زمانہ ہوگا اس کے بعد دس صدیوں کا لمبا زمانہ اس پر تنزیل کا ٹیگا۔ جب تک میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وقت معقول پورے کا پورا اسی شمار ہو جب تک کہ کوئی خاص قرینہ نہ ہو بلکہ ایک سال کا اکثر حصہ ایک سال اور دن کا ایک کثیر حصہ ایک دن اور صدی کا ایک کثیر حصہ ایک صدی کہلا سکتا ہے۔ پس حدیث کی مقرر کردہ تین صدیوں کو جن کے بعد فتنہ فساد پھیل جائے قرآن کریم کے دو سو اکثر سالوں سے احتمال نہیں۔ بلکہ ایک جگہ حد صدیہ زیادہ متین کر دیا گیا ہے اور دوسری جگہ عرفی الفاظ استعمال کر دیئے گئے ہیں ہر ترقی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفَجْرِ زَيَالٍ عَشِيرٍ کہ ہم اس فجر کی اور ان دس راتوں کی قسم کھاتے ہیں جو اس فجر سے پہلے آئیں گی اور اس سے مراد وہ ہزار سالہ دور تنزیل اور دور ضعف ہے جو اسلام پر پہلی تین صدیوں کے بعد آیا ہو۔ ہر رنگ میں تنزیل آنا شروع ہوا یہاں تک کہ ساری تاریکیاں جمع ہوئیں گے یا جس طرح پچھلے دور کے متعلق ایک رات ایک سال کی قلم مقام تھی دوسری پیشگوئی میں ایک رات ایک صدی کی قلم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تارکی راتوں کے بعد فجر کا زمانہ آئیگا اور تاریکی و ظلمت کے بادل آسمانِ روحانیت پر سے پھٹ جائیں گے۔ چنانچہ اسی میں نسبت مسیح موعود کا ایک نام طارف رکھا گیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی پہلا الہام وَالنَّصَاءِ وَالطَّلَاقِ ہوا۔ اور یہ الہام آپ کو آپ کے والد کی وفات کے وقت ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

پھر اگر ہم ایک اور لحاظ سے دیکھیں تو اس سوہا بن احمدؒ کی پیشگوئی بیکل آتی ہے۔ براہین احمدیہ میں بھی لکھی گئی اور سنہ ہجری میں شائع ہوئی ہے اور یہ وہی سال ہے جس میں قرآنی پیشگوئی کے مطابق فجر کا طلوع مقدر تھا۔ گویا بیس اور قمری دونوں لحاظ سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور رات کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لئے آفتی آسمان پر الطارق کا ظہور ہو گیا۔

یکتبی زبور دس پیشگوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلوع فجر کی تاریخیں تک بنا دی گئیں اور سینکڑوں سال پہلے ان کا ذکر کر دیا گیا اور پھر اُس کے مصداق کو عین انہی تاریخوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کیلئے کھڑا کیا جو قرآن اور احادیث میں اسکے ظہور کیلئے مقرر کی گئی تھیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان نشان جو حمد و ثناء کے لئے اس کی استحقاق اور قدرت پر زندہ ایمان پیدا ہوتا ہے اور ہر شخص جو تعصب خالی ہوئے اسے قرار کرنا پڑتا ہے کہ اسلام خدا تعالیٰ کا سچا مذہب ہے۔

اب رہا پیشگوئی کا تیسرا حصہ یعنی الشَّفْعُ وَالْوَسْطُ اس کے دو حصے ہو سکتے ہیں ایک تو یک شفع اور تو رکاب جو معاملہ ہوگا اُسے ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ اس آیت میں بعد کے واؤ عطفت کے ہیں اور مراد یہ ہے کہ ہم اسکی بھی قسم کھاتے ہیں اور اسکی بھی قسم کھاتے ہیں۔ لیکن وَالْفَجْرِ میں واؤ قسم کے لئے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی اور مضمون نہیں کہ ہم اُس واؤ کو عاطفہ قرار دے سکیں۔ وَالْفَجْرِ دراصل اُتِیْمٌ بِالْفَجْرِ ہے اور واؤ کو اُتِیْمٌ کا قائم مقام بنایا گیا ہے لیکن اس کے بعد صفی واؤ ہی مب انہ تجری کے بعد جو امور مذکور ہوئے انہیں معطوف بنانے کے لئے آئے ہیں۔ اس لحاظ سے وَالشَّفْعُ وَالْوَسْطُ کے یہ حصے ہونگے کہ اور ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں اس معاملہ کو جو شفع اور ذکر کا ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فار توڑ میں گئے تھے اور حضرت ابو بکرؓ آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ لَا تَخْزِنَا بِاَنْ اَللّٰهُمَّ مَعَنَا فَمَتَّ نَرَّ خَدَّاهَا سے ساتھ ہے اسی طرح جب شاہد مشہود جمع

لئے اس کے معنی ان کی وفات کے لئے ہیں کیونکہ انکی وفات رات کو ہوئی۔ مگر اس کے معنی صبح کے ستارہ کے بھی ہوتے

ہیں اور والد کی وفات کے وقت جب آپ کو فکر ہوئی کہ والد فوت ہو جائیں گے تو کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم تو طاری ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ظاہر کرنا والے ہو پس تمہارے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہیں اس دنیوی والد کی وفات کا تم کو کیا غم ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ آل عمر کے ابجدی اعداد کو اگر فیج اخراج کے ہزار سال سے طایا جائے اور پھر اس سلسلے حساب کے عیسوی

بنانے کے لئے اس میں ۶۲۱ سال وہ شامل کئے جائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے زمانہ تک عیسوی کے لحاظ سے بنتے ہیں تو عین وہ سن عیسوی نکلتا ہے جس میں فجر کا طلوع ہوا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا کے سامنے اپنا دعویٰ پیش فرمایا۔ آل عمر کے اعداد ۲۷۱

ہیں اس میں دس صدیاں شامل کیا جائیں تو ۱۲۷۱ بن جاتا ہے پھر ۱۲۷۱ میں ۶۲۱ سال پہلے شامل کئے جائیں تو ۱۸۹۲

بن جاتے ہیں۔ اب اس میں سے دو یا تین سال ہمیں ہر حال نکالنے پڑینگے کیونکہ آل عمر سورہ معد میں آتا ہے جو کئی سورہ

ہے اور ہجرت سے دو تین سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اب اگر دو سال نکال دیں تو ۱۸۹۰ رہ جاتے ہیں اور یہ وہی سال ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعویٰ کیا اور اگر تین سال نکال دیں تو ۱۸۸۷ رہ جاتے ہیں اور یہ وہ سال ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں سے بیعت لی۔

اسی طرح اگر ہم ہجری سنہ کا حساب کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تین صدیوں کو تینال عشر میں شامل کریں تو یہ ۱۳۰۰ بن جاتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسکے بالکل قریب یعنی سنہ ہجری میں دعویٰ فرمایا ہے۔ اور سات یا آٹھ ایسا چھوٹا دم کا لہجہ تیرہ صدیوں کے ذکر میں انکو شمار ہی نہ سمجھا جائیگا۔

حضرت مسیح موعودؑ کے دعوے کی تاریخ کا بیان

شفع اور تو رکاب مطلب اسلام کے دو بابہ احیاء کے احکام

ہو جائیں گے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اور آپ کا ایک غلام بھی جو آپ کا برادر ہو گا ظاہر ہو گا تو وہ وقت بھی اسلام کے لئے نہایت سخت ہو گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر و مہمیت کو بامحسور ہو جائیں گے تب وتر یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو ثابت کرے گا کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا الہام ہے :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانہ گز بن ہوئے قلعة ہند میں“

(تذکرہ صفحہ ۱۲۱)

یعنی جس طرف پہلے کفار کے حملے سے بچنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی اور حضرت ابوبکرؓ آپ کے ساتھ تھے اسی طرح آخری زمانہ میں آپ کی روحانیت کفر سے بچنے کے لئے قلعة ہند میں پناہ گز بن ہوئی ہے۔ اس الہام الہی نے صاف بتا دیا کہ دوسری غار ثور ہندوستان میں ہونے والی ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پناہ لیں گے۔ پھر آپ کیساتھ آپ کا ایک ساتھی ہو گا اور پھر آپ آسمان پر فرمائیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت سے۔ وقیعہ ہی کامیابی کا ذریعہ جو جائے گی۔ پس وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح پہلے غار ثور میں حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گز بن ہوئے تھے اس آخری دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موعودؑ کے ساتھ پناہ گز بنیں گے مگر اس دفعہ غار ثور میں نہیں بلکہ قلعة ہند میں پناہ گز بنیں گے۔ دو پھر خدا تعالیٰ کی مہمیت کے لئے اپنے فرشتوں کی فوج کے ساتھ آتریاں میں حضرت کدہ ثور کے وقت آتریاں۔

ملادہ انیس وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ کے انداز میں معنی ہو سکتے ہیں اور وہ یہ کہ درمیان حلف کو الفجر کے طرف منسوب کیا جائے بلکہ شفع و طرف جبرائیل اس صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جو قوم کھڑے

ہیں شفع کی اور ہم قسم کھاتے ہیں وتر کی بلکہ اس کے معنی یہ لئے جائیں گے کہ ہم قسم کھاتے ہیں شفع کی اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے وتر کی۔ گویا وتر کی علیحدہ قسم نہیں کھائی بلکہ شفع اور وتر کو ملا کر ان کی قسم کھائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایسے وجود کو ہم بطور شاہد پیش کرتے ہیں جو اپنی ذات میں شفع بھی ہے اور وتر بھی ہے۔ اس صورت میں اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ میں اس شفع کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جو ساتھ ہی وتر بھی ہے۔ یعنی ایک جہت سے وہ شفع ہے اور ایک جہت سے وتر ہے۔ اور یہ مطلب ہو گا کہ لیٹا لی عشر کے بعد جو فجر ظاہر ہو گی وہ ایسے وجود کے ذریعہ سے ظاہر ہو گی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر ہوتے ہوئے پھر غیر کھلائے کا مستحق نہیں ہو گا۔ لظاہر وہ دوسرا ہو گا اور شفع کھلائے لیکن باوجود ایک دوسرا شفع ہونے کے اس کے لئے سے دونی نہیں ہو جائیں گے دو امام نہیں ہو جائیں گے بلکہ وہ ایسا فنا فی الرسول ہو گا کہ باوجود اس کے آئے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے ایک ہی وہیں گے۔ یعنی وہ یہ کیسا کراخ

وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصد ہی ہے اور وہ کہے گا کہ مَنْ قَرَّقَ بَيْتِي وَدَيْنَ الْمُحْطَفِ فَمَا عَرَفْتَنِي وَمَا رَأَى جس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ وجود ہوں وہ الگ ہیں اور میں الگ فَمَا عَرَفْتَنِي وَمَا رَأَى اس نے مجھے نہیں پہچانا بلکہ وہ تو گمراہ ہو گیا۔

مجھے ایک دفعہ ہی مضمون خواب میں دکھایا گیا تھا۔ مقبرہ ہشتی کی طرف جاتے ہوئے مدرسہ احمدیہ اور بڈ پور کے درمیان سے جو گلی گزرتی ہے۔ اور جس کے آگے کنواں آجاتا ہے یہاں پہلے ایک جھوٹا سا میدان تھا۔ اب تو وہاں گھر بن چکے ہیں۔

میں نے رویا میں دیکھا کہ اس میدان میں ایک کرسی بچائی گئی ہے اور کسی نے کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں جب دوسری طرف میں نے نگاہ اٹھائی تو میں نے دیکھا اُس طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لارہے ہیں اور دونوں کے منہ اُس کرسی کی طرف ہیں۔ خواب میں میں سخت گھبراتا ہوں کہ کیسی خطرناک غلطی ہوئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لارہے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تشریف لارہے ہیں لیکن کرسی ایک ہے یہ تو بڑی جھک آمیز بات ہے مگر اُس وقت نہ مجھ سے اٹھا جاتا ہے کہ میں دوڑ کر کوئی اور کرسی لے آؤں اور نہ کسی اور کو یہ خیال آیا اُس وقت میرا دل خوف سے دھڑک رہا ہے اور جوں جوں وہ قریب آتے ہیں میرا اضطراب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ دونوں کرسی کے قریب پہنچ گئے۔ اُس وقت مجھے خیال آیا کہ اب شاید حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پیچھے ہٹ جائیں گے مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پیچھے نہ ہٹے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُن کے کی طرف بڑھے۔ اُس وقت مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے دل کی حرکت بند ہو جائے گی مگر تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے دیکھا کہ دونوں نے اپنے اپنے جسم کو ذرا سا ٹیڑھا کر کے کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اور اُس کے بعد اُن کے دھڑ ایک دوسرے میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ اور جب وہ کرسی پر بیٹھ گئے تو دونوں نہیں بلکہ ایک ہی وجود نظر آنے لگا۔

یہی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ وَالشَّفَعِ وَالْوَثْرِ۔ ہم تمہارے سامنے اُس شفیع کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو شفیع کے ساتھ وہ تو بھی ہوگا۔ بظاہر وہ دو ہونگے لیکن درحقیقت وہ دو نہیں بلکہ ایک ہی وجود ہوگا۔

دوسرے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ایسا وجود ظاہر ہوگا جسے لوگ دیکھتے ہوں گے یعنی صدی اور عیسے۔ لیکن وہ دو تر ہوگا یعنی ایک ہی وجود کے یہ دونوں نام ہوں گے۔ اور باوجود شفع سمجھے جائیکے جب وہ ظاہر ہوگا تو دو تر ثابت ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس قسم کی مثال پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی کہ لوگ دو مدعیوں کے امیدوار ہوں لیکن جب وقت آئے تو وہ دو موعود ایک ہی موعود ثابت ہوں۔ صرف یہی ایک زمانہ ہے جس میں لوگ کہتے تھے کہ ایک مسیح ہوگا اور ایک مہدی ہوگا۔ مگر جب وہ آیا تو دو تر تھا یعنی پیشگوئیوں کے لحاظ سے دو کی خبر دی گئی تھی مگر حقیقت کے لحاظ سے وہ دو نہیں تھے بلکہ ایک ہی وجود کے دو مختلف نام تھے۔ یہی بات اس آیت میں بیان کی گئی تھی کہ یہ دونوں نام ایک ہی وجود کے ہوں گے۔ اور باوجود شفع سمجھے جانے کے جب وہ ظاہر ہوگا تو دو تر معلوم ہوگا۔ غرض اس صورت میں وَالشَّفَعِ وَالْوَثْرِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آئے والے کی دو حقیقتیں ہوں گی۔ ایک حقیقت شفع اور ایک حقیقت دو تر۔ وہ ایک علیحدہ وجود ہوگا اسلئے بظاہر اسلام میں دو نبی نظر آئیں گے مگر چونکہ وہ خدائی الرسول ہو کر یہ درجہ پائے گا اور اسلام پر ہی عمل کرے گا اور اسی پر عمل کرے گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا اور وہی لوگوں سے پڑھوائے گا اس لئے دو نبی کوئی پیدا نہ ہوگی بلکہ اسلام میں ایک ہی نبی رہے گا وہ نہ ہوں گے۔ کیونکہ دو تو اختلاف سے ہوتے ہیں۔ اتحاد سے دو ایک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ دو کاموں کی وجہ سے اُسے دو عہدے ملیں گے مگر درحقیقت وہ ایک ہی وجود ہوگا۔

پھر فرماتا ہے وَالْآبِلِ إِذَا يَسْنَرُ۔ اس

حضرت آیت میں پھر ایک اور صدی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو دس تارک مائتوں کے بعد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُن کے معا بعد اسلام کی ترقی نہ ہوگی۔ قبر توان کے بعد ظاہر ہو جائے گی، شعاع نور نظر آجائیگی اور لوگوں کی امیدیں بندھ جائیں گی مگر ابھی رات نہ جائے گی بلکہ ایک صدی کا ابھی وقفہ ہوگا۔ اب اگر ۸۹۰ کو فوج لے لو تو یہ صدی ۱۹۹۰ تک چلتی ہے۔ ۱۹۳۵ء ہے اس لحاظ سے چھیالیست سال ابھی اس لیل میں باقی رہتے ہیں۔ اور اگر ہجری سال لے لو اور ۱۲۷۱ کو دس تارک مائتوں کا آخری سال قرار دیدو تو یہ صدی ۱۳۷۱ میں ختم ہوتی ہے۔ گویا اس لحاظ سے لیل کے ختم ہونے میں صرف ۱۰ سال باقی رہتے ہیں۔ اور اگر صدی کا سرحد لو، ۱۳۳۵ء میں اس لیل کا اختتام سمجھو تو اس میں ۳۷ سال باقی رہتے ہیں۔ یہ تین مدتیں ہیں جن مختلف جہتوں سے پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کونسی جہت حقیقی ہے اور کونسی غیر حقیقی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تینوں جہتیں ہی حقیقی ہوں جیسے دس راتوں کی پیشگوئی کے بارہ میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کے دعوئے کے لحاظ سے ایک رنگ میں پیشگوئی پوری ہو جاتی ہے۔ میت کے لحاظ سے دوسرے رنگ میں اور برائین احمدیہ کی اشاعت کے لحاظ سے تیسرے رنگ میں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ جانے والی ایک رات کا ایک ظہور آٹھ سال بعد ہو یعنی ۱۹۵۲ء میں ایک ظہور ۳۷ سال بعد ہو یعنی ۱۹۸۹ء میں۔ ایک ظہور چھیالیس سال بعد ہو یعنی ۱۹۹۹ء میں۔ قریٰ لحاظ سے چونکہ ایک صدی میں تین سال کی کمی آجاتی ہے اس لئے ۳۷ سالہ میعاد میں سے اگر تین سال نکال دیئے جائیں تو ۳۴ سال رہ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ لیل ۱۹۹۷ء ہجری میں ختم ہوگی۔ گویا تین کی بجائے چار جہتیں ہو گئیں۔

چونکہ ابھی یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اس لئے جتنے نقطہ ۱۰۰ لگائے ہیں ان سے بھی تعین کی جاسکے ہیں اُن سب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک نقطہ نگاہ سے اس لیل کے جانے میں صرف آٹھ سال باقی رہتے ہیں۔ ایک نقطہ نگاہ سے ۳۴ سال باقی رہتے ہیں۔ ایک نقطہ نگاہ سے ۳۷ سال باقی رہتے ہیں اور ایک نقطہ نگاہ سے ۳۶ سال باقی رہتے ہیں۔ اس عرصہ میں یقیناً بارہ احداثیات کے کسی ہونے کے ساتھ یوم الفرت ان ظاہر ہوگا اور کسی خاص نشان کے ذریعہ احمدیت کو تقویت حاصل ہوگی۔ گویا کہ بدھ کی جنگ آخری جنگ نہیں تھی اس کے بعد بھی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اسی طرح اس کے بعد بھی مخالفین سے ہماری لڑائیاں جاری رہیں گی۔ مگر بہر حال احمدیت کو اُس وقت تک ایسے رنگ میں غلبہ میسر آجائے گا کہ دشمن اُس کو محسوس کرنے لگ جائے گا۔ اسلام اور احمدیت کی کامل فتح تو جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تحریر فرمایا ہے قریباً تین سو سال کے عرصہ میں ہوگی۔ اس کے بعد جو قوم احمدیت میں شامل نہیں ہوں گی اُن کی حیثیت بالکل ایسی ہی رہ جائے گی جیسے آجکل یہود کی ہے۔ بہر حال وہ آخری ترقی خواہ کچھ لمبے عرصہ کے بعد احمدیت کی ایک فتح یا آج سے آٹھ سال بعد ہوگی یا آج سے ۳۴ سال بعد ہوگی یا آج سے ۳۶ سال بعد ہوگی۔ یا ان سالوں کے لگ بھگ ۱۰۰ فتح ظاہر ہو جائے گی گوکہ پیشگوئیوں میں دن نہیں گنے جاتے بلکہ ایک مونا غمانہ بتایا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان چاروں اوقات میں چار مختلف قسم کی فتوحات ظاہر ہوں۔ پس ان سب سالوں میں یا ان سالوں کے

۱۰۰
اسلام کے دوبارہ
ظہور کے سالوں کا
دکتر۔

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ

کیا اس میں عقلمند کے لئے کوئی قسم ہے ! (یا نہیں) ۳۷

لگ بھگ مزدکسی۔ کسی رنگ میں احمدیت کو مستحاصل ہو جانے لگی۔

فتح و نصرت کے نشانات قریب قریب عور میں ظاہر ہونے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مومنوں کے ایمان ساتھ ساتھ تازہ ہوتے رہتے ہیں۔

جیسے گھر سے بہ خیریت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ نکل آئے تو مومنوں کو ایک خوشی پہنچی۔ جب غارتو درمیں دشمنوں کے حملے سے بچ گئے تو دوسری خوشی پہنچی۔ مدینہ پہنچے تو قیسری خوشی حاصل ہوئی۔ بدر کی جنگ میں کفار کو شکست ہوئی تو چوتھی خوشی پہنچی۔ اسی طرح مکہ سے منہ لٹے ان پاروں

مذہبوں میں سے ہر مذہب کے ختم نام پر فجر کی ایک ایک نو ظاہر کرتا رہے۔ اور جس طرح مومنوں کے ایمانوں کو تقویت دینا رہے۔ یہی رات کی نسبت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اشعار میں فرمایا ہے

دن چڑھا ہے دشمنین دیں کا ہم پر رات ہے

اے سرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار

۳۷ حل لغات۔ حِجْرُ کے معنی عقل کے ہیں

(اقرّب) اور ذی حِجْر کے معنی ہوئے عقلمند انسان۔

تفسیر۔ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ

کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ کیا اس میں قسم ہے عقلمند انسان کے لئے۔ یا کیا اس میں شہادت ہے عقلمند انسان کے لئے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں قسم ہے یا نہیں بلکہ

ہل کا سوال لفظ عربی زبان میں تصدیق کے لئے آتا ہے

جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو گیا یا نہیں اور

مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ضرور ہو گیا ہے پس چونکہ اس

جگہ ہل کے لفظ سے سوال کیا گیا ہے اس کے معنی نہیں کہ لوگو بتاؤ کہ اس میں عقلمند کے لئے قسم ہے یا نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ کیا قسم اس سے انکار کر سکتے ہو کہ اس میں عقلمند کے لئے قسم ہے۔ اور ہر عقلمند انسان کو سلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی شہادت اس دلیل میں مل جانی چاہئے۔

ذی حِجْر کے الفاظ کا استعمال صاف بتا رہا ہے کہ گذشتہ عظیم الشان نشانات کو پیش کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اب تو عقلمند انسان کی سمجھ میں یہ آ جانا چاہئے کہ جو کچھ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے دلائل پتہ چلا رہے ہیں۔ اور جب یہ ظاہر ہوں گے اس وقت نہیں ماننا پڑے گا کہ واقعہ میں خدا تعالیٰ نے عظیم الشان حُجُب کی خبریں دی ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ مرزا صاحب نے یونہی ایک دعویٰ کر دیا ہے اور بات ہے مگر سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کے دل میں یہ خیال کس طرح پیدا ہو گیا کہ وہ سلفہ میں ہی دعویٰ کرے یا آپ کو

پہلے کسی کے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ وہ سلفہ

میں یہ دعویٰ کر دے۔ یہ تعداد اور سال بہر حال ایک مدد

منفی تھے۔ پھر پہلے لوگوں کے دلوں میں ان کا خیال کیوں پیدا

ہوا اور کیوں آپ نے ہی اس وقت دعویٰ کیا جس وقت

پیشگوئوں کے مطابق مدعی کا کھڑا ہونا ضروری تھا۔ پھر

سوال یہ ہے کہ باقی لوگ کیوں کامیاب نہیں ہوئے اور

آپ کیوں کامیاب ہو گئے۔ مدعی کا دعویٰ حضرت مرزا صاحب

سے پہلے اور بھی سینکڑوں لوگ کر چکے تھے پھر دیکھ کر

وہ توبہ کر گئے اور جس نے سلفہ میں دعویٰ کیا اسے خدا

نے طاقت عطا فرمائی۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اسکا

دعویٰ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اتفاقی نہیں تھا۔ اگر اتفاقی

ہوتا اور آپ کی کامیابی ظاہری مبدعہ کا نتیجہ ہوتی تو بعض مدعی مدویت ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ملک فتح کئے اور حکومت قائم کی مگر بعد میں تباہ ہو گئے مگر ہر حال اُنکے لئے ترقی پانے کے زیادہ مواقع تھے لیکن بسکے باوجود ایک عارضی کامیابی کے بدناموں نے شکست کھائی اور اُن کا نام ہمیشہ کیلئے مٹ گیا۔ اس کے مقابلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کامیابی حاصل کرنے کے کوئی موقع پیش نہیں تھے لیکن اسکے باوجود آپ نے دنیا پر فتح پائی۔

پھر ایک اور فرقہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تلویحوں پر دعوے کیا ہیں تاہم ان کی قرآن کریم اور احادیث میں خبر دی گئی تھی مگر باقی لوگوں میں سے کسی نے اُنکے دعویٰ کو دیا اور کسی نے پیچھے گویا یہ سب کے سب ہنس فاش ہو گئے اور صرف آپ ہی ایسے ثابت ہوئے جنہوں نے ٹھیک وقت پر وگوں کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ باب نے دعوے کیا مگر اُس نے بہت پہلے دعویٰ کر دیا۔ اسکے بعد ہمارا اللہ نے دعویٰ کیا مگر اس کا دعویٰ بھی پیسہ ہوا اور گو اُس نے کچھ زمانہ ایسا پایا جس سے یہ امر شبہ ہو سکتا تھا۔ مگر عین اس سے پہلے جبکہ مہدی کی مخصوص علامت چاند اور سورج گرہن نے ظاہر ہونا تھا وہ اس دنیا سے چل بسا۔ گویا سب مدعی شہادت کے مواقع سے یا پہلے گزر گئے یا بعد میں پیدا ہوئے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسے وقت میں دعویٰ فرمایا جب قرآن اور احادیث کی تمام پیشگوئیاں تقاضا کر رہی تھیں کہ کوئی مدعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوا اور وہ لوگوں کی اصلاح کا فرض سرانجام دے۔ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کو کونسی ترقی ایسی حاصل ہوئی ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ یقین کر لیں کہ آپ اپنے دعوے میں سچے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اَوّل کوئی موعود ایسا نہیں گذرا جس کی ہر ملک میں جماعت ہو۔ ہماری جماعت ایسے ایسے ممالک میں قائم ہے جہاں آج سے چند سال پہلے ایک احمدی بھی نہیں تھا۔

اور جہاں اسلام کا نام بھی نہیں پہنچا تھا۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ احمدیوں کو وہاں وہاں کام کرنا موعود طلبے جہاں دوسرے ملاحوں کا ایک فرد بھی نہیں پہنچا۔ مثلاً مغربی افریقہ ہے اس ملک کے رہنے والے لوگ نئے پھر تھے۔ علم سے بے بہرے اور تہذیب و تمدن سے قطعی طور پر نا آشنا تھے جب احمدی مبلغین وہاں تبلیغ کیلئے گئے تو اُن کی دھڑ سے ہزار لوگ انسانیت کے دائرہ میں شامل ہوئے اور انہوں نے بھی ممتاز زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ درحقیقت اس قسم کے عملی کاموں سے جیسی قوم کی زندگی کا پتہ لگ سکتا ہے وہ نہ خالی ٹیکٹ شائع کر دینے سے کچھ نہیں بنتا۔ ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ کے فضل سے اس قسم کا کام کرنے کی توفیق ملی ہے جس قسم کام کرنے کی دوسرے ملاحوں کی جرح عین قلعہ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتیں۔

ترقی کی ایک اور علامت جو خزانہ کیسے ثابت ہوتی ہے اور جو خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں تو ملی جاتی ہے لیکن دوسرے ملاحوں کی جماعتیں جس جو محروم ہیں وہ قوم کا ایک مرکز پر مجتمع ہونا ہے تاکہ اُس کا شمار مستند ہوا و مدعہ طاقت کو دنیا میں پیش کر سکیں یا پروگرام جاری کر سکے۔ مثلاً ہمایوں کا اس وقت تک کوئی مرکز نہیں لیکن جماعت احمدیہ کا قادیان مرکز ہے جہاں ہر سال ہزاروں لوگ آتے اور ملی اور روحانی لحاظ سے فائدہ اٹھا کر اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ یہ وہ مرکز ہے جسکی نسبت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو السلام ہوا کہ یَا ذِی الْکَلَامِ مِنْ خَلْقِ خَلْقٍ عَقِیْبِیْ یَا نَبِیُّنَ مِنْ خَلْقِ خَلْقٍ عَقِیْبِیْ (مذکرہ صفحہ ۹۹) تیری طرف دور دوروں اور اس کثرت لوگ آئیں گے کہ سڑکوں میں گھسے پڑ جائیں گے۔ پھر اپنے روبا "قادیان کی ترقی کو دیکھا اور فرمایا:-

"جئے کشف: دیکھا کہ قادیان ایک بڑا عظیم الشان شہر بن گیا اور انتہائی نظریے بھی پرے تک بازار تک گئے۔ اونچی پوچی دوسرے یا چومزلی یا اس کو بھی زیادہ اونچے اونچے چوتروں کی دکانیں عمدہ عمارت کی بنی ہوئی ہیں اور موٹے موٹے سیٹھ

بٹے بٹے پیٹ ۱۱ لے جن سے بازار کو رونق ہوتی ہے بیٹھے ہیں اور ان کے آگے جو اہرات اور صل اور موتیوں اور ہیروں روپوں اور اشرفیوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں اور قہقہہ مسم کی دوکانیں خوبصورت اسباب سے جگمگا رہی ہیں۔ کچے بگھیاں، ٹم ٹم، فٹن، پانکیاں، گھوڑے، بیکہ میں، پیدل اس قدر بازار میں آتے جاتے ہیں کہ مونڈھے سے مونڈھا پھڑکھڑاتا ہے اور راستہ بمشکل ملتا ہے۔ (تذکرہ ص ۲۹۷ و ۳۰۹)

یہ میٹھوٹی ہے جو قادیان کی ترقی کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ لوگ اپنے وطنوں کو چھوڑ کر قادیان میں ہجرت کر کے آجائیں گے۔ تذکرہ ص ۲۹۷۔ بن پیشگوئیوں کے مطابق قادیان خدا تعالیٰ کے فضل سے روز بروز بڑھ رہا ہے اور ہزاروں لوگ قادیان میں ہجرت کر کے آچکے ہیں۔ اپنے وطن کو چھوڑ دینا اور مال و املاک کو ترک کر کے ایک دوسرے شہر میں محض خدا کی رضا کیلئے ہجرت کر کے چلے جانا بڑی بھاری قربانی کی علامت ہوتی ہے۔ اور جس قوم میں یہ قربانی پائی جاتی ہو ۱۰ کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اس کے مقابلہ میں عکہ اور ہجرہ میں جا کر دیکھ لو ہمانی لوگ بیٹھے کھدیاں مارتے رہتے ہیں اور کوئی شخص بے درختات سے ان کے پاس نہیں آتا۔ ہمارے آدمی سفر یورپ کے موقع یورپاں گئے تو ہمانی لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمارا اللہ کی قبر کے انگوڑے جاؤ۔ یہ بڑی برکت والے ہیں گویا ان کی حالت بالکل مجاوروں کی سی ہے اور وہ ہی مشترک مذہب و رسوم ہمارے پائی جاتی ہیں جو ہندوستان میں بعض قبروں پر پائی جاتی ہیں۔ پھر وہ ان کی ترقی کی جو حالت جو انکا اندازہ اس رنگا باجاسکتا ہے کہ جب ہم عکہ گئے تو جس سے بھی پوچھیں کہ ہمانیوں کا مرکز کہاں ہے تو وہ کہتے کہ ہمیں تو علم نہیں۔ اس پر ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ہم عکہ میں بھی پہنچ گئے ہیں اور ہمانیوں کے مرکز کا بھی ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ آخر

بڑی دیر کے بعد ایک شخص نے بتایا کہ آپ غلط سوال کر رہے ہیں ہمانی اس علاقہ میں ہمانیت کے نام سے نہیں بلکہ ہکیت کے نام سے مشہور ہیں اور ان کو سب لوگ یہاں عجبی کہتے ہیں۔ آپ مجھے مکہ مدینہ یا فتح کہتے تو کسی کو علم بھی ہو تا کہ آپ رکھیں لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اُس نے بتایا کہ یہ عجبی ہکیتیں نہیں دہتے بلکہ ہمیں چار میل پرے ایک جگہ تہجہ ہے وہ وہاں رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم موٹر لیکر وہاں پہنچے اور ہمانیوں کے حالات کا مشاہدہ کیا۔ اُس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ چونکہ بعض پیشگوئیوں میں عکہ کا لفظ آتا تھا اسلئے انہوں نے عکہ کو اپنا مرکز لکھنا شروع کر دیا حالانکہ وہ عکہ میں نہیں بلکہ اس کے بھی چار پانچ میل دور رہتے تھے اور پھر باوجود اس کے کہ سالہا سال سے باب اور بھاد اللہ کا دعویٰ تھا پھر بھی انکی حالت یہ تھی کہ چار پانچ میل تک بھی لوگ انکو نہیں جانتے تھے اور یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے یہ حالت ہو کہ کوئی شخص آپ کا نام لے دے تو نا لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کے ماننے والوں میں سے ہے بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام پر دعویٰ بھی مرزا کی گلاں لگ گئے ہیں اور باہر لوگ ہماری جماعت کے دوستوں کو موقوفی کہتے ہیں جس کے معنی ہیں ظلم والے گرجی کا لفظ عرب میں ہمیشہ تحقیر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں ان پڑھ اور جاہل لوگ۔ پس انہیں تو اپنے علاقہ میں ان پڑھ اور جاہل کہا جاتا ہے اور یہاں اُحدیوں کو مولوی کہا جاتا ہے جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ظلم والے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ترقی کا صحیح مقام ابھی ہماری جماعت کو حاصل نہیں ہوا اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ساری دنیا فتح کر لی ہے مگر ہونہار بردار کے چلنے پھرنے پات "ہمارا ایک مرکز ہونا ہمارا جماعت کا دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل جانا، ہزاروں آدمیوں کا اپنے وطنوں کو چھوڑ کر قادیان میں ہجرت کر کے آ جانا اور ہمارا اپنی تعداد اور اپنے علم میں زبرد

ہیں تو انگریزی دان لوگوں کی بھی ہماری جماعت میں
 کی نہیں ہے۔ غرض ہر طبقہ اور ہر شعبہ میں ہماری جماعت
 پھیل رہی ہے۔ اور ہر قسم کے کارکن ہماری جماعت کو مہتر
 آہے ہیں مگر بہائیوں کو یہ بات نصیب نہیں سُن میں چند
 خاص قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے
 لوگ اُن میں نہیں پائے جاتے جو اس بات کی علامت ہے کہ
 اُن کی جماعت کو وہ وسعت حاصل نہیں جو دنیا پر چھا جاتی
 جماعتوں کو حاصل ہوا کرتی ہے۔ چند ہی رنگ میں نہیں کیونکہ
 آدمیوں کا پیدا ہونا کسی جماعت کی زندگی کے لئے کافی نہیں
 ہوتا بلکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ قربانی اور ایثار کا مادہ اُن
 میں زیادہ سے زیادہ پایا جاتا ہو۔ وہ مرکز سے وابستگی رکھتے
 ہوں۔ اپنی تعلیم کی اشاعت کے لئے ہر شکل کو برداشت کرتے
 والے ہوں اور یہ جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہوں کہ ہم ہر ایک
 مگر اُس تعلیم کو نہیں چھوڑیں گے جسکو ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ
 جذبہ قربانی اور ایثار و استقلال کا مادہ ہماری جماعت میں
 تو پایا جاتا ہے مگر بہائیوں میں اس قسم کی کوئی مثال نظر نہیں آتی
 پھر جس قسم کی اشاعت کی توفیق ہماری جماعت کے
 مبلغوں کو ملی ہے اُنکو نہیں ملی ہماری جماعت کے مبلغ سارا
 جان میں پھرتے اور لوگوں کو اسلام اور اُحدیت میں داخل
 کرتے ہیں مگر اُن کے اندر کوئی باقاعدہ تبلیغی نظام نہیں نہ
 اُن کے مبلغ خیر مالک ہیں جاتے ہیں اور نہ تبلیغی جذبہ اُنکے
 اندر پایا جاتا ہے۔ جیسی طرح جس قسم کا کام ہماری جماعت
 کر رہی ہے اُس قسم کے کام کی کوئی مثال بہائی اپنی جماعت
 کی طرف سے پیش نہیں کر سکتے۔ ہماری جماعت نے پسماندہ
 اقوام کو اُبھارنے اور ادنیٰ اقوام کو اونچا کرنے اور اُن میں
 تعلیم کو رائج کرنے اور انہیں مذہب اور تمدن بنانے کیلئے
 جس قدر کوششیں کی ہیں اُن کا عشرِ عشر بھی بہائیوں میں نہیں
 پایا جاتا۔

پھر تعداد کے لحاظ سے دیکھو تو اُن کی ہمارے مقابل میں
 کوئی نسبت ہی نہیں۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے ہماری جماعت

بڑھتے جانا یہ اس بات کی علامات ہیں کہ ہم ایک نئی باری
 دنیا کو انشاء اللہ فتح کر لیں گے۔ اس وقت اگر قادیان
 کے محلوں اور اُس کی پُرانی اور نئی آبادی کا جائزہ لیا
 جائے تو سوائے ہمارے کہ ہم قادیان کے اصل باشندے
 ہیں اور سوائے محلہ اماںیاں میں رہنے والے چند لوگوں
 کے کہ جنکی مجموعی تعداد کسی صورت میں بھی دو تین سو سے
 زیادہ نہیں ہوگی باقی سب کے سب وہ لوگ ہیں جو باہر
 سے ہجرت کر کے قادیان آئے۔ میں سمجھتا ہوں سو
 اصدیوں میں سے صرف ڈیڑھ فیصدی قادیان کے اصل
 باشندے ہیں باقی سب کے سب وہ لوگ ہیں جو باہر
 سے آئے ہیں۔ پھر ان باہر سے آئے والوں میں کوئی
 افغانستان سے آیا ہے کوئی برما سے آیا ہے کوئی ملائکہ
 سے آیا ہے کوئی سیلون سے آیا ہے کوئی سندھ سے
 آیا ہے کوئی بنگال سے آیا ہے۔ اسی طرح اوروں میں
 علاقے ہیں جہاں کے رہنے والے قادیان میں پائے جاتے
 ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ دیکھا جائے کہ قادیان میں
 کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اتنے مختلف
 مقامات سے آئے ہوئے لوگ ثابت ہوں گے کہ لاہور
 میں بھی اتنے مختلف مقامات کے لوگ موجود نہیں
 ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات
 ہے اور اس اہم کی صداقت کا ایک زبردست
 ثبوت ہے جو حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو
 ہوا کہ یَا قَیْنُکَ مِنْ حَلٰی ذَیْجَ عَیْمَیْقَ یَا قَیْنُکَ مِنْ
 حَلٰی ذَیْجَ عَیْمَیْقَ دَکَہَ مَکَہَ لَکَ لَکَ قَہَ پَاس
 دُور دوازے آئیں گے۔ پھر خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ
 کو شاخ و درشاخ اس طرح پھیلا دیا ہے کہ ہر قسم کے کارکن
 ہماری جماعت میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ایک طرف زمیندار
 طبقہ ہماری جماعت میں پایا جاتا ہے تو دوسری طرف تاجروں
 کا بھی ایک کثیر تعداد ہماری جماعت میں موجود ہے۔ اسی طرح
 امر زہنی دان ہماری جماعت میں کثرت سے پائے جاتے

چالیس سال پہلے کام شروع کیا تھا پھر بھی ایک صرف چند امراء کی وجہ سے انکو شہرت حاصل ہوئی ہے جو ان کی جماعت میں شامل ہوئے۔ لوگوں کی اکثریت نے انکی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ اور ان چند امراء کا ہدایت کی طرف میلان بھی کسی قربانی کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اس وجہ سے ہوا کہ امراء مذہبی پابندیوں کو سخت مصیبت سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ مذہب بھی رہے اور آناوی بھی ماننے والے نہ جائے۔ اس خیال کے باعث اگر انہیں کسی مذہب میں کساہی نظر آتی ہے تو وہ اس میں شوق سے شامل ہو جاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ہم مذہب کے بھی پابند رہیں گے اور مہر گیم کے تعین سے بھی کام لیتے رہیں گے۔ ہدایت میں اس قسم کی کوئی پابندیاں نہیں وہ کہتے ہیں نماز کے پیچھے چاہو پڑھو جو چاہو کر و تمہیں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو یک وقت مذہب اور آزادی سے ممکن رہنا چاہتے ہیں وہ ایسے مذہب میں شامل ہو جاتے ہیں۔

نہیں جب ولایت گیا تو ایک انگریز بہانی عورت مجھ سے ملنے کے لئے آئی اور کہنے لگی آپ بہاء اللہ کو کیوں نہیں مانتے میں نے کہا تم قرآن میں کوئی نقص بتا دو تو پھر یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور مذہب کی طرف رجوع کروں وہ جب تک قرآن کو ہم کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا مجھے کسی اور مذہب کی تعلیم کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ کہنے لگی دیکھئے! قرآن میں یہ کتنا بڑا نقص ہے کہ اس نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے۔ میں نے کہا بہاء اللہ نے خود ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے وہ کہنے لگی یہ بات بالکل غلط ہے بہاء اللہ نے قطعاً ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں دی۔ اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی جو ایران تھی اور چھ ماہ کے قریب مرزا عباس علی کے پاس رہ آئی تھی۔ میں نے اس انگریز عورت سے کہا کہ تم اپنے ساتھ والی عورت سے پوچھو کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں۔ اس نے پوچھا تو وہ جواب دینے میں کچھ شرمات

کر گئی۔ کہنے لگی دو شادیوں کا ذکر تو آتا ہے مگر بہاء اللہ نے لکھا تھا کہ میرے کلام کی جو تشریح مرزا عباس علی کریں وہی درست ہوگی اور انہوں نے یہی تشریح کی ہے کہ ایک ہی شادی کرنی چاہئے۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی معقول بات ہے کہ دو شادیوں کا ذکر ہوا اور کہا جائے کہ اس سے مراد ایک ہی شادی ہے۔ انگریز عورت کہنے لگی جو اب تو درست ہے کہ جب مرزا عباس علی نے تشریح کر دی اور کہہ دیا کہ ایک ہی شادی کرنی چاہئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بہاء اللہ نے عباس علی کو کہا تھا یا نہیں کہ تم لڑکے کی خاطر دوسری بیوی کرو۔ اس انگریز عورت نے کہا یہ کیسی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا اپنے ساتھ والی سے پوچھو۔ اس سے پوچھا گیا تو کہنے لگی کہ تو تھا مگر اس نے مانا نہیں۔ میں نے کہا اس نے بات نہیں مانی تو وہ نافرمان تھا اس پر الزام دہوتا ہے۔ کہ اس نے اپنے باپ کے حکم کی جو منہ پر مذا تھا خلاف ورزی کی۔ اس انگریز عورت نے کہا کہ میں جب اس نے انکار کر دیا تو بات صاف ہو گئی۔ بہاء اللہ نے خواہ کچھ لکھا ہو اس نے انکار کر دیا تو یہ لگ گیا کہ دوسری شادی جائز نہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بہاء اللہ کی اپنی دو بیویاں تھیں یا نہیں۔ انگریز عورت نے پھر کہا کہ ہرگز نہیں۔ میں نے کہا اپنی اپنی بیویاں ہیں۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتو ہیں۔ میں نے کہا آخر تم وہاں رہ آئی ہو اور تمہاری ساتھی ناؤ ہے تمہارا اتنا بتا دینے میں کیا حرج ہے کہ بہاء اللہ کی دو بیویاں تھیں یا نہیں۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ دعویٰ سے پہلے اس کی دو بیویاں تھیں لیکن دعویٰ کے بعد اس نے ایک بیوی کو بہن قرار دیا تھا۔ انگریز عورت یہ سن کر جھل پڑی اور کہنے لگی دیکھئے! دیکھئے! جو اب ہو گیا۔ میں نے کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ بہاء اللہ خدا کے مقام پر تھا اور کہیں سے اسے مہر غیب حاصل تھا، اگر بہاء اللہ کو علم تھا کہ مجھے اپنی ایک بیوی کو بہن قرار دینا پڑے گا تو اس نے دوسری شادی ہی کیوں کی۔ انگریز عورت کہنے لگی نہیں جب اس نے ایک کو

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝

کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے رب نے عاد سے کیا (معاہلہ) کیا ۱

ہن قرار دیا تھا تو یہ کافی تھا۔ میں نے کہا اچھا اس اہلانی بہن سے پوچھو کہ کیا ہیں سے بچے پیدا کرنے بھی بہائی مذہب میں جائز ہیں۔ اگر نہیں تو دعویٰ کے بعد اُس بہن کے بطن سے بہاؤ اللہ کے ہاں اولاد کیوں پیدا ہوئی تھی۔ اس پر اگر عورت بوش سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی آپ تو گالیاں دیتے لگ گئے ہیں۔ میں نے کہا یہ گالیاں نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار ہے۔ تم اس سے پوچھو کہ کیا دعوے کے بعد بہاؤ اللہ کے ہاں اُس دوسری عورت سے اولاد ہوئی ہے یا نہیں۔ اس دفعہ ایران بہت دیر تک خاموش رہی مگر آخر اُسے تسلیم کرنا پڑا کہ دوسری بیوی سے دعویٰ کے بعد بھی اُنکے ہاں اولاد ہوئی تھی۔ میں نے کہا اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم قرآن کو کیوں مانتے ہیں اور بہاؤ اللہ کو اپنے دعویٰ میں کیوں سچا تسلیم نہیں کرتے۔ بہاؤ اللہ کو ہم اُسی صورت میں مان سکتے تھے جب قرآن کریم کے ذریعہ ہماری دینی ضروریات پوری نہ ہو سکتیں اور بہاؤ اللہ ضرورت کو پورا کر دیتے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے اہل دہر کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے جسے اسلامی شریعت نے پورا نہ کیا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ قرآنی شریعت کو ترک کیا جائے اور بہائی شریعت کو قابل قبول قرار دیا جائے۔

غرض بہائی شریعت اسلامیہ کو فسخ قرار دیتے اور ایک نئی شریعت دُنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام دُنیا میں اسے مبعوث ہوئے ہیں کہ آپ کو زندہ کر دیں اور شریعت کو دُنیا میں قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو الہاماً فرمایا کہ اِنِّیْ اَلَدِّیْنَ وَبَعِیْتُ الشَّرِیْعَۃَ اَمَّا مَکَہُ ۱۔ مسیح موعود اسلئے آیا ہے تاکہ وہ اسلام کو زندہ کرے اور شریعت کو دوبارہ دُنیا میں قائم کرے۔ آپ اس مقصد کو نیک کھڑے ہوئے اور لاکھوں لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا۔ بہاؤ اللہ نے یہی کیا کہ اسلامی شریعت میں سے بہت سی باتوں کو یا نسخ

کر دیا یا ان میں آسانیاں پیدا کر دیں۔ مگر پھر بھی لوگوں نے ہکو نہ مانا۔ بہائیوں کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے اُردو میں کہتے ہیں "شافعی سب کچھ معافی اُن کا مذہب بھی ایسی قسم کا ہے۔ اس قسم کی تحریک کو دُنیا میں چلانا اور بات ہے اور ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود بنی نوع انسان کی ساری زندگی بدلنا، اُن کی صبح بدلنا اُن کی شام بدلنا، اُن کا دن بدلنا اُن کی رات بدلنا، اُنکا اُدھنا بدلنا اُنکا بچھونا بدلنا، اُنکا کھانا بدلنا اُنکا پینا بدلنا، اُنکا ظاہر بدلنا اُنکا باطن بدلنا، اُنکا مذہب بدلنا کی سیاست بدلنا، اُنکی تعلیم بدلنا اور اُنکا تمدن بدلنا یہ کام ہے جسے حقیقی کام کہا جاسکتا ہے اور یہ وہ کام ہے جو گذشتہ دو ہزار سال میں یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یا اب اُن کے شاگرد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا ہے۔ پس ترقی کے جو آثار ہیں وہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جماعت میں پائے جاتے ہیں۔ آپ ہی دُنیا کے مسیح اور مہدی ہیں۔ آپ ہی اُن کے نجات دہندہ ہیں اور آپ ہی وہ موعود ہیں جو اُن تاریخوں میں ظاہر ہوئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادی تھیں یا قرآن میں اُن کا ذکر آتا تھا۔

۲
تفسیر۔ اَلَمْ تَرَ قُرْآنِ کریم کا ایک مادہ ہے اَلَمْ تَرَ کَا
مطلب

ہاں سے روشت تھیں یا روشت علمی مراد ہوتی ہے روشت میں مراد نہیں ہوتی جیسے قرآن کریم میں ہی ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحَابِ الْفِیْلِ (سورہ الفیل ۱) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اَصْحَابِ الْفِیْلِ کے ساتھ کیا سلوک کیا حالانکہ اَصْحَابِ الْفِیْلِ کے واقعہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اُس کے حالات آپ نے دیکھے نہیں تھے۔ پس معنی یہی ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اَصْحَابِ الْفِیْلِ

کو تو ”شاہ دی ڈھیری“ کہلاتا تھا کھودا گیا تو اشوکا کے محلات اور اُس کا شہر بھل آیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ اشوکا کا صد مقام کبھی بنگال میں بتاتے تھے۔ کبھی بہار میں اور کبھی کسی اور جگہ۔ گویا اُس کے حالات اتنے محض تھے کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں رہتا تھا۔ اتفاقاً طور پر ایک مقام کو کھودا گیا تو اُس میں سے اشوکا کے محلات وغیرہ بھل آئے۔ حالانکہ وہ ایک زمانہ میں سارے ہندوستان کا بادشاہ تھا۔

اسی طرح سندھ میں بنجودھار کے مقام پر جسے سندھی زبان میں ”مونیو ڈیرو“ کہتے ہیں ایسے آثار قدیمہ برآمد ہوئے ہیں جن سے سندھ کی پُرانی تہذیب کا پتہ چلتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اشوکا کی تہذیب سے بھی پُرانی ہے۔ سندھیوں کو اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اتفاقاً وہ جگہ کھودی گئی تو شیخے سے ایسے آثار بھل آئے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آج سے دس بارہ ہزار سال پہلے کے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی جگہ نکلے اُس کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ سب سے قدیم تہذیب کے آثار ہیں۔ تھوڑے ہی دن ہوئے جیکب آباد میں ایک جگہ بھلی ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے بھی پُرانی ہے۔ پس ایک ایسی جگہ میں بھی جہاں صدیوں سے انگریزوں کی حکومت ہے جب وہ ابھی تک مکمل کھدائی نہیں کر سکے تو عرب کے متعلق یہ کیس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہاں انہوں نے پورے طور پر کھدائی کر لی ہے۔ پس اقل تو یہ دعویٰ کھدائی میں عادی کا نام نہیں بھلا کر صحیح ہو تو اس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ جن کھنڈرات کی یورپین نے کھدائی کی ہے ان میں عادی کا نام نہیں بھلا نہ یہ کہ عادی کا وجود تھا ہی نہیں۔ اگرچہ میں میں میٹھا ہوا ایک شخص یہ کہہ دے کہ افریقہ کوئی نہیں تو اسکے معنی صرف اتنے ہی ہوں گے کہ اُس نے افریقہ کو نہیں دیکھا نہ یہ کہ افریقہ کا کوئی وجود ہی نہیں۔

سے کیا گیا۔ اسی طرح اَلْعَرَقَ كَيْفَ فَعَلَ رَبِّكَ بِعَاوِی میں بھی دو تہ علمی مراد ہے۔ دو تہ میں مراد نہیں مطلب یہ ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں اَلْعَرَقَ کا لے عادی سے کیا کیا اور کیا تو اُن حالات سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں تو سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ہر انسان مخاطب ہے۔ بعض جگہ خطاب واحد کے صیغہ سے ہوتا ہے لیکن مراد ایک جماعت ہوتی ہے۔ یہاں بھی اَلْعَرَقَ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سارے مسلمان اور پھر ساری دنیا ہے۔ عادی کی قبیلہ کا نام تھا اس کا ذکر فیلی طور پر تفسیر کیے جلد ۲۲ نوٹ ۵ میں آچکا ہے یورپین لوگ کہتے ہیں کہ اس قبیلہ کا وجود آثار قدیمہ سے نہیں ملتا۔ چنانچہ عرب کے جس قدر کھنڈرات کھودے گئے ہیں اور جس قدر آثار قدیمہ کا مزارع لگایا گیا ہے اُن میں عادی کا وجود کسی جگہ نہیں ملا۔ لیکن اُن کی یہ بات ثبوت اور دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کی جاسکتی۔

اقل تو اس لئے کہ اُن کا پڑا لے کھنڈرات کو تلاش کرنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ عرب کے سارے کھنڈرات انہوں نے تلاش کر لئے ہیں۔ عرب میں انگریزوں کو تو کوئی جانے ہی نہیں دیتا۔ باہر کے علاقوں میں جہاں اُن کا قبضہ ہے انہوں نے کچھ کھنڈرات بے مشک تلاش کئے ہیں۔ لیکن اُن کھنڈرات میں عادی کے نشانات کا نہ ملتا یہ معنی نہیں رکھتا کہ انہوں نے سارے کھنڈرات کھود لئے ہیں اور اب کوئی بھی ایسا کھنڈر باقی نہیں رہا جسے تلاش کیا جاسکے۔ ہندوستان میں انگریز تین سو سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ مگر ہندوستان کے سارے کھنڈرات وہ اب تک نہیں نکال سکے۔ تیس چالیس سال کی بات ہے کہ میکسلا میں اشوکا کا شہر نکلا جو ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہوں میں سے تھا اور اب تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا مقام کہاں تھا۔ تیس چالیس سال ہوئے وہاں ایک مقام

عادی کے وجود کے متعلق بعض لوگوں کا اعتراض اور اس کا جواب

دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب عاد ارم فرمایا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ عاد کسی ایک قبیلے کا نام نہیں بلکہ مجموعہ قبائل کا نام تھا اور کئی قسم کے عاد تھے اور جبکہ عاد مجموعہ قبائل کا نام تھا تو جس قبیلے کی بھی حکومت ہوگی وہ اپنا نام لکھتا ہوگا مجموعے کا نہیں لکھتا ہوگا اس وجہ سے یہ خیال کر لینا کہ پڑانے آثار میں عاد ارم کا نام نہیں ایک مغالطہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو نام بھی کسی پڑنے عرب قبیلے کا نکلے گا اُسے عاد کے قبائل میں سے ہی قرار دینا پڑے گا۔ کیونکہ عربوں کے نزدیک ان کی پڑائی تہذیب عاد قوم کی مرہون منت تھی۔

تیسرا فلسفی ثبوت یہ ہے کہ یونانی جغرافیوں میں لکھا ہے کہ تین برہنہ مصر سے قبل ایک قبیلہ حاکم تھا جس کا نام "ایڈرامی ٹائی" تھا اور یہ لفظ صاف بتا رہا ہے کہ عاد ارم بڑا ہوا ہے۔ یورپین مصنفوں نے اس خیال کا اظہار لیا ہے کہ اس سے مراد عاد نہیں بلکہ حضرموت ہے مگر یہ خیال غلط ہے۔ اولیٰ تو اس لئے کہ "ایڈرامی ٹائی" ایک قبیلے کا نام بتایا گیا ہے اور حضرموت شہر کا نام ہے دوسرے حضرموت کے لئے یونانی جغرافیوں میں ہی ایک علیحدہ لفظ موجود ہے۔ چنانچہ جس جغرافیہ میں "ایڈرامی ٹائی" کا ذکر آتا ہے اُسی جغرافیہ میں حضرموت کا نام "یڈاموٹائی" (ADRAMOTITAI) لکھا ہے اور حضرموت کا نام یونانی اور لاطینی دونوں کتب میں مذکور ہے معلوم نہیں یورپین مصنفین نے ان دو فرقوں کے ہوتے ہوئے جبکہ ایک نام شہر کا ہے اور ایک قوم کا۔ اور ایک کے بجے اور ہیں اور دوسرے کے اور۔ دونوں کو ایک کس طرح قرار دے دیا۔ "ایڈرامی ٹائی" کا لفظ جو عاد ارم کے متعلق آتا ہے اصل میں ایڈرامی ٹائی ہے۔ ٹائی جو آخر میں آتا ہے وہ یونانی میں نام کی علامت ہے۔ آتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایڈ عاد ہے اور نامی۔ مہم ہے اور اس نام سے ملتا ہوا کوئی قبیلہ عرب کا سوا اُسے عاد ارم کے نہیں ہے

ایک مشہور عیسائی مورخ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ عاد کے متعلق مورخوں کی سینکڑوں صفحوں کی کتابیں اُس سے زیادہ معلومات بیان نہیں کر سکیں جتنے معلومات قرآن کریم نے اپنے چند الفاظ میں بیان کر دیے ہیں۔ جس قدر قدیم روایات اس سلسلہ میں بیان کی جاتی ہیں اُن کو دیکھنے بعد انسان صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ پڑائی تاریخوں میں عاد ارم کے متعلق جس قدر باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب لغو اور فضول ہیں سوائے اُس حصہ کے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ یہ عیسائی مورخ خلیفہ دین اسلام ہے مگر عاد ارم کی تاریخ کے متعلق قرآن کریم کی فضیلت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے دیکھو العرب قبل اسلام (مصفیٰ جرجی زیدان)

قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ بہت طاقتور تھا چنانچہ اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

لَمْ يَخْلُقْ يَشْلُكْ فِي اَنْبِلَادِ اس زمانہ تک اتنی طاقت کی کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔

قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ احقاف میں رہتے تھے۔ احقاف کے عرب میں دو علاقے ہیں۔ ایک وہ علاقہ ہے جو جنوبی احقاف کہلاتا ہے۔ یہ میں سے شروع ہو کر صنعاء کے نیچے نیچے عدن سے اور مشرق کی طرف کو چلا گیا ہے پھر وہاں سے چیلتا ہوا شمال کی جانب کو نکل گیا ہے۔ دوسرا علاقہ شمالی احقاف ہے جو بصری میں نیچے کی طرف عراق کے بیابان کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے۔ فرض احقاف نے عرب کو گھیرا ہوا ہے ایک نیچے کے احقاف ہیں اور ایک اوپر کے درمیان میں نجد اور حجاز کے علاقے ہیں۔

احقاف اُن ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں جو اونچے نیچے خم کھاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ وہاں رہتے تھے جہاں اب احقاف ہیں۔ جیسا کہ فرماتا ہے

وَ اِذْ كُنَّا اَخَا عَادٍ وَاِذْ اَنْذَرْتَهُمْ

قرآن مجید میں
عارف کے حالات

پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قبیلہ میں شرک کا مرض بھی کثرت سے تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں **يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ** (الاعراف ۷) اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی جو شرک میں مبتلا تھی اس لئے معلوم ہوتا ہے وہی روایات ان میں بھی آگئیں۔

پھر یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے چنانچہ اسی سورہ فہر میں ان کو ذات العباد کہا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے والے تھے۔ پھر قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی تباہی ایک آدمی سے ہوئی تھی جو سات راتیں اور آٹھ دن متواتر ان پر چلتی رہی۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اس طرح تباہ و برباد کر دئے گئے کہ قومی طور پر ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہا چنانچہ فرمایا ہے **فَأَصْحَابُ الْآسَةِ يُرْسَىٰ ۖ لَا أَكْمَلَ جَعَلْنَاهُمْ (احقاف ۷)** ان کی قوم کا نشان باطل مٹ گیا ہے صرف ان کی بڑی بڑی عمارتوں کے آثار باقی رہ گئے ہیں۔

دیکھو یہ بھی کیسی زبردست پیشگوئی ہے جو پوری ہوئی۔ اور وہ جین موثر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں عاد کا کہیں نام نہیں ملتا اور وہ اتنا نہیں سوچتے کہ قرآن کریم نے تو خود کہہ دیا تھا کہ **فَأَصْحَابُ الْآسَةِ يُرْسَىٰ** ان کا نام نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے ان کا نام باطل مٹا دیا ہے پس اگر انہوں نے یہی تحقیق کی ہے کہ عاد کا نام آثارِ قدیمہ میں نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں اس سے بھی قرآن کریم کی صداقت ہی ثابت ہوتی ہے کیونکہ قرآن کریم نے خود کہا تھا کہ آثارِ قدیمہ کی تلاش جستجو کے بعد ان کی عمارتیں تو ٹوٹی بھوٹی تمہیں مل جائیں گی مگر ان کا نام نہیں ملے گا۔ پس یہ جملہ قرآن کریم

یا **لَا حَقَّاق** (احقاف ۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا زون شمالی اور جنوبی عرب میں تھا یا وہ علاقے جو شمال اور جنوبی احقاف کہلاتے ہیں ان میں ان لوگوں کا زون تھا۔ تاریخوں میں جو مختلف روایات آتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جنوب سے پھیل کر شمال میں چلے گئے تھے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خود قوم جو عاد کا ایک قبیلہ تھی اس کے آخری دور میں اس کی حکومت شمالی عرب اور جنوبی فلسطین میں تھی اور یہیں اس کے آثار ملتے ہیں۔ چنانچہ جبر بھی ان کا ایک شہر ہے جو مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان ہے۔

یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے چنانچہ قرآن کریم میں ان کے نبی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ **وَإِذْ كُنَّا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنَّا يَعْزِبُ قَوْمٌ نُّؤِج (الاعراف ۷)** یعنی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو نوح کی قوم کے بعد دنیا میں غلبہ عطا کیا۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح کے ساتھ براہِ راست جس قوم کا تعلق تھا اور جس نے قوم نوح کے بعد عرب میں غلبہ حاصل کیا۔ عاد لوگ تھے۔

تورات میں جو بابل کی تباہی کا ذکر ہے اور جو قوم نوح کی تباہی بھی معلوم ہوتا ہے اس تباہی کے بعد جو اقوام بابل سے نکل کر پھیلیں ان میں سے ایک قبیلہ جس نے بعد میں ترقی کی اس کا نام عاد تھا۔ یہ قبیلہ نسلِ ابراہیم سے تھا اور جلد جلد پھیلنے والا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں **وَإِذْ كُنْتُمْ فِي الْغَلَقِ بِضَاطَّةٍ (الاعراف ۷)** یہاں پیداؤں کے مٹنے نسل کے بھی ہیں اور جسم کی بناوٹ کے بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ قد آور جوان تھے اور ان کی نسل خوب ترقی کرتی تھی۔ اس بنا پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمالقد کی نسلیں جو عرب کے شمال میں تھیں وہ انہی لوگوں کے بقایا ہیں سے تھیں۔

عاد کے متعلق قرآن مجید کی پیشگوئی اور ایک کا قیود

إِذْ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا

یعنی (عاد) ادم سے جو بڑی بڑی عمارتوں والے تھے وہ جن کی شکل آدم ان ملکوں میں پسہ اپنی

فِي الْبِلَادِ

کے مٹی سے

ذَاتِ الْعِمَادِ یعنی ادم جو بڑی عمارتوں والے تھے۔
قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قبیلہ کے لوگ
بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے چنانچہ سورہ شعراء میں
حضرت ہودؑ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اَتَّبِعُونَ
بِكُلِّ دِيْعٍ اِيْتَهُ تَحْبِسُونَ وَتَشْجِدُوْنَ مَعَاصِيَ
لَعَلَّكُمْ تَخْلُقُوْنَ (الشعراء ۱۷) یعنی تم لوگ
ہر پہاڑی پر شاخدار عمارتیں بناتے ہو اور بڑے بڑے
کا رخسے تیار کرتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ تم حوادث
اور گارے ہمیشہ محفوظ رہو گے اور کبھی دنیا سے مٹ نہیں
سکو گے۔ یہ اس قبیلہ کی ایک امتیازی خصوصیت تھی جس کا
قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔

۵۴ تفسیر - لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ
سے مراد یہ ہے کہ اس قوم سے پہلے اور کوئی قوم اس جیسی

طاقتور نہیں گذری۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر
مختلف رنگ میں اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں
جن کو دیکھ کر بعض لوگ استعاض کر دیا کرتے ہیں کہ ساری
قوموں یا سارے لوگوں کے متعلق یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے

کہ ان کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی۔ ایک قوم تو ایسی ہو سکتی
ہے جو بے مثال ہو لیکن ہر قوم کے متعلق یہ کس طرح کہا
جاسکتا ہے کہ اس جیسی پہلے کوئی قوم نہیں گذری۔ اس

اعتراض کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیئے کہ طاعت و نعت
میں عبادت کبھی ایک ملک سے ہوتا ہے اور کبھی ایک قوم کو۔
اور بھی ساری دنیا سے۔ اگر باطل ابتدائی زمانہ ہوا اور اس
وقت کسی قوم کے متعلق دیکھا جائے کہ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا

کی صداقت کو باطل ثابت کرنے والا نہیں بلکہ اس کی اور بھی
تائید کرنے والا ہے۔ عاد قوم کے نبی حضرت ہودؑ تھے ان
کا ذکر قرآن کریم شترہ جگہ پر آیا ہے۔

(۱) ہود۔ اس میں چار جگہ نام آتا ہے (۲) شعراء۔
(۳) قمر (۴) فصلت (۵) اعراف (۶) فجر (۷) ذاریات
(۸) ص (۹) ق (۱۰) توبہ (۱۱) ابراہیم (۱۲) حج (۱۳)
مومن (۱۴) نجم (۱۵) فرقان (۱۶) عنکبوت (۱۷) احقاف۔
سورہ فصلت میں دو دفعہ اور ہود میں چار دفعہ ذکر آتا
ہے اس طرح سارے قرآن میں ان کا ۱۲ دفعہ ذکر ہو گیا۔

یہ ان قرآنی حالات کے متعلق ایک عیسائی مؤرخ کا
کا قول پسے بیان کر چکا ہوں کہ ان حالات سے زیادہ مکمل
اور صحیح حالات ہمیں دنیا کی اور کسی تاریخ سے نہیں مل سکتے۔

۵۵ حل لغات - الْعِمَادُ: کے معنی ہیں
أَلَا تَنْبِيئُهُ السَّرَّاجَةُ۔ اونچی عمارتیں۔ اس کا مفرد
عِمَادَةٌ آتا ہے راقب (پس ذاتِ الْعِمَادِ کے معنی
ہوئے: بلند اور اونچی عمارتوں والا قبیلہ۔

تفسیر - ادم عظیم بیان ہے عاد کے بعد
ادم کے متعلق تین مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادم قبیلہ کا نام ہے اور یہاں ادم
قبیلہ سے تعلق رکھنے والے عاد کا ہی ذکر کیا گیا ہے بعض
لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قبیلہ کا نام نہیں بلکہ ایک شہر کا نام
ہے۔ وہ لوگ یہناؤ اِذْ ذَاتِ الْبِلَادِ کے بجائے یہناؤ اِذْ ذَاتِ
ہیں یعنی وہ عاد جو ادم جگہ کے رہنے والے تھے بعض لوگوں
نے کہا ہے کہ یہ ہے تو شہر کا نام مگر مراد ہے اِذْ ذَاتِ الْبِلَادِ

جیسے فرمایا تھا وَالسَّاعِدَةُ الطَّارِقَةُ۔ اب طارق کے لفظ سے ایک شہید پیدا ہو سکتا تھا جس کا مَآذِرَاقُ مَّا الطَّارِقُ کہہ کر ازالہ کیا۔ کیونکہ طارق کے دو معنی ہیں ایک معنی ہیں رات میں آنے والا اور دوسرے معنی ہیں صبح کا ستارا۔ چنانچہ شہید سورتوں سے ایک نبی کے آنے کی پیش گوئی بیان ہو رہی تھی اس لئے ضروری تھا کہ اس کی حیثیت پر روشنی ڈالی جاتی اور بتایا جاتا کہ اُس کی حیثیت رات میں آنے والے کی سی ہے یا صبح کے ستارے کی سی۔ سو اس کے بعد وَمَا آذَرَكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ کہہ کر بتا دیا کہ یہاں کوئی اور معنی ملا نہیں بلکہ صرف النَّجْمُ الثَّاقِبُ والے معنی مراد ہیں۔ یہ قرآن کریم کا دستور ہے کہ وہ جہاں معنوں کی تعیین کرنا چاہتا ہے وَمَا آذَرَكَ کے الفاظ لے آتا ہے لیکن دوسرے مقامات پر انسان کو مختلف معنوں کی اجازت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہاری عقل پر اعتبار کرتے ہیں عقل سے کام لو اور صحیح معنی کرو۔ پس جہاں مختلف معانی سے کوئی غلط پیڑ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بھی کوئی تعیین نہیں کرتا لیکن جہاں کسی غلط کامکان ہو وہاں اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص معنی بتا دیتا ہے جیسے اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ کہہ کر بتا دیا کہ قارعہ کے اگرچہ لغت میں کئی معنی ہیں لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس جگہ اُن کئی معنوں میں سے صرف غلاں معنی مراد ہیں دوسرے معنی کرنے جائز نہیں ہیں۔ غرض جہاں شہید کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی یا ایمانیات میں کوئی نقص واقعہ ہونے کا احتمال نہیں ہوتا قرآن کریم آیات کے معانی کو محاورہ زبان اور عقل صحیح پر چھوڑ دیتا ہے۔

لَمَّا يَخْلَقُ يَشْلَعُ فِي اَقْبَلَادِہِ میں بھی کوئی ایسی بات نہیں جس کی کسی خاص پیش گوئی یا ایمانیات پر زور پڑتی ہو اس لئے قرآن کریم نے غمومیت کے رنگ میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ وہ لوگ بڑی طاقت والے تھے۔ اب یہ ہمارا کام نہ

فِي اَقْبَلَادِہِ تو اس سے مراد صرف یہ ہوگی کہ اُس سے پہلے اور کوئی قوم اتنی بڑی طاقت حاصل نہیں کر سکی اور اگر مختلف قومیں دنیا میں پھیل چکی ہوں اور مختلف ممالک ہیں مختلف قومیں حکومتیں کر رہی ہوں تو اُس وقت اس قسم کے الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اس سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں تھی گویا یہ الفاظ محض نسبی ہوتے ہیں کلی فضیلت مراد نہیں ہوتی۔ انسان کا اپنا فرض ہوتا ہے کہ وہ عقل سے کام لے اور صحیح معنوں کی تعیین کرے۔ ہاں ایمانیات کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ہاں ایسے قرائن بھی رکھ دئے جلتے ہیں جن سے اس نتیجہ پر پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ کسی جزوی فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے یا کلی فضیلت کا۔ مثلاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے زمانوں کے لئے ہیں اور آپ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے مطاع اور پیشوا ہیں یہ بات چنانچہ ایمانیات سے تعلق رکھتی تھی اور ہر وہ شخص جو آپ کی اس فضیلت پر ایمان نہ لاتا ردو حانی لحاظ سے سخت مجرم اور گنہگار سمجھا جاتا۔ اس لئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر بعثت کا ذکر کیا گیا وہاں ایسے قرائن بھی رکھ دئے گئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سارے زمانوں اور سارے ملکوں کے لئے ہیں آپ کی نبوت سابق انبیاء کی طرح مختص الزمان نہیں ہے لیکن جہاں کسی قوم کی صرف ظاہری طاقت اور شوکت کا اظہار ہو وہاں ہر معقول انسان کا فرض ہے کہ وہ خود اندازہ لگائے اور سوچے کہ یہ نسبی الفاظ ہیں یا کلی۔ جیسے قرآن کریم ہمیشہ دو معانی الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن عقلمند انسان دیکھ لیتا ہے کہ اس عبارت میں کون سے معنی چسپاں ہوتے ہیں اور کون سے نہیں۔ بسا اوقات چارہ میں سے دو معنی چسپاں ہوتے ہیں اور دو نہیں ہوتے۔ اُس وقت انسان خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ معنی یہاں چسپاں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم صرف اُسی جگہ قرائن مرتجع رکھتا ہے جہاں معنوں میں ذاتی غلطی ایمان پر خرابی پیدا کر دیتی ہو۔

وَسَمُّوْا الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِیْ

اور کیا ٹھود کے ستن بھی تھے معلوم ہے وادی (قرنی) میں پہاڑیوں کو کھودتے تھے کہ

ہم اپنی عقل اور تاریخی معلومات کی بناء پر فیصلہ کریں کہ یہ بات اُس وقت کے زمانہ کے لحاظ سے کتنی گنتی ہے یا ساری دنیا کے لحاظ سے۔ غاد چونکہ باطل ابتدائی زمانہ میں ہوئے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ساری دنیا کے مقابلہ میں انکی وقییت کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنے زمانہ کے لحاظ سے باعوب کے لحاظ سے اُن جیسی طاقتور قوم اور کوئی نہ تھی۔ یہ قرآن کریم کی ایک خاص خوبی ہے کہ اس میں کئی تشریحات کو انسانی عقل پر چھوڑا گیا ہے تاکہ دماغی اختلاط واقع نہ ہو۔ قرآن کریم لوگوں کو جاہل نہیں بناتا بلکہ جہاں کسی شبہ کا امکان ہو صرف اس کا ازالہ کرتا ہے اور جہاں ایمانیات میں کسی غلط فہمی کا امکان ہو اس کو پوری طرح ظاہر کر دیتا ہے تاکہ لوگ ٹھوکر نہ کھائیں اور اُن کا ایمان محفوظ رہے۔

۷۷ ص لفات - جَابُوا: جَابَ سے جمع

کا مینہ ہے اور جَابَ الشَّوْبَ (يَجْوِبُهُ جَوَابًا) کے معنی ہوتے ہیں قَطْعًا۔ اس نے کپڑے کو چھڑا۔ اور جَابَ الصَّخْرَةَ کے معنی ہوتے ہیں خَرَقَهَا۔ اس نے پتھر کو کھودا۔ وَمِنْهُ فِي الْعُقْرَانِ وَتَسْمُوهُ الْقَبْرَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِیْ آتَى قَطْعُوهُ وَاتَّخَذَهُ مَنَازِلَ یعنی قرآن کریم میں جو یہ آیت ہے کہ وَتَسْمُوهُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِیْ اس نے سننے یہ ہیں کہ وہ پتھروں کو تراش کر ان کو کھات کاٹ کر عمارتیں بناتے تھے گویا اس آیت کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ چٹانوں کو کھات کاٹ کر پتھر لٹاتے اور اپنے لیے پتھروں کی عمارتیں بناتے اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ پتھر ملی چٹانوں کو کھات کاٹ کر ان میں عمارتیں تیار کیا کرتے تھے۔

الصَّخْرَةُ: الصَّخْرَةُ کی جمع ہے اور الصَّخْرَةُ

کے معنی ہیں الْحَجَرُ الْعَظِيمُ الْقَبْلُ۔ ایسا بڑا پتھر جو سخت بھی ہو (قرب) پس اَنَّ مِنْ جَابُوا الصَّخْرَ بِانْشَادِ کے معنی ہوئے وہ لوگ جنہوں نے پہاڑ کاٹ کر اور پتھر کٹنے کر کہ کے وادی میں اپنے مکاں بنائے یا پہاڑی وادی میں انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر عمارتیں بنائیں۔

تفسیر۔ ثمود قوم کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے مکاں بنایا کرتی تھی۔ اس قوم کا دار الحکومت حجر تھا جو مدینہ منورہ اور یثرب کے درمیان ہزاروں اس وادی کو جس میں جمہور اقد ہے وادی قرنی کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے اور ہزاروں صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے راستہ میں جمہور شہر آیا اور وہاں تھوڑی دیر کے لئے آپ نے پڑاؤ کیا۔ صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے آئے کالے اور گوندہ کر کھانا پکانے لگ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا اس لئے یہاں کا پانی کوئی نہ پیئے اور نہ کسی اور معوف میں لانے چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَأَلَ الْجَبْرِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ بَيْتَرِهَا وَلَا يَسْتَقْبِلُوا مِنْهَا قَفًا لَوْ أَنَّ قَدْ عَجَزْنَا مِنْهَا اسْتَقْبَلْنَا قَفًا مَرَّهُمْ أَنْ يَطْعَمُوا خُبَا ذِيْلِكَ الْعَجِيزِ وَيُفْهِرَ يَقُوْا ذِيْلِكَ اَلْمَاءُ وَخَبَرِي كِتَابِ الْاَنْبِيَاءِ) یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے حجر مقام پر آئے تو آپ نے صحابہ کو حکم دینے یا نہ تو وہاں کے کنوؤں کا پانی خود پییں اور نہ پینے کے لئے ساتھ لیں۔ تو لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

۱۔ اُنہوں نے عرض کیا کہ یہ منوم ہونے کا باعث ہے جس سے ہمیں بھوک لگے گی اور ہمیں بھوک لگنے سے غیروں میں منوم ہونا اور بھوک لگنا

عزم کیا کہ ہم نے تو اس پانی سے آٹے کو گھٹھ لے لیں اور پانی بھی لے لیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوندھ جو سٹے آٹے کو پھینکوانے اور جمع شدہ پانی کو گھٹھ کا حکم دے دیا۔

دیکھو اللہ تعالیٰ کے انبیاء خدا تعالیٰ کے غضب سے کس قدر ڈرا کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ لوگ مر گئے تھے مگر غضب نازل ہوا تھا، وہ ہمارے جیسا جو انہیں غضب کا نشانہ بنا تھا۔ سالوں کے بعد سالوں کے بعد بعد ازاں آنحضرتؐ کی گھٹھیں مگر اس قدر بدلتی تھیں کہ انہیں گھٹھ کا نام نہ دیا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ وہ آج بھی اس مقام پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتے دیکھ کر ہستے آج بھی اس مقام پر خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو سخت کرتے دیکھ کر ہستے تھے آپ نے اتنا بھی پسند نہ کیا کہ اس جگہ کے پانی سے گندھا پانی استعمال کریں۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ اپنے گندھے جو سٹے آٹے کو پھینک دو، سواریوں پر بیٹھ جاؤ اور فوراً اس مقام سے نکل جاؤ کہ یہ وہ مقام ہے جو خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا تھا۔ اسی طرح جہاں خدا کی رحمت کا کوئی نشان نازل ہو انبیاء ان مقامات کا نہایت ادب کرتے ہیں اور جب بھی ان جگہوں میں جاتے ہیں ان کے دلوں پر خدا تعالیٰ کی خشیت طاری ہو جاتی ہے اور سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے وہ کسی اور طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس کے مقابلہ میں لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ خدا تعالیٰ کے غضب کے نشانات ان کے دلوں کو نرم کرتے ہیں اور نہ اس کی رحمت کے نشانات ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً ساجد خدا کا گھر کھلاتی ہیں اور مساجد وہ مقام ہیں جو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے مخصوص ہیں مگر لوگ جب مسجد میں آتے ہیں تو وہ ہنر قسم کی بکواس کرتے ہیں، میں اس میں دنیوی معاملات بر لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو جوش میں گالیاں بھی دے دیتے ہیں، غیبت بھی کر لیتے ہیں اور انہیں ذرا بھی بے احساس نہیں ہوتا

کہ وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر کس قسم کی ہنر کا حرکات کر رہے ہیں۔ انہیں تو چاہئے تھا کہ وہ جب تک مساجد میں رہتے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کی زبانیں تر رہیں مگر وہ بجائے ذکر الہی کرنے کے دنیوی امور میں اپنے قیمتی وقت کو منساج کر کے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے مرتکب بن جاتے ہیں تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو اور خود کہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے غضب کے مقام کو کتنا بُرا مانا اور کس طرح اس سے نفرت کا اظہار کیا کہ گندھا پانی پھینک دیا۔ اور یہ پسند نہ کیا کہ اس آٹے کا ایک ٹکڑا تک کسی صحابی کے اندر جائے حالانکہ وہ ایام سخت تنگی کے تھے صحابی کی مالی اور اقتصادی حالت سخت مگر وہ بھی خود صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ کھجوروں کی گٹھلیاں کھا کھا کر گزارہ کیا کرتے تھے۔ اس تنگی کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منوں آٹا پھینک دیا اور اس بات کی ذرا بھی پروا نہ کی کہ لشکر کا کیا بنے گا۔ اس غزوہ میں تین ہزار صحابی آپ کے ساتھ تھے۔ اگر فی کس ایک پاؤ آٹے کا بھی اندازہ لگایا جائے تو قریباً آٹھ سو سیر یا میں من کے قریب آٹا ایسے زمانہ میں جبکہ ان کے پاس کھانے پینے کے ہاں سامان نہیں ہوا کہتے تھے کھانا پھینک دیا گیا۔

یہ ہے وہ خشیت جو لوگوں کے دلوں میں ہونی چاہئے اور جس کا اسلام ہر مومن سے تقاضا کرتا ہے۔ مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود ہماری جماعت میں سو بعض لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب وہ مقبرہ ہشتی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مزار پر دھاک دے کر بیٹھ جاتے ہیں تو ان میں سے بعض درختوں کا پھل توڑ کر کھانے لگ جاتے ہیں۔ گویا بھانے اس کے کہ مقبرہ ہشتی میں جا کر ان کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہو اور ذرا غایرہ زور دیں کھانے پینے کا خیال ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مساجد میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور اس قدر شور و بھڑک لوگوں نے مچایا ہوا ہے کہ ہمارے لیے کھانے کیوں بھی تک

لوگوں کو اتنی موٹی بات بھی معلوم نہیں ہوئی کہ انہیں مساجد کا احترام کرنا چاہیئے اور نوح یا قوٰی کی بجائے ذکر الہی میں اپنا وقت گزارنا چاہیئے۔

مومن کے ایمان کی کبھی علامت یہی ہے کہ جب وہ کسی ایسے مقام سے گزرے جو خدا تعالیٰ کے کسی عذاب کو بلاؤٹنے والا ہو تو وہاں اُس کے اعضا اور جوارح کے کسی قسم کی بیباکی ظاہر نہ ہوتی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اسکی خشیت اُس دل پر طاری ہو اور وہ اُس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دیکھ کر ہوا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتے دیکھا۔ اسی طرح جب وہ مسجد میں آئے گا کسی ایسی جگہ جائے جہاں خدا تعالیٰ نے اپنا کوئی نشان ظاہر کیا ہو تو وہاں فضول اور نوح باتیں نہ کرے بلکہ ذکر الہی اور خدا تعالیٰ کی یاد کرے۔ نماز پڑھے دعاؤں میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو زیادہ سے زیادہ جذب کرنے کی کوشش کرے یا اگر باتیں ہی کرنی

ہوں تو دین کی باتیں کرے۔ جیسے ہم اپنی مساجد میں جب بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ دین کی باتیں کہتے ہیں یا ایسی دینی باتیں بھی کر لیتے ہیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں مگر یہ نہیں ہونا چاہیئے کہ مساجد میں بیٹھ کر سودا سلف کی باتیں شروع کر دی جائیں یا گھر کے جھگڑے بیان ہونے لگ جائیں یا ایک دوسرے کی غیبت شروع ہو جائے یہ ساری باتیں سخت معیوب ہیں اور انسان کو خدا تعالیٰ کی نظر میں گنہگار بنا دیتی ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نمونہ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو کہ آپ ہجر مقام پر آئے مگر تھوڑی دیر کے بعد گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو یہاں سے یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کا عذاب نازل ہوا تھا۔

نمود قوم کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ صالح عربی زبان کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح عرب کے ہی ایک نبی تھے۔ قرآن کریم سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ عار کے بعد ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرماتا وَاذْكُرْ

اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ (الاعراف ۶) اُس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عار کے بعد اُن کا قائم مقام بنایا۔ اس سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ عار بھی عرب ہی تھے۔

آثار قدیمہ کی تلاش جو کہ جسے سلسلہ قوم ثمود کے کہتے تھے بھی دستیاب ہوئے ہیں اور یوروپین لوگوں نے ان کتب^۱ کو تسلیم کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ عرب کے شمالی حصوں سے ملے ہیں جس کتبوں کی دستیابی سے اُن عرب جغرافیہ نویس کی تائید ہوتی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ ثمود قوم جنوب سے ہجرت کر کے شمال کی طرف آئی تھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ مہر کی طرف بھی بڑھے تھے۔ بہر حال قوم ثمود عار کے بعد ہوئی ہے اور جب کہ عار کو نوح کی قوم کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت نوح بھی عرب کے کسی علاقہ میں ہی مبعوث ہوئے تھے اور پھر اس سے عربی زبان کے ام لا سند ہونے کا بھی ایک ثبوت مل گیا۔

قرآن کریم دعویٰ کرتا ہے کہ ابتدائی زبان عربی تھی اور یہی زبان باقی تمام زبانوں کی اُم ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ دشمن اس بات کو تسلیم نہ کرے لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ابتدائی نسل کی زبان عربی تھی۔ اس کا ثبوت اس سرے سے ملتا ہے کہ قرآن کریم حضرت نوح کو آدم کے معا بعد قرار دیتا ہے۔ اب اگر نوح تک یہ سلسلہ پہنچ جائے اور ثابت ہو جائے کہ حضرت نوح عربی نسل سے تعلق رکھتے تھے تو ساقی عربی زبان کے ام لا سند ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قوم ثمود، عار کا قائم مقام تھی اور عار، نوح کی قوم کا قائم مقام تھی اور چونکہ ثمود اور عار دونوں عربی اقوام ہیں اس لئے معلوم ہوا کہ حضرت نوح بھی عرب کے کسی علاقہ میں ہی مبعوث ہوئے تھے اور لا سند سے

یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قوم ثمود، عار کا قائم مقام تھی اور عار، نوح کی قوم کا قائم مقام تھی اور چونکہ ثمود اور عار دونوں عربی اقوام ہیں اس لئے معلوم ہوا کہ حضرت نوح بھی عرب کے کسی علاقہ میں ہی مبعوث ہوئے تھے اور لا سند سے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قوم ثمود، عار کا قائم مقام تھی اور عار، نوح کی قوم کا قائم مقام تھی اور چونکہ ثمود اور عار دونوں عربی اقوام ہیں اس لئے معلوم ہوا کہ حضرت نوح بھی عرب کے کسی علاقہ میں ہی مبعوث ہوئے تھے اور لا سند سے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قوم ثمود، عار کا قائم مقام تھی اور عار، نوح کی قوم کا قائم مقام تھی اور چونکہ ثمود اور عار دونوں عربی اقوام ہیں اس لئے معلوم ہوا کہ حضرت نوح بھی عرب کے کسی علاقہ میں ہی مبعوث ہوئے تھے اور لا سند سے

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ

اور زحون (کے سنی بھی تھے کچھ معلوم ہے) جو بیادوں کا مالک تھا۔ (دیکھئے) ان سب لوگوں کا (حال معلوم ہے) جنہوں نے شہر میں سرگرمی کر رکھی تھے

تفسیر۔ اس آیت میں فرعون اور اس کی قوم کے مدفن کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس قوم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنایا کرتی تھی۔ یہ لازمی بات ہے کہ جو بھی اونچی عمارت بنائی جائیگی اس کی بنیاد باقی عمارت کی نسبت کمتری رکھنی پڑے گی چنانچہ قدیم مصری عمارتیں ہشت ہیں ابراہم مصر اپنی مبنی اور شاہ دنیا میں اپنی نظیر آپ ہیں۔

دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ غیور
تھا۔ مراد یہ ہے کہ وہ ایک متمدن ملک کا بادشاہ تھا اس میں
آمدورفت کے لئے بڑی بڑی سڑکیں تھیں اور کشتیوں کے ذریعہ
دور دور سفر ہو سکتا تھا اس وجہ سے بادشاہ ہمیشہ ملک میں
دورہ کرتا رہتا تھا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ فرعون مصر
کے وقت میں ملک بہت متمدن ہو گیا تھا۔ وہاں ہر قسم کی
سہولتیں لوگوں کو دسترس تھیں اور ان کی طرزِ ایش بادیہ نشین لوگوں
کی طرح نہیں رہی تھی بلکہ وہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے
سڑکیں تیار کرتے تھے، اور بادشاہ دورہ کر کے ملک کے حالات
دیکھتا رہتا تھا۔ جن ملکوں میں عمارتوں کی رواج نہ ہو، اگر ان کے
بادشاہ کی نسبت کہا جائے کہ وہی ان کا وٹا دتا تھا تو اس
کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ بادیہ نشین تھا مگر بڑی ملالت والا
تھا۔ لیکن جب کسی شہر ہی قوم کے متعلق یہم بلغطا استعمال
کریں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ قوم متمدن تھی۔
آمدورفت کے لئے ملک میں بڑی بڑی سڑکیں تھیں۔ اسی طرح
دیرا کے راستے کھلے تھے اور بادشاہ اور مختلف حکام کشتیوں
کے ذریعہ دورے کرتے رہتے تھے۔

پھر آذ ثاد کے معنی رُوساد کے بھی ہوتے ہیں۔
 جس لحاظ سے آیت کے یہ طعنے ہوں گے کہ وہ صرف بادشاہی
 میں تھا بلکہ شہنشاہ تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ اور نواب

کی زبان عربی تھی کیونکہ جب نسل انسانی کا آغاز عرب سے
 مانا جائے تو لازماً اس نسل کی زبان کو بھی اُمّ اللسانہ تسلیم کرنا پڑے گا
 بہر حال عرب اور اس کے متعلقہ علاقے کے ابتدائے تہذیب
 کے دباوتہ ہونے کا دعویٰ ان آیات سے مستنبط ہوتا ہے۔
 تاہم یہی واقعات اس دعویٰ کی تائید کرتے ہیں۔
 ثمود کا ذکر قرآن کریم میں ۲۱ جگہ آیا ہے۔

(۱) حمد (۲) شعر (۳) قمر (۴) حاقه (۵) حسان (۶) لؤلؤ
(۷) اعراف (۸) نمل (۹) بقیعت (۱۰) ذاریات (۱۱) توبه
(۱۲) ابراہیم (۱۳) حج (۱۴) مؤمن (۱۵) ص (۱۶) فرقان
(۱۷) عنکبوت (۱۸) ق (۱۹) فجر (۲۰) بروج (۲۱) نجم۔

(شمس اور صالح اور ان کے واقعہ کے لئے دیکھئے تفسیر کبیرہ
صفحہ ۲۱۱ تا صفحہ ۲۱۷ فوٹ نمبر ۶۰ تا ۶۵)

شہ ص لغات - اَوْتَاذُ وَتَدَ کہتے ہیں، اور وَتَدُ اس کوٹے یا کلن کے اُس کیلے کہتے ہیں۔ جو دیار یا زمین میں مگلا جاتا ہے اَوْتَاذُ اَلْاَرْضِ بہاڑوں کو کہتے ہیں۔ اَوْتَاذُ اَلْبِلَادِ کے سب سے سادہ کے ہوتے ہیں اور اَوْتَاذُ اَلْقِسْمِ دانتوں کو کہا جاتا ہے۔ اَوْتَاذُ اس لحاظ سے بیت کے کٹی منے ہو جائیں گے یہی ہے کہ وہ فرعون جو خیموں والا تھا۔ یا یہ کہ وہ فرعون جو پہاڑی والا تھا یا بڑی بڑی عمارتوں والا تھا (بلند و بالا اور اونچی عمارت پر بھی وَتَدَ کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے کیونکہ اسکی بنیاد زمین میں نہایت گہری کھودی جاتی ہے)۔

طَفَّوْا: طَغَى سے جمع نذرِ غائب کا صیغہ ہے۔

اور ملحق کے معنی ہوتے ہیں اَسْرَافٌ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ کہ ظلم اور گناہوں میں حد سے بڑھ گیا (اقرّب)
پس پھر اَسْرَافٌ کے معنی ہوتے وہ ظلم اور گناہوں میں حد
سے بڑھ گئے۔

فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

جس کے نتیجے میں ان دشمنوں میں بے مفساد پیدا کر دیا مفساد

اس کے ماتحت تھے اور وہ اپنی اپنی جگہ بادشاہ سمجھے جاتے تھے اور لوگوں پر ان کو حکومت حاصل تھی۔

ذی الازتاد کے ایک سے جیل حکومت کے بھی ہیں اور فرعون ذی الازتاد کہہ کر بتایا گیا ہے کہ الازتاد الازتاد یعنی جبال بھی اس کے ماتحت تھے یعنی اُس کے زمانہ میں مصر کو پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ یہاں تک کہ خرطوم وغیرہ کے علاقے یا ایسے سینیل کے کچھ علاقے جو اب مصر سے باہر ہیں وہ بھی اس کے ماتحت ہوتے تھے۔ چنانچہ پُرانے آثار اب اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مصری حکومت کا دائرہ بہت وسیع تھا اور بعض پہاڑی علاقے بھی اس کے اندر شامل تھے۔

تفسیر ہوں تو ہر بڑائی قابلِ نفرت ہے مگر دُور جو دے برائیاں نہایت بھیانک شکل اختیار کر لیتی ہیں ایک اپنی کثرت کی وجہ سے۔ دوسرے بڑے بڑے جرائم پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ جب کسی قوم میں کثرت ہو جائے پائے جائیں اور پھر وہ جبرائیل ایسے ہوں جو نہایت سنگین ہوں اور بڑی بڑی خطرناک برائیوں پر مشتمل ہوں تو اس قوم کی تباہی اور بربادی کی ساعت تو بالکل ہی قریب آ جاتی ہے۔

اَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ کی آیت کو صرف فرعون اور اُس کی قوم پر ہی چسپاں کیا جاسکتا ہے اور عا د اور ثمود اور فرعونینوں پر بھی اس کو چسپاں کیا جاسکتا ہے۔ لہذا یہ مناسب یہ ہے کہ اَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ کو تینوں قوموں کے ساتھ لگایا جائے تو صرف فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے۔

فساد بڑے جرائم کے لئے بولا جاتا ہے اور اَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ کہہ کر اس آیت میں بتایا ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے جرم بھی کئے اور پھر کثرت سے کئے مثلاً ان قوموں

شرک کی خطرناک و پامنی اور پھر کثرت سے شرک پھیلا ہوا تھا اور اگر شرک کے علاوہ اور جرائم بھی لئے جائیں تو میں یہ ہوں گے کہ وہ شرک بھی کرتے تھے اور دوسری خدایاں بھی ان میں پائی جاتی تھیں۔ مثلاً ظلم کر لینا یا دوسروں کا حق مار لینا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے فساد کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔

یہاں تین قوموں کو مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے عا د۔ ثمود اور فرعون کی قوم کو۔ عا د اور ثمود یہ دونوں قومیں عرب کی تھیں اور فرعون کی قوم مصر سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ تین مثالیں اللہ تعالیٰ جو وجہ بیان نہیں کیں بلکہ اس لئے بیان کی ہیں کہ یہاں دو زمانوں کی خبر دی گئی تھی۔ ایک اس زمانہ کی جس میں مکہ والوں کے مظالم کی وجہ سے مسلمانوں پر کوشش تار یک را تیں آنے والی تھیں اور ایک زمانہ یوحنا کی پہلی بیانی کا موجب چونکہ عرب لوگ تھے اور عا د اور ثمود ان کے وطن کے لوگ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ انہی مثال فرعون کی تباہی ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے تمہارے ملک میں دو بڑی بڑی حکومتیں گزر چکی ہیں ایک تمہارے جنوب میں تھی اور دوسری تمہارے شمال میں تھی۔ ان دونوں کے حالات پر غور کرو اور سوچو کہ جب ان لوگوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا اور فسادات کو انتہا تک پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ یا وجود اس کے کہ یہ قومیں بڑی طاقت رکھتی تھیں پھر بھی جب انبیاء کے مقابلہ میں کھڑی ہوئیں خدا تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور انہی طاقت ان کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ تمہاری تو ان کے مقابلہ میں کوئی نسبت ہی نہیں پھر کیوں تم ان کے خلاف سے عجب نہیں پکڑتے اور کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہے ہو۔ اگر تم نے یہی طریق جاری رکھا تو جو سلوک ہم نے

عیسیٰ کی عا د اور ثمود کی تباہی کے لئے فرعون کی تباہی کا ذکر کرنے میں حق

کر دی گئیں۔ اسی طرح تم ایک دن خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاؤ گے اور عباد اور نمود کی طرح دنیا سے مٹ جاؤ گے۔

اس کے بعد فرعون کا ذکر کیا۔ میرے نزدیک اس میں سیرج موعود کے زمانہ کی خبر ہے۔ میں ابھی تک تفصیل سے نہیں بتا سکتا کہ کیوں؟ مگر دو باتیں میں بیان کر دیتا ہوں جن کی بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ اس مثال کا سیرج موعود کے زمانہ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ دو باتیں یہ ہیں۔ کہ اول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم کی دسویں رات ایک خاص شان اور عظمت رکھتی ہے کیونکہ اس دن میں خدا قتلے موسیٰ کو فرعون سے نجات دی اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسا ہی معاملہ میری امت میں ایک دفعہ ہوگا اور میری امت کو اس دن ایک غذاب سے نجات ملے گی۔ گو بظاہر یہاں فرعون اور اس کے مخالف سے نجات کے الفاظ میں مگر اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس رنگ کا کوئی واقعہ آئندہ ہونے والا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت سیرج موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے

دیکھا کہ میں مصر کے دریائے نیل پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے بنی اسرائیل ہیں اور میں اپنے آپ کو موسیٰ سمجھتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھاگے چلے آتے ہیں نظر اٹھا کر تجھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فرعون ایک لشکر کثیر کے ساتھ ہمارے تعقب میں ہے اور اس کے ساتھ بہت مسلمان شل گھوڑے گاڑیلے رتھوں وغیرہ کے ہیں اور وہ ہمارے بہت قریب آگیا ہے۔ میرے ساتھی بنی اسرائیل بہت گھبراہٹ ہوئے ہیں اور یخزان میں سے بے دل ہو گئے ہیں اور بلند آواز سے چلاتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم بکڑے گئے تو میں نے جلد آواز سے کہا

كَلَّا اِنَّ مَسِيْحَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِيْ
میں نے کہا۔ وہ تو میں بھی اسی خیال میں مبتلا رہی تھیں کہ ہم خوب

عاد اور نمود سے کیا تھا وہی تمہارے ساتھ کریں گے۔ تم مت سمجھو کہ ان مخالف کے نتیجہ میں تم کامیاب ہو جاؤ گے جس طرح آج مسلمانوں پر تم مختلف قسم کے مخالف ڈھا رہے ہو اور تم نے ان کے دونوں کو بھی رات بنا دیا ہے۔ اسی

فرعون کی تباہی طرح عاد اور نمود نے بھی بڑی بڑی شرارتیں کی تھیں اور پھر مد سے زیادہ شرارتیں کی تھیں مگر پھر بھی وہ ناکام رہے موعود کے زمانہ میں بدوش سے پتہ لگتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جرم کسی نبی کو قتل کرنا ہے ان لوگوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا

جیسا کہ فرماتا ہے وَ اِذْ يَفْكُرُوْا بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيْسَ بِشَيْءٍ لَّكَ اَوْ يَفْكُرُوْكَ اَوْ يَخْرِبُوْكَ وَ يَفْكُرُوْنَ وَيَفْكُرُوْا لَكَ اِنَّ لَكَ خَيْرًا مِّنْكَ اَكْرِبُوْنَ (انفال ۶) پھر کہنے والے شرک میں بھی مبتلا تھے اور شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم قرار دیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (فہمان ۲۲) پھر آگے فرماتا ہے اِنَّ الْفَسَادَ الَّذِيْ فِيْكُمْ

مسلان کفار نے نہ صرف بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا بلکہ مخالف کو استہزاء تک پہنچا دیا۔ جو شخص بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا انہوں نے اس کو دکھ دینا شروع کر دیا بلکہ وہ تلاش کر کر کے مسلمانوں کو پکڑتے اور ان کو بڑی بے دردی سے مانتے بیٹھتے

اور مختلف رنگوں میں غذاب دیتے یہاں تک کہ کئی مسلمان بھاگ کر ایسے سینیا چلے گئے گرنے کا ہوش پر بھی نہ تھا اور وہ جہت تک محض اس لئے گئے کہ مسلمانوں کو پکڑ کر وہاں لائیں۔ اور ان کو اپنے مخالف کا تختہ نشین بنائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے کہہ والو اپنی قوم بھی تمہارے ملک میں ایسی گذر چکی ہیں جنہوں نے ضادات کو استہزاء تک پہنچا دیا تھا۔

تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری یہ سرکشی اور ظلم تمہارے حق میں مفید ہوگا۔ وہ تو میں بھی اسی خیال میں مبتلا رہی تھیں کہ ہم خوب ظلم ڈھا رہے ہیں مگر آخر ایک دن آیا کہ وہ تباہ و برباد

نَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

اس پر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا یا سٹلہ

فرعون کا واقعہ بطور مثال پیش کیا گیا۔

نصبت **حل لغات** - نصب، عصب، انماء، منبت

کے معنے ہوتے ہیں۔ اُس نے پانی کو بہا دیا۔ نصب لازم بھی ہے اور متعدی بھی یعنی نصب کے معنے بہانے کے بھی ہیں اور بننے کے بھی ہیں۔

سَوْطٌ: کوڑے کو بھی کہتے ہیں اور سَوْطٌ طُکے

معنے حصہ کے بھی ہوتے ہیں اور سَوْطٌ طُکے معنے سختی کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سَوْطٌ جوہر کو بھی کہتے ہیں یعنی اُس نشیب دار زمین کو بھی سَوْطٌ طُکھا جاتا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے (اقرب)

تفسیر اگر سَوْطٌ کے معنے کوڑے کے لئے

جائیں تو نَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ کے یہ معنے ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے اُن کے اوپر عذاب کے کوڑے برسائے۔ ہمارے ملک میں بھی کوڑوں کے متعلق برسانے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہی محاورہ

میں استعمال کیا گیا ہے کہ اُن پر تیرے رب نے عذاب کے کوڑے برسائے شروع کر دئے جس طرح قطرہ کے قطرہ گرے اس طرح اُن پر عذاب کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ اور انہیں ہوش ہی نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ وہ تباہ ہو جائیں گے۔

اگر سَوْطٌ کے معنے حصہ کے لئے جائیں تو اس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ اس قوم کا عذاب الہی میں جو حصہ تقدر تھا اس کے متعلق اُسے کہا جائے گا کہ لو اپنا سارا حصہ عذاب کاٹ لے لو۔ تم نے ہمارے بیوں کو دکھ دیا تھا انہوں نے اپنا حصہ دکھوں میں سے لے لیا اور تم اپنا حصہ لو۔

اگر سَوْطٌ کے معنے جوہر کے لئے جائیں تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ عذاب کا جوہر سارے کا سارا اُن پر

اسی طرح آپ کا ایک یہ بھی الامام ہے۔

يَا قَتِيلَ عَلَيْنَاكَ زَمَنٌ كُفَيْتِلَ زَمَنٌ مُوسَى (مذکورہ) کو تجھ پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جو موسیٰ کے زمانہ کی طرح ہوگا۔ پس جبکہ حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ موسیٰ کی طرح کا ایک واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت میں ہوئے والا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ اب تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف خدا تعالیٰ کا وہ مامور جو موجودہ زمانہ میں آیا، اُسے بتایا گیا کہ موسیٰ نے فرعون اُس کا بچھا کر کے گا اس کے ساتھی ٹھہرا جائیں گے اور کہیں گے کہ اے موسیٰ ہم بچڑے تھے اُس وقت موسیٰ بلند آواز سے کہے گا کہ كَلَّا لَاتُصِیْحِي وَتَقِي سَيِّئَاتِي میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا خدا میرے ساتھ ہے۔

ان دو الہامات کے ساتھ اگر میرے اس رویہ کو بھی دلیا جائے جو افضل میں شائع ہو چکا ہے کہ میں ایک مکان میں ٹھہرا ہوا ہوں۔

اُس وقت میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جس مکان میں میں ٹھہرا ہوا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی میں پناہ لی تھی۔ (الفضل جلد ۲ ص ۱۱۱) منہ مودہ ۲۰ جون ۱۹۷۷ء

تو صاف ۱۰ م ہو تا ہے کہ یہ آئندہ کے متعلق ایک بڑی کوئی ہے جو نیا ہی عشرہ کے دوسرے غور میں گیا رہو جس بات یعنی انیسویں صدی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ پوری ہوگی اور موسیٰ کی مصر سے نجات کی قسم کا کوئی واقعہ جماعت احمدیہ کو پیش آئے گا۔

پس چونکہ یہاں مسیح موعود کا بھی ذکر تھا اس لئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لئے عاد و نحر کی مثال دی وہاں مسیح موعود کے دشمنوں کے لئے

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

تیرا رب یقیناً گھات میں دنگا ہوا ہے ۛ

دشمن تمہیں تباہ اور برباد کر دے گا۔ اِنَّ مَعِيَ رَقِيٍّ مِّنْهُنَّ دِينَ۔ میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے ہدایت دے دیگا۔ میں نے وَالصَّفْحِ وَالْوَعْدِ کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ جب کفار غار ثور کے منہ پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گھبراہٹ طاری ہوئی تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں اُن کو تسلی دی کہ لَا تَخْزَنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ یعنی غمت کر ایک وتر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح جب جماعت احمدیہ کسی فرعون کے مظالم کی وجہ سے سخت گھبرا اُٹھے گی اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام جماعت احمدیہ کو روحانی طور پر اُس کے خلیفہ اور امام کی زبان سے کیونکہ وہ نہیں بلکہ ایک ہی وجود ہونگے۔ جبکہ وہ غم و غم کی تشیل سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوگا۔ یا ممکن ہے کہ مصر یا اور کسی ملک میں ایسے ہی حالات پیدا ہونے پر۔ اور واقعہ میں دریا سے نیل کے کنارے پر یا اور کسی دریا کے کنارے پر بڑے جاہ و جلال کے ساتھ فرمائیں گے کَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَقِيٍّ مِّنْهُنَّ دِينَ کَلَّا کے معنی یہی ہیں لَا تَخْزَنَ غمت کر و اِنَّ مَعِيَ رَقِيٍّ مِّنْهُنَّ دِينَ میرے ساتھ میرا رب ہے یعنی ایک وتر بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ اس کیل میں سے ہیں نکال کر لے جائے گا۔

الٹا دیا جائے گا۔ چونکہ سَوَاطِئُ اُس شیب دار زمین کو کہتے ہیں جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے اس لئے سَوَاطِئُ کلمہ اس طرف بھی اشارہ کیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے احکام نازل ہو کر اُن کا ذخیرہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ اُن کی بھڑکارت پر عذاب نازل نہیں ہوگا بلکہ وہ عذاب جمع ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن سارے کا سارا جو ہڑا اُن پر اُلٹا دیا جائے گا۔

اللہ تفسیر۔ فرماتا ہے تیرا رب مجرموں کی گھات میں رہتا ہے جب وہ اُن کو بکڑا لے تو اکٹھا پکڑتا ہے۔ کہتے ہیں سوشنار کی اور ایک لوہار کی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ ڈھیل و سلا چلا جلتا ہے اور مجرم انسان سمجھتا ہے کہ مجھے میرے برے کاموں کی کوئی سزا نہ ملے گی۔ مگر آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے اپنی گرفت میں لے لیتا اور اُسے تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ سلوک ہوگا۔ ہم اُن کو ڈھیل دیں گے اور گیدڑہ سال تک دینے چلے جائیں گے مگر آخر ایک دن آئیں گے جب قیدار کی ساری جسمت کو خاک میں ملا دیا جائے گا اور مومنوں کے دکھ کو خوشی میں بدل دیا جائے گا۔ اسی طرح اس پیش گوئی کے دوسرے طور کے وقت انبیائیں صدی میں کوئی فرعون اتنا فظناک ظلم کرے گا کہ جماعت پکارا اُٹھے گی۔ يَسْمُوْا مَعِيَ اِنَّا لَمُعْذِرُكَوْنَ۔

اے موسیٰ اب تو ہماری نیا ہی سربراہ آجیگی۔ اب ہم کسی طرح اس سربروں کے بچہ ظلم سے بچ نہیں سکتے اُس وقت جماعت کا جو بھی لیڈر ہوگا وہ موسیٰ کی طرح اپنے ساتھیوں سے کہے گا کَلَّا یہ با عمل غلط بات ہے کہ

فَإِمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۖ

پس (دور) کیجیو انسان کی حالت (کو) چید ہے۔ کب اس کا رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور اکی عزت کرتا ہے۔ اور بہت عزت کرتا ہے۔

فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۖ وَإِمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ۖ

تو کہتا کہ لکھ میں اس کی شان ہوئی (میرے رب کی) عزت کی۔ اور جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور اس کے رزق کو تنگ

برزقہ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۖ

کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری (عزت) بے عزتی کی ۖ

۱۱۔ ص ل لغات۔ اِنْتَلَا ۖ کے معنی ہوتے ہیں اِخْتَبَرَهُ ۖ اس کی حقیقت کو ظاہر کیا اور اِنْتَلَا ۖ کے معنی ہوتے ہیں عَزَّوَجَدَ ۖ اس کو جان لیا۔ اصل میں یہ لفظ بَنِي يَسْبُلِي ۖ اور بَنِي يَسْبُلُو ۖ (بَنُو) بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بَنِي يَسْبُلُو ۖ کے معنی ہوتے ہیں خَلَقَ کپڑا پڑانا ہو گیا اور گھس گیا۔ وَبَنُو ۖ (بَنُو) کے معنی ہیں جَبَرْتَهُ ۖ وَ اِخْتَبَرَهُ ۖ اس کا تجربہ کیا۔ اُس کی حقیقت کو ظاہر کیا اور اس کے اَعْدُو کو معلوم کیا۔ مفردات دے گئے ہیں کہ بَنُو ۖ کے معنی اِخْتَبَرْتَهُ ۖ کے اس لئے ہیں کہ خواہ یہ لفظ بَنِي يَسْبُلِي ۖ سے ہو یا بَنُو ۖ يَسْبُلُو ۖ سے دو فوٹو ملتا ہے اس میں پڑانے ہونے کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بَنُو ۖ يَسْبُلُو ۖ : اِخْتَبَرْتَهُ ۖ كَمَا فَعَلَ اَخْلَقْتَهُ ۖ مِنْ كَثَرَةِ اِخْتِبَارِي ۖ كَه ۖ یعنی بَنُو ۖ کے معنی اِخْتَبَرْتَهُ ۖ اس لئے گئے جاتے ہیں کہ اس میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ میں نے اُسے بار بار دیکھ کر پڑانا کر دیا ہے۔ اسی لئے ابتلا کا لفظ ایسے امر کے متعلق استعمال کیا جاتا ہے جس کی انسان پوری طرح تحقیق کرے۔ جیسے انسان کپڑا خرید کر لاتا ہے تو عورتیں اس کپڑے کو ہاتھوں سے گھسی ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ اُس کی دیا کیسی ہے یا اس کا رنگ اُسے لگا کر نہیں۔ یہ بار بار دیکھنا اسلئے ہوتا ہے تاکہ

راتے پختہ ہو جائے۔ اس بار بار کے فعل سے چونکہ چیز پرانی ہوتی ہے اس لئے بَنِي کا لفظ اس حقیقت کے استعمال کے وجہ سے بولا جاتا ہے۔ (بَنِي) میں بھی محاورہ ہے کہ یہ چیز تو میری سنڈالی ہوئی ہے یعنی کثرت سے اس کے ساتھ میرا معاملہ پڑا ہے اور میں اس کی حقیقت کو جان ہوں) اسی طرح قَبَلُو ۖ اَكْلَ نَفْسٍ مَا اَسْلَفْتُ ۖ کے معنی ہیں تَعْرِفُ حَقِيقَةَ مَا عَمِلْتُ ۖ یعنی ہر شخص اپنے عمل کی حقیقت کو جان لے گا۔ وَ سَبَّحِ اَلْحَمْدُ بَنُو ۖ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ يَسْبُلِي ۖ الْجِسْمَ ۖ۔ غم کو بھی اس لئے بَنُو ۖ کہتے ہیں کہ وہ جسم کو دکھائی دے۔ اور اکی حالت کو کمر کر دیتا ہے مگر مَنَازِلَ ۖ ہیں کہ سَبَّحِ اَلْحَمْدُ بَنُو ۖ مِنْ اَذْ جَبِه ۖ تکلیف کو بھی عربی زبان میں بولا کہتے ہیں اور اس کی کئی وجہ ہیں اَحَدُ ۖ مَا اَنَّ اَلْفَا لَيْفَ ۖ حَلَّهٖ نَسَا قِي ۖ عَلٰى اَلْاَيَةِ اِنْ ۖ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب تکلیفیں آتی ہیں انسان پر ایک بوجھل کام پڑتا ہے اور اُن تکالیف کا اس کے جسم پر اثر پڑتا ہے اس لئے اس کو بلا کہتے ہیں وَ اَلثَّانِي ۖ اَنَّهُمَا اِخْتِبَارَاتٌ ۖ دوسرے اس لئے کہ جب انسان پر بوجھ پڑتا ہے تبھی اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ شخص جسے کسی بڑی جنگ میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا اُس کی ہمدردی کا کس طرح پتہ چل سکتا ہے یا جسے متواتر بوجھ اٹھانے کا موقع نہیں ملا اس کا استقلال

کس طرح نظر آسکتا ہے۔ یوں تو ہر شخص اپنے متعلق سمجھ لیتا ہے کہ میں بڑا وقت اور ماہر ہوں۔ لیکن اس کی واقفیت یا مہارت تب معلوم ہوتی ہے جب اس پر کوئی بڑا بوجھ آکر پڑتا ہے اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالضَّالِّينَ مِنكُمْ (مؤمنین)** یعنی ہم تمہیں محلیفوں میں سے ایسے یہاں تک کہ تم سب کے مجاہدوں اور صابروں کو ممتاز کر کے دکھا دیں۔ **وَاقْبَلِثَ اَنْ اَخْتَبَارَ اَللّٰهُ تَعَالٰی لِرَبِّهِ لَو تَاوَرَّ بِالْمَنَايِلِشْكُرًا وَتَاوَرَّ بِالْمَنَايِلِشْكُرًا** یعنی تمہاری شکر و سپردگاری کے لئے یہ بوجھ دیا ہے کہ جس سے بوجھ کی طرف سے بندے کی حقیقت کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے کہ کبھی اس کو خوشیاں پہنچائی جاتی ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں شکر کا مادہ ہے یا نہیں اور کبھی اس کو کالیف دیا جاتا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں صبر کا مادہ ہے یا نہیں **فَصَابِرَاتِ الْيَمْنَةِ وَالْيَمْنَةُ جَمِيعًا بَلَاءٌ فَالْيَمْنَةُ مُقْتَضِيَةٌ لِلْقَابِلَةِ الْيَمْنَةُ مُقْتَضِيَةٌ لِلشُّكْرِ** پس ابتلاء اور نکال لیت مبرا ظاہر کرنے کا موجب بن جاتی ہیں اور انعامات اس کے جذبہ شکر کو ظاہر کرنے کا موجب بن جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام نازل ہوتا ہے اس وقت انعام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان شکر کرے اور جب اسے کوئی ٹھوکر لگے تو اس وقت مصیبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان صبر کرے **وَالْقِيَامُ بِحَقِّهِ الْقِيَامُ بِحَقِّهِ الْقِيَامُ بِحَقِّهِ الْقِيَامُ بِحَقِّهِ** یعنی شکر و سپردگاری کے لئے جب خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان بذریعہ صبر لیا جاتا ہے اور انسان پر مختلف محالیف اور مصیبتیں آتی ہیں تو یہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے اب تو یہ میری پریشانی بڑی ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیئے اور کہتا ہے کہ جو مصیبت پڑ گئی سو پڑ گئی اور اس وجہ سے وہ صبر سے

کام لے لیتا ہے۔ لیکن جو شکر کے ذریعہ ابتلاء آتا ہے نہایت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ انسان کہتا ہے جو چیز میرے قبضہ میں آگئی ہے اس سے میں پوری طرح خطا اٹھاؤں اس طرح وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ صبر کے ساتھ مائی کا تعلق ہے اور مائی کو انسان بھلا سکتا ہے لیکن انعام کا مستقبل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور مستقبل کو بھلانا بڑا مشکل ہوتا ہے اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ اصل ابتلاء وہ ہے جو انعام کے رنگ میں آتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو طاقت دیتا ہے، کسی کو حکومت دیتا ہے۔ یہ مختلف انعامات ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا کئے جلتے ہیں لیکن بسا اوقات انسان دولت اور عزت کے طے پر خدا تعالیٰ کو باطل بھول جاتا ہے۔ طاقت کے طے پر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تجارت اور صنعت و حرفت یا زمیندارہ کے کام میں ترقی حاصل ہونے پر اپنے اموال کا غلط استعمال کر لیتا ہے، مقدمات میں رد پیر ہوا کرتا ہے، غریبوں کی حق تلفی کرتا ہے، اسی طرح اپنے بانیوں اپنی آنکھوں اور اپنے کالوں وغیرہ کا ناجائز استعمال کرتا ہے پس اس ابتلاء میں کامیاب اترنا زیادہ مشکل ہوتا ہے نسبت اس کے کہ کوئی شخص مر جائے تو دوسرا اس کے کہہ دے۔ اتنا رشد و اتقا لہر راجحون۔ جب کسی شخص کو خدا تعالیٰ کی طرف سے دولت ملتی ہے تو اس کا اپنے نفس کو عیاشی سرور دینا اچھے کھلنے اور اچھے پہننے سے روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ابتلاء انعامی زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور ان میں دست کم لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ حصہ عریشہ کا ایک قول بھی انہی معنوں میں پایا جاتا ہے: **فَلْتَنَ اُولٰٓئِكَ بِالْمَنَاسِكِ اَوْ فَنَ تَنَ اُولٰٓئِكَ بِالْمَنَاسِكِ اَوْ فَنَ تَنَ اُولٰٓئِكَ بِالْمَنَاسِكِ اَوْ فَنَ تَنَ اُولٰٓئِكَ بِالْمَنَاسِكِ** اور کوئی شخص ہم سے کم ان مصیبتوں پر نہیں گھبرا یا۔ **وَلْيُتَنَ اُولٰٓئِكَ بِالْمَنَاسِكِ اَوْ فَنَ تَنَ اُولٰٓئِكَ بِالْمَنَاسِكِ** لیکن پھر ہم پر خدا تعالیٰ نے انعامات والے ابتلاء وار کئے۔ جب انعامی ابتلاء خدا تعالیٰ

عَلَيْهِ دُنْيَاهُ قَلَمٌ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ مُحْكَمٌ بِهِ
 قَهْوٌ مَخْدُوعٌ عَنْ عَقْلِهِ يَنْجِسُ جَسَدَ لَيْسَ
 دُنْيَا وَسِعَ هُوَ جِلْدُهُ، اُسے ہر قسم کی آسائشیں اور سامان
 میسر آجائیں، اُسے کثرت سے دولت مل جائے قَلَمٌ
 يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ مُحْكَمٌ بِهِ اور اُسے یہ پتہ نہ لگے کہ
 اُسے ابتلاء میں ڈالا جا رہا ہے گویا دولت بڑھنے،
 اور آسائش کے سامانوں میں زیادتی ہونے سے اُس کے
 دل میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میرے لئے یہ آرام کی صورت
 نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس ذریعہ سے میرا امتحان لے رہا ہے
 تَوْهَمٌ مَخْدُوعٌ عَنْ عَقْلِهِ ایسا شخص یقیناً پاگل
 ہے۔ درحقیقت صحیح الدماغ انسان وہی ہے کہ مصائب
 و مشکلات آئیں تب بھی وہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ میرا امتحان
 لے رہا ہے اور اگر اُسے انعامات میں یا دولت کی فراوانی
 اُسے حاصل ہو جائے تب بھی وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میرا
 امتحان لے رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَنَبِّئُوهُمْ بِالنَّصْرِ وَالْخَيْرِ فَنَسَبَهُ (النبا: ۱۰)
 ہم تمہارے ایمان کو آزمانے کے لئے کبھی ترقی دیں گے
 اور کبھی دکھ دیں گے۔ گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ
 فرمایا وہ قرآن کریم سے ہی ماخوذ تھا۔ قرآن کریم میں ہی
 مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ابتلاء کے معنی مذاہب کے ہی
 نہیں یعنی یہی نہیں کہ اگر کوئی موت واقع ہو جائے یا کوئی مالی
 نقصان پہنچ جائے تو یہ ابتلاء ہے بلکہ کسی کو مال و دولت
 کا مل جانا بھی ایک ابتلاء ہے۔ اور یہ بھی دیکھا ہی
 خطرناک ہے۔ جیسے ابتلاء و تکلیف خطرناک ہے اور دولت
 و عزت کی فراوانی کا حاصل ہونا بھی ویسا ہی ڈر کا مقام
 ہے جیسے دولت و عزت کا چھینا جانا ڈر کا مقام ہے۔
 مگر آج کسی شخص کی بھینس مرجائے، کل اُس کے گھوٹیں
 چھڑی ہو جائیں، ہر رسول اُس کا کٹا ہو جائے، ان رسولوں کا
 کا گھول ہلاک ہو جائے، اگلے روز کسی عزیز کی موت
 ہو جائے تو اُس وقت اُس کے دل میں کتنی سخت گھبراہٹ

نے ہم پر ڈالا تو کئی لوگ ہم میں سے صبر نہ کر کے چنانچہ
 دیکھ لو صحابہؓ کی تکلیفوں کے زمانہ میں اُن میں سے ایک
 شخص بھی اپنے مذہب سے منحرف نہیں ہوا۔ لیکن انعام کے
 زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے
 متا بعد بادشاہت اور خلافت کے جھگڑے میں سلاطین
 مرتد ہو گیا سوائے سکر اور مدینہ کے ان لوگوں کے جو
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے
 گو وہ مرتد ہونے والے مجال دیتے لیکن ہر حال قریب کے
 مسلمان تھے اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی تائیدات اور اس
 کی نعمتوں کے نشانات دیکھے ہوئے تھے۔ لیکن بادشاہ و اس
 کے کلمہ انوں نے تازہ تازہ نشانات دیکھے تھے کبھی سب
 مرتد ہو گئے۔ مدینوں میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی وفات کے بعد صرف مکہ اور مدینہ میں ہی باجماعت نماز
 ہوا کرتی تھی باقی ہر جگہ ارتداد کی و باد چلی ہوئی تھی سو
 حضرت عمرؓ فرماتے ہیں بَلِّغْنَا بِالْفَتْحِ وَأَوَّ قَصَبْنَا
 ہم پر مصائب آئے۔ بڑی بڑی مشکلات آئیں مگر ہم نے
 جرات دکھائی، ہمت کا مظاہرہ کیا اور اُن مصائب کے
 خدا بھی نہ گھبرائے وَبَلِّغْنَا بِالْفَتْحِ وَأَوَّ قَصَبْنَا
 لیکن جب خدا تعالیٰ نے انعام پر انعام۔ فتح پر فتح۔ نصرت
 پر نصرت اور دولت پر دولت دی تو ہماری جماعت صوفی
 صدی اس امتحان میں پاس نہ ہو سکی جس طرح پہلے پاس
 ہوئی تھی وَبَلِّغْنَا بِالْفَتْحِ وَأَوَّ قَصَبْنَا۔ اسی بناء
 پر امیر المومنین کہتے ہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ محاورہ میں
 امیر المومنین سے مراد صرف حضرت علیؓ نہ ہوتے ہیں گو تمام
 خلفاء ہی امیر المومنین ہیں لیکن بعض اسلامی معنوی میں جو کہ
 تفصیل رنگ پایا جاتا تھا اور وہ حضرت علیؓ کو اپنے درجہ
 باقی تمام خلفاء سے بڑا سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے یہ
 محاورہ بنادیا کہ جب وہ امیر المومنین کا لفظ استعمال کرتے تو
 اس سے مراد محض حضرت علیؓ ہی ہوتے اس جگہ بھی غالباً
 حضرت علیؓ ہی مراد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں (مَنْ وَ تَسَحَّ

وَأَنذَرْتُكَ عَلَىٰ مَا يَخْهَلُ مِنْ آخِرِهِ۔ اس کے حلال کو جاننے کے معنی نہیں ہوتے اور اس کے پوشیدہ امر پر واقف ہونے کے معنی بھی نہیں ہوتے اِذْكَانَ اللّٰهُ عَلٰمُ الْغُيُوْب۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اور اسے مزید جاننے کی ضرورت نہیں۔
 ابن معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهُ فَاَ كَرِهَ مَثَلَهُ وَيَقُولُ رَجِيْٓ اَ كْرَهْنِيْ کا یہ مفہوم ہوگا کہ انسان کی یہ حالت ہے کہ جب اس کا رب اس کے خصال کی یا اس کے خیالات کی یا اس کے افکار کی یا اس کی طاقتوں کی اچھائی یا بُرائی کو ہر کرنا چاہتا ہو اس ذریعہ سے کہ اس کا اکرام کرنا ہے اور اسے تعزیت دینا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا۔

خدا تعالیٰ کا طریق یہ ہے کہ جب وہ بندے کے اندر وہی ایمان اور اس کے عقیدہ اور اس کے اخلاص کو ہر کرنا چاہتا ہے تا اس شخص کو خود بھی بہتہ لگ جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو یہی ہوتا ہے تو وہ ایک تو اس کا امتحان اس ذریعہ سے لیتا ہے کہ اس کا اکرام کرتا ہے اور اسے نعمتوں پر نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے۔
 اُسے کہیں سے کو بیڑ مل جاتا ہے، کسی نیاحت میں نفع حاصل ہو جاتا ہے، کہیں دودھ دینے کے ایک ایک جانور دے دیتا ہے، کہیں اُس کی زمین کی پیداوار میں ترقی ہو جاتی ہے کہیں اُسے گورنٹ کی طرف سے کوئی خطاب یا عہدہ مل جاتا ہے اُس وقت وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی لیکن وہ یہ جو کچھ کہتا ہے اس میں حقیقت نہیں ہوتی۔ مگر اسے تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے لیکن حقیقت موجود نہیں ہوتی۔ اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو ہر جگہ ظاہر ہوتی۔ جیسے جسے قد کا آدمی ایران میں پھوسے گا تب بھی وہ لمبا ہوگا، چین میں پھوسے گا تب بھی وہ لمبا ہوگا، لیکن اگر وہ کسی جگہ نہ نظر آتا ہے اور کسی جگہ چھوٹا۔ تو دھوڑوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی۔ یا تو دوسرے موقع پر کوئی اور

آدمی ہوگا اور یا وہ کبھی اونچی اڑی گاؤٹ پہن لیتا ہوگا اور کبھی اُسے اتار دیتا ہوگا۔ ہر حال حالت مستعدی انسان کی اصل حالت ہوتی ہے۔ اگر حالت مستعد نہ ہو تو وہ بے ملوث اور مصنوعی طور پر خستیاں کی ہوئی ہوتی ہے چنانچہ بندے کے شکر کے مصنوعی ہونے کا ثبوت یہ ہوتا ہے وَ اَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلٰٓيْهِ وِزْرُهٗ فَيَقُوْلُ سَرِيْحًا اَهَ اَنْتَ۔ اور جب وہ دوسرے رنگ میں اُسے اجتلا میں ڈالتا اور اُس کے اندرون کو ہر کرنا اور اس غرض کو پورا کرنے کے لئے اُس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے (فَقَدَرَ عَلٰٓيْهِ وِزْرُهٗ) کے معنی ہوتے ہیں خستہی میں اُس نے خیال کا گدازہ تنگ کر دیا اور اُسے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو اُس وقت بجائے اس کے کہ تقویٰ سے کام لے۔ رُہ نیکی کو خدا کی طرف منسوب کرتا اور نقصان کو اپنی طرف۔ جب اُس پر کوئی بلا اور مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری امانت کی اور اُس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ انعام کے وقت اُس نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی صرف اُس کے منہ کی ہی ایک بات تھی۔ حقیقت اُس میں نہیں تھی۔ اسی لئے قرآن کریم نے اِسْ مَرَفَ يَقُوْلُ کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔

یاد رکھو کفر کی بات منہ سے نکلی ہوئی ایک جرم ہے لیکن نیکی کی بات جب منہ سے کسی گھٹی ہو قطعاً کوئی جرم نہیں مگر اس لئے کہ یہ شخص نیکی کی بات منافقت سے کہتا ہے اُس کی پہلی بات بھی جرم بن جاتی ہے اور کفر کی بات جو دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے اس لئے وہ تو جرم ہوتی ہے۔
تفسیر۔ اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا اور اُس پر اپنے ابرکرم کی بارش برساتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا اور اگر وہ اپنی خستہ کے تحت اُس پر تنگی کے اوقات لے آئے تو اُس کے وسائل معاش کھلے نہ رہیں تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری تنہا لیل کی۔

یعنی اور بدی دونوں کو وہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور کتاب میرے ساتھ اچھا سلوک بھی میرے اللہ نے کیا اور میرے ساتھ برا سلوک بھی میرے اللہ نے کیا مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کتنا سخت غلطی ہے تم یہ مت کہو کہ عزت بھی خدا کی طرف سے ملتی ہے اور ذلت بھی خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ نیک نتائج بھی وہی پیدا کرتا ہے اور بُرے نتائج بھی وہی پیدا کرتا ہے۔

لیکن دوسری جگہ تسنآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ تَصِبْهُمْ حَسَنَةً يَّقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تَصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (النساء ۷۸) یعنی جب ان کو کوئی خوشی کی خبر پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ ویسی ہی بات ہے جیسے کہا گیا تھا کہ فَا مَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَّا اَنْتَلٰهُ رَبُّهُ فَاکْثَرَمَهُ وَنَحْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّيْٓ اَکْثَرَمَنِ لیکن جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی پسندوں کی کارروائیوں کی طرف سے ہے۔ اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے حاکم ہیں اور وہی کفر کے مقابل میں تدابیر اختیار کرتے رہتے ہیں اس لئے نقصان ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خسرابی نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے تدبیری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے فرماتا ہے۔ قُلْ۔ تَوَّابٌ لوگوں سے کہہ دے کُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ۔ تم بالکل جھوٹ بولتے ہو انعام بھی خدا کی طرف سے آتا ہے اور سزا بھی خدا کی طرف سے آتی ہے۔ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اس قوم کو کیا ہو گیا کہ اپنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتی کہ جو کچھ کرتا ہے خدا تعالیٰ کرتا ہے اس لئے تم یہ کہو کہ انعام مجھ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے

خبر دہان
ہونے کے متعلق
قرآن مجید کا
بیان

آتا ہے اور سزا بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ کافروں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ عزت اور ذلت دونوں خدا کی طرف سے آتی ہیں۔ چنانچہ خود قرآن کریم نے ان الفاظ میں اُن کے خیالات کا ذکر کیا کہ فَا مَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَّا اَنْتَلٰهُ رَبُّهُ فَاکْثَرَمَهُ وَنَحْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّيْٓ اَکْثَرَمَنِ وَاَمَّا اِذَا مَّا اَنْتَلٰهُ فَقَدْ رَعٰلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّيْٓ اَھَا کُن۔ جب اُس پر انعامات نازل ہوتے ہیں تو کہتا ہے رَبِّيْٓ اَکْثَرَمَنِ۔ میرے رب نے میری عزت کی اور جب اُس پر ایسی صورت میں ابتلا وارد کرتا ہے کہ اُس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے رَبِّيْٓ اَھَا نَسِیْتُ مِیْرَے رب نے میری امانت کی۔ اب یہ بات تو وہی ہے جو سورہ نساء میں بیان کی گئی ہے۔ مگر آیت زیر تفسیر میں تو یہ فرمایا ہے کہ تم ایسا مت کہو کہ بھی خدا کی طرف سے ہے اور بدی بھی خدا کی طرف سے ہے۔ مجدد سورہ مقام پر جب بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہی خدا کی طرف سے ہے اور بدی بندے کی طرف سے۔ تو اُن کو ڈانٹ دیا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے جو تم نے کسی خشیت یہ ہے کہ یہی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور بدی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ گویا دونوں باتوں میں ایک نمایاں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ بھی اور بدی دونوں کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا غلط قرار دیا گیا ہے اور دوسری جگہ یہی اور بدی دونوں کا اقتساب اللہ تعالیٰ کی طرف کیا گیا ہے۔

تیسری جگہ فرماتا ہے مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ (النساء ۷۹) جو نیکی تجھ کو پہنچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ اور جو تکلیف تجھ کو پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ حالانکہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں یہی

بات کفار نے کسی تھی کہ نیکی کا ظہور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تکلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور اس پر انہیں تنبیہ کی گئی تھی لیکن اس دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ نیکی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پاری تمہاری طرف سے۔

(۴) پھر فرماتا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (مسموحہ ۶) نیکی بھی انسان کے لئے اس کے نفس کی طرف سے آتی ہے اور پاری بھی اُسی کی طرف سے پیدا ہوتی اور اُس کی سزا اُسے مل جاتی ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ تیرا رب لوگوں پر ظلم کرنے والا نہیں جو کچھ کرتے ہیں لوگ خود کرتے ہیں۔ اس جگہ جبرائی اور بھلائی دونوں کو بندہ کی طرف منسوب کر دیا۔

(۵) اسی طرح قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں گذرا ہے اس کے متعلق سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس نے دعویٰ کیا اِنَّا اَوْفَيْنَاكَ عَلَىٰ عَهْدِي وَعَدْتِي (قصص ۶) میں نے اپنے علم کے مطابق کام کیا اور مجھے اس کا نتیجہ مل گیا مگر اللہ تعالیٰ نے اُسے تو بیخ کی اور فرمایا کہ جھوٹ بولنا اور خدا تم پر افتراء سے کام لے رہا ہے۔ اب یہاں بظاہر سراسر ای ہی باتیں الٹ گئیں اور جو کچھ بیان کیا گیا تھا اُن سب کی تردید کر دی گئی۔ جب بندہ نے کہا کہ نیکی اور پاری دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب بندہ نے کہا کہ نیکی خدا کی طرف سے اور پاری بندہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بالکل غلط ہے۔ کُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ هِرَبَاتٍ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، نیکی بھی اُسی کی طرف سے آتی ہے اور پاری بھی اُسی کی طرف سے آتی ہے۔ مگر پھر ان دونوں کے خلاف یہ بات بیان کر دی کہ نیکی خدا کی طرف سے اور پاری بندہ

کی طرف سے آتی ہے اور آخر میں کہہ دیا کہ نیکی اور پاری دونوں بندہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں۔ سورہ فجر میں تو فرمایا کہ عزت اور ذلت دونوں تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کیں اور سورہ نسا میں فرمادیا کہ عزت اور ذلت دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔

ایک کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اور دوسری کو نہ کرنا درست نہیں۔ تیسرے سورہ نسا کی اگلی آیت میں ہی فرمایا کہ عزت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ذلت اپنے نفس سے۔ چوتھے سورہ فم سمجھ میں فرمایا کہ دونوں ہی انسان کی طرف سے ہیں۔ اب بظاہر یہ چار اختلاف ہیں اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر سچ کیا ہے؟ آخر چار ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) یا تو نیکی اور پاری دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں۔
(۲) یا نیکی اور پاری دونوں انسان کی طرف سے ہوں۔

(۳) یا خیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو اور شر انسان کی طرف سے۔

(۴) یا شر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو اور خیر انسان کی طرف سے۔ پانچویں بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کریم نے اس امر کو بھی رد کیا کہ دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس امر کو بھی رد کیا ہے کہ دونوں انسان کی طرف سے ہیں اور اس امر کو بھی کہ خیر خدا تعالیٰ کی طرف سے اور شر بندہ کی طرف سے ہے اور اسے بھی رد کیا ہے کہ شر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور خیر بندہ کی طرف سے۔ اس کا حل یہ ہے کہ سب امور الگ الگ زاویہ اور الگ الگ نقطہ نگاہ کے ماتحت بیان کئے گئے ہیں اور ان میں جو اختلاف نظر آ رہا ہے وہ صرف زاویہ نگاہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ جہاں کسی بات کو بیان کر کے اُس کی تردید کی گئی ہے وہاں

خیر و شر پہنچنے کے متعلق ہر دو نظریے

اور زاویہ نگاہ ہے اور صاف اس بات کی تصدیق کی گئی ہے وہاں اور زاویہ نگاہ ہے اور زاویہ نگاہ کے اختلاف اور نقطہ نگاہ کے تغیر سے بہت کچھ تبدیلی ہو جایا کرتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے مجھے نیچو کھ کے گا میں کوڑا گا یا خلیفہ وقت جو کچھ کہے گا اس پر عمل کروں گا یا امیر اور پرنڈنٹ جو کچھ کہے گا وہی کروں گا۔ اب بظاہر یہ بڑی معقول بات ہے اور جو بھی سنے گا اُسے درست قرار دے گا لیکن اگر گھر میں بیٹھے ہونے کسی شخص کے سامنے روٹی رکھی جائے اور وہ کہے کہ میں اُس وقت تک روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک نبی یا خلیفہ یا امیر یا پرنڈنٹ مجھے آکر نہ کہے تو گو بات وہی ہوگی۔ مگر نقطہ نگاہ کے بدل جانے اور اُس کے محل میں تبدیلی آ جانے کی وجہ سے ہم اُس کی ایک بات کو غلط کہیں گے اور دوسری بات کو ٹھیک کہیں گے یا اگر ایک شخص ہنگامی طور پر کسی چندے کی تحریک کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ فلاں غرض کے لئے روپیہ دو اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا امیر اس چندے میں حصہ لینے کی اجازت نہ دے یا جب تک مرکز کی طرف سے اس بارہ میں باقاعدہ اجازت حاصل نہ کر لی جائے ہم چندہ نہیں دے سکتے تو یہ بالکل صحیح بات ہوگی۔ اگر اس طرح لوگوں کو چندے لینے کی اجازت دے دی جائے تو مرکزی تحریکات کے لئے لوگوں کے پاس روپیہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر ایک شخص کے پاس سکرٹری مال یا تحریک جدید کا سکرٹری چندہ کی وصولی کے لئے جائے اور وہ کہے کہ جب تک خلیفہ المسیح کا میرے نام خط نہ لاؤ گے یا جب تک بیت المال مجھے نہ لکھ لگا میں تمہیں چندہ نہیں دے سکتا تو ہر شخص اس کی بات کو غلط قرار دے گا۔ مگر چہ پہلے اسی بات کو صحیح سمجھا جا چکا ہو گا۔ وہ فقرہ ایک اور نقطہ نگاہ کے ماتحت کہا گیا تھا اور یہ فقرہ ایک اور نقطہ نگاہ کے ماتحت کہا گیا ہے۔ جو کہ زاویہ نگاہ

بدل گیا ہے اس لئے وہاں میں سے ایک بات کو ہم درست قرار دیں گے اور دوسری کو غلط۔ غرض زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً باپ کو جوتی مارنا کتنا خطرناک جرم ہے لیکن فرض کرو باپ آگے بیٹھا ہے اور بیٹا پیچھے ہے اور بیٹے نے دیکھا کہ ایک سانپ اس کے باپ کے کوٹ یا قمیض پر چڑھتا جا رہا ہے اور وہ عین اس کی گردن تک پہنچ گیا ہے وہ سمجھتا ہے اگر میں نے ایک منٹ کی بھی دیر کی تو سانپ اُسے کاٹ لے گا۔ ایسی صورت میں اگر وہ سانپ کو اپنے اٹھ سے ہٹاتا ہے تو اُسے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں سانپ ہوشیار ہو کر میرے باپ کو کاٹ نہ لے۔ وہ اس کا علاج صرف یہی سمجھتا ہے کہ کسی جھٹکے کے ذریعہ اسے الگ کیا جائے اُس وقت جب وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اُسے سوائے بوٹ کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اُس وقت وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں اپنے آبا جانی کو بوٹ کس طرح ماروں بلکہ اگر اُسے بوٹ ملے گا تو بوٹ اور اگر جوتی ملے گی تو جوتی سانپ پر زور سے مارے گا اور سمجھے گا کہ اگر میں نے بوٹ یا جوتی نہ ماری تو میرے باپ کو زیادہ نقصان پہنچے گا خطرہ ہے۔ اب دیکھو اس جگہ اُس نے اپنے باپ کو جوتی ماری ہوگی مگر لوگ اُسے ظامت نہیں کریں گے کہ بڑا غیث تھا اپنے باپ کو اُس نے جوتی ماری بلکہ ہر شخص اُس کی تعریف کرے گا اور کہے گا کہ بڑا عقلمند بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کی جان بچالی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو سانپ اُس کے باپ کو ضرور ڈس لیتا تو یا ایک ہی فصل ایک جہت سے تو قابلِ ذمت ہوتا ہے اور دوسری جہت سے قابلِ تعریف ہوتا ہے۔ فرض کرو کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو اور ایک شخص معصی سمجھا کر نماز پڑھنے لگ جائے لوگ شہر بھارے ہوں کہ پانی لاؤ پانی لاؤ اور یہ بیٹھا تسبیح اٹھ میں لئے ذکر الہی کر رہا ہو تو لوگ یہ نہیں کہیں گے

کہ یہ بڑا نمازی ہے خدا سے بڑی محبت رکھنے والا ہے بلکہ ہر شخص اس کی مذمت کرے گا حالانکہ نماز بڑی اچھی چیز ہے۔

فرض نقطہ نگاہ اور محل کے بدلنے سے انسانی اقوال اور افعال کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔

یہ بات کہ شر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور خیر بندے کی طرف سے، اس کو تو سران کریم نے کلی طور پر رد کر دیا ہے۔ یہ جائز ہی نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نیکی بندے کی طرف سے آتی ہے اور بدی خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ہر زاویہ نگاہ سے بُری بات ہے اور اس کی کوئی نیک توجیہ ہو ہی نہیں سکتی۔

یہ کہ خیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شر بندہ کی طرف سے، اس کی تردید سران کریم نہیں کرتا بلکہ تائید کرتا ہے جیسا کہ سورہ نساء میں فرماتا ہے مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ لَدُنْكَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُسِيئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (نساء، ۷۸) جو نیکی پہنچے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو شر پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے اس کی تردید قرآن کریم نے کسی جگہ نہیں کی۔ بلکہ ہمیشہ اس کی تائید کی ہے اور جو بظاہر تردید معلوم ہوتی ہے وہ بھی تردید نہیں بلکہ تائید ہے۔ چنانچہ اس سے پہلی آیت میں جو کہلایا ہے کہ

وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ مُسِيئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ ذَاقُوا الْقَوْلَ لَا يَكَادُونَ يَقُولُونَ هَذِهِ نَفْسُ الْإِنْسَانِ (ع) جب بھلائی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے اور جب بُرائی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے حالانکہ انوں خدا کی طرف سے ہیں اس کا وہ مفہوم نہیں جو مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ لَدُنْكَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُسِيئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

کا ہے بلکہ اس کا مفہوم بالکل اور ہے۔ وحقیقت اس آیت میں منافقین کی اس مشورت کی تردید کی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کوشش کا نیک نتیجہ نکلے وہ کہتے تھے کہ یہ تو اتفاقاً ہے اس میں کسی الہی تائید یا آپ کی کسی اعلیٰ تدبیر کا دخل نہیں۔ مگر وہ الفاظ یہ

استعمال کرتے تھے کہ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ دراصل یہ ایک محاورہ ہے جو ان لوگوں نے جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں ہوتا اتفاقاً امور کے لئے ایجاد کیا ہوا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ نہیں خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے اور وہ اس کام کو خدا کی تائید کا نتیجہ سمجھتے ہیں بلکہ یہ محض رسمی رنگ کے الفاظ ہوتے ہیں جو ایمان پر دلالت نہیں کرتے بلکہ اس غرض کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں کہ اُسے اتفاق قرار دیا جائے۔ ہمارے ملک میں بھی اتفاقی امور کے متعلق اس قسم کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں چنانچہ جب کوئی

دعوت ہو تو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ کام ”رب سببی“ ہو گیا یا ”رب سببوں“ فلاں چیز مل گئی ہے علائکہ ان کے دل میں خدا بھی خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت نہیں ہوتی۔ ذرا بھی ان کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ محض رسمی رنگ میں یہ الفاظ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اتفاقاً یہ طور پر یہ کام ہو گیا ہے۔ پس یہ الفاظ ان کے کسی ایمان پر دلالت نہیں کرتے بلکہ یہ ایک محاورہ ہے جو لوگوں کی زبان پر چڑھا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک مومن جب یہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کی مراد حقیقتاً یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ سے یہ نیک معاملہ کیا ہے لیکن ایک کافر یا منافق جب ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو اس کی مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ کام محض اتفاق سے ہو گیا۔ اس سے زیادہ یہ الفاظ اس کے نزدیک اپنے اندر کوئی معنی

نہیں رکھتے یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمائی ہے کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہذا مِن عِندِ اللہ ہے سببی یہ بات ہو گئی ہے یعنی اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا ہے پس یہ محض رسمی الفاظ ہیں ان کے ایمان پر دلالت کرنے والے الفاظ نہیں ہیں۔ چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ نقصان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے جو بے ایمانی کی علامت تھی۔ اگر وہ نقصان کو اپنی طرف منسوب کرتے تو اور بات ہوتی مگر نقصان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو صاف طور پر انہی کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر کو کو وہ نتائج کے لحاظ سے ہر کام کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا پسند کرتے تھے تو پھر سوال یہ ہے کہ نتائج تو سب کے سب خدا تعالیٰ ہی کا لٹا ہے ہے پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نیک نتائج خدا کا لٹا ہے اور بُرے نتائج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لٹا ہے پس اگر انہوں نے نتائج کے اعتبار سے ایسا کہا تب بھی غلط ہے کیونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللہ اچھے نتائج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اور بُرے نتائج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اس سورت میں انہیں اچھے اور بُرے دونوں نتائج خدا کی طرف منسوب کرنے چاہیے تھے مگر اچھے نتائج خدا تعالیٰ کی طرف اور بُرے نتائج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تھے اور اگر انہوں نے اچھے اور بُرے نتائج کو بندے کے عمل کی طرف منسوب کرنا تھا اور ان کا یہ دعوئے تھا کہ بندہ اچھے عمل کرتا ہے تو اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں، بُرا عمل کرتا ہے تو بُرے نتائج پیدا ہوتے ہیں تو اس صورت میں اچھے اور بُرے دونوں نتائج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے چاہیے تھے۔ اگر احمد میں کسی غلطی کی وجہ سے بہت سے

مسلمان اسے گئے تو آخر بدر میں مٹھی بھر صحابہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ایک بہت بڑے لشکر پر فتح بھی تو پائی تھی اگر وہ بندے کے فعل کو دیکھ رہے تھے اور اسی نقطہ نگاہ سے یہ بات کہہ رہے تھے تو وہ کہتے کہ نیک بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور بدی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اور اگر وہ نتائج کے اعتبار کو ملحوظ رکھ کر بات کرتے تو کہتے کہ نیک بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور بدی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے مگر وہ ان دونوں نقطہ ہائے نگاہ کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ نیک خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور بدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ منافقین ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ نیک اور بدی دونوں کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں یا نیک اور بدی دونوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں کیونکہ ان کی غرض تو یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دلوں سے کم کریں اگر وہ کہتے کہ نیک نتائج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں اور بُرے نتائج بھی آپ کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بدظنی پیدا نہ ہو سکتی کیونکہ زیادہ اچھے نتائج نکلتے تھے اور بہت کم خراب نکلتے تھے۔ تو میں اٹھاؤںے نتائج بہتر ہوتے اور صرف دو نتائج خراب نکلا کرتے تھے۔ پس اگر وہ ایسا کہتے تو ان کا کام نہ بنتا۔ لوگ کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عقلمند لیڈر ہیں کہ انہوں نے لڑائیوں میں اتنی دفعہ فتح پائی، اتنی دفعہ ہار غنیمت لیا، اتنے لوگوں کو قید کیا، صرف ایک دو دفعہ اگر لڑائی میں مسلمانوں کو نسبتاً زیادہ نقصان پہنچ گیا تو یہ معمولی بات ہے ورنہ چالیس پچاس غزوات میں ہر جگہ ایسا ہی ہوا کہ اگر آپ کا ایک آدمی مارا گیا تو دشمن کے

دس آدمی مارے گئے ہیں اگر وہ اچھے اور محرمے دو فوں
نتیجہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب
کرتے تو یہ بات آپ کے دوجہ اور شان کو بلند کرنے والی
ہوتی اور ہر جگہ آپ کی تعریف ہوتی اور اگر وہ جنت الفج کو
خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے اور کہتے کہ یہی بھی خدا
کی طرف سے ہے اور ہدی بھی خدا کی طرف سے ہے تب
بھی ان کا کام نہ بنتا اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب
نہ ہو سکتے۔ پس چونکہ ان کی غرض لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ
ڈالنا تھی اس لئے وہ نہ روحانی نقطہ سمجھا بیٹھے تھے نہ
مادی نقطہ سمجھا۔ بلکہ اگر بھلائی آتی تو کہتے یہ اتفاق کی
بات ہے اور اگر نقصان پہنچتا تو کہتے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی وجہ سے ہوا ہے۔ فلاں موقع پر بھی نقصان ہوا تھا مگر
محمد رسول اللہ پھر بھی نہ سمجھے اور قوم کو دوبارہ نقصان
برداشت کرنا پڑا۔ پس ان کا یہ اعتراض کسی فلسفہ پر مبنی
نہیں تھا بلکہ محض شرارت اور فتنہ و فساد پر اس کی بنیاد تھی
اسی لئے خدا تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے ورنہ یہ مجمع
ہے کہ خرابی بندے کی غلطی کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے
اور انعام خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے مگر بندے سے
مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ عام مسلمان ہیں
جہاں جہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں پہنچا بلکہ بعض جگہ مسلمانوں کے
غلط اجتہاد کی وجہ سے جیسے اُحد کی جنگ میں اور بعض
جگہ کافروں اور کفر و رسمانوں کی بُردی کی وجہ سے جیسے
غزوہ حنین میں۔ لیکن منافق نہ روحانی نقطہ سمجھا ہے نہ
بات کہتے تھے نہ مادی نقطہ سمجھا ہے۔ صرف شرارت سے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لئے ایسا
کہتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تردید کر دی۔
اگر کو کہ ادب کے مقام پر خیر خدا تعالیٰ کی طرف
اور شر بندے کی طرف منسوب ہوتی ہے تو اس کا جواب
یہ ہے کہ اگر ان کے دلوں میں ادب ہوتا تو اس صورت میں

ان کو شر اپنی طرف یا اتفاق کی طرف منسوب کرنا چاہیے
تھا اور انہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی
جس کا یہ خیال وہ بھگتنا پڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف وہ ہدی کو منسوب نہ کرتے۔ ادب یہی ہوتا ہے کہ
انسان غلطی اپنی طرف منسوب کرنا ہے اور خوبی اپنے انصر
کی طرف۔ مگر وہ خوبی خدا تعالیٰ کی طرف اور ہدی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے
ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادب کے طور پر وہ ایسا
نہیں کہہ رہے تھے بلکہ محض شرارت اور فساد کی نیت سے
ایسا کہتے تھے۔

اب رہا خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور شر کو اپنی طرف
منسوب کرنا۔ اس دعوے کا نقطہ سمجھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے ہر چیز انسان کی بھلائی کے لئے پیدا کی ہے آگے کسی
اپنے فعل کی وجہ سے اور کسی دُشمن کے فعل کی وجہ سے وہ
انسان کے لئے بُری ہی جاتی ہے۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے
سنگیا اس لئے پیدا کیا ہے کہ اگر انسان کو بخار چڑھے
تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے یا کسی کو خون کے دست آپے
ہوں تو ہو میوہ پیشک دوز میں آئے آسنگ دیا جائے
تاکہ اُس کی تیجش دور ہو جائے اور خون آنا بند ہو جائے
یا سنگیا خدا تعالیٰ نے اس لئے پیدا کیا ہے کہ اگر کوئی
کمزور شخص ہو اُس کے جسم میں خون کی کمی ہو۔ تو وہ سنگیا
استعمال کر کے اپنی کمی خون اور جسم کی کمزوری کو دور کرنے
یا اگر اعصاب میں کمزوری پیدا ہو چکی ہو تو سنگیا استعمال
کر کے اعصاب کو مضبوط بنا لیا جائے اسی طرح اور دیگر
فوائد ہیں جن کے لئے سنگیا استعمال کیا جاتا ہے مگر کسی
ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کشی کرنے کے لئے سنگیا کھا
لیتا ہے۔ کبھی جہالت سے بغیر ضرورت اور بغیر ڈاکٹر کی مشورہ
کے ایسی چیزیں استعمال کر دیتا ہے جن میں سنگیا شامل ہوتا
ہوتا ہے، کبھی دُشمن اسے زہر دے دیتا ہے اور اس طرح
|| ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب سنگیا تو خدا تعالیٰ نے تیر کیلئے

ہی پیدا کیا تھا مگر اس کے اپنے غلط استعمال کی وجہ سے یا معالج کی بے احتیاطی کی وجہ سے یا دشمن کی شرارت کی وجہ سے وہ خیر اس کے لئے شرمین جاتی ہے یا مثلاً خدا نے لوہا اس لئے بنایا ہے کہ لوگ گنڈا سے بناشیں اور اُس سے چارہ کتریں، چاقو تیار کریں اور اُس سے قلیں اور بنسلیں تراشیں، پھر سے بناشیں اور اُن سے بکرے ذبح کریں، کسیاں بناشیں اور اُن سے زمین کھودیں، گدالیں بناشیں اور اُن سے سخت پتھر ملی زمینیں توڑیں، اسی طرح آگ سے تیار کریں اور لکڑیوں کو پیریں مگر ایک اور شخص لوہا لے کر اپنے سر پر مارتا ہے اور مر جاتا ہے اب یہ فعل اس کا اپنا ہے اللہ تعالیٰ کا نہیں۔ اُس نے تو بہر حال انسان کے فائدہ کے لئے لوہے کو پیدا کیا تھا جس لئے نہیں پیدا کیا تھا کہ نقصان اٹھائے یا اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ پس چونکہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی ہے اگر وہ نقصان اٹھاتا ہے تو اپنی غلطی کی وجہ سے۔ اس لئے ہر شے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے اور ہر بدی بندے کی طرف منسوب ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک نتائج کا سوال ہو یہ امر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ نتیجہ شر بھی خدا تم پیدا کرتا ہے اور نتیجہ خیر بھی خدا تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے مگر الزام خدا تعالیٰ پر نہیں آتا اس لئے کہ وہ فعل خدا تعالیٰ نے نہیں کیا بلکہ انسان نے کیا ہے۔ مثلاً فرض کرو ایک شخص نے مینار سے چھلانگ لگائی اور وہ مر گیا۔ اب بے شک خدا تعالیٰ نے اُس کا گوشت پوست ایسا بنایا تھا کہ اگر وہ اونچی جگہ سے گرے تو مر جائے۔ اُس کے پھینچنے اُس نے ایسے بندے تھے کہ اگر اُن پر چوٹ آئے تو وہ زخمی ہو جاتا مگر اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے اُسے گرایا نہیں بلکہ وہ خود گرا ہے۔ پس جہاں تک نتائج کا سوال ہے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کا کیا جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے اُس کا گوشت پوست

ایسا ہی بنایا تھا کہ اتنی اونچی جگہ سے چھلانگ لگائیے نتیجہ میں وہ مر جاتا مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ مینار سے اُسے خدا تعالیٰ نے گرایا ہے یا اس کا گوشت پوست اس لئے بنایا تھا کہ مینار سے چھلانگ لگائے اُس کا گوشت پوست کسی اور غرض کے لئے بنایا گیا تھا مگر بہر حال خدا تعالیٰ نے ایسا ہی گوشت پوست اُسے بخشا تھا جو بلند جگہ سے گرنے کے نتیجہ میں کچلا جائے اور انسان ہلاک ہو جائے مگر اس کے باوجود خدا تعالیٰ پر یہ الزام نہیں آئے گا کہ اُس نے ہلاک کیا۔ غرض جہاں تک نتائج کا سوال ہے اچھے اور بُرے دونوں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہونگے لیکن جہاں تک شر کے الزام کا سوال ہے۔ بندے پر عائد ہوگا لیکن فعل بد اور فعل خیر دونوں بندے کی طرف منسوب ہوں گے اچھا فعل بھی اُسی کی طرف منسوب ہوگا اور بُرا فعل بھی اُسی کی طرف منسوب ہوگا۔ اور جہاں تک نتائج کا سوال ہے شر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور خیر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب ہم نتائج کے لحاظ سے کوئی بات کریں گے تو کہیں گے خدا تعالیٰ کی طرف سے خیر بھی آتی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے شر بھی آتی ہے لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ بُرے اور اچھے کام کون کرتا ہے تو ہم کہیں گے چوری بھی بندہ کرتا ہے اور نماز بھی بندہ پڑھتا ہے اور جہاں تک سامانوں کے بالقوہ یا بالفعل ظہور کا سوال ہے یعنی یہ سوال کہ انسان کے اندر قوتیں کس مقصد کے لئے رکھی گئی ہیں؟ اُس وقت جب بالقوہ طاقتوں کا سوال ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جب اُن قوتوں کے بالفعل ظہور کا سوال ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ بندے کی طرف سے ہیں اس لئے کہ جہاں تک طاقتوں اور قوتوں کا سوال ہے وہ خیر ہی خیر ہیں اور اس لئے ہم کہیں گے کہ وہ مسبب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن جہاں تک اُن قوتوں کے استعمال کا سوال ہے جو حکم بندے بُرے کام بھی کر لیتے ہیں اور

اچھے بھی۔ اس لئے اگر انسان اُن قوتوں کا بڑا استعمال
کے گا تو شر بندے کی طرف منسوب ہوگا اور اگر وہ اُن
قوتوں کا نیک استعمال کرے گا تو پھر خدا تعالیٰ نے اُن
قوتوں کو نیکی کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے وہ خیر خدا تعالیٰ
کی طرف منسوب ہوگا۔ پس نتائج کے اعتبار سے خیر اور
شر دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ عمل کے لحاظ سے
خیر اور شر دونوں بندے کی طرف سے ہیں بالقرہ طاقتوں
کے لحاظ سے خیر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا اور شر
نہیں کیونکہ اُس نے کوئی چیز بُرے استعمال کے لئے پیدا
ہی نہیں کی اور بالفعل ظہور کے لحاظ سے خیر خدا تعالیٰ
کی طرف اور شر بندے کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ
نے اُن قوتوں کو کسی شے کے لئے پیدا نہیں کیا تھا۔ غرض
دونوں باتیں خدا تعالیٰ کرتا ہے اور دونوں باتیں بندہ
کرتا ہے مگر اس کے باوجود شر بندے کی طرف منسوب ہوتا
ہے اور خیر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یہاں انکار
انہی معنوں میں کیا گیا ہے جو بُرے ہیں غرض کہ اِن مَآ
الْإِنْسَانِ إِذْ آمَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ قَاتَا حَرَكَهٖ وَ نَحْمَهُ
فَيَقُولُ رَبِّيَ اَ كْرَمٰنِ کہ جب انسان پر اس کی حقیقت
کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ اکرام و انعام کی بارش نازل فرماتا
ہے تو وہ اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا
نے میرا اکرام کیا یہی میں! بسا اسی تھا کہ خدا تعالیٰ مجھ سے
یہ سلوک کرتا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں مجھے
اس لئے دی ہیں تاہن کے ذریعہ میرا گند یا میری فحش دنیا پر
ظاہر کرے یا مجھے اس لئے دولت دی ہے تاکہ لوگوں کو
دکھائے کہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہے یا نہیں کہ باوجود دولت
میں سے میں تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں
کے حقوق کو پوری دیا امتداری کے ساتھ ادا کرتا رہتا ہوں
بلکہ وہ سمجھتا ہے خدا مجھ پر عاشق ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے
انعام مجھے عطا کرنا جا رہا ہے گویا وہ خدا تعالیٰ کے اکرام
اور اس کے انعام سے ایک غلط نتیجہ نکال لیتا ہے۔

وَ اَمَّا اِذَا مَابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ
فَيَقُولُ رَبِّيَ اَ هٰذَا نِیْنِ۔ اور اگر خدا تعالیٰ کسی وقت
رزق کی تنگی سے اُس کی آزمائش کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا
کہ خدا تعالیٰ اس ابتلا کے ذریعہ میرے اندر دہ کو ظاہر کرنا
چاہتا ہے وہ دنیا کو یا خود مجھے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ مشکلات
کو کس حد تک برداشت کرنے کی میرے اندر قوت پائی جاتی
ہے اور قوی ضرورتوں کے وقت میں اچھا سپاہی ثابت ہو سکتا
ہوں یا نہیں۔ وہ ان محنتوں میں سے کسی محنت کو نہیں سمجھتا بلکہ
یہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ خدا نے مجھے بے عزت کر دیا۔
گویا دونوں موقعوں پر وہ ایک غلط نقطہ نگاہ اختیار کر
لیتا ہے اس لئے اُسکی دونوں باتیں غلط ہوتی ہیں ورنہ
حقیقت کے لحاظ سے یہ دونوں باتیں صحیح ہیں کہ کسی اللہ تعالیٰ
انسان کی سبب میں آزمائش کرتا ہے کہ اس پر انعام و اکرام
نازل کرتا ہے اور کبھی اس رنگ میں آزمائش کرتا ہے کہ اُسے
مشکلات اور مصائب اور تنگی رزق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ایک سچا مومن دونوں حالتوں میں ثابت قدم رہتا ہے مگر کافر
کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انعام و اکرام کے وقت وہ کہتا ہے
رَبِّيْ اَ كْرَمٰنِ خدا نے میرا اکرام کیا حالانکہ خدا تعالیٰ اس
ذریعہ سے اس کا امتحان لے رہا ہوتا ہے اور تنگی رزق کے
وقت وہ کہتا ہے رَبِّيْ اَ هٰذَا نِیْنِ میرے رب نے مجھے ذلیل
کر دیا حالانکہ اس ذریعہ سے وہ اُس کے اندر دو نیکوئے نقاب
کر رہا ہوتا ہے۔ گویا یہ دونوں ابتلائی مقام ہوتے ہیں جواز
و سزا کے مقام نہیں ہوتے جب اس پر انعامات کے رنگ
میں بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے اُس وقت بھی وہ ابتلاء
کے نیچے ہوتا ہے اور جب اُس پر تنگی رزق کا دودھ ہوتا ہے
اُس وقت بھی وہ ایک ابتلاء کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ نہیں
ہوتا کہ انعامات اُسے کسی اعلیٰ درجہ کے کام کی جزاء کے
طور پر دے جا رہے ہوں یا تنگی رزق کسی جرم کی سزا کے
طور پر اُس پر عادی ہو دونوں حالتیں ابتلائی ہوتی ہیں اور
دونوں حالتوں میں اُس کی حقیقت کو خود اُس کے نفس پر

اور دوسرے لوگوں پر ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔

اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی طرف سے آیات و تکالیف کے سلسلہ میں دو قسم کے مقام ہوتے ہیں ایک مقام ابتلائی ہوتا ہے اور ایک مقام جزا و نزاہوتا ہے یعنی کبھی ابتلاء کے طور پر انعامات نازل ہوتے ہیں اور کبھی جزائے خیر کے طور پر انعامات نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ابتلاء کے طور پر دہر دہرتے ہیں اور کبھی سزا کے طور پر مختلف تکالیف کے دور آتے ہیں۔ اس جگہ صرف ابتلائی مقامات کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے جزا و نزاہ والے مقام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ انسان کو مجرم قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے ہم اس کا امتحان لینے کے لئے تم سے اضمات دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا کلام کیا۔ گویا ان انعامات پر اس کا حق تھا اور خدا تعالیٰ کو یہی چاہیے تھا کہ اس کا کلام کرتا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے تو کوئی نیک کام کیا نہیں اور یہ کہ یہ نعمتیں تو اس کے امتحان کا ایک ذریعہ ہیں۔ اس کے مقابل میں جب تکالیف کے ذریعہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے دینی آہائیں میرے رب نے میری ہنک کردی۔ میرے مقام کو اُس نے نظر انداز کر کے اُس نے مجھے بے عزت کر دیا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ میرے جرموں کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے یا بجائے آہائیں کہنے کے وہ کہتا کہ عذبتی میرے رب نے میرے گناہوں کی یاداشیں مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا تو خواہ ابتلائی مقام ہونے کی وجہ سے اُس کی یہ بات بھی غلط ہی ہوتی مگر پھر بھی وہ مجرم نہ بنتا مگر وہ تو یہ کہتا ہے دینی آہائیں میں اس بات کا مستحق تھا کہ مجھے عزت دی جاتی مگر میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔

اصل بات یہ ہے کہ ابتلائی صورتیں اور سزا کی صورتیں ہیں اور جزا و سزا کی صورتیں اور سزا کی ہوتی ہیں مثلاً ہر نبی کو خدا تعالیٰ عزت دیتا اور اُس کے مقاصد میں اُس کا مہیا بنی علی کرتا ہے اور کئی ایسے انبیاء ہیں جنہیں اُس

نے علاوہ روحانی حکومت کے جسمانی بادشاہت بھی عطا کی۔ مثلاً حضرت موسیٰ۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ہاتھ میں بادشاہت تھی مگر یہ بادشاہت ابتلاء کے طور پر نہیں تھی بلکہ انعام کے طور پر ان کے کام کو تقویت پہنچانے کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ یا مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت نہ ملتی تو آپ قرآنی شریعت کو عملی رنگ میں کس طرح رائج کرتے پس آپ کو اور بعض دوسرے انبیاء کو جو حکومت ملی وہ ایک ہتھیار کے طور پر تھی اور مہینے چڑھتی ابتلاء نہیں تھا۔ ابتلاء ہمیشہ اس لئے آتا ہے تاکہ انسان کے اخلاق ظاہر کئے جائیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو پہلے ہی ظاہر تھے آپ نے ستر آدمیوں بھی خدا تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیا اور حضرت ادریس بھی اس کی رضا مندی کی راہوں کو اختیار کیا۔ آپ کے پاس دولت تھی تو وہ آپ نے سب کی سب بنی نوع انسان کے فوائد کے لئے نکلادی اور خود اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اس کے مقابل میں آپ پر عذاب بھی آئے کئی قسم کے دکھ بھی آپ کو برداشت کرنے پڑے مگر ہمیشہ آپ نے صبر سے کام لیا ایک نور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گذر رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک قبر پر کھڑی رو رہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بی بی صبر کر۔ اُس نے کہا اگر تیرے پیچھے مرتے تو میں دیکھتی کہ تو جس طرح صبر کرتا۔ صبر کی نصیحت تو اسی لئے کر رہا ہے کہ یہ صبر اچھا ہے یا بچا نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا۔ اسے عورت میرے سات مریچکے ہیں مگر میں نے ہر نیچے کی وفات ہر صبر سے کام لیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چل پڑے بعد میں کسی نے اُس سے بتایا کہ بد بخت تھے پتہ بھی ہے تھے یہ بات کہنے والا کون تھا؟ اُس نے کہا مجھے تو چہ نہیں۔ اُس نے کہا یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ سننے ہی وہ آپ کے مکان پر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے صبر کیا آپ نے فرمایا اللہ شکر ینشد اللہ الصمد ماتہ الا و لہ صبر تو ابتدائی حالت میں ہوتا ہے بعد میں تو

روہو کو ممبر آ ہی جاتا ہے۔ غرض وہ حالتیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں جن میں انسان جزع و فزع کرنے لگ جاتا ہے مگر آپ نے ان حالات میں بھی صبر کیا اور یہی کہا کہ ہم اس کی مشیت پر راضی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیابان میں جب فوت ہوئے لگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس وقت پاس موجود تھے اُس کی تکلیف اور کرب کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں آپ نے فرمایا اُنکے ہاتھ سوناٹا اور ہے ورنہ میں خدا تعالیٰ کے فضل پر کوئی اعتراض نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اُس نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیلئے۔

تو ابتلا آور ہوتے ہیں اور جزاء آور ہوتی ہے اور بعض عرض اٹھیں تو ایسی ہوتی ہیں جو عملی درجہ کے روحانی مقامات حاصل کرنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر ملتی ہیں جیسے حضرت سید عبد القادر صاحب جیلانی فرماتے ہیں کہ میں اُس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک خدا مجھے نہیں کہتا کہ اے عبد القادر تجھے میری ذات ہی کی قسم کہ یہ کھانا کھا اہد میں کپڑا نہیں پہنتا جب تک مجھے خدا نہیں کہتا کہ اے عبد القادر تجھے میری ذات ہی کی قسم کہ یہ کپڑا پہن۔ یہ ابتلاء والا انعام نہیں بلکہ ایک روحانی عمدہ حاصل کرنے کا انعام ہے۔ ان لوگوں کو ستر آؤ و ستر آؤ میں سے گذار کر اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق اور ان کے اندر وہ کو دنیا پر اچھی طرح ظاہر کر دیتا ہے اس لئے یہ ضرورت نہیں رہتی کہ ان پر ابتلاء وارد کئے جائیں لیکن عام لوگوں کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ اُن کے دل پر بھی گناہوں کی وجہ سے اتنا زنگ لگ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آبیروں کی فریادیں اُن پر کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ اُن کی طرف سے انہواری مشکلات اُن میں کوئی تغیر پیدا کرتی ہیں۔ وہ اندھے میل ہوتے اور اندھے ہونے کی حالت میں ہی اس جہان کو گذر جاتے ہیں۔ ایسی ہی روحانی نایمانی رکھنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض خود ابتلاء کے طور پر انہیں فریادیں دیتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور

کہتے ہیں خدا نے ہماری تھری کی حالانکہ اُن کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اُن پر انعام کرے۔ بسا اوقات وہی دولت اور عزت انکو جنہم میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے اسی طرح جب اُن پر بھی رزق کا دوارے تو کہنے لگ جاتے ہیں خدا نے ہمیں بے عزت کر دیا گویا دونوں حالتوں میں وہ اُس کی حکمتوں سے اُنکے بند رکھتے اور روحانی موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کو کوئی اصل کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفَعُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنَّا بَعْدُ رَافِقُونَ الْبَاقِينَ كَفَرُوا وَأَنكُزُوا نُنَاجِمُكُمْ ثُمَّ لَا يَشَاءُ اللَّهُ أَن تَعْلَمَهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِئَةٌ مِّنْهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ يُنْفَخُ الْغُفَّاءُ لِيَكُونَ مِنَ الْعِلْمِ أُنَاسٌ يَّتَذَنَّبُونَ فَمَنْ هَؤُلَاءِ لَا يَعْلَمُونَ لَوْمَاتِهِمْ إِنَّهُمْ إِذَا حُرِبُوا لَا يُدْعَوْنَ إِلَى حَرْبٍ وَلَا مَوَدَّةٍ لِلْكَافِرِينَ

اس آیت نے اُن پر بھٹ کی تشریح کر دی ہے ان کفار کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ہم مستحق انعامات ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اور دوسرے لوگ مستحق نہیں اس لئے انہیں نہیں دیتا اور چونکہ خدا تعالیٰ کے فعل نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مستحق انعام نہیں اس لئے ہمارا بھی فرض ہے کہ انہیں نہ دیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جس کا یہ نقطہ نگاہ جو اُس کے دل میں انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی تکلیف آئے گی تو شکوہ پیدا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے ہمارا سبب اعزاز نہیں کیا اور ہمارے درجہ کا خیال نہیں رکھا :

كَلَّابِلَ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَخْضُونَ عَلَىٰ

(۱) ہرگز نہیں بلکہ تم قصور وار ہو کہ یتیم کو عزت نہیں کرتے۔ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو

طَعَامِ الْمَسْكِينِ وَلَا تَكُلُونَ الثَّرَاثَ اَكْلًا لَّمْنًا

ترغیب نہیں دیتے سلاہ اور ورثہ کا مال سب کا سب (عیش میں) اڑا جاتے ہو سلاہ

سلاہ حل لغات - تَخَاضُونَ، خَاضَ سے جمع

مطالب کا پیغمبر اور خاصۃً عَلَیْہِ کے معنی ہوتے ہیں خَفَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ صَاحِبَةً۔ دو سحل میں سے ہر ایک نے دوسرے کو کسی کام کے کرین کی رغبت دلائی راقب! ایسے کلا تَخَاضُونَ کے معنی ہوئے تم رغبت نہیں دلاتے۔

تفسیر فرماتا ہے کَلَّابِلَ یوں نہیں جو تم خیال کرتے ہو کہ تم خاص طور پر دولت کے مستحق تھے اس لئے تمکو دولت ملی اور خدا نغالی کے دوسری مخلوق مستحق نہیں تھی اس لئے اُسے نہیں ملی اور یہ کہ جب تم کو ابتلا و تکلیف آتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارے حق میں بے انصافی ہوتی ہے بلکہ بات یہ ہے کہ تم کو دولت ملی تھی کہ تم غریبوں پر خرچ کرو اور اس طرح ایک نیک

بلداری دنیا میں قائم ہو مگر بھانے اس کے تم نے تکبر شروع کیا اور غریبوں کی خبر گیری ہی سے غفلت نہیں برتی بلکہ انکو ذلیل بھی کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نوا میں مستحق نہیں ہو اور یتیموں کی عزت نہ

کی بلکہ انہیں ذلیل سمجھا اس لئے خدا تعالیٰ نے بھی تم کو ذلیل کیا اگر تم دولت ملنے پر یہ سمجھتے کہ خدا تعالیٰ نے یہ دولت اس لئے

دی ہے کہ وہ دیکھے کہ تم یتیموں کی خبر گیری کرتے ہو یا نہیں اور تم ایک دوسرے سے کہتے ہو یا نہیں کہ خدا نے جب ہمیں پیسہ

دیا ہے تو آؤ ہم غریبوں کی خبر گیری کریں۔ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں ہم ننگوں کا سر دیوں میں ننگ ڈھانکیں۔ مگر جب اُس نے تمہیں نعمتیں

دی تو بھانے اس لئے کہ تم یہ سمجھتے کہ خدا تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں اس لئے دی ہیں کہ لوگوں پر خرچ کی جائیں انکی ضروریات کو پورا

کریں اور ان کے دکھوں کو دور کریں تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کرتی آکر منی خدا کا ہمارے ساتھ کوئی خاص جو ہے

کَلَّابِلَ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں اُوروں کو نہیں دیں۔ تم نے یتیموں اور مسکینوں کی ذرا بھی پروا نہ کی اور تم نے اپنے متعلق یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم خدا کے خاص محبوب اور پیارے ہیں۔ کہ اُس نے ہمیں تو ان انعامات سے نوازا مگر دوسروں کو محروم رکھا بھانے اس کے کہ تم یہ سمجھتے کہ تمہیں یتیموں کی پرورش اور مسکینوں کی خبر گیری کے لئے یہ نعمتیں دی گئی ہیں تم نے ان نعمتوں کو اپنا حق قرار دیکر انکی طرف سے اپنی آنکھیں بالکل موند لیں اور انکی ضروریات کیلئے ایک پیسہ خرچ کرنا بھی روانہ رکھا۔ تمہارے سامنے کئی قیمتی بچے بھوک سے مرتے رہے، کئی مسکین بھیک مانگتے اور در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے مگر تم نے انکی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی بلکہ اسی خیال میں مست رہو کہ ہم بڑے آدمی ہیں۔

سلاہ حل لغات - ثَرَاثُ، اُوڈیٹ کا مصدر ہے نیز اس کے معنی ہیں مَا یَخْلُفُہُ التَّوَجُّلُ یُوَدُّ تَتِمُّ دھمال جو آدمی اپنے وارثوں کیلئے چھوڑ جاتا ہے (راقب)

لَمْنًا، قَالَ انْقَرَأْ اَیْ شَدِیْدًا وَفِی الْفَحْلِجِ اَیْ نَصِیْبَہُ وَنَصِیْبُ صَاحِبِہ۔ خُراء کہتے ہیں کہ

لَمْنًا کے معنی شدید ہے جس اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم سارے کا سارا مال کھا جاتے ہو یا وہ مال تمہارے قبضہ

میں آتا ہے تو تم اُسے بالکل چٹ کر جاتے ہو اُس میں سے کچھ باقی نہیں رہنے دیتے لیکن صحیح میں یہ لکھا ہے کہ اَمْلَکَ کے معنی

یہ ہیں کہ تم اپنا حصہ بھی کھا جاتے ہو اور دوسروں کا حصہ بھی ختم کر جاتے ہو (راقب) گو یا یہی نہیں کہ تم صرف اپنا حصہ

بیٹے پر اکتفا کرے بلکہ تم اپنا حصہ بھی چٹ کر جاتے ہو اور یتیموں و مسکینوں یا دوسرے بھائیوں کا حصہ جو وہ بھی کھا جاتے ہو :

ذات: طَعَامِ الْمَسْكِينِ میں طَعَامِ۔ اِطْعَامِ کے مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسی لئے اُس کے معنی کھانا کھلانے کے لئے گئے ہیں۔

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاجْتِنَاهُ

اور تم مال سے بے انتہا محبت کرتے ہو

کریں۔ جانتے ہیں کہ تمہارا بڑا حال ہے۔ بجائے اپنی جائداد کو بڑھانے کے اور بجائے غریبوں کی خیر گیری کرنے کے تم میں سے کوئی اچھے کھانے کھانے لگ جاتا ہے، کوئی اچھے لباس پہنا دیتا ہے، کوئی خراب میں مشغول ہو جاتا ہے، کوئی نالچ گانوں میں اپنی عمر ضائع کر دیتا ہے، کوئی عیاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر زبانوں پر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے۔ ہم اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے خاندان میں سے تھے، معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ وہ حیران ہوتے ہیں اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ”کچھ اللہ دو کوں وگ گئی اے“ یعنی خدا کی طرف سے اس کی لعنت کی جا رہی ہے۔ پڑی ہے ورنہ ہماری عزت میں کیا شبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا باپ مالدار تھا تو تمہیں اس سے بھی اونچی میٹھی پر جڑھنا چاہیے تھا اگر اس نے ایک ہزار روپیہ کمایا تھا تو چاہیے تھا کہ تم دھرم دھرو پیہ کھاتے اور بتی نوع انسان کی بہتری کے لئے خرچ کرتے نہ کہ اس روپیہ کو تقش میں مریلو کر بیٹے اور بیٹی لنگڑ لگ جاتے۔ تم نے خود اپنے نفس کی امان کی اور اپنے آپکو گول کی گھاہ میں گر دیا اس لئے تم خدا تعالیٰ کا بغض سے بھی گئے اور اس کے بندوں کی نظر سے بھی گر گئے۔ یا اگر تم پر تکلیف کی بعض گھڑیاں آئی تھیں تو اس لئے کہ تم جو شہیا ہو جاؤ اور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرو۔ مگر تم اور بھی نیچے پھرتے چلے گئے۔

چونکہ کٹا کے مننے دوسرے کا حقد لے لینے کی بھی ہیں اس لئے اس بات میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ فساد کو جو دولت ملتی ہے وہ وصفائی کا حصہ نہیں ہوتا اس میں دوسرے بھی نوع انسان کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس دولت کو صرف اپنے نفس پر خرچ کر دیتے ہیں اور دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں۔

۵۷ حل لغات۔ جتناء: آجتم کے مننے ہیں جتناء

تفسیر۔ فرماتا ہے تم اپنے اعمال کی طرف دیکھو کہ تمہاری شامت اعمال تمہارے لئے کیا کیا رنگ پیدا کر رہی ہے۔ تم میں جگہ اس کے کہ کوئی نیک خلق پیدا ہوتا اور تمہارے اور مساکین کی خیر گیری کرتے تم نے دولت ملنے پر صرف سے کلام لینا شروع کر دیا اور اپنے رویہ کو بالکل برباد کر دیا اس کے بعد بجائے اس کے کہ تم یہ سمجھتے کہ ہم اپنے گندے اعمال کی وجہ سے اس غربت کو پہنچے ہیں اور خدا نے اس ذریعہ سے ہمیں جو شہیا رکھی ہے اھ آئندہ کے لئے نصیحت کر دی ہے کہ تمہیں اسراف نہیں کرنا چاہیے بلکہ رویہ کو محفوظ رکھنا چاہیے تم نے یہ کتنا شروع کر دیا کہ ”جتناء“ ہماری عزت ہوئی چاہیے تھی مگر خدا تعالیٰ نے ہمیں رسوا کر دیا حالانکہ خدا تو تمہیں سبق دینا چاہتا تھا ورنہ تم نے ایسے کون سے کام کئے تھے کہ خدا تعالیٰ تمہیں عزت دیتا۔ یہ خدا تعالیٰ کا احسان تھا کہ اس نے تمہیں نصیحت دی اور اس لئے دی کہ تم غریبوں پر خرچ کرو مگر تم نے روپوں کو اپنی جیب میں ڈالا۔ بتائی و مساکین کی طرف سے اپنی تمہیں بند کر لیں اور تراب اور ناچ گانوں میں اپنی دولت کو برباد کرنا شروع کر دیا اور جب تمہاری دولت سب برباد ہو گئی تم یہ شور مچانے لگ گئے کہ خدا نے ہمیں رسوا کر دیا۔ بجائے اس کے کہ ان تمام حالات کو تم اصل روشنی میں دیکھتے تم نے اٹھا اسے غلط رنگ دیدیا۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تمہاری حالت کس قدر گھٹ چکی ہے۔ کتنی کیسگی اور بھیاں تم میں پیدا ہو چکی ہے تم جتنوں کا مال لیتے ہو اور تمہیں خیر وارد کی طرح محکم کر جتنے جو تمہیں درندہ میڑ میڑی جائدادیں ملتی ہیں، زمینیں ملتی ہیں، گھٹیاں ملتی ہیں، وہ یہ ملتا ہو مگر تم وہ تمام جائداد عیاشی میں برباد کر دیتے ہو۔ باپ روپیہ لگا لگا کر تنک جاتا ہے اور تم صاحبزادے بلکہ اس کا سب مال اڑا دیتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو لوگ ہماری عزت نہیں کرتے۔ وہ تمہاری کیوں

اَللّٰكُفْرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَبِتِ سَيِّئَاتِهِ اَقْرَبُ نَبِيْرًا
 کہتے ہیں جَاءُوا فَاَجْمَعُوْا اٰیٰتِہُمْ اور منہ یہ ہوتے ہیں
 جَاءُوا بِحَمٰلَتِہُمْ اَلشَّرِیْفِ وَالْوَضِیْعِ وَ کَسْر
 یَتَخَلَّفُ اَحَدٌ وَّ کَانَ فِیْہُمْ کَثْرَةٌ یعنی سب لوگ
 اکٹھے ہو کر آگئے چھوٹے بھی اور بڑے بھی۔ کوئی بھی پیچھے نہ
 رہا اور اسی طرح لوگوں کی کثرت ہو گئی (اقرب)

تفسیر۔ فرماتا ہے تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مال
 کو لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہو خدا تعالیٰ نے تو تمہیں اس لئے
 مال دیا تھا کہ تم اسے تجارت میں لگاؤ یا صنعت و حرفت کو
 فروغ دے یا غریبوں کی خبر گیری کرو مگر تم اسے بند کر کے
 بیٹھ جاتے ہو۔

اسی طرح اس کے یہ بھی منہ ہیں کہ تم مال سے لیسہ
 محبت کرتے ہو کہ اچھے اور بُرے کی تیز تم میں باقی نہیں
 رہی۔ تمہارے پاس حرام مال آتا ہے تو تم حرام لے لیتے ہو
 حلال آتا ہے تو حلال لے لیتے ہو۔ ادنیٰ چیز آتی ہے تو ادنیٰ
 لے لیتے ہو اعلیٰ چیز آتی ہے تو اعلیٰ لے لیتے ہو۔ تمہیں صرف
 مال سے غرض ہوتی ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ
 وہ مال تمہیں ملا کہاں سے اور کس طرح سے۔

اوپر کی آیات میں چار امور بیان کئے گئے ہیں جو
 کفار میں پائے جلتے تھے اور یہی چار امور ایسے ہیں جن کی
 قوتیں تباہ ہوتی ہیں۔

اقل یتامیٰ کی خبر گیری نہ کرنا۔ فرماتا ہے ان لوگوں کی حالت
 یہ ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی انعام ملتا ہو
 تو کہتے ہیں ہم خدا کے حضور خاص شان رکھتے ہیں اور جب ان
 پر اسی رنگ میں ابتلاء وارد ہوتا ہے کہ انکی مالی حالت ناقص
 ہو جاتی ہے اور ان پر تنگدستی کے ایام آ جاتے ہیں تو وہ کہتے
 ہیں خدا نے ہماری اہانت کر دی۔ گو یاد وہوں صورتوں میں وہ
 عزت اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ عزت آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا
 اگر کم ہونا ہی چاہیے تھا اور اگر اہانت آتی ہے تو کہتے ہیں ہماری
 تو عزت ہونی چاہیے تھی خدا نے غلطی سے ہمیں ذلیل کر دیا۔

اللہ تعالیٰ ان امور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ بات درست
 نہیں۔ اہل حقیقت یہ ہے کہ تمہاری تباہی کے سامان تمہارے
 اندر ہی موجود ہیں اور انہی کے ذریعہ سب عذاب نازل ہوا کرتا
 ہے یعنی اندرونی طور پر بعض ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو انسان کو
 تباہی کی طرف لے جاتی ہیں اور تباہی کے دہمب موجبات تم
 میں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے اگر تم پر تباہی نہ آئے تو اور
 کس پر آئے۔ چنانچہ قومی تباہی کے چار بڑے بڑے اسباب
 بیان کئے گئے ہیں جن میں سے پہلا اور اہم سبب یتامیٰ کی خبر گیری
 نہ کرنا ہے۔ اظہار یہ ایک روحانی اور دینی کام معلوم ہوتا ہے
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ قومی ترقی اور اس کے تسنزل کے ساتھ اس
 کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر یتامیٰ کی خبر گیری نہ کی جائے، ان کی
 پرورش کو نظر انداز کر دیا جائے اور انکو در بدر دھکے کھانے پر
 مجبور کیا جائے تو دنیا میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ دنیا میں
 بڑے سے بڑے کام قربانی چاہتے ہیں اور جب تک بڑی بڑی
 قربانیاں نہ ہوں اُس وقت تک بڑے سے بڑے کام بھی نہیں ہوتے۔
 اور بڑی بڑی قربانیاں وہی قسم کی ہوتی ہیں یا مالی یا جانی۔
 مگر ہم دیکھتے ہیں انسان اپنے لئے تو تکلیف برداشت کر لیتا
 ہے لیکن جب اُسے خیال آتا ہے کہ میرے بال بچوں کا کیا
 تو بہت سے لوگ ہندل بن جاتے ہیں اور قربانی کے میدان کو
 اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ اگر کسی قوم میں دینی کی خبر گیری
 پوری طرح پائی جاتی ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ جانی اور مالی قربانیاں
 کے وقت اس قوم کا کوئی ایک فرد بھی پیچھے رہے اور اپنے آپ کو
 قربانی کے لئے پیش نہ کرے بلکہ وہ ہنستا ہوا آگے بڑھے گا
 اور ہر قسم کے شدائد کو خوشی سے برداشت کرنے کے لئے تیار
 ہو جائیگا۔ اگر لوگ روزانہ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھیں کہ غلام
 شخص مر گیا تو اُس کے یتیم بچوں کو غلام میرے لے گیا اور اُس نے
 اپنے بچوں کی طرح اپنے گھر میں رکھ لیا وہ ان میں اور اپنے بچوں
 میں کوئی فرق نہیں کرتا، وہ انہیں تعلیم دلا رہا ہے، انہیں اچھے
 سے اچھا کھانا کھلا رہا ہے، انہیں اچھے سے اچھا لباس پہنا
 رہا ہے تو جب بھی قربانی کا سوال پیدا ہو گا ہر شخص آگے بڑھیں گا۔

اور کیلگا اگر میری جان بھی جاتی ہے تو بے شک جائے مجھے اس کی پروا نہیں۔ فلاں شخص مر گیا تھا تو اُس کے بچے فلاں قومی بھائی لے گیا اور اُس نے انہیں اپنے بچوں کی طرح پانا شروع کر دیا۔ فلاں شخص مر گیا تو اُس کے بچوں کو فلاں شخص لے گیا اور اُن کے اخراجات کا منتقل ہو گیا اگر میں بھی مر گیا تو کیا ہو میرے بچوں کی تو مگر ان ہوگی اور وہ مجھ سے زیادہ بہتر رنگ میں انکی تربیت کا فرض سر انجام دیگی۔ یہ احساس اگر ہر فرد کے دل میں پیدا ہو جائے اور سامنی کی خبر گیری قومی طور پر کسی جماعت میں پائی جائے تو وہ جماعت کسی مٹ نہیں سکتی۔ وہ جماعت کسی بڑی بڑی سے بڑی قربانی سے مرہم نہیں کر سکتی۔ قربانیوں سے بچکا ہوا شخص اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارے بچے خاک میں مل جائیں گے اُن کا کوئی گھر نہیں ہوگا، اُن کا کوئی پُرسان حال نہیں ہوگا بلکہ انہیں ڈانٹیں گے، اُن سے تو کول کی طرح کام لیں گے، اُن کو ٹوٹ کی ٹھوکروں سے ماریں گے، انہیں کھانے کے لئے شتر کے ٹکڑے اور پسینے کے لئے پٹے پڑائے کپڑے دیں گے، اُن کے سرور پر محبت کا ہاتھ نہیں رکھیں گے، اُن کو پیار کی نگاہوں میں نہیں دیکھیں گے، انہیں بات بات پر تھکر دیں گے، وہ روئیں گے تو انہیں چپ کرانے کی کوشش نہیں کریں گے، انہیں ضرورتیں پیش آئیں گی تو وہ انکی پروا نہیں کریں گے۔ یہ خیالات جب کسی شخص کے دل اور جان پر حاوی ہوتے ہیں تو اُس کے جسم پر لڑھلاہٹ ہو جاتا ہے، اُس کا بدن کپکپا جاتا ہے اور وہ جان دینے سے گھبراتا ہے اور اس میلان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچانک مالی قربانی کا وقت آئے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور اُسے اپنے بچوں کی پرورش کا خیال دیکھ کر بدترین خرچ کرنے نہیں دیتا۔ اپنی زندگی تک تو اُسے پروا نہیں ہوتی سمجھتا ہے جس طرح بھی ہوگا میں اپنے بچوں کی پرورش کروں گا۔ لیکن ساتھ ہی اُس کے دل میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ اگر مل لٹانے کے بعد میں مر گیا اور میرے بچوں کے لئے کوئی چیز باقی نہ رہی تو اُن کا بعد میں کیا حال ہوگا۔ اُس وقت اگر وہ سمجھتا ہے کہ تو میں نے میرے بچوں کی پرورش

نہیں کرنی تو وہ بزدلی میں جاتا ہے اور قربانی کیلئے تیار نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈرا انسان کو اپنی موت کا نہیں ہوتا بلکہ سب سے زیادہ ڈر اُسے اس بات کا ہوتا ہے کہ میری موت کے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ ایک جذباتی سوال ہے جو اس کے اندر ایک کشمکش اور ہیجان پیدا کر دیتا ہے۔ اُس کا ارادہ نہیں تعطل اور اُس کی خواہشات میں جمود کی کیفیت رونما ہو جاتی ہے۔ دیکھتا ہے کہ قوم کے کئی بچے یتیم ہیں مگر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دماغوں پر جا کر اپنے لئے آٹا مانگتے پھرتے ہیں یہ دیکھ کر وہ سمجھتا ہے اگر میں مر گیا تو میرا بچہ بھی کُل اسی طرح بھیک مانگنے پر مجبور ہوگا۔ پھر وہ ایک اور نظارہ دیکھتا ہے تو اُس کا قلب اور بھی سہم جاتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ چند یتیم آٹا مانگنے کے لئے کسی دروازہ پر آئے انہوں نے دستک دی اور کہا تم آٹا دیا جائے۔ گھر والا اُن کی آواز کو سنتا ہے تو بڑبڑا کر کہنے لگ جاتا ہے ان لوگوں نے تو ہمارے کان کھائے ہیں۔ روز آٹا روز آٹا۔ وہ یہ فقرہ سنتا ہے تو اُس میں اور زیادہ بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں مر گیا تو میرا بچہ کُل تو بھیک مانگنے پر مجبور ہوگا اور پھر لوگوں کا سلوک اُس کی یہ چوگا کردہ تو آٹا مانگیگا اور لوگ اُسے کہیں گے تو نہ ہلے نہ کان کھائے پھر وہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا ہے تو اس کے یتیم بچے آج فلاں گھر میں برتن مانجھ مانجھ کر کھڑا کر رہے ہیں۔ وہ اپنی فطرت کو وسیع کرتا اور اپنی قوت فکر تیر پر زور داتا ہے۔ تو کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا میرے بچوں سے بھی اسی قسم کا کام لیا جائے گا۔ اس پر اُس کی بزدلی کا پلوہ اور زیاہ آوے چڑھ جاتا ہے بلکہ اگر کوئی خود ہی یتیم بد ظلم کر رہا ہو تو وہی اُس میں بزدلی آ جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے جو سلوک آج میں دوں گا وہ یتیم بچوں سے کر رہا ہوں وہی سلوک میرے مرنے کے بعد لوگ میرے بچوں کے ساتھ کریں گے۔ پس یاد رکھو یتیم کی خبر گیری کرنا صرف نیکی اور تقویٰ ہی نہیں بلکہ قوم کے کیکڑ کو بند کرنا اور اُسے قربانیوں پر زیادہ سے زیادہ دلیر بنانا ہے۔

جو قوم بتائی کہ جس سلوک میں کئی وہ قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی۔
میں نے ایک دفعہ گھر میں نصیحت کی کہ تیری سی ایسا ہی سلوک
کرنا چاہیے جیسے اپنے بچوں سے کیا جاتا ہے۔ اگر اس رنگ میں
اُن سے سلوک نہیں کیا جاتا تو قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ تم نے کسی قسیم کی پرورش کی ہے میں نے کہا میں بعض بتائی
کافر جو خود دیتا ہوں مگر پھر بھی میری بعض جو یاں اُن سے اس
طرح کام لیتی ہیں جس طرح تو کروں سے کام لیا جاتا ہے میں
یہ نہیں کہتا کہ اُن سے بالکل کام نہ لیا جائے اگر اُن سے کام
نہیں لیا جائے گا تو وہ آوارہ ہو جائیں گے میں صرف یہ کہتا
ہوں کہ اُن سے ایسا ہی کام لیا جائے جو اپنے بچوں سے بھی
لے لیا جاتا ہے اور اگر کوئی کام ایسا ہو جو ہم اپنے بچوں سے
کروانے کے لئے تیار نہ ہوں تو ہمیں وہ کام کسی قسیم سے بھی
نہیں لینا چاہیے۔ بہر حال میں نے گھر میں نصیحت کی کہ روپیہ تو
میں دے دو دیتا ہوں مگر کام کی ذمہ داری تم پر ہے تمہیں چاہئے
کہ ایسے رنگ میں اُن سے کام مت لوگو یا وہ تمہارے تو کر ہیں۔
میری اس نصیحت کے بعد اُس طاہر مرحوم نے ایک قسیم بچہ پالا بعد
میں اُس کی حالت ایسی اچھی ثابت نہیں ہوئی مگر بچہ بال بچوں
نے اُس بچے کو اسی طرح پالا جس طرح وہ اپنے بچوں کو پالتی تھیں
اور انہوں نے کسی قسیم کا فرق پیدا نہ ہونے دیا۔

اس بارہ میں نہایت ہی اعلیٰ نمونہ عزیمت مرنا ظفر احمد
نے دکھا یا ہے جو میرے جتنیے ہیں۔ بنگال کے وہ فاقہ زد
لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں دہاں ہلاک ہوئے ہیں ان میں تو
ایک کی قسیم بھی لے کر انہوں نے اُس کی پرورش شروع کی ہے
اور اس عہد کی اور خوبی کے ساتھ اُس کی پرورش کر رہے
ہیں کہ اُس میں اور اُن کی اپنی لڑکی میں کوئی بھی فرق نظر نہیں
آتا۔ وہ اُس کو بار بیٹ لیتی ہے اور یہ اُس کو بار بیٹ لیتی
ہو، دونوں کے بالکل ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ایک جیسا
دونوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک جیسی دونوں کو تعلیم دلاتے ہیں
اور ایک جیسی دونوں کی عمرانی رکھتے ہیں۔

ان کی لڑکی اُس لڑکی کو باجی کہتی اور
اُس کا احترام کرتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جسے قسیم کا پالنا
کہتے ہیں۔ قسیم کا پالنا یہ نہیں کہ کسی کو گھر میں تو کر کے طور پر
رکھ لیا، سارا دن اُس سے کام لیتے رہے، کھانے کو اُسے
روکھی سوکھی روٹی دیدی، پینے کے لئے پٹا پڑا اناکڑا دیا،
ذرا قطعی ہوئی تو گا لیاں دینے لگ گئے یا تھپڑوں سے اُسکی
مرمت شروع کر دی اور پھر یہ خیال کر لیا کہ ہم قسیم کی پرورش
کر رہے ہیں اسے اسلامی اصطلاح میں قطعاً قسیم پروری
نہیں کہ جاتا۔ قسیم پروری کا انسان اپنے بچوں کی طرح دوسرے
کے قسیم بچہ کو رکھے اور اپنے سلوک میں فرق نہیں دے۔
محض کسی کو روٹی کھلا دینا اور بات ہے اور قسیم پروری اور
چیز ہے۔ قرآن کریم نے جو کچھ کہا ہے وہ ہے کہ کَلَّا بَدَّلَ
لَا تَشْكُرُونَ الی قسیم۔ اے لوگو! تم قسیم کا اگر احترام نہیں کہتے
تھے۔ یہ نہیں کہا کہ لَا تَطْغَوْا لَعَلَّکُمْ الی قسیم لے لوگو!
تم قسیم کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اگر محض کھانے کا ذکر ہوتا
تو یہاں اگر اُم کا لفظ نہ ہوتا بلکہ اِحْتَام کا لفظ ہوتا۔ اگر اُم
کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا جانا صاف بتا رہا ہے
کہ الہی خشایہ سے کہ قسیموں کی ایسے رنگ میں پرورش کی جائے
کہ اُن کا احترام مد نظر ہو یہ نہ ہو کہ صدقہ کے طور پر انکو روٹی
دی جا رہی ہو۔

میں نے قادیان میں ایک دفعہ قسیم خانہ بنا یا تو تھوڑے
دنوں کے بعد ہی مجھے پتہ لگا کہ اُن قسیموں سے سارا سالانہ
کام لیا جاتا ہے۔ کام لینا منع نہیں لیکن یہیں اُن سے اتنا ہی
کام لینا چاہیے جتنا ہم اپنے بیٹے سے کام لیتے ہیں یہ نہ ہو
کہ ہمارا بیٹا تو آرام سے بیٹھا ہے اور کام کا بوجھ قسیم پر
ڈال دیا جائے محض اس لئے کہ اُس کا باپ زندہ نہیں اُس کی
مان زندہ نہیں اور اب دوسرے لوگوں کے رحم پر ہر اُسے
بیٹوں کی طرح رکھا جائے۔ بیٹوں کی طرح اُس سے کام لیا
جائے اور پھر اگر اُس میں اور اپنے بیٹوں میں کبھی لڑائی ہو جائے

تو بے شک یہ اس کو مار بیٹھیں اور وہ ان کو مار بیٹھ لے اس وقت ماں اُسے یہ نہ کہے کہ خبردار میرے بیٹے پر اتنا ٹھٹھا تو مجھے مار مار کر سیدھا گندوں کی۔ اگر اس طرح کسی تہیم کو رکھا جائے تو بیشک کسی غلطی پر اُسے مار بھی لیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں آخر ہم اپنے بچے کو بھی بعض دفعہ مار لیتے ہیں۔ پھر اگر کسی تہیم کو اس کی کسی غلطی پر بالکل ایسی طرح جس طرح ہم اپنے بچوں کی اصلاح کیلئے انہیں مارتے ہیں اگر کسی ماں میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں مگر بہر حال اس کی عزت نظر انداز نہیں ہونی چاہیئے۔

قرآن کرم صوف تائی کو کھانا کھانا ضروری نہیں سمجھتا بلکہ فرماتا ہے قومی ترقی کے لئے یہ نہایت ضروری امر ہے کہ تہیم کو عزت سے رکھا جائے اگر تائی کا اکرام تو ہم میں نہیں پایا جاتا تو خواہ ہم ہزار بار لوگوں سے کہو کہ جاؤ اور خدا کی راہ میں مرنے جاؤ۔ جاؤ اور اپنی جائیں قربان کر دو۔ وہ کہیں گے ہم چلے تو جائیں مگر ایسا نہ ہو کہ ہم مرجائیں اور ہمارے بچوں کو تکلیف اٹھانی پڑے لیکن گندہ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی اور ہماری موت بتوں کی پرورش کے خلاف ہے برابر ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی یہی طرح رہ سینگے بلکہ موجودہ حالت سے بھی ہزار گنا بڑھ کر ان کی پرورش کے سامان ہوں گے تو بیشک تم قوم کے ایک ایک فرد کو کٹواتے جاؤ، ایک ایک فرد کو مرنے جاؤ کئی ایک شخص بھی اپنے دم کو پیچھے نہیں رہا سکا اور خوشی سے اپنے آپ کو قربانی کے لئے بخش کر دے گا غرض یہ ایک نہایت ہی عظیم انسانی مسئلہ ہے اور جب تک کسی قوم کے افراد اس کو پوری طرح نہ سمجھ لیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔

دوسری بات خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وَلَا تَحْسَبُوا عَلٰی طَعْنِهِ الْيَمِينِ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو زبانت نہیں دلائے کہ زبیر آدمی کو خدا تعالیٰ نے کھلایا جائے۔

اگر قربانی کی خبر کسی بڑے بڑے قومی جنگوں میں کسی کامیابی میں گئی ہو، سپاہی دست گم ہونے کیوں نہ دیکھا، حرمیاد زیادہ ہوتے ہیں اگر سپاہیوں اور مرنے والوں کے ذہن میں یہ ہو کہ ہماری قوم ہماری

عس ہے۔ ہم بیمار ہوئے تو اُس نے ہمارا علاج کیا۔ ہمارے پاس کپڑے نہ تھے تو اُس نے ہمارے لئے کپڑے مہیا کئے۔ ہم بھوکے تھے تو اُس نے ہمارے لئے قند مہیا کیا۔ ہم عاجز تھے تو اُس نے ہماری حاجات کو پورا کیا۔ تو گو کیلئے اور رزق لوگ بھی ہر قوم میں پائے جاتے ہیں مگر بہر حال جو شریعت ہو گئے اور یہی طبقہ زیادہ ہوتا ہے وہ کہیں گے جب تو ہم نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے وہ احسان کیا ہے تو آج ہم قومی ضرورت کے وقت میں پیچھے نہیں ہٹیں ہم آگے بڑھیں گے اور قوم کے لئے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم بھوکے مرنے رہے مگر ہمیں کسی نے نہ پوچھا، ہم ننگے پھرتے رہے مگر کسی نے ہمارا ننگ نہ ڈھا، ہم بیمار ہوئے مگر کسی نے ہمارا علاج نہ کیا، ہم محتاج ہونے لگے مگر کسی نے ہماری احتیاج کو دفع نہ کیا۔ تو وہ کہیں گے ہمارے لئے تو ہم نے کیا کیا تھا کہ آج ہم اُس کے لئے قربانی کریں۔ وہ ہم سے بے اعتنائی کرتی رہی ہے آج ہم اُس سے بے اعتنائی کرینگے پس غمراہ کی خبر نہ کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا مادہ لوگوں کے دلوں میں سے کم ہو جاتا ہے اور قومی جنگوں میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔

میں نے قانونیان میں دیکھا ہے ہم کم کوشش کرتے ہیں کہ غمراہ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ہم ان کے لئے کپڑے مہیا کرتے ہیں، ان کے لئے غلہ کا انتظام کرتے ہیں، انکی روپیہ سے لادو کرتے ہیں، انکی طبی امداد، ہم پیچھے کی کوشش کرتے ہیں اور جی لاسک انکی مخالفت کو زیادہ سے زیادہ کم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی گو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باوجود اس سارے انتظام کے جماعت پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں لوگوں کا کام صرف ذہنی ہے کہ ان پر روپیہ خرچ کرتے چلے جائیں ان پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ نیز، پھر بھی کثرت ایسی ہے جو محسوس کرتی ہے کہ یہ جماعت ہمارے لئے قربانی کر رہی ہے۔ اس لئے قومی ضرورتوں کے وقت ہمیں بھی دوسروں سے زیادہ قربانی کرنی چاہیئے۔ چنانچہ وہ لوگ جو بھوکے ہوتے ہیں مگر تہیم کی چندہ کی ایک ہو ضرورت ان کی کر کے بھی اُس میں ضرورت نہ دیتے ہیں اور

گوہ اس تحریک کے مخاطب نہیں ہوتے اور ان پر کسی قسم کی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی مگر چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ قوم ہمارے لئے قربانی کرتی ہے اور وہ ہماری ضروریات کا خیال رکھتی ہے اس لئے وہ بھی قربانی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قومی تحریکات میں حصہ دار بن جائیں پس غریب کی غیر گہری کاسب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر قومی جنگ ہو جائے تو جو کچھ قوم کی اکثریت غریب پر مشتمل ہوتی ہے اس لئے قوم کو کثرت سے کام کرنے والے مل جاتے ہیں۔ ایک کروڑ پتی کی تلوار صرف ایک تلوار کا کام دے سکتی ہے لیکن جنگوں میں ایک تلوار نہیں کہ وڑوں تلواروں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کروڑوں تلواres اس وقت تک ہتیا نہیں ہو سکتیں جب تک کہ وہیں غریب کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے اور انکو پوری طرح مطمئن نہ کیا جائے۔ اگر مساکین کے کھانے پینے کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ لازمی بات ہے کہ جب قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے شریف الطبع لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو گا کہ قوم نے ہم پر احسان کیا تھا اب اس پر مصیبت آئی ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ جیسے انگلستان امریکہ روس اور جرمنی وغیرہ ممالک میں موجودہ جنگ میں لاکھوں آدمی کام کرتے اور انہوں نے اپنے آپکو قوم کیلئے قربان کر دیا۔ اس کی وجہ حقیقت یہی ہے کہ ان قوموں میں غریب کی بدوش کا احساس بہت زیادہ پایا جاتا ہے ہندوستان میں جو لوگ فوجی بنتے ہیں وہ یا تو اس لئے فوج میں بھرتی ہوتے ہیں کہ ان کے باپ دلو فوج میں کام کر چکے ہوتے ہیں اور یا پھر اس لئے جاتے ہیں کہ انکو بعد میں مرتبے مل جائیں تو قومی احساس ہندوستانیوں میں بہت کم ہوتا ہے۔ پھر اگر غریب کے کھانے پینے کا خیال نہ رکھا جائے تو ان کے دلوں میں یہ احساس رہتا ہے کہ جو لوگ اپنے ممالک میں قومی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں وہ فتوحات میں بھی ہمارا ضرور خیال رکھیں گے اور یہ بھی قوم کی ترقی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ قومی احوال کی ترقی صرف امراء کو ہی نہیں بلکہ ہمیں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اموال میں غریب کے حقوق اس لئے بیان کیے ہیں

لَا يَكُونُ ذُوْلَةٌ بَيْنَنَا وَلَا بَيْنَكُمْ (الأنعام: ۱۵۱) تاکہ تم دوسرے کو اس طرح استعمال نہ کرو کہ وہ دو قسمدوں میں ہی چکر لگائے لگے بلکہ غریب کو بھی روپیہ ملے۔ پس غریب کی غیر گہری کاسب بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جتنی قوم ترقی کرے گی اتنا ہی ہمارا حصہ بڑھتا چلا جائے گا لیکن اگر انکو حصہ نہ دیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو حصہ ملنا نہیں تو قومی احوال کی ترقی امراد کو ہی فائدہ دے گی اس لئے ہم اپنی جانوں کو کیوں ضائع کریں۔

تیسری چیز جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے وہ اُنکی تشریحات ہے جو امراء کے شیعوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی قوم میں امراء پیدا ہو جائے تو وہ بھی جتنی طور پر تباہ و برباد چاہتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَأْخُذُونَ الذَّرَاثُ الْاَعْْكَلَا تَسْتَأْذِنُكُم مِّنْ اٰبَادَادَا سَمِ الْمَظْهَرِ بَحَاثُ اس کے کہ تم اسے ترقی دیتا اور اسے بڑھانے کی کوشش کرتے تم نے اسے تباہ کرنا شروع کر دیا۔ غرض امراء بھی قومی تشریحات کی ایک بہت بڑی علامت ہے اور اس کے وہ بڑے نقصان ہوتے ہیں۔

اولیٰ یہ کہ انسان میں نیکو پن پیدا ہو جاتا ہے۔ باپ دلو کی طرح اگر وہ کام کرتا تو نیکو پن اس میں پیدا نہ جتنا مگر وہ محنت کو صرف روٹی کمانے کا ایک ذریعہ سمجھ لیتا ہے اور جب اسے باپ دادا کی جائداد پر قبضہ کر لینے کی وجہ سے روٹی مل جاتی ہے تو وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ جس قوم میں ایسے آدمی پیدا ہو جائیں کہ وہ کوئی کام نہ کریں وہ اس جونک کی طرح ہوتے ہیں جو جسم کا خون چوس لیتی ہے اور اس قابل ہوتے ہیں کہ انکی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے۔ اگر کسی قوم میں ہر نعل لوگ بھی کر پڑتی ہوں لیکن وہ سب کے سب کام کر رہے ہوں اور ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جس کے اندر نیکو پن پایا جاتا ہو تو وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ایک کر پڑتی بھی ایسا ہے جو پیداوار کی جائداد لیکر بیٹھ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی کام یا کسی محنت کی ضرورت نہیں محنت تو اس لئے کی جاتی ہے کہ روٹی سے میرے پاس روٹی کا کافی سامان ہے میں کوئی محنت نہ کرے تو اس قوم کی تباہی کی بنیادی اسٹ وہ شخص اپنے ہاتھ سے

رکھنے والا ہوتا ہے۔ پس محض کسی کروڑپتی کا قوم میں پایا جانا اس کی بربادی کی علامت نہیں کیونکہ گو وہ کروڑپتی ہو گا مگر نکتہ انہیں ہو گا بلکہ کام کر رہا ہو گا۔ نکتہ وہ ہے جو کتا ہے کہ باپ کا ایک کروڑ روپیہ میرے پاس ہے مجھے اب محنت کی ضرورت نہیں۔ مجھے اب کام کی ضرورت نہیں میرے لئے مائے ہی کافی ہے کہ باپ کے روپیہ پر تعترف رکھوں اور جس طرح جی میں آئے کروں۔ یوں تو انگلستان میں بھی کروڑپتی پائے جاتے ہیں مگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ باوجود کروڑپتی ہونے کے محنت کرتے ہیں اور اپنے روپیہ کو برباد کرنے کی بجائے اس سے کوئی نہ کوئی کارخانہ جاری کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کپاس، سو، دوسوا یا ہزار دو ہزار آدمیوں کو مزدور مل جاتی ہے اور وہ روپیہ قوم کی ترقی کے کام آتا رہتا ہے۔ بے شک وہاں بھی محسن ایسے لوگ ہیں جو بیکوں میں اپنا روپیہ جمع کر دیتے ہیں مگر زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے روپیہ سے کارخانے جاری کر دیتے ہیں یا بیکوں میں روپیہ جمع کر کے خود کسی موسیٰ کے پریذیڈنٹ یا میئر ٹری بن جاتے ہیں اور اس طرح آخری طور پر قومی خدمات مہیا کر دیتے ہیں اس لئے وہ قوم تباہ نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کا ذکر نہیں بلکہ نکتہ امراء کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے روپیہ کو کھاتے رہتے ہو اور خود سولی عمر تک ان میں گزار دیتے ہو جس قوم میں ایسے منحوس لوگ پیدا ہو جائیں وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ دوسرے خواہ تم اچھا کو یا برا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ زیادہ خوشنار ہوتے ہیں وہ قوم میں ضرور عزت حاصل کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے ان سے اکثر کہ ان کی اولاد کو بھی کچھ نہ کچھ عزت قوم میں حاصل ہو جاتی ہے خواہ دنیا میں کتنی بغاوت ہو جائے، لوگ با تشو ز م کے قائل ہو جائیں پھر بھی یہ بات کبھی مٹ نہیں سکتی کہ جب کوئی شخص قوم میں کوئی خاص اعزاز حاصل کر لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ عزت اس کی اولاد کو بھی مل جاتی ہے۔ یہ ایک فطری چیز

ہے جس کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا۔ جس نے کوئی نمایاں کام کیا ہوتا ہے اس کی اولاد خواہ تھی ہو یا نہ ہو مگر بحال اس عزت کا کچھ نہ کچھ حصہ اولاد کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ لازمی بات ہے کہ جب ایسے لوگوں میں سی پیدا ہو جائے تو چونکہ بڑے خاندان ہی لیڈر ہوتے ہیں ان کی شستی کا قوم پر یہ اثر پڑے گا کہ اس کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا جب وہ لوگ جنہیں قوم میں عزت حاصل ہو جن کے ہاتھ میں لیڈری کی باگ ڈور ہو، باپ دادا کی جائداد پر بیٹھے رہیں تو ڈر رہے ہوں تو یہ قدرتی بات ہے کہ اس قوم میں لیڈر کم ہو جائیں گے۔ بے شک کچھ نئے لیڈر بھی بن جاتے ہیں مگر کچھ باپ دادا کی عزت اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے لیڈر سمجھے جاتے ہیں اگر ان میں اس قسم کی شستی پیدا ہو جائے تو ایک قسم کے لیڈر ہی رہ جائیں گے دوسری قسم کے لیڈر نہیں رہیں گے اور اس طرح قوم کے رہنما محدود ہو جائیں گے جو قومی خیر محبت مال ہے۔ مال کی محبت حلال و حرام کا امتیاز ڈا کر انسان کو ظلم کی طرف مائل کر دیتی ہے جس شخص کے دل میں انتہائی طور پر مال کی محبت ہوگی وہ حلال اور حرام میں کوئی امتیاز نہیں کرے گا۔ حلال ذریعہ سے مال آئے گا تو اسے بھی لے لے گا، حرام ذریعہ سے مال آئے گا تو اسے بھی لے لے گا اور جس شخص میں حلال و حرام کا امتیاز نہ رہے وہ ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے اور جس قوم میں ظالم پیدا ہو جائیں اس کا شیرازہ کبھی متحد نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک لازمی اور طبی بات ہے کہ جب انتہائی طور پر مال کی محبت پیدا ہوگی حلال و حرام کی تمیز نہ رہے گی اور جب حلال و حرام کی تمیز نہ رہے گی تو انسان ظلم سے بھی دریغ نہیں کرے گا اور جب قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جن کو وہ سرول کو لٹٹنے میں مزا آتا ہو تو وہ قوم کبھی پنپ نہیں سکتی۔

دوسرے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم منعقدی ترقی سے محروم رہ جاتی ہے۔ جس شخص کے دل میں مال کی شدید محبت ہو

وہ بعض دفعہ روپیہ کو کام پر لگانے سے ڈرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ شاید تجارت یا صنعت میں نقصان نہ ہو جلستے بہتر یہی ہے کہ میں اس کو اپنے پاس محفوظ رکھوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُس کا مال بھی نہیں بڑھتا اور غریار کے حقوق کا بھی اُتلاف ہوتا ہے۔ فرض کرو وہ ہزار روپیہ سے یہ ایک کاغذ جاری کر دیتا اور بیس پچیس مزدور اُس کا رخانہ میں کام کر نیوالا ہوتا تو بیس پچیس خاندان اُس کے مدد پر یہی بیرونی پائے لگ جلتے۔ آگے ایک خاندان میں اگر پانچ پانچ آدمی بھی فرض کر لے جائیں تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اُس نے دس ہزار روپیہ خرچ کر کے سو سو آدمیوں کے لئے مزدوری مہیا کی لیکن اگر وہ روپیہ خزانہ میں بند کر دیتا ہے تو سو سو آدمیوں کی روٹی ماری جاتی ہے۔ اسی طرح اگر قوم میں دس ہزار مالدار ہوں اور وہ اپنے روپیہ کو خزانہ میں محفوظ رکھیں تو لاکھوں لوگوں کی مزدوری ماری جائیگی اور صنعتی لحاظ سے قوم کو شدید نقصان پہنچے گا۔ پس دوسرا نقصان مال کی محبت کا یہ ہے کہ قوم صنعتی لحاظ سے ترقی سے محروم رہ جاتی ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ حُب مال کی وجہ سے قومی چندوں میں کمی آ جاتی ہے جب بھی کوئی تحریک ہو مال کی محبت غالب آ جاتی ہے اور قومی تحریکات میں حصہ لینے کے لئے انسان تیار نہیں ہوتا۔

چوتھے اس کا یہ بھی نتیجہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں مال کی محبت ہوتی ہے وہ قومی اشارے کے وقت دشمن کے غلبے سے ڈر کر غدار بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَيَذَلُّكَ ۖ اَلَا يَأْتُمُّ شُدَّاءُ الْفَاقِينَ النَّاسِ** (آل عمران ۸۶) لڑائی میں کبھی ایک پل بھاری ہو جاتا ہے اور کبھی دوسرے کا۔ اونچ نیچ ضرور ہوتی رہتی ہے ایسی حالت میں وہ شخص جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اگر اُسے ذرا بھی یہ پتہ لگے کہ دشمن غالب آئیگا تو وہ چوری جیسے دشمن کے ساتھ ساز باز شروع کر دیتا ہے اور اپنی قوم سے غداری کرتا ہے محض اس لئے کہ اس کا مال بچے گا۔

حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انگریز مسعود نے کہ بھی لوٹے ہیں اور مسعود نے کہ بھی لوٹے ہیں پھر اس کے متعلق ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے اودھ کی اسلامی حکومت اس طرح تباہ ہوئی کہ پہلے انگریزوں نے لوگوں میں یہ تحریک شروع کر دی کہ اگر تم ہمارے بنک میں پناہ پر جمع کرو تو تمہیں ادھائی فیصدی نفع دیا جائے گا۔ یہ لالچ اتنا بڑا تھا کہ لوگوں نے اپنا تمام روپیہ کلکتہ کے انگریزی بنک میں جمع کر دیا۔ غور قریب اپنے زورات تک نہ بچ ڈالے اور روپیہ انگریزوں کے حوالے کر دیا کوئی انہیں اُتار دے کے متعلق بڑی بڑی امیدیں دلائی گئی تھیں۔ انہیں کہا گیا تھا کہ اگر تمہارا دس لاکھ روپیہ جمع ہوا تو تمہیں پچیس ہزار روپیہ سود دیا جائے گا اور پھر تمہارا اصل مال بھی بالکل محفوظ رہے گا جب تم مانگو گے روپیہ واپس دے دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا سارا کا سارا روپیہ کلکتہ کے انگریزی بنک میں جمع ہو گیا اسکے بعد انگریزی فوج نے حملہ کر دیا۔ لکھنؤ جو اودھ کی حکومت کا دارالسلطنت تھا وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کی انگریزوں نے کھدیا کہ خبردار! تم میں سے کوئی شخص بادشاہ کو یہ خبر نہ پہنچائے کہ انگریزی فوج حملہ کے لئے آ رہی ہے اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا جو روپیہ بنک میں جمع ہے ضبط ہو جائیگا۔ اُن غدارانہ خصلتوں نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ مرغ لڑا اور اُنھما اور کچھ بیٹوں کے ناپ کاغذ میں شعل تھا کہ ایک شخص بول اٹھا اور کہنے لگا حضور سنا ہے انگریزی فوج آ رہی ہے۔ افسر جو اندرونی طور پر انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے انہوں نے اُس کو دُعا سنائی شروع کر دیا اور بادشاہ سے کہا حضور کے اقبال کے سامنے انگریزوں کی کیا مجال ہو سکتی ہے۔ ایک بیوقوف شخص نے یہی بول دیا۔ حضور کے آرام دار مرنے کا وقت تھا مگر اس نے سارا حذر خراب کر دیا۔ انگریزوں کی کیا مجال ہے کہ وہ حضور کی شاہی کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ غرض بادشاہ کو انہوں نے ناپ کاغذوں اور مرغوں کے

مکومت سی چڑیاں باز پر فتح حاصل نہیں کر سکتیں۔
تم میں سے ہر شخص وہ ہے جو بتائی کی خبر گیری
نہیں کرتا اور اس لئے وہ انتہائی طور پر بزدل اور
ڈرپوک ہے۔ تم میں سے ہر شخص وہ ہے جو غصہ ہانکی
اعتنا نہیں کرتا اس لئے تمہیں قومی جنگوں کے وقت
کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تم میں سے ہر شخص وہ ہے
جسے اپنے باپ دادا کی جہورہ میں روپیہ ملتا ہے تو
اسے عیاشی میں برباد کر دیتا ہے۔ تم میں سے ہر شخص وہ
ہے جس کے دل میں مال کی انتہائی محبت پائی جاتی ہے
اور اس وجہ سے جب قوم کے لئے مال کی ضرورت
ہو تم میں سے کوئی شخص روپیہ خرچ کرنے کے لئے
تیار نہیں ہوتا۔ جب تمہاری یہ حالت ہے اور مسلمانوں
کی وہ حالت تو یہ لازمی بات ہے کہ مسلمان جیتیں گے
اور تم ہارو گے۔

یہی چیز ہے جو ہماری جماعت کے افراد کو اپنے
مناظر رکھنی چاہیے۔ اگر ہماری جماعت ترقی کرنا چاہتی ہے
تو ضروری ہے کہ وہ یہ چار باتیں اپنے اندر پیدا کر لے
اور پوری مغربی کیساتھ ان پر قائم رہے۔ اگر ہمارے
مبلغ اور ہمارے معلم اور ہمارے صدر اس بات کو مناظر
رکھیں کہ ہم نے بتائی کی خبر گیری کرنی ہے ہم نے انکو صرف
کھانا ہی نہیں کھانا بلکہ ان کا اکرام کرنا ہے، اگر وہ سمجھیں
کہ ہم نے مساکین کو کھانے پینے کے لحاظ سے ہر قسم کی
تکالیف سے محفوظ رکھنا ہے، اگر وہ خیال رکھیں کہ ہم نے
لوگوں میں کام کر کے عادت پیدا کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتا
کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے باپ دادا کی جائداد لے کر بیٹھ
جائے اور خود کوئی کام نہ کرے اگر ایک شخص کروڑ پتی بھی ہو
مگر وہ صرف اپنے باپ دادا کی جائداد پر بیٹھا ہوا ہے خود
کوئی کام نہیں کرتا تو قوم کو اس کی ذرا بھی عزت نہیں کرنی
چاہیئے اس کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیئے کہ وہ بڑا رئیس
ہے بلکہ اسے چوتھوں اور چاروں سے بھی زیادہ ذلیل اور

لاوائے میں ہی مشغول رکھا اور انگریزی فوج
کھٹکے اندر داخل ہوئی انہیں محبت مال قوم میں تقاضی
پیدا کر دیتی ہے اس لئے اگر کوئی قوم ترقی کرنا چاہے
تو اسے اپنے افراد کے قلوب میں سے مال کی محبت کو
مٹا دینا چاہیئے اس کے بغیر وہ حقیقی اور پائدار ترقی
حاصل نہیں کر سکتی۔

چونکہ یہاں کفار کا ذکر تھا اور انہیں یہ بتایا
جا رہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے
ان آیات میں یہ معنوں بیان کیا کہ تمہاری تباہی کے
سامان کہیں باہر سے نہیں آئیں گے بلکہ تمہارے اندر
ہی تمہاری بربادی کے سامان موجود ہیں۔ لیکن
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا ہر فرد
جانتا ہے کہ اگر میں لڑائی میں مارا گیا تو مجھ کو بڑھ کر
شفیع باپ میرے بچوں کے لئے موجود ہے لیکن جانتا
ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاقت
ملی تو مجھے کھانے کا، مجھے کپڑے کا، مجھے بیماری کے
وقت علاج میسر آئے گا اور مجھے فتوحات میں برابر کا
حصہ ملے گا۔ باپ دادا سے ورثہ حاصل کرنے والا جانتا
ہے کہ میں نے اپنے مال کو تلف نہیں کرنا بلکہ اسے
قومی کاموں پر صرف کرنا اور اسے پہلے سے بھی زیادہ
بڑھانا ہے تاکہ قوم کا قدم ترقی کی طرف بڑھے
تسزل کی طرف نہ جھکے۔ اور اگر کسی کے پاس مال ہے
تو وہ اس سے محبت نہیں رکھتا۔ چندے کے وقت سارے
کا سامان مال لے جاتا ہے اور پھر اس بات کی احتیاج
رکھتا ہے کہ اس کے مال میں کوئی حرام پیسہ نہ آجائے
جب ترقی کی تمام علامات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے ساتھیوں میں پائی جاتی ہیں اور تسزل
کی تمام علامات تم میں موجود ہیں تو تم یہ خیال ہی کس
طرح کر سکتے ہو کہ تم غالب آ جاؤ گے اور مسلمان مغلوب
ہو جائیں گے۔ بے شک تعداد کے لحاظ سے تم زیادہ ہو

كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ

خبردار جب زمین ہلا کر ہموار کر دی جائے گی اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے اس

صَفَا صَفًا وَجِئْتِ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ

کے ساتھ صف باندھے ہوئے آئے گی اور اُس دن جہنم (دُریب) لائی جائے گی اُس دن

يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنْتَ لَهٗ الْذِّكْرُ

انسان نصیحت حاصل کرے گا مگر اب اُس کیلئے (رفع منہ) نصیحت کہاں ہے

۱۶ تفسیر - اَلْاِنْسَانُ سحر زدہ انسان ہے جس کا اوپر ذکر آچکا ہے اور جس کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ وہ یتامی کی خبر گیری نہیں کرتا۔ مساکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ باپ دادا کا مال بر باد کر دیتا ہے اور مال سے بے جا محبت کرتا ہے فرماتا ہے اُس دن وہ انسان جس میں یہ چار خصلتیں پائی جاتی ہوں گی وہ چاہے گا کہ اپنی اصلاح کرے اپنی قوم کو منظم کرے۔ اپنے شیرازہ کو متحد کرے اور قومی تباہی سے محفوظ رہے مگر اُنّی لَہُ الذِّکْرُ قومی کیونکہ ستر سالہا سال کی محنت کے بعد پیدا ہونے والے کسی طرح ہو سکتا ہے کہ ادھر خیال آئے اور ادھر قومی کیریکٹر کا رُخ بدل جائے۔ اگر ابراہیم تیمم کی عادت کسی جماعت میں ایک دن میں پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ چالیس پچاس سال تک سوسال تک جدوجہد کے بعد قومی طور پر جماعت کا ہر فرد اس کیریکٹر کا مالک بنتا ہے۔ اسی طرح مساکین کی خبر گیری کا قومی طور پر احساس سالوں کی جدوجہد کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہی حال محبت مال کا ہے کہ وہ ایک دن میں نہیں جاتی بلکہ مدتوں کی کوششیں صفائی قلب کا موجب بنتی ہیں۔ پس فرماتا ہے اُنّی لَہُ الذِّکْرُ۔ اب اصلاح کا کہاں موقع ہے یہ چیزیں تو ایک لمبے عرصہ میں پیدا ہوتی ہیں اور عملاً وہ عرصہ گزر گیا اب تو تم ہلاکت کے کنارے پر کھڑے ہو اب اصلاح اور درستی احوال کا کوئی موقع ہے۔

بذبح کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر قوم میں کوئی شخص ایسا ہو جو مال سے محبت رکھتا ہو تو جماعت کو کچھ لینا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی وقت ہمارے لئے فدا ثابت ہو گا اور جب بھی اسے موقع ملے گا وہ پیسے کے ڈر کے مارے دشمن سے مل جائے گا۔ اگر یہ چار باتیں تم اپنے اندر پیدا کر لو تو چاہے تمہارے دشمن لاکھ ہوں، کروڑ ہوں، دس کروڑ ہوں وہ کروڑ یا دس کروڑ چڑیاں ہوں تو تم ان کے مقابلہ میں باز ہو گے۔

۱۷ حل لغات - دُکَّتِ۔ دُکَّتِ سے جمول ٹوٹ کا مینہ ہے اور دُکَّتِ الْاَرْضُ کے معنی ہیں سَوّی سَوّی دُکَّتِ وَهَبُوْهُمَا وَكُنْتُمْ خَشَعَةً تَهَابُ الْاَرْضَ وَتَوَهَّيْ عَنِ زَيْمِیْنِ کھاؤ پیئے نیچے کو برابر کر دیا (اُقرّب) پس دُکَّتِ الْاَرْضُ کے معنی ہوں گے جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔

تفسیر - فرماتا ہے کَلَّا تم میں یہ باتیں نہیں ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ تم خوب یاد رکھو جب زمین کو ہلایا جائیگا اور وہ وقت آئے گا جس کی آذُنُ لَیْسَ اَلَا دُکَّتِ الْاَرْضُ وَلَیْسَ اَلَا دُکَّتِ الْاَرْضُ میں خبر دی گئی ہے اور خدا فی فیصلے کا دن آجائے گا۔ اُس دن خدا اپنے فرشتوں کی صفوں کے ساتھ آئے گا یا خدا آئے گا اور فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ دونوں صفیں ہو سکتے ہیں یہ بھی کہ فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے اور یہ بھی کہ خدا فرشتوں کی صفوں کے ساتھ آئے گا۔

دُکَّتِ

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۚ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ

کے گلا کاٹش میں نے اپنی (اس) زندگی کیلئے مجھ کے بھیجا ہوتا کلاہ پس اس دن اس (یعنی خدا) کے عذاب جیسا

عَذَابُهُ أَحَدٌ ۚ وَلَا يُؤْتِيكَ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۚ يَأْتِيهَا

کوئی عذاب نہ دے گا اور نہ اس کی گرفت جیسی کوئی گرفت کرے گا ۱۷

النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۚ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۚ

نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ جا اس حال میں کہ تو اُسے پسند کرنا خواہی اور اس پر اپنی پسندیدگی کرنا

۱۷ تفسیر۔ اُس دن اُسے اس امر پر غور ہو گا کہ کاش میں اعلیٰ اخلاق پیدا کر کے اپنی جماعت کو مضبوط کرتا مگر اُس دن کی خواہش نفع نہیں بخش سکتی وہ وقت تو اُسکی تباہی کا ہو گا۔

۱۸ اصل لغات۔ يُوْتِيكَ وَثَقٌ: آؤ تِق سے مضارع

کا میغ ہے اور آؤ ثَقَّةٌ فِي الْوِثَاقِ کے معنی ہوتے ہیں قَسَدٌ یہ اس کو رستہ میں یا کسی اور پاندھنے والی چیز میں جکڑ دیا (اقرب) پس لَا يُؤْتِيكَ وَثَاقَهُ أَحَدٌ کے معنی ہوں گے اُس جیسا کوئی نہیں پاندھے گا۔

تفسیر۔ فرماتا ہے جس طرح تم نے ایسے ایسے عذاب ہماری جماعت کو دئے جن کی مثال نہیں ملتی اسی طرح ہم تمہیں بھی اُس دن ایسا عذاب دیں گے جس کی مثال نہیں ملے گی اور جس طرح تم نے مومنوں کو کئی قسم کی قیدوں میں ڈالا تھا اُسی طرح ہم بھی تمہیں قیدوں میں ڈالیں گے۔ قید سے مراد یہاں صرف قید ہی نہیں بلکہ کاموں سے الگ کر دینا یا اور کئی رنگ میں اُن کو جکڑ کر تکالیف پہنچانا بھی اس میں شامل ہے۔ فرماتا ہے جس طرح تم نے ہمارے مامور کی جماعت کو پاندھ کر دُکھ دئے تھے اسی طرح ہم بھی تم کو ایسا پاندھیں گے کہ کبھی کسی کو نہ پاندھا ہو گا۔

۱۹ تفسیر۔ نفس مطمئنہ سے مراد وہ نفس ہے جس میں

ادھر کی بیلن کردہ جا روں خوبیاں پائی جاتی ہوں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جس قوم میں یہ چار خوبیاں پیدا ہو جائیں وہ بہتم

کے تنزل اور ادبار کے خوف سے مطمئن ہو جاتی ہے۔ جب تقیم پروری کا مادہ قوم کے ہر فرد کے دل میں پیدا ہو جائے انہیں اپنی موت کی گھبراہٹ پیدا ہو سکتی ہے یا جب سانس کی خبر گیری کا احساس ہر شخص کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ

۱۷ ایک دوسرے کو اس کی تحریک کرتے رہتے ہوں تو قومی جنگوں یُوْتِيكَ کے وقت انہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سانس کی جن کا بوجھ تو تم اٹھا رہی ہو گی آگے بڑھیں گے اور بہتر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے وہ سمجھیں گے کہ جب قوم ہمارا خیال رکھتی ہے، ہمارے لئے کھانا مہیا کرتی ہے،

ہیں پکڑے پسناتی ہے ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہے تو اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم قومی مصیبت میں اُس کا ہاتھ بٹائیں اور اس کی عزت کو برقرار رکھنے میں کئی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ یا جب اسلاف کی عادت قوم کے کسی فرد کو نہیں ہو گی تو نیکو بین اُن میں کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔

اُن کو خواہ لاکھوں کی جاثا دل جانے انہیں محنت سے کوئی عار نہیں ہو گی اور جن لوگوں کو محنت سے عار نہ ہو جو روڑ بٹی ہونے کے باوجود خود کما کر کھانے کے عادی ہوں یا روپیہ کو قومی ضروریات پر صرف کرتے ہوں اُن کا وجود قوم کیلئے ترقی کا ہی باعث ہو سکتا ہے تنزل کا باعث نہیں ہو سکتا

۱۹ یا جب اُن کے دلوں میں مال کی محبت نہیں ہو گی تو غداری کرنے والے لوگ اُن میں کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں اور انہیں اپنے متعلق کیا گھبراہٹ ہو سکتی ہے وہ قوم یقیناً مطمئن

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ ۝ وَاَدْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝

پھر دھندلار بیتیں گنتا ہے کہ چکر دھن باندھوں میں داخل ہو جائے اور (۱) میری جنت میں داخل ہو جائے

ع
۱۴

۲۱۰ تفسیر - فرماتا ہے اب تو ہمارے بندوں میں داخل ہو جائے یعنی بس طرح انسان اپنے ماتحت افراد اپنی مملوکہ تشبیہ کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اب تجھ پر حملہ کرنا مجھ پر حملہ کرنا ہے۔ تجھے دکھ دینا میری غیرت کو بھڑکانا ہے۔ تو میرے غلاموں میں داخل ہو گیا ہے اب کسی کی مجال نہیں کہ وہ تجھ پر ہاتھ ڈال سکے۔ اگر اس کے بعد بھی کسی شخص نے تجھ کو غلام بنانا چاہا تو چونکہ تو میرا غلام ہے اس لئے میں خود اس سے لڑوں گا اور اُسے اس اہانت کی سزا دوں گا۔

۲۱۱ تفسیر - دنیا میں لوگ غلاموں سے بڑی بڑی خدمتیں لیتے اور انہیں کئی قسم کے غذاؤں میں مستلار کھتے ہیں مگر فرماتا ہے جو میرا غلام بن جائے میں اُسے اپنی جنت میں لے جاتا ہوں۔ تو چو کہ میرا غلام بن گیا ہے اس لئے اے میرے بندے آ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ

ہو گی جان کی قربانی کا سوال آئیگا تو لوگ کہیں گے ہمیں اپنی جانوں کی پروا نہیں۔ ہماری قوم یتیموں کی پرورش کرے گی۔ اگر مال کی قربانی کا سوال آئے گا تو لوگ کہیں گے ہمیں اپنے مالوں کی پروا نہیں۔ ہماری قوم وہ ہے جو اپنے مساکین کا خیال رکھتی ہے اس لئے ہم ہر خطرو سے بے نیاز ہو کر قربانی کی آگ میں اپنے آپ کو بھونکنے کے لئے تیار ہیں اور ہمیں اپنے عواقب سے پوری طرح اطمینان ہے۔

تو میری ترقی کا یہی نکتہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے **يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ** اے نفس مطمئنہ یعنی پہلا انسان تو وہ تھا جس میں یہ چار خصلتیں مفقود تھیں مگر تو وہ ہے جس میں یہ چاروں خوبیاں پائی جاتی ہیں اس لئے تجھے نفس مطمئنہ حاصل ہوا یعنی **إِنِّي رَٰبِلٌ رَّاحِيَةٌ مَّرْجِيَّةٌ** اے میرے بندے تو نے دنیا میں رہ کر وہ کام کر لیا جس کے لئے میں نے تجھے پیدا کیا تھا اس لئے تو بھی خوش ہے کہ میں نے کام کر لیا اور ہم بھی خوش ہیں کہ تو نے کام کر لیا تو ہم سے خوش ہے اور ہم تجھ سے خوش ہیں۔

سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

سورة البلد یہ سورۃ مکی ہے

وَحِی عِشْرُونَ آیَةً دُونَ الْبَسْمَلَةِ وَفِیْهِ الْكَوْنُ وَالْقَلْبُ

اور اس کی بسم اللہ کے علاوہ بیس آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

(ہم) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنا والا ہے (شرع کرنا ہوا)

اس سورۃ البلد کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ سورۃ مکی ہے۔ بلف یہ ہے کہ مکی مصنفین میں سے پادری دیری تک کہتے ہیں۔ تغلیط کے خطرہ بغیر اس الطینان اور یقین کے ساتھ کہ ہم کسی فعلی کا ارتکاب نہیں کر رہے۔ نہ تاریخی واقعات کے خلاف ہم کسی رے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ یہ پہلے سال کی ہے۔ گویا وہ اس کے ابتدائی ہونے پر اتنے مصرع ہیں کہ اسے نہ صرف ابتدائی سورتوں میں شمار کرتے ہیں۔ بلکہ پہلے سال کی نازل شدہ بتاتے ہیں۔ اگر ایسا ہو۔ تو اس کا مضمون اور بھی معجزانہ ہے۔ جو میرے نزدیک اس سورۃ کا ان مضامین سے تعلق ہے جن مضامین کی پہلے تین سورتیں گذر چکی ہیں اور جو تیسرے یا چوتھے سال بعد نبوت کی ہیں۔ اس بنا پر یہ سورۃ بھی تیسرے یا چوتھے سال کے آخر یا چوتھے سال کے پہلے چند ماہ کی ہے اور پہلی سورتوں کے زمانہ کی ہی ہے۔ اس سورۃ کا تعلق پہلی سورتوں سے یہ ہے کہ پہلی سورتوں میں ظلم کے ابتدائی خبر دی گئی تھی۔ اور یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی طرف سے منظم کوششیں شروع ہونے والی ہیں۔ پھر یہ بتایا تھا کہ وہ کوششیں بڑی تکلیف دہ ہو گئی۔ اور ایک لمبے عرصہ تک (جو دس سال تک متد ہوگا) یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ پھر اس کے ازالہ کی صورت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد پھر کچھ تکلیف ہوگی۔ مگر صرف کچھ عرصہ تک رہیگی۔ اس کے بعد ہجر کا طلع شروع ہو جائیگا۔ اب اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ ظلم کے مقام کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح ظلم کی بعض اور خصوصیات کو بیان کرتا ہے۔ اور بتاتا ہے کہ یہ ظلم مکہ میں ہی شروع ہو گا۔ ہو گا تھا کہ چونکہ اس وقت تک مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے رشتہ دار مکہ میں موجود تھے۔ یہ خیال کر لیا جاتا۔ کہ یہاں مشرک کی پیشگوئی کا جواظ دیا جاتا ہے۔ اس رنگ میں ہو۔ کہ بعض اور عقول میں اسلام پھیلے اور مسلمانوں پر مظالم شروع ہو جائیں۔ اس خیال کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ کہ مکہ سے یا ہر بھی اس کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور ذہن اس طرف جاکتا تھا کہ ممکن ہے عرب کا کوئی اور حصہ جو جس میں ان مظالم کا آغاز ہونے والا ہو۔ یا کوئی اور لوگ ہوں جن کو مصائب و آلام کا تختہ مشق بنایا جائے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں ایسے شبہات کی تردید کی ہے۔ اور سورۃ البلد کا بتایا ہے کہ تمہارا یہ خیال صحیح نہیں۔ یہی مکہ میں مسلمان پہلے سورتوں میں تم رہتے ہو۔ جس میں تمہارے عزیز اور رشتہ دار موجود ہیں۔ اور جس میں کفار کی طرف سے مظالم شروع ہونے کا تمہارے دلوں میں خیال تک بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی کہ

سورۃ البلد مکی ہے

سورۃ البلد کا تعلق پہلی سورتوں سے

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ

نہیں نہیں ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو) میں تو قسم کھاتا ہوں اس شہر کی

میں ان کی طرف سے یہ افعال ہو گئے۔ اور اسی شہر میں تم پر مطالبہ کے تیرے سلسلے جائیں گے۔
 افسوس کہ تعلق تھی کہتے ہیں کہ فیہ ذہمیان
 اَحَدُهُمَا قَدْ زَادَ كَمَافِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَوْلَا
 يَنْكُرُ یعنی اس آیت میں جو لا آتا ہے۔ اس کے تعلق وہ
 باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ بلکہ تو یہ کہ یہ زائد ہے جیسے
 قرآن کریم میں ہی آتا ہے لَوْلَا يَنْكُرُ تاکہ وہ نہ جانے
 اور مراد یہ ہے کہ وہ جان لے۔
 اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ زائد سے اردو والا
 زائد مراد نہیں۔ اردو میں زائد کے اور معنی ہوتے ہیں۔ اور
 عربی میں تخیلوں کے نزدیک زائد بالکل اور معنی رکھتا ہے۔
 ان کے نزدیک زائد کے معنی صرف اتنے ہوتے ہیں کہ یہ
 لفظ اپنے لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ صرف
 ک تاکہ کے معنی دیتا ہے۔ پس تخیلوں کی کسی لفظ کے تعلق
 یہ کہیں کہ وہ زائد ہے تو اس سے ان کی مراد صرف اتنی
 ہوتی ہے کہ لغت کے لحاظ سے جن معنوں میں عام طور پر
 یہ لفظ استعمال ہوا کرتا ہے۔ ان معنوں میں یہ استعمال نہیں
 ہوا بلکہ تاکید کے معنی دیتا ہے۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت
 ہے کہ وہ کئی قسم کے فلسفیانہ نکتے اپنے اندر رکھتی ہے۔
 چنانچہ یہ قاعدہ ایک فلسفیانہ اصل کے ماتحت بنایا گیا ہے
 انسانی فطرت میں یہ داخل ہے کہ جب عام دھم درد و رنج
 کے خلاف کوئی بات کہی جائے۔ تو انسان کی قورہ ادھر پھر
 جاتی ہے۔ مثلاً نیچے کو بعض دفعہ باتوں باتوں میں انسان بہ
 دیکھتا ہے۔ اور شریاب ہر شخص جانتا ہے۔ کہ اس وقت
 اسے گالی دینا نہ نظر نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف اس کی چالاک کا
 اظہار نہ نظر ہوتا ہے۔ مگر اس کے لئے شریاب کا لفظ استعمال
 کیا جاتا ہے جس کے معنی فحش اتنے ہوتے ہیں کہ تیرے افعال

لا اقسام

میں ایک صفت اور تیزی پائی جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا
 کہ وہ مدت اور تیزی اعلیٰ اخلاق یا صمیم مذاق کے خلاف
 ہو۔ اسی طرح ماں کے سامنے بعض دفعہ بچہ ایسے اناکار
 آتا ہے۔ کہ وہ سمجھتی ہے اب یہ ضرور مجھ سے کوئی چیز بچھا
 وہ اسے دیکھتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے "شریر"
 اب اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ تو بہت بُرا ہے۔ بلکہ اس
 کے معنی صرف اتنے ہوتے ہیں کہ میں جانتی ہوں تم میری
 محبت کو کھینچ رہے ہو۔ اور چاہتے ہو کہ میرے جذبات
 میں ہجاء پیدا کر کے چیز حاصل کر سکو۔ اور یہ بات بُری نہیں
 بلکہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسان روزانہ دماغ میں
 ہے۔ اور عجیب عجیب رنگ میں خدا تعالیٰ کے فضل اور اُن
 کے رحم کو حرکت میں لانے کی کوشش کرتا ہے کبھی کہتا ہے
 خدا یا میں نے فلاں کام عرض تیری رضا کے لئے کیا تھا۔
 اگر وہ کام تیری نگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اور تو جانتا ہے
 کہ میری نیت اور ارادہ اس کام کو کر کے عرض یہ تھا۔
 کہ تیری رضا اور خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے۔ کوئی اور
 عرض میرے سامنے نہیں تھی۔ خواہ میرے رب اس نیکی
 کے عوض میری فلاں حاجت کو پورا فرمادے کبھی خیال
 کرتا ہے کہ اگر میں اپنی مسکنت اور غربت خدا تعالیٰ کے
 سامنے پیش کر دوں گا تو اس کا رحم جوش میں آجائے گا۔ اور اس
 کا فضل میری مشکل کشائی کا موجب بن جائے گا۔ چنانچہ میں
 خیال کے آئے پروہ اپنے عجز اور اپنی بیکسی کو خدا تعالیٰ
 کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور کہتا ہے خدا یا میرا تو تیرے
 سوا کوئی دالٰی اور مددگار نہیں ہیں۔ اکیلا ہوں۔ میں بے کس
 اور بے بس ہوں۔ میری تیرے سوا اور کسی پر نظر نہیں۔ اگر تو
 مجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ تو اوروں کو نہ کرے گا۔ تو میری مدد فرما۔ او
 میری مشکلات کو دور کر۔ کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی ناصر اور

مددگار نہیں۔ اب یہ جالاک نہیں ہے۔ نہ اسے شرارت اور بددیانتی کہتے ہیں۔ بلکہ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کھینچنے اور اس کے رحم کو چوٹ میں لانے کے لئے ایسے الفاظ کا استعمال اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک ماں جب اپنے بچہ کو شریر کہتی ہے۔ اس وقت اسے غضب نہیں آتا۔ بلکہ مڑا آتا ہے۔ اور اس کا جی چاہتا ہے۔ گردہ اسے چٹائے کہ یہ کتن ہوشیار ہے۔ اور اس نے اپنے مقصد کو کس عمل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو حضرت انسؓ میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ کہ کبھی کوئی بڑی بات بظاہر شفا دہی جاتی ہے۔ اور اس سے مراد دوسرے کی توجہ کو کھینچنا ہوتا ہے۔

پنجابی زبان میں بھی بعض دفعہ ایسے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ جن کا مفہوم ان کے ظاہر کے خلاف ہوتا ہے۔ مثلاً بعض دفعہ بتایں کہ تھے ایک شخص دوسرے سے کہہ دیتا ہے۔ چھوڑ دی یعنی مجھے چھوڑ بھی۔ حالانکہ اس نے اسے پکڑ نہیں ہوتا۔ نہ اس کا خود یہ مطلب ہوتا ہے۔ کہ تُو نے مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے۔ مجھے چھوڑ دنا کہ میں جاؤں بلکہ یہ ایک طریق ہے۔ جو شدت سے دوسرے کو کسی بات سے روکنے کے لئے اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بخوبی بتو ہیں کہ جب کسی بات کی طرف دوسروں کی توجہ کو مبذول کرنا ہو۔ اور منشا یہ ہو کہ تاکید کی جائے۔ تو الٹ بات کہہ دی جاتی ہے۔ حالانکہ مفہوم اور ہوتا ہے۔ جیسے ماں بعض دفعہ اپنے بچہ کو شریر کہہ دیتی ہے۔ مگر اس کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ کسی نا منگی کا اظہار کرے۔ بلکہ وہ اپنی محبت کے اظہار کے لئے یہ لفظ استعمال کرتی ہے۔ اور وہ جانتی ہے۔ کہ جتنی محبت تشریف کہہ کر ظاہر ہو سکتی ہے۔ اتنی محبت کسی پیار کے لفظ سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ گو وہ اسے کبھی شریر ہے۔ مگر اس کے چہرے کی بناوٹ اس کے ہونٹوں کی حرکت اور اس کی آنکھوں کی چمک ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ کہ وہ محبت میں گھل جا رہی ہے۔

غرض کہ اس کے متعلق بخوبی کہتے ہیں۔ کہ یہ نائدہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ معنی معنوں کی تاکید کے لئے استعمال ہوا ہے۔ بلکہ اور معنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں نہیں یہ الفاظ ایسے ہیں کہ انسان ان کو سنتے ہی حیران ہو جاتا ہے۔ اور فوراً اس کی توجہ پھر جاتی ہے کہ یہ نہیں نہیں کیوں کہا جا رہا ہے۔ اگر صرف اُقْسِمُ سے بات کا آغاز کیا جاتا ہے۔ نہ تو رکھنا کا استعمال نہ کیا جاتا۔ تو اُقْسِمُ کے بعد لوگوں کو توجہ پیدا ہوتی۔ اور وہ سمجھتے کہ ان کے سامنے کوئی شہادت رکھی جا رہی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمادیا کہ لا۔ نہیں نہیں اور باتوں کو چھوڑ

اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اسے سنو۔ اس نہیں نہیں کا اقسام چھوڑا کو سنتے ہی ہر شخص فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ چاہتا الہدیٰ لفظ ہے کہ میں سلوم کروں کہ کیا بات ہے اور نہیں نہیں کس کے لاسے کی غلامی بات پر کہا جا رہا ہے۔ گویا لوگوں کی توجہ کو جذب کرنے اور ان پر اصل حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے اُقْسِمُ کی بجائے لا سے اس سورہ کا آغاز کیا۔ تاکہ اُقْسِمُ کے بعد توجہ پیدا نہ ہو۔ بلکہ اس سے پیچھے لاکے سنتے ہی ہر شخص متوجہ ہو جائے۔ بعض خوابوں نے کہا ہے کہ لا نائدہ نہیں بلکہ معنی رکھتا ہے۔ اور پھر وہ اس کی تدنیں کرتے ہیں اَحْذَرْتُمْ اَنْ تَقُولُوا لَقَدْ سَمِعْنَا کَیْفَ کُنتُمْ تَقُولُ تُو کہتے ہیں۔ کہ یہ نفی قسم کے معنوں میں ہے۔ یعنی لا اُقْسِمُ بِمَعْنَى اللّٰہِ کے معنی یہ ہیں۔ کہ ہم اس شہر کی قسم نہیں کھاتے۔ مگر چونکہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ کہ قسم کی نفی یہاں کیوں کی گئی ہے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کہ یہاں قسم کی نفی اس لئے کی گئی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ اتنا صاف اور واضح ہے۔ کہ اس کے لئے کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ اَنْ کَا مَہْدٍ یُّکَلِّمُ مَعْقِدٍ۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا ایک کلام معتذر کا رو ہے۔ یعنی کوئی اعتراف ہے جو

کا لاکے ذریعہ روکیا گیا ہے۔ یہ مقدار کلام دو طرح نکلا ہے۔ ایک آیت کے مفہوم سے اور ایک پہلی سورۃ کے معنوں سے یعنی یا تو یہ مقدار کلام آیت کے مفہوم سے نکلیگا۔ اور یا پھر مقدار کلام وہ ہوگا جس کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ چنانچہ اس سورۃ میں انہوں نے مقدار کلام پہلی سورۃ کے معنوں سے اخذ کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اس کلام کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں جو باتیں تمہاری طرف سے پیش کی گئی ہیں وہ بالکل غلط ہیں اصل بات اور ہے۔ اور یا ہماری طرف سے بیان کردہ پہلی باتوں کے خلاف جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں۔ وہ غلط ہیں۔ اور ہم انکی تردید کرتے ہیں۔ بہر حال انہوں نے لا کو ایک کلام مقدار کا رد قرار دیا ہے۔ اور کلام مقدار انہوں نے اس جگہ امنت مفتخر نکالا ہے۔ یعنی ان لوگوں کا قول یہ ہے۔ کہ دیکھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ تو مغتری ہے۔ ان کا رد اس جگہ کیا گیا ہے۔ اور اصل آیت یوں ہے کہ لا امنت لیست مفتخر نہیں نہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ تو مغتری ہے۔ تو مغتری نہیں بلکہ ہوا سچا رسول ہے۔ اور ہم اس بات کی شہادت کے طور پر اس کلمہ شہر کو پیش کرتے ہیں۔

میرے نزدیک لا امنت مفتخر کے جواب میں نہیں ملتا اسی معنوں کے جواب میں ہے۔ جو پہلی صورتوں کے جواب میں بیان کیا گیا ہے یعنی منافقین نے اپنے ذہن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کی تباہی کے منصوبے سوچنے شروع کر دیئے تھے۔ اور گو اب تک انہوں نے ان منصوبوں کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ مگر انکے اذنان میں یہ بات بڑھتی جا رہی تھی۔ کہ اب اسلام کو کھیلنے اور اس کی ترقی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چونکہ انہوں نے مخفی منصوبے کئے تھے میرے نزدیک ان کے ان مخفی خیالات کو قرآن کریم نے ہی ایک اخفا کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ اور کا کہہ کر ایسے رنگ میں ان کو ظاہر

کیا ہے۔ کہ کفار کو اشاروں اشاروں میں بتا دیا جائے کہ ہم تمہارے ان منصوبوں کا علم ہے۔ مگر تم یا دیکھو کہ اپنے ان منصوبوں میں تم کبھی مریاب نہیں ہو سکتے۔ یہ طریق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ سے ہی اختیار کیا ہے۔ چنانچہ پہلے یہ خبر دی۔ کہ کچھ لوگ عاصیۃ مائۃ حبیبین نے دے دی۔ پھر سورۃ النجم میں خبر دی۔ کہ مسلمانوں پر اس تاریک راتیں آنے والی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس جگہ بھی کفار کے ارادوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ صرف اشاروں اشاروں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ ظاہر اس لئے نہیں کرتا۔ کہ دشمنوں نے بھی کبھی کھلا مخالفت شروع نہیں کی تھی۔ صرف مخفی منصوبے اسلام کے خلاف کر رہے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی مخفی رنگ میں ان کے منصوبوں کا ذکر کر دیا۔ اگر ان باتوں کو ظاہر کر دیتا۔ تو سمجھا جاتا۔ کہ مسلمانوں نے ابتداء کی ہے۔ اور انہوں نے خود کفار کو برا بھلا کہتا ہے۔ پس چونکہ اللہ تعالیٰ ابھی کفار کے منصوبوں کو کھلے طور پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لئے اس نے کہہ دیا کہ انہیں نہیں دیکھا۔ اس لئے کہ انہیں قہر سے دل میں جو کچھ ہے۔ اس کی نفی کرتا ہوں۔ اور میں بتاتا ہوں کہ ویسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشاروں اشاروں میں وہ بات بھی بیان کر دی۔ مگر ایسی ہی کہ میں کہ جسے ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ تا اشتغال بھی پیدا نہ ہو۔ اور تا بعد میں کوئی شخص یہ بھی نہ کہہ دے۔ کہ قرآن کریم نے یونہی کہہ دیا تھا کہ ہم سمجھ گئے ہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کو نہیں سمجھتا مگر کہہ دیتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں۔ مگر واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھا نہیں ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی تشریح کر دی۔ اور بتا دیا کہ ہم کیا سمجھے ہیں۔ لیکن ایسی عبادت میں اس کو بیان کیا۔ نہ بتا بھی ہو جائے۔ اور وہ یہ بھی نہ کہہ سکیں۔ کہ قرآن کریم نے ان کو اشتغال دلایا ہے۔ یا انکیت کی ہے۔ اور پہلے ہی کہنا شروع کر دیا ہے کہ کفار مسلمانوں کے متعلق یہ ارادے کئے ہیں۔ اس بات کا ثبوت کفار کے ارادوں کا بھی پتہ

وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

الحال میں کہ تو اس شہر میں (ایک فاتح کی صورت میں) اترنے والا ہے سلا

لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے اگلے حصہ میں دیا ہے جس کی تشریح اپنے موقع پر آئیگی۔

کَلَّا أَقْسِمُ بِقُرْآنِ کَرِیمِ میں آگے جگہ متعلیٰ ہوا ہے (۲۰۱) سورۃ قیامت میں (۳۲) جلد (۴۴) واقعہ (۵) حاقہ (۶) محلک ج (۷) تحویر (۸) انشقاق میں اور یہ سب کی سب کی صورتیں ہیں۔

قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مخلوق شہادت پیش کیا ہے۔ دلائل و دواو سے قسم کھائی ہے۔

اور جہاں کا استعمال کیا ہے۔ دلائل اَقْسِمُ کا لفظ ظاہر کیا ہے وَالشَّمْکَ الْفَاتِ الْبُحْرَجِ - وَالشَّمْکَ الْفَاتِ الْبُحْرَجِ

دفعہ میں داؤ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اَقْسِمُ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لیکن جہاں لاکے استعمال کے بعد غیر اللہ

کی قسم کھائی گئی ہے۔ دلائل لاکے بعد اَقْسِمُ کا لفظ آیا ہے دائرہ قسم نہیں کھائی جیسا کہ اوپر کی سوئوں میں اس

کی مثالیں ملتی ہیں۔ صرف ایک جگہ ہے جہاں لاک آیا ہے مَحْ اَقْسِمُ کا لفظ ظاہر نہیں کیا گیا۔ بلکہ داؤ سے ہی

قسم کھائی ہے۔ اور وہ آیت یہ ہے فَلَا ذَرِّیَّتَکَ کَلِیْمٌ مِّنْکَ حَتّٰی یُعْلِمَکَ وَکَ فِیْمَا شَجَرٌ مِّنْکَ

قَدْ لَا یَجِدُ وَلَا فِیْ اَقْسِمُ حَسْبًا مِّنْکَ قَضِیَّتْ وَ یُسَلِّمُنَّ اَنْتَ لِنَا (الحدیث) اس جگہ

لَا ذَرِّیَّتَکَ فرمایا ہے اَقْسِمُ نہیں فرمایا۔ لیکن اس آیت کا فرق دوسری اس قسم کی آیتوں سے یہ ہے کہ اس

میں قسم غیر اللہ کی کھائی گئی تھی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اَقْسِمُ لَدِ

دیعے کے لئے اور لاک کے معنوں کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا جیسا

کہ فَلَا ذَرِّیَّتَکَ لَا یُؤْمِنُ حَتّٰی یُعْلِمَکَ وَکَ فِیْمَا شَجَرٌ مِّنْکَ

مَشَجَرٌ مِّنْکَ میں آتا ہے۔ تو اس جگہ داؤ کافی سمجھائی اور اَقْسِمُ کو ظاہر نہیں کیا۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا

نام نہیں لیا گیا۔ دلائل اَقْسِمُ کا لفظ ضرور لایا گیا ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق تو ہر شخص جانتا

ہے۔ کہ اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ لیکن غیر اللہ کے متعلق نہیں جانتا۔ کہ اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ پس لاک

سے چونکہ نفی ہوتی تھی اَقْسِمُ کو ظاہر کر دیا گیا۔ تا قسم کی نفی نہ سمجھ لی جائے۔

سلا حل لغات۔ حیل کے معنی ایک تو اس علاقہ کے میں مَا جَاؤْذَا الْخَرَزِ مِنْ اَذْمَرٍ مَّلَکَ جو حرم سے

باہر کہے ہوئے محرم کو ملتا ہے۔ اور دلائل کسی شکار کا مارنا یا دھت کا کاٹنا بالکل نسخ ہے۔ لیکن چند میلوں کے

بعد یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ یا مثلاً طرائق حرم میں سے ہیں لیکن حرم سے باہر سے نہیں۔ غرض جو علاقہ مکہ کے اہل حرم

کی معطرہ حدود کے اندر کا ہے۔ وہ حرم کہلاتا ہے۔ اور اس میں جنگ شکار اور درختوں کا کاٹنا نسخ ہے۔ لیکن حرم

سے باہر یہ چیزیں جائز ہیں۔ اسی وجہ سے یہ دینی علاقہ کو حیل کہتے ہیں۔ اور اندرونی علاقہ کو حرم۔ اسی طرح اس

کے ایک معنی ملال کے مجہ میں۔ یعنی یہ حرام کی ضد بھی ہوتی ہے۔ ذی الحیل۔ اَنْفَرُشْ اَنْفَرُشْ یُؤْمِنُ اَلِیْنِ۔

اور حیل اس ہدف کو بھی کہتے ہیں جس کی طرف تیر چپکے جاتے ہیں ذَاکُمْ مِّنْ غُلَیْلِ اَلِیْمِیْنِ۔ اور حیل

تحلیل عین کا اسم بھی ہے۔ یعنی قسم کو کسی ذریعہ سے کفارہ دیکر توڑ دینا۔ چنانچہ مدیثوں میں آتا ہے۔ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت سے جس نے یہ قسم کھائی تھی۔ کہ میں اپنے غلام کو آزاد نہیں کروں گی۔ فرمایا

جَلَّ اَمْرُ فُلَانٍ اَنْ یَّخْلَلَ فِیْ یَمِیْنِکَ۔ اسے عورت

حیل

تو کفار دے دے۔ اور قسم پر قائم نہ رہ۔ کیونکہ یہ بڑی قسم ہے۔ **وَالْحِلُّ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ** اور کسی مکان میں عارضی طور پر اترنے والے کو بھی حیل کہتے ہیں **قَالَ الْخَرَقِيُّ مَا دُمْتُ حَيًّا هَذَا الْبَدَنُ آئِينَ نَاكِحًا** اور حریری کہتے ہیں۔ کہ **مَا دُمْتُ حَيًّا** کے معنی ہیں۔ کہ جب تک میں اس شہر میں ہوں (اگرچہ گویا حیل کے پانچ معنی ہوئے) اول وہ علاقہ جو حرم سے باہر کا ہے دوم۔ محل۔ سوم۔ ہدف۔ چہاں وہ قسم کو کفار کے ذریعہ توڑنا۔ چہاں کسی جگہ پر اترنا **تفسير** **اَنْتَ حَيْلٌ** چہاں **اَنْتَ** کے تعلق علاقہ فخر کا لکھتے ہیں۔ کہ یہ جملہ مترنم ہے جو درمیان میں آگیا ہے لیکن بحر محیط والے کہتے ہیں۔ کہ یہ جملہ حالیہ ہے۔ میرے نزدیک جہاں تک متبادر ال الذہن معنوں کا سوال ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں دائرہ حالیہ ہی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اس حال میں تو مکہ شہادت ہے لیکن اس کے بغیر کسی روحانی امر کی شہادت مکہ مکرمہ پیش نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی حال تو اس قسم کا ہوتا ہے۔ کہ وہ کسی مزید شہادت کا موجب نہیں ہوتا۔ لیکن بعض جگہ حال اس شہادت کو دوہرا رنگ دے دیتا ہے۔ اور ایک ہی چیز دو یا دو سے ثابت ہونے کے لئے بطور شہادت پیش ہو جاتی ہے۔ گویا پہلے تو وہ شہد ایک چیز کی شہادت کا موجب ہوتی ہے۔ مگر اس حال کے ساتھ ملکر دوسری شہادت کا موجب بن جاتی ہے۔ پس **هَذَا الْبَدَنُ** کا حال **اَنْتَ حَيْلٌ** **هَذَا الْبَدَنُ** کو قرار دینا گویا یہ معنی رکھتا ہے کہ شہادت کے طور پر مکہ کو اس حال میں پیش کیا جاتا ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے مگر اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں۔ کہ دوسری صورت میں وہ کوئی نشان نہیں بلکہ یہ حال مزید شہادت کا موجب ہے۔ ورنہ اس کوئی نشان رکھتا ہے کہ مکہ وہ شہر ہے۔ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاؤ کو جہ کی بنیادیں استوار کیں۔ اور اس نشان

عظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے تمام عرب کا مرجع بنا دیا۔ پھر مکہ مکرمہ وہ شہر ہے۔ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نشان دکھایا۔ کہ ابراہیم اپنے لشکر سمیت اس پر حملہ آور ہوا۔ تو خدا تعالیٰ نے اسے اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہی طرح چاہہ زمین خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نشان تھا جو مکہ مکرمہ میں پایا جاتا تھا۔ پھر مضاف اور مرودہ خدا تعالیٰ کے ایک بہت بڑے نشان کی زندہ یادگار بن گئیں۔ جن کو دیکھ کر انسان کا ایمان تازہ ہوتا تھا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہونے دیکھتا تھا۔ جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد کے بڑھنے کے تعلق کئے۔ غرض مکہ مکرمہ **اَنْتَ حَيْلٌ** **هَذَا الْبَدَنُ** کے بغیر بھی اپنی ذات میں خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نشان تھا جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ صرفہ شخص جس کے دل میں ایک ذرہ بھروسہ ایمان ہو جو خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنے والی آنکھ رکھتا ہو۔ جو روحانی مائینائے محفوظ ہو۔ سمجھ سکتا ہے کہ مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ابراہیمی نشانات کی وجہ سے ایک ممتاز مقام تھا۔ اور وہ اپنی ذات میں خدا تعالیٰ کے وجود کا ایک زندہ گواہ تھا۔ پس **اَنْتَ حَيْلٌ** **هَذَا الْبَدَنُ** **اَنْتَ حَيْلٌ** **هَذَا الْبَدَنُ** کے یہ معنی نہیں ہیں۔ کہ اس حال کے بغیر مکہ کوئی نشان نہیں تھا۔ یا وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کی کوئی شہادت اپنے اندر نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ اس حال کے معنی یہ ہیں۔ کہ یہ وہ مقدس مقام ہے۔ جس میں علاوہ اور نشانات کے یہ بھی ایک عظیم الشان نشان پایا جاتا ہے۔ کہ **اَنْتَ حَيْلٌ** **هَذَا الْبَدَنُ**۔ تو اس شہر میں حیل ہے جب تک مکہ اس حال سے تصفیت نہیں ہوا تھا۔ اس کا نشان اپنی ذات میں اتنا اہم نہیں تھا جتنا اب ہو جاتا تھا۔ اس لئے کہ پہلے مکہ مکرمہ اور بات کے ثبوت کے لئے تھا۔ اور اب تک مکہ اور بات کے ثبوت کے لئے پیش ہونے والا ہے۔ پہلے مکہ

ثبوت تھا اس بات کا کہ حضرت ابراہیم خدا کے نبی تھے۔
یا حضرت اسمعیل خدا کے نبی تھے۔ لیکن اس ثبوت ہو گا اس
بات کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے
نبی ہیں اَنْتَ حِجْلٌ بِهَذَا الْبَشَادِ کے بغیر مگر بشر
ان نشانات کا شاہد تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
ساتھ وابستہ تھے۔ لیکن اب یہ ان نشانات کا بھی شاہد
ہو گا۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت
کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ پس اس حال نے مکہ کو نیا
نگہ سے دیا ہے۔ پہلے مکہ صرف ابراہیم یا اسمعیل کی
مداقت کا ثبوت تھا۔ اور اب یہ ثبوت ہو گا اس بات
کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا قائلے کے پیچھے
رسول ہیں۔ اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو اپنے مقصد میں
ناکام نہیں کر سکتی۔ پس اس حال کا یہ مطلب نہیں کہ مکہ ضرر
اس حال میں شہادت ہے۔ پہلے بطور شہادت اسے پیش
نہیں کیا گیا۔ بلکہ اَنْتَ حِجْلٌ بِهَذَا الْبَشَادِ کہہ کر اس
طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم اس وقت اسے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں پیش کر
رہے ہیں۔

اگر اس نقطہ نگاہ کو لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے جو کچھ نشانات دکھائے خدا قائلے کی تائید اور اس کی
نصرت سے دکھائے تھے۔ اس وجہ سے مکہ مکرمہ خدا کے
وجود کا ایک ثبوت تھا۔ تو پھر یہ اکٹھا ثبوت بن جائیگا یعنی
کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام کی صداقت کا
بھی ثبوت ہو گا۔ اور مکہ اس بات کا بھی ثبوت ہو گا۔ کہ
خدا موجود ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم یا حضرت اسمعیل نے جو
کچھ کیا خدا قائلے کے حکم سے کیا۔ اور جو کچھ ان کے
ہاتھ پر ظاہر ہوا خدا قائلے نے ظاہر کیا۔ پس جہاں نشانات
اور چٹکیوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام
کی صداقت کا ثبوت دینا کے ساتھ بشر کی وہاں خدا قائلے
کی ہستی کا اہم زندہ ثبوت بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا

اس لحاظ سے کہ اَنْتَ حِجْلٌ بِهَذَا الْبَشَادِ کے یہ معنی
ہوئے۔ کہ مکہ مکرمہ پہلے بھی خدا قائلے کی ہستی کا ثبوت تھا۔
مگر اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تیرے سامنے
سے یہ ثبوت اور بھی نمایاں ہو گا۔ کیونکہ تیرے سامنے سے
خدا قائلے کی طاقتوں اور اس کی قدرتوں کا دنیا میں فیروز
ظہور ہو گا۔ اور ایسے ایسے نشانات ظاہر ہونگے جو دنیا
نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔

حِجْلٌ کے مختلف معانی جو اوپر بیان کئے جا چکے ہیں۔ و اَنْتَ حِجْلٌ
ان کے لحاظ سے پہلے معنی اَنْتَ حِجْلٌ بِهَذَا الْبَشَادِ کے ہیں۔
کے یہ ہوئے کہ ہم اس شہر کو پہلے بیان کردہ معنوں کی تائید کے لیے سامنے
میں ایسی حالت میں شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کہ اس شہر کے لحاظ سے
میں تجھ کو حلال سمجھا گیا ہے۔ یا تجھ جانے والا ہے۔ یعنی مکہ
کو حرم سمجھا جاتا ہے۔ اور جو کام باہر جائز ہیں وہ یہاں جائز
نہیں۔ اور جو باہر ناجائز ہیں وہ یہاں اور بھی شہادت سے جائز
ہیں۔ لیکن اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا تھا
کہ لیالی عشر آئے دالی ہیں۔ اس کے متفق ہم مزید تجھے یہ
خبر دیتے ہیں۔ کہ یہ دس تا دیک راتیں مکہ مکرمہ میں ہی آئے
والہ ہیں۔ پہلے صحابہؓ سمجھتے ہوئے۔ کہ حرام مشرکین مکہ حرام
کے کس قدر خوف ہوں مگر تو عید سے کتنی ہی منافرت کیا
نہ رکھتے ہوں۔ پھر حال وہ مکہ میں ہمیں کوئی دکھ نہیں پہنچا
کئے۔ کیونکہ ان کا اپنا مذہب بھی ہے۔ کہ باہر تو نسخ ہے ہی
مگر حرم میں قتل و خونریزی اور دھماکا و فساد اور بھی سختی سے منع
ہے۔ مگر اَنْتَ حِجْلٌ بِهَذَا الْبَشَادِ کہہ کر اللہ قائلے
نے بتا دیا کہ باوجود اس کے کہ مکہ و افوں کا مذہب بھی ہے کہ
مکہ میں بڑی جائز نہیں۔ مکہ والوں کا مذہب بھی ہے کہ مکہ
میں فساد جائز نہیں۔ مکہ والوں کا مذہب بھی ہے۔ کہ مکہ میں
فقہ برپا کرنا اور لوگوں کو کھالیف میں مبتلا کرنا جائز نہیں
پھر بھی اَنْتَ حِجْلٌ بِهَذَا الْبَشَادِ کہہ کر کی حرمت تیری
اور تیرے ساتھیوں کی حفاظت نہیں کھلیگی۔ وہ حرمت تہیں
ان کے حملوں سے بچا نہیں سکیں۔ بلکہ تم اس جگہ حلال سمجھے

جاؤ گے۔ بے شک یہاں ہر شے کا مارنا جائز سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ شکار تک کا مارنا جائز نہیں۔ مگر اسی کلمہ میں اسی شہر کے رہنے والے اور مکہ کی حرمت اور اس کی تقدیس کا قیضہ دیکھنے والے تجھے اور تیرے مریدوں کو اب ہر قسم کی ایذا دینگے۔ اور حرم اور اس کی حرمت کا کچھ بھی پاس نہیں کریں گے۔

دوسرے منوں کے لحاظ سے وَأَنْتَ حِلٌّ لِّمَعْدَنَہِ النَّبَلَدِ کے یہ معنی ہوئے کہ تو اس میں ہر تیر کا شاذ کے دو حصے بننے والا ہے یعنی یہی نہیں کہ قبیلہ حضرت یا مہار مال ان کے اقبائے کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہوگا۔ بلکہ ہر قسم کے مظالم تم پر توڑے جائیں گے۔ ایک ہتھاپے ظلم اور ایک ہتھاپے ہر قسم کا ظلم ظلم اپنی ذات میں ہی برکتی چیز ہے۔ لیکن ہر قسم کا ظلم جو شخص اختیار کر لے۔ اور تمام قسم کی برائیوں کے ارتکاب پر کمر بستہ ہو جائے۔ اس سے زیادہ بڑا اور کون کون سا ہو سکتا ہے۔ اس جگہ نہ صرف مشرکین مکہ کے مظالم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کے مظالم کا ہدف مسلمانوں کو بنائیں گے۔ اور جو بھی تیران کے ہاتھوں سے چھو بیٹھ اس کا اولین نشانہ مسلمانوں کے سینے ہوئے۔ حِلٌّ کے معنی جیسا کہ محل لغات میں بتایا جا چکا ہے اس جہت کے ہوتے ہیں۔ جو تیروں کے نشانہ کے ٹوٹا جاتا ہے۔ جانا ہے۔ پس معنی یہ ہونے کہ اب تم ہر قسم کے تیروں کا ہدف بن جاؤ گے۔ جو بھی تیرا نیگا تہا دی طرف آئے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلسلے سے پہلے بھی علماء کو کفر بازی کا شوق تھا۔ اور ہمارا ان کے اندر یہ شغل پایا جاتا تھا۔ کہ کبھی

کی طرف آئے۔ یعنی شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ نہ شیعوں کو محمد اور ذندقی کہتے ہیں۔ بلکہ سب کے خواہ وہ کسی چول شیعہ ہوں۔ احمدیہ ہوں احمدیت کے خلاف متفقہ طور پر کھڑے ہیں۔ اور انہوں نے ہر تیر کا نشانہ ہاکی جماعت کو بنایا ہوا ہے۔ درحقیقت جس شخص کے مطلق توہم میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ طاقت چکانا جا رہا ہے۔ اور ایک دن یہ ہمارے دور کو کھل دیگا۔ اس کے خلاف ساری قومیں اپنے اختلاف کو بھول کر متحد ہو جاتی ہیں بلکہ متحدہ عزائم سے اس کو مٹانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمائی ہے کہ أَنْتَ حِلٌّ لِّمَعْدَنَہِ النَّبَلَدِ ہر قسم کے مظالم جو پہلے مکہ والوں نے کسی نہ کسی ہوئے۔ اور جو مکہ نے کبھی دیکھے بھی نہ ہوئے۔ وہ اب تم پر اور قبیلہ دی جماعت پر نازل ہوئے۔ بے شک مکہ والوں میں اختلاف بھی ہے پارٹیاں بھی ہیں جتنے بھی ہیں۔ مگر تیری مخالفت کی وجہ سے ان کی تمام متحدہ میدان ختم ہو جائیگی۔ وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کے اختلافات کو بھول کر متحد ہو جائیں گے۔ اور اس ایک مقصد پر سب متفق ہو جائیں گے کہ تجھ پر امد تیرے ساتھیوں پر مظالم کے تیرے سامنے جائیں۔ اور ہر قسم کی تکالیف جو وہ پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں۔ یہ بھی کتنی ذہد مت پیشگوئی ہے کہ نہ صرف مظالم کی طرف بلکہ ان مظالم کے انواع کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔

تیسرے معنی اس آیت کے یہ ہونے کہ تو اس مقام پر عارضی طور پر اترنے والا ہے یعنی اسے محمد رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم مجھ نے لیاہی حشاش کی پیشگوئی میں مکہ والوں کے جن مظالم کی خبر دی ہے۔ ان کے نتیجہ میں تجھ کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑیگی۔ اور پھر اس کے بعد فاتح کی صورت میں تو اس جگہ واپس آئیگا۔ مگر یہاں رہ سکا نہیں بلکہ عارضی قیام کے بعد واپس چلا جائیگا۔ گویا لیاہی حشاش اور دلیحجر مکہ کی پناہ تشریح کر دی۔ اور پھر کیا رسول را

اَنْتَ حِلٌّ لِّمَعْدَنَہِ النَّبَلَدِ کے یہ معنی ہوئے کہ تو اس میں ہر تیر کا شاذ کے دو حصے بننے والا ہے یعنی یہی نہیں کہ قبیلہ حضرت یا مہار مال ان کے اقبائے کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہوگا۔ بلکہ ہر قسم کے مظالم تم پر توڑے جائیں گے۔ ایک ہتھاپے ظلم اور ایک ہتھاپے ہر قسم کا ظلم ظلم اپنی ذات میں ہی برکتی چیز ہے۔ لیکن ہر قسم کا ظلم جو شخص اختیار کر لے۔ اور تمام قسم کی برائیوں کے ارتکاب پر کمر بستہ ہو جائے۔ اس سے زیادہ بڑا اور کون کون سا ہو سکتا ہے۔ اس جگہ نہ صرف مشرکین مکہ کے مظالم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کے مظالم کا ہدف مسلمانوں کو بنائیں گے۔ اور جو بھی تیران کے ہاتھوں سے چھو بیٹھ اس کا اولین نشانہ مسلمانوں کے سینے ہوئے۔ حِلٌّ کے معنی جیسا کہ محل لغات میں بتایا جا چکا ہے اس جہت کے ہوتے ہیں۔ جو تیروں کے نشانہ کے ٹوٹا جاتا ہے۔ جانا ہے۔ پس معنی یہ ہونے کہ اب تم ہر قسم کے تیروں کا ہدف بن جاؤ گے۔ جو بھی تیرا نیگا تہا دی طرف آئے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلسلے سے پہلے بھی علماء کو کفر بازی کا شوق تھا۔ اور ہمارا ان کے اندر یہ شغل پایا جاتا تھا۔ کہ کبھی

اَنْتَ حِلٌّ لِّمَعْدَنَہِ النَّبَلَدِ کے یہ معنی ہوئے کہ تو اس میں ہر تیر کا شاذ کے دو حصے بننے والا ہے یعنی یہی نہیں کہ قبیلہ حضرت یا مہار مال ان کے اقبائے کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہوگا۔ بلکہ ہر قسم کے مظالم تم پر توڑے جائیں گے۔ ایک ہتھاپے ظلم اور ایک ہتھاپے ہر قسم کا ظلم ظلم اپنی ذات میں ہی برکتی چیز ہے۔ لیکن ہر قسم کا ظلم جو شخص اختیار کر لے۔ اور تمام قسم کی برائیوں کے ارتکاب پر کمر بستہ ہو جائے۔ اس سے زیادہ بڑا اور کون کون سا ہو سکتا ہے۔ اس جگہ نہ صرف مشرکین مکہ کے مظالم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کے مظالم کا ہدف مسلمانوں کو بنائیں گے۔ اور جو بھی تیران کے ہاتھوں سے چھو بیٹھ اس کا اولین نشانہ مسلمانوں کے سینے ہوئے۔ حِلٌّ کے معنی جیسا کہ محل لغات میں بتایا جا چکا ہے اس جہت کے ہوتے ہیں۔ جو تیروں کے نشانہ کے ٹوٹا جاتا ہے۔ جانا ہے۔ پس معنی یہ ہونے کہ اب تم ہر قسم کے تیروں کا ہدف بن جاؤ گے۔ جو بھی تیرا نیگا تہا دی طرف آئے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلسلے سے پہلے بھی علماء کو کفر بازی کا شوق تھا۔ اور ہمارا ان کے اندر یہ شغل پایا جاتا تھا۔ کہ کبھی

کے بعد کی فجر کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا کیسا کمال ہے۔ کہ اس نے ایک مختصر سے فقرہ میں دو زبردست پیشگوئیاں بیان کر دیں۔ ۱۔ ہجرت کی۔ یاد۔ فتح مکہ کی۔ اور جس طرح آنت جیل کے گھنٹوں میں پانی پانی کی تشریح کر دی تھی۔ اسی طرح آنت جیل کے الفاظ نے ہی گیارہویں رات کے بعد کی فجر کو بھی واضح کر دیا اور بتا دیا۔ کہ ہم ان مصائب و مشکلات کے نتیجہ میں تمہ کو مکہ سے لے جائیں گے۔ جو پھر مجھے کامیاب و کامران حالت میں اس شہر میں واپس لائیں گے۔

چوتھے سن میں آیت کے یہ ہیں کہ تیرے لئے اس مقام میں علت کی صورت پیدا کی جانے والی ہے۔ یعنی مکہ کا احترام ایسا تھا۔ جیسا کہ کوئی شخص کسی کام کے نہ کرنے پر قسم کھا لیتا ہے۔ لیکن جس طرح ایک جائز بات اگر حرام ہو جائے تو قسم کا کفارہ دیکر اس کام کو کر لینا جائز ہے۔ اسی طرح جو مکہ والوں نے اپنی شرارتوں سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنالیا ہے۔ اس لئے ہم تجھے قسم کا کفارہ دینے والے کی طرح اس منوع بات کی اجازت دینے والے ہیں۔ اور ہر تمام امر کو تیرے لئے حلال کرنے والے ہیں تو اللہ قلعے کی اجازت سے مکہ پر حملہ کر گیا گویا یہ بتایا ہے۔ کہ تجھے اور تیرے ساتھیوں کو مکہ میں حلال سمجھنے کے نتیجہ میں اب ان پر بھی حملہ کرنے کی اجازت دی جائیگی۔ اگر یہ ظلم نہ کرتے۔ تو ہم شاہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم میں لئے جو چونکہ انہوں نے بدلائہ انحرام کو حلال بنالیا۔ اس لئے کچھ وقت کے لئے ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس شہر کو حلال کر دیں گے۔ اور پھر جو ان کو دولت و رفائی ہوگی۔ اس کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہوں گے۔ گویا صرف یہی نشان نہیں ہوگا۔ کہ تو اس شہر میں کامیاب و کامران واپس آجگا۔ بلکہ تیرے لئے کچھ وقت تک مکہ حلال کر دیا جائیگا۔ اور اہل مکہ کو ان کے مظالم کی وجہ سے شدید رسوائی کا سامنا کرنا پڑیگا۔

پانچویں سن میں اس آیت کے یہ ہیں۔ کہ تم اس میں مقصود ہے۔ ہر ارادہ کا کیونکہ ہمارا ہدف کا لفظ مقصود کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ اور استعارہ اس کے ایک معنی مامیوں کا مرجع ہونے کے بھی ہیں۔ جیسے دلی کے معنی تیر پھینکنے کے ہیں۔ اسی طرح دلی کا لفظ استعارہ کے طور پر ان اشاروں کو بھی بولتے ہیں۔ جو کسی مامور کے ظہور سے پہلے کئے جاتے ہیں۔ اس لفظ سے آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ کہ اس شہر کی تقدیر کے لئے جو حالات ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ جیسے حضرت امیل علیہ السلام کا مکہ میں آنا۔ عربوں کا غیر معمولی رجوع مکہ کا شہر بن جانا۔ اس کو گفتوں سے پاک رکھنا۔ اسے دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا۔ اسے خیر خدا ہب کے اثر سے بچانا۔ یہ سب باتیں اس شہر کو اس لئے حاصل تھیں۔ کہ تو اس شہر میں ظاہر ہونے والا تھا۔ مگر مکہ والوں کی عجیب حالت ہے۔ وہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں۔ کہ مکہ کو غفلت حاصل ہے۔ مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ جس غرض کے لئے مکہ کو عزت دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے۔ اور اسی کی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ بے شک مکہ بڑی غفلت کی چیز ہے۔ مگر آنت جیل نے انہیں یہ سبق دیا کہ وہی اس بات کی تہنیت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کہ تو بھی اس شہر کا مقصود ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانہ سے لے کر آج تک جو اچھل بھی اٹھ رہی تھی۔ وہ تیری طرف ہی اٹھ رہی تھی۔ واقعات کا ہر اشارہ تیری طرف تھا۔ اور ہر نشان تیری طرف ہی بنی نوع انسان کی راہ نمائی کر رہا تھا۔ مگر تو جو اس شہر کا مقصود ہے۔ جب ظاہر ہو گیا۔ تو مکہ والے اس سے مخالفت ہو گئے۔ حالانکہ تو ہی وہ شخص تھا۔ جس کے لئے واقعات کا ایک بسلسلہ ہم نے پیدا کیا۔

اب اس آیت کے تفصیل طور پر یوں سنئے جو سچے کہ ہم مکہ کو تہنات کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جس میں کئی قسم کے دردناک مظالم مسلمانوں پر ہونے والے ہیں۔ یعنی ہم نے جو ظلم اور مظالم سازشوں کے ذکر کئے ہیں۔ خود یہی باتیں اس کا ثبوت دینے لگا۔ اور باوجود اس کے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ ہے۔

آنت جیل کے چوتھے سن

کہ حرم میں شکار تک کو مارنا جائز نہیں۔ حرم میں کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ حرم میں دغا خد جائز نہیں۔ پھر بھی وہ تجھے اور تیرے مریدوں کو اس کو تین ہر قسم کی ایذاؤں تک اور انہیں حرم اور اس کی تقدیس کا کچھ بھی خیال نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ میں ایک حیرت انگیز چیز تھی۔ جو صحابہؓ کو دیکھتی تھی صحابہؓ کے لئے کفہ کی مار پیٹ آتی حیرت انگیز نہیں تھی یعنی حیرت انگیز ان کے لئے یہ بلیت تھی۔ کہ جس کو میں مارا جاتا ہوں۔ یہ بات انہی حضرت میں داخل ہے۔ کہ جب اسے غیر متوقع طور پر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے۔ تو وہ اسے غیر متوقع طور پر محسوس کرتا ہے۔ اور اس تکلیف سے بہت زیادہ اذیت پاتا ہے۔ قصہ مشہور ہے کہ منصور کے حلق بادشاہ نے حکم دیا۔ کہ انہیں پتھر اڑا دیا جائے۔ لوگ انہیں پتھر مارنے لگ گئے۔ مگر منصور بالکل خاموش ہے۔ اور انہوں نے اس سخت تکلیف کے باوجود ان تک نہ کہ ای دور ان میں شبلی وہاں سے گزرے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ منصور کو پتھر مار رہے ہیں۔ تو انہوں نے صحاب کا ایک پھول اٹھا لیا۔ اور منصور کو مارا۔ جب گلاب کا بھول ان کے جسم سے لگا۔ تو وہ چلا اٹھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ عجیب بات ہے کہ ہمارے پتھروں سے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اور آپ خاموش رہے۔ لیکن شبلی نے گلاب کا ایک بھول مارا۔ تو آپ چلا اٹھے۔ یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا تمہارے پتھر مجھے بھول معلوم ہوتے تھے لیکن شبلی کا بھول مجھے پتھر معلوم ہوا۔ یعنی اس سے مجھے امید نہیں تھی۔ کہ وہ مجھے مارے گا۔ اور گو اس نے مجھے بھول پٹا مگر چونکہ غیر متوقع طور پر اس کی طرف سے ایسا فعل سرزد ہوا اس لئے اس کا بھول مجھے پتھر کی طرح آکر جیسا اور اس نے مجھے سخت تکلیف پہنچی۔ اسی طرح کہ وہ مقام تھا۔ جہاں کے رہنے والوں کا عقیدہ یہ تھا۔ کہ یہاں کسی پر ظلم کرنا سخت گناہ ہے کسی کو مارنا سخت گناہ ہے کسی کو چٹنا سخت گناہ ہے کسی سے لڑائی کرنا جائز نہیں۔ بلکہ ایک مقصد مقام ہے۔ اس کی تقدیس اس بات کا تقاضہ کرتی ہے۔ کہ یہاں اس قسم کی وحشیانہ

حوکات کا قطعاً ارتکاب نہ کیا جائے۔ چنانچہ مابہا سال سے اس عقیدہ پر ان کا عمل تھا۔ کہ کوئی غلطی اور اس کی حیرت کو پوری طرح ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ لڑائی اور قتل وغیرہ کی کو حدود حرم میں قطعاً جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ قبائل جو حرم کی حدود سے ابراہیم میں دست و گربان رہا کرتے تھے۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ جو تلواروں سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہوتے تھے۔ وہ بھی جب حرم کی حدود میں آتے۔ تو ان کی لڑائیاں ختم ہو جاتیں۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے شانہ بشانہ اور کندھا بہ کندھا لَبِیْكَ اللَّهُمَّ دَبِیْكَ کہتے ہوئے مکہ کا طواف کرتے۔ اور اس کے محل کو چوں میں چھوڑتے ہوئے نغرا تے۔ کسی کی مجال نہیں تھی۔ کہ وہ حرم میں کسی کو غضب آلود دیکھا ہوں سے دیکھ سکے۔ مگر اس کو تین ہی حرم کی حدود میں ہی عقیدہ رکھنے والے ایک دن اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس قدر جوش اور غیظ و غضب سے بھر گئے کہ انہوں نے اپنی خواتین سونت لیں۔ اپنے عقائد کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اور انہوں نے متحدہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا۔ کہ مسلمانوں کو قتل کر دو۔ ان پر عمرہ حیات تنگ کر دو۔ ان کو دکھ دے دے کہ اسلام سے خوف کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس بات کو نظر انداز کر دو۔ کہ یہ حرم ہے۔ یا حرم سے باہر کا علاقہ ہے۔ مکہ والوں کا حدود حرم میں مسلمانوں کے متعلق یہ فیصلہ ان کے لئے ایسا ہی حیرت انگیز تھا۔ جیسے منصور کے لئے شبلی کا بھول حیرت انگیز تھا۔ وہ ان پتھروں کی امید تو کرتے ہی تھے۔ مگر ان کے دواہم اور گمان میں بھی یہ نہیں آسکتا تھا۔ کہ شبلی ایک بھول بھی ان پر پھینکنے کی ہرأت کو سمجھا۔ اس لئے جب شبلی نے بھول مارا۔ تو گو وہ گلاب کا ایک بھول تھا۔ ان کو پتھروں کی پوچھاڑ سے زیادہ سخت معلوم ہوا۔ اور اس کی اذیت نے ان کو پریشان کر دیا۔ اسی طرح اگر طائف وغیرہ میں مسلمانوں کو مارا جاتا۔ یا ان کو مختلف

قسم کے دکھوں میں مبتلا کیا جاتا۔ تو مسلمانوں کے لئے یہ بات
ہرگز قابلِ تعجب نہ ہوتی۔ وہ سمجھتے کہ یہ باتیں تو انبیاء کی
جامحتوں کو پیش آیا ہی کرتی ہیں۔ مگر وہ سمجھتے تھے کہ کفار
کے عقیدہ کے مطابق کہ کمر میں ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ
لئے انہیں سخت حیرت ہوئی۔ کہ مکہ ہی میں کفار نے مسلمانوں
کو مظالم کا تختہ شق بنانا شروع کر دیا۔ حالانکہ مکہ والے براہِ حق
کے زمانہ سے کہ مکہ کی قلعہ میں اور اس کی حوت کے قائل پلے
آتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا درمیان ہر چند چھ سو سال کا ہے۔ اور حضرت
عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا درمیان زمانہ ۱۳ سو سال
کا ہے۔ یہ ۱۹ سو سال جو تھے۔ حضرت براہِ حق علیہ السلام حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے بھی چھ سو سال پہلے ہوئے ہیں۔ نہیں
سال یہ اور چھ سو سال وہ ۲۵ سو سال ہو گئے۔ گویا ازل
ہزار سال سے یہ اعتقاد ان کے اندر قائم چلا آ رہا تھا کہ
یہاں کسی کو مارنا پینا سخت گنہ ہے۔ کسی کی جان لینا
سخت گنہ ہے۔ کسی پر ظلم کرنا سخت گنہ ہے۔ اتنے بے
عصہ کے عقیدہ کے بعد کس کو یہ امید ہو سکتی تھی۔ کہ یہ قوم
ایک دن مسلمانوں پر یکدم ٹوٹ پڑیگی۔ اور ان کی عورتوں
اور ان کے بچوں۔ ان کے غلاموں اور ان کے آزادوں
پر دانت پیستے ہوئے انہیں حدودِ حرم میں ہی مظالم کا نشانہ
بنانا شروع کر دیگی۔ یہ امید کسی شخص کو بھی نہیں تھی۔ مگر بڑا
بچہ کہ مکہ والوں نے اپنے تمام اعتقادات کو پس پشت ڈال
دیا۔ اور مسلمانوں کو مکہ میں اپنے مظالم کا نشانہ بنانا شروع
کر دیا ۛ

دوسرے سنے اہل آیت کے یہ ہیں۔ کہ تو اہل شہر میں
ہر تیر کا نشانہ بنے گا۔ یعنی ہر قسم کے مظالم ہم پر اور
تہذیبی جماعت پر توڑے جائیں گے۔ یوں تو دنیا میں کبھی جو
بھی جوش میں آکر دوسرے کو سزا دینے پر آمادہ ہو جاتے
ہیں۔ اور کبھی جوش پیدا ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر
افسان کسی وحشیانہ حرکت کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ لیکن

لمبی تہذیب جو اسے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کا
امکان ایسے لوگوں سے جو ۲۵ سو سال سے ایک خاص قسم کا عقیدہ
رکھتے چلے آ رہے ہوں بہت ہی بعید اور دور اذقیات تھی
اور کوئی شخص یہ امید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہ مکہ والوں کی طرف
سے ہر قسم کے مظالم کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائیگا مگر
اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت فرمایا۔ کہ تم مت خیال کرو۔ کہ یہ
قوم تم پر ظلم نہیں کریگی۔ یا نہیں معمولی تکالیف دینے پر کٹتا
کرے گی۔ یہ وہ قوم ہے۔ جو ہر قسم کے مظالم کا دروازہ تم پر
کھول دیگی۔ اور ہر قسم کے تیروں کا تہیں جف بنا دیگی۔ جو تیر
بھی اٹھیں گے۔ اس کا نشانہ مسلمانوں کے سینے پر ہوئے گا۔ اور جو ظلم
بھی توڑا جائیگا مسلمانوں پر توڑا جائیگا۔ چنانچہ اس پیش گوئی کی
صدائق کفار کو مکہ نے اپنے مظالم کے ذریعہ روز روشن کی طرح
ظاہر کر دی۔

دنیا میں ظلم ہوتے ہیں مگر دشمنوں کی طرف سے۔ اگر مذہبی
بنا پر کوئی مخالفت ہو۔ تو زیادہ تر علماء مخالف ہوتے ہیں۔ سال
باپ اور بیٹا وغیرہ مذہبی اختلاف کے وقت زیادہ مخالفت
نہیں کرتے۔ بلکہ اگر کسی کا بھائی کسی اور مذہب میں شامل ہو جائے
تو مال باپ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس کی بھی ایک رائے ہے۔
اور ہمدردی بھی ایک رائے ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کچھ کہ ہے۔
یا زیادہ سے زیادہ یہ گھمبیرتے ہیں۔ کہ ہمارے بچے کی یہ فعلی
ہے۔ کہ اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا۔ لیکن غلطیاں دنیا
میں کس سے نہیں ہوتیں۔ گویا عام طور پر مذہبی اختلاف پر
مظالم ڈھانسنے کی بجائے لوگ اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں
کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور ان کی طرف سے کئی قسم کے عذرات
اور جیسے بھانے پیش کئے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا کہ ہر قسم
کے تیر تم پر چلائے جائیں گے۔ یعنی ماں تہذیبی ماں نہیں رہیگی۔
باپ تہذیبی باپ نہیں رہیگا۔ اور تمہیں ہر قسم کے مظالم کا نشانہ
بنایا جائیگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں مسلمانوں پر صرف وقتی عمل دے ظلم نہیں کئے۔ کا ہر
نے ظلم نہیں کئے۔ تبوں کے بچا دیوں نے ظلم نہیں کئے۔ بلکہ ہر

ایکسے ظلم کئے ہیں جتنی کہ ماں باپ نے بھی ظلم کئے ہیں
 ایک نوجوان جو ایسی پوری طرح بالغ بھی نہیں
 ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔
 ماں نے قصہ میں آکر اس کے برتن الگ کر دیئے۔ اور کچھ
 مدت تک دیکھا کہ اس پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ مگر
 اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسے ماں باپ نے بہت برا سمجھا۔
 اور جب وہ ذرا بانی سمجھانے سے باز نہ آیا۔ تو اسے مارا
 پیٹا۔ مگر اس نے اسلام کو ترک کرنے سے قطعی طور پر
 انکار کر دیا۔ آخر ایک قحطی ماں باپ نے کہہ دیا کہ تو ہمارے
 گھر سے نکل جا۔ وہ نوجوان گھر سے نکلا۔ اور چند دن تک
 میں کئی قسم کی تکالیف اٹھانے کے بعد مشہ کی طرف تشریف
 کر کے چلا گیا۔ جب سوئے خیمہ والے واقعہ کی خبر مشہ میں
 پہنچی۔ یا مہیا کہ میری تحقیق ہے۔ سوئے خیمہ والے واقعہ
 کا منصوبہ بنا کر مکہ والوں نے اس کی خبر مشہ میں پہنچائی۔
 تو کئی مسلمان یہ خبر سنا کر مشہ سے واپس آ گئے۔ انہی میں
 وہ نوجوان صحابی بھی تھا۔ وہ اپنے گھر گیا۔ اور اس نے
 سمجھا کہ شائد اب ان کا قصہ ختم ہو چکا ہو گا۔ اس کے ماں
 باپ نے بڑے جوش سے اس کا استقبال کیا۔ اُسے اپنے
 گھر سے لگایا اور پیار کیا اور سمجھا کہ اب جو یہ ہمارے
 گھر آیا ہے۔ تو شائد اسلام سے توبہ کر کے آیا ہے۔ اور اس
 نوجوان نے خیال کیا کہ میری کئی بیٹیوں کی جدائی اور مگر
 چھوڑ کر چلے جانے کا میرے ماں باپ پر یہ اثر ہوا ہے
 کہ ان کے دل نرم ہو گئے ہیں۔ اور ان میں بھی رحم کے
 جذبات پیدا ہو گئے ہیں۔ مگر ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ ماں نے
 اُسے کہا شکر ہے۔ کہ تیری بھی آنکھیں کھلیں۔ اور تجھے
 معلوم ہوا۔ کہ تو نے اسی صابی (نحوذ باللہ من ذالک) کے
 سے تعلق پیدا کر کے اچھا کام نہیں کیا تھا۔ اب میری بھی
 نصیحت ہے کہ اُس صابی (نحوذ باللہ من ذالک) کے
 پاس کبھی نہ جانا۔ وہ لڑکا اسی وقت گھر ہو گیا۔ اور اس
 نے کہا اے میری ماں تو میری ماں ہے۔ اور اے میرے

باپ تو میرا باپ ہے۔ لیکن جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے لئے میں ہر قسم کی قربانی کرنے کے لئے تیار ہوں اور
 اس راہ میں کسی بڑی سے بڑی مشکل کی بھی میں پیدا نہیں کر سکتا
 اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پھر کوئی ایسا
 لفظ تم نے اپنا زبان سے نکالا۔ تو نہ تم میری ماں ہو نہ
 تم میرے باپ ہو۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو
 پھر تو بھی ہمارا بیٹا نہیں۔ یہ سننے ہی وہ اپنے گھر سے باہر
 نکل گیا۔ اور پھر سارا گھر اس نے اپنے ماں باپ کی صورت
 نہیں دیکھی۔ اب دیکھو یہ تیرے چپے پر کہاں ہے؟ اس جگہ سے
 تیرے چپے۔ جہاں سے انسان آخری وقت میں بھی تیرے چلنے کی
 امید نہیں رکھتا۔ اور ان ہاتھوں سے چلے جو عام طور پر تیر
 چلانے کی بجائے دوسروں کے تیرے اپنے ہاتھوں پر لیا کرتے ہیں
 اور چلنے والے تیروں کے درمیان خود آکر کھڑے ہو جایا کرتے
 یہ تو ماں باپ کے سلوک کا ایک نظارہ تھا۔ اب چچا
 کے سلوک کا ایک نظارہ دیکھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم کا ایک چچا ابولہب تھا۔ اور بھی آپ کے بعض چچے
 مگر بولنے اس کے کہ وہ آپ کی مشکلات میں آپ کا ساتھ دیتے
 وہ خود دوسروں کو اغویت کیا کرتے۔ اور ان کو رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتے مہتے تھے۔ اور تیر تو
 الگ رہے۔ بھی تیر کیا کم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور لم کلثومؓ آپ کے چچا ابولہب
 کے دہائیوں سے بیابانی ہوئی تھیں۔ دعویٰ نبوت کے بعد
 اس نے دہائیوں کو اس کے لئے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کو جو
 سے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ اور ان سے کہا اگر تم میرے ساتھ
 رہنا چاہتے ہو۔ تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دو۔ انہوں نے
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے
 دی۔ گویا نازک سے نازک جذبات کو توڑنے کی گئی آپ
 کے رشتہ داروں نے کوئی پروا نہ کی۔ وہ بھی
 ایک چچا ہی تھا۔ جس نے آپ کو پاہ۔ اور آپ
 کی پرورش کی۔ اور وہ بھی ایک چچا ہی

تھا۔ جس نے آپ کا مقابلہ کیا۔ اور آپ کو شدید سے شدید دکھ دیا۔ پہل تک کہ آپ کی مدد لوگوں کو بلا دیا۔ طلاق دلا دی۔ پھر دوست ہوتے ہیں۔ اور ان میں بڑی گہری دوستی ہوتی ہے۔ مگر جس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے تمام دوست اس سے بچھڑ گئے۔ عرب لوگ دوستیوں کو بہت نبھانے والے تھے۔ اور وہ ضرورت پر ایک دوسرے کے لئے جانیں بھی قربان کر دیا کرتے تھے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اتنا بغض نہ دے سکیں کہ ان کے گلوں میں پتھر پھینکا تھا کہ انہیں اپنی تمام دوستیوں کو قطع کر کے رکھ دیا اور بڑے بڑے گھروں سے دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ عثمان بن مظعون مگر کے ایک رئیس کے لئے تھے۔ اسلام سے ہر طرح کے ظالم ان پر ہوئے۔ آخر ہجرت کے ارادہ سے گھر سے نکلے رات میں ان کے والد کا ایک گہرا دوست ملا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو۔ عثمان نے کہا مکہ والوں کے ظلم سے تنگ آکر ہجرت کر رہا ہوں۔ اس رئیس کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے۔ عثمان کو گلے لگایا اور کہا کہ میرے دوست کا بیٹا کہ چھوڑے۔ نہیں ہو سکتا۔ تو آج سے میری سپاہ میں ہے۔ چنانچہ وہ اس آکر خانہ کعبہ میں اپنی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ مگر والدے ایک دوسرے کی بنیاد کا بڑا محاذ کرتے تھے تو کوئی اس رئیس کی وجہ سے عثمان کو دکھ دینا چھوڑ دیا۔ اس سال حج کے موقع پر تمام عرب کے لوگ منیٰ میں جمع ہوئے۔ لہذا شاعر اپنے شعر سارے تھے کہ انہیں نے ایک شعر پڑھا۔

لَا أَهْلَ مَنَحٍ مَّا خَلَا اللَّهُ بِأَهْلٍ

عثمان نے دین کر صدقہ کے لفظ کہے یعنی تو نے یہ کہا ہے۔ لہذا جو اس وقت عرب کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے تھے۔ ایک نوجوان سے اپنے کلام کی تصدیق سن کر آگ بگولا ہو گئے۔ اور کہا کہ کیلیلیہ کو ایک بچہ سے اپنے شعر کی تصدیق کر دینے کی ضرورت ہے۔ مکہ والوں تہاہر خلیفہ کو کی ہو گئی۔ اس پر لوگ غصہ سے عثمان کی طرف پکے۔

اور انہیں بولنے سے سختی سے منع کیا۔ اس کے بعد لہذا نے غصہ سے صرخ مچا۔

وَقَدْ لَعْنَيْكُمْ كَمَا مَعَالَةَ ذَا نِئْلٍ

یعنی ہر نعمت ضرور زائل ہو جائیگی۔ عثمان نے کہا کذباً لَعْنَيْكُمْ الْجَنَّةَ كَمَا يَزُولُ۔ یعنی تو غلط کہتا ہے جنت کی نعمتیں زائل نہ ہوں گی۔ اس پر تو لہذا سخت غصہ میں آ گئے۔ اور کہا کہ اب میں صر نہیں پڑھا۔ اس پر نوجوان عثمان کی طرف پکے۔ ایک شخص نے شدت غصہ سے ایک گھوڑا تان کر عثمان کی آنکھ میں مارا۔ کہ ڈھیلے کا پانی بہہ گئی۔ اور آپ کانے ہو گئے۔ وہ رئیس جس نے پناہ دی تھی اٹھا اور کہا کہ جو توفیٰ نے کیا کیا کہ اپنی آنکھ فانی کر دلی۔ عثمان نے کہا کہ تو اپنی پناہ گھر رکھ۔ تو کہتا ہے کہ میں نے ایک آنکھ فانی کر دی۔ میری دوسری آنکھ بھی خدائے کی راہ میں جانے کو بے تاب ہے۔ اب دیکھو کس طرح کہ میں دوستیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اور اسلام کے جرم میں کوئی دوست بکری مسلمان کے کلمہ نہ آیا۔ بلکہ وہ سارے رشتہ دار دوست اور قریبی رشتہ رکھنے والے جو نے انسان کو ہیشہ نہروں کا امید ہوتے ہیں۔ جن سے محبت اور پیار کا امید لگتی ہے۔ جن سے کلمہ اور مصیبت کی گھڑیوں میں جن کو کوئی نہ کی امید ہوتی ہے۔ انہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی مخالفت میں اپنے عزیزوں پر تیر چلائے۔ یہاں تک کہ بعض بڑے خاندانوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا۔ اور بیواں اپنے خاندانوں سے الگ ہو گئیں۔ ماں باپ نے اپنے بچوں سے قطع تعلیق کر لیا۔ اور بچوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ پھر یہ نہیں کہ صرف ایک رنگ کا عذاب ان کو دیا گیا ہو۔ بلکہ ہر نوعیت اور ہر قسم کے مظالم ان پر قذے گئے۔ پتھروں پر ان کو گھسیٹا گیا۔ ملتی پوتی ریت پر ان کو ٹسایا گیا۔ مکہ کی گلیوں میں جہاں بڑے بڑے گھروں سے لوگ مار پتھر بوسے تھے۔ ان کی مانگوں میں رسیاں باندھ کر اس طرح گھسیٹا جاتا جیسے کسی مردہ جانور کو گھسیٹا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کا تمام جسم ہولہول ہو جاتا۔ پھر اب اوقات ان کو زور و کوب کیا

جفا۔ ان کے سینہ پر بڑے بڑے دوزی پتھر رکھ کر انہیں مجبور کیا جاتا کہ وہ توحید سے محرف ہو جائیں۔ کئی لوگ ایسے تھے جن کو نیزے مار مار کر ہلاک کیا گیا۔ یہاں تک کہ بعض مسلمان خود توں کی فشرگاہوں میں انہوں نے نیزے مار کر ان کو ہلاک کیا۔ ان کے پاؤں میں بڑیاں ڈال گئیں انہیں گندی سے گندی اور فیلینٹ سے غلیظ گایاں دی گئیں ان کو ملک سے نکالا گیا۔ اور ان کو ہلاک کرنے کے لئے نہایت ظالمانہ اور گندے طریقوں کو اختیار کیا گیا۔ بعض نجس مسلمان مردوں کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دیتے۔ اور پھر ان اونٹوں کو مختلف اطراف میں دوڑا دیتے۔ اور اس طرح انکو ہلاک کر کے اپنے دلوں کو خوش کر تے فرض کوئی نوعیت ظلم کی ایسی نہیں تھی جس سے کدواؤں نے کام نہ لیا ہو۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاَنْتَ حِجْلٌ مِّنْهُمْ هَذَا الْبَيِّنَاتِ کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کمین ہر قسم کے تیروں کا دف بیٹھا۔ ہر گناہ خواہ وہ باپ کا ہو یا ماں کا ہو یا چچا کا ہو یا کسی اور عزیز رشتہ دار کا ہو۔ تیرے معاتبین اسنے والد ہے۔ اور ہر قسم کا تیرا ان کی طرف سے چلنے والا ہے۔

بصرہ بھی کئی عظیم الشان منجیوں نے رہے۔ اور کتنی لطیف تفسیریں ایک مختصر سے فقرہ میں ایسا عشق کو فرمادی۔ کہ ایک دن آنے والا ہے۔ جبکہ تو اس مقام پر اتر چکا جو اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا۔ کہ آپ پہلے مکہ مجھو کہ جاں میں اتر چکے کا مختصر لفظ استعمال کر کے حجت کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اور بتایا کہ ظلموں کے بعد مجھے اس شہر سے ہجرت کرنی پڑی اس زمانہ کے سماج سے یہ کتنی عجیب اور حیرت انگیز بات تھی۔ کہ ان لوگوں کی صفائی کا ذریعہ صرف باہر سے آنے والے لوگوں کا آمد ہوتا تھا۔ اور وہ بعض محافدوں کا ایک شہر تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں۔ ان کا یہ کام نہیں تھا۔ کہ وہ کہے لوگوں کو نکالیں۔ اس زمانہ میں

کون کر سکتا تھا کہ یہ مجاہد ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکال دینگے۔ یقیناً جہاں تک انسانی قیامات کا سوال ہے کسی شخص کے دہم اور گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی۔ کہ مکہ والے جو مجاہدوں کی کسی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جن کی زندگی کا تعلق ہی اس بات سے ہے کہ باہر سے لوگ مکہ میں آتے رہیں۔ وہ ایک ایسا سلام کی مخالفت میں اس قدر اندھے ہو جائیں گے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس امر پر مجبور کر دیں گے۔ کہ وہ مکہ کو چھوڑ دیں۔ اور کسی اور شہر میں چلے جائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت بتا دیا۔ کہ گو آج یہ حالات تمہیں نامکن دکھائی دیتے ہیں۔ اور تم سمجھتے ہو۔ کہ مکہ والے ایسا کہاں کر سکتے ہیں۔ مگر یقیناً سمجھو کہ وہ دن آنے والا ہے۔ جب تمہیں مکہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ مگر ضرور اسی قدر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم تمہیں یہ بھی خبر دیتے ہیں۔ کہ اس کے بعد ایک دن وہ بھی آئیگا۔ جب پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں آئیں گے اور اس ملک میں سے وہ صرف اپنے ایک ساتھی کے ساتھ نکلے گئے دس ہزار صحابہ میریت فوج کر کے چنانچہ فرمایا: **وَأَنْتَ جِبْرِيلُ** اے جبریل! کہے مولا اللہ میرے وسلم تو اس شہر میں اترنے والا ہے۔ یہ لاف نہ بٹا ہے کہ آپ اس شہر میں اسی صورت میں اتر سکتے تھے۔ جب آپ کو پہلے اس شہر سے نکالا جائے گا۔ گویا ایک ہی فقرہ میں ہجرت کی بھی خبر دے دی۔ اور فوج مکہ کی بھی خبر دے دی۔ اس طالع فخر کی بھی جنگیوں کو دی۔ جو ایلی مشعو کے بعد ظاہر ہونے والی تھی۔ اور اس کی دوسری فخر کی بھی جنگیوں کو دی۔ جو گیدھوں کے بعد ظاہر ہونے والی تھی۔ اور اس کا آغاز بدو سے ہوا۔ اور جس کا اتمام فوج کو کر رہا۔

پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ظلوں کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہ ظلم نہ کرتے تو شاہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم صلح کے ساتھ ایشیہ منور میں لاتے جو جنگا نبوں نے ظلم کیا ہے اور بلقاء اللہ الحرام کو حلال کر دیا ہے اس لئے کچھ وقت کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو تلوار کے زور سے اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت دینگے۔ اور پھر جو ان کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس کے وہ خود ذمہ دار ہونگے۔

پھر یہ بتایا کہ تو اس شہر کا مقصود ہے یعنی جنگی یا شروع دین سے جب سے کہ حضرت ایمانیم اور حضرت اہل بیت علیہم السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی تیری طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ اور اسی وقت سے یہ خبر دے دی گئی تھی کہ ایک عظیم الشان نبی آئے والا ہے جس کا کلام یہ ہوگا کہ وہ طاقت و آیات کرے گا۔ اور تیرے نفوس کرے گا۔ اور کتاب اور حکمت سکھائیگا۔ جب کہ حضرت ابراہیم کی خانہ کعبہ کی بنیاد پونجی کرنے کے وقت کی دعا سے معلوم ہوتا ہے جو سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں ذکر کی گئی ہے کہ وَابْعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سُوْءَاتِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَهُوَ يُرْسِلُ الرُّسُلَ اَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوْا اِلٰى دِيَارِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ اور انہیں پاک کرے گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیشگوئی تھی۔ اور آپ ہی اس شہر کے مقصود تھے۔ اس لئے فرمایا کہ جب اس شہر کی بنیاد محض تیرے لئے رکھی گئی تھی۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مقصد پورا نہ ہو جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ عالم کو قائم کیا تھا۔ اس مقصد کا پورا ہونا تو نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ شروع سے ہی جب یہ بنیاد ہی ظاہر ہوئی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ میں آنا عربوں کا رجوع۔ اس شہر کا مقصود ہے پاک رکھنا اور غیر مذہب کے اثرات سے اس کا محفوظ رہنا یہ ساری باتیں آؤں گے تھیں۔ اسی لئے تو تمہیں کہ تو اس شہر کا مقصود تھا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ دنیا میں تیری ہیشت ہو۔ کہ ایک آیت گمیاہ فادی میں تھا۔ کوئی مذہب قوم اس کے اندر گرد نہیں رہتی تھی۔ بلکہ وہ ظالم اور ظالم کو جس قانون کے ماتحت

نہیں تھے۔ اس کے چاروں طرف بستے تھے۔ ان کا دن رات کام ہی تھا۔ کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں۔ اور کشت و خون کا بازار گرم رکھیں۔ مگر ایسے ظالم اور ظالم کو بھی جب لڑنے ہونے لگے کہ سامنے آتے۔ تو ان کی تلواریں جھٹک جائیں اور وہ کہتے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں لڑائی جائز نہیں پھر عرب لوگ وہ بستے۔ جو اپنا گزارہ نہایت آگے سے کرتے۔ انہیں کھانے پینے کے سامانوں کے لحاظ سے کسی قسم کی آسائش اور سہولت میسر نہیں تھی۔ مگر جب ذی الحجہ کے دن آتے۔ تو وہ اپنے اونٹوں پر بکھڑے کئے اور بے آب و گیہ میدانوں اور بیابانوں میں اپنے اونٹوں کو اٹھایاں مائیں کھاتے۔ اور حج بیت اللہ کے فرض کو سر انجام دیتے۔ پھر کہ وہ شہر تھا جسے خدا نے ہر قسم کی آفات سے بچا دیا۔ اور جب بھی کوئی دشمن اس پر حملہ کرے لے آگے بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کیا۔ اور وہ اس ارادہ سے آیا کہ وہ اس شہر کو تباہ کر دے گا۔ وہ خانہ کعبہ کو گرا دیگا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے تمام انادوں اور اس کی تدابیر کو خاک میں ملا دیا۔ اور آسمانی مذاب کا اسے نشانہ بنادیا۔ یہ خدا تعالیٰ کا کیسا ذہر دست نشان ہے۔ اس لئے کہ یہ حفاظت کے سلسلہ میں دکھایا۔ اور دنیا پر ثابت کر دیا۔ کہ بیت اللہ کا حق محافظ ہوں کوئی اور محافظ نہیں ہے۔ ابراہیم کا گورنر تھا۔ اور جبر کے بادشاہ کی طرف سے مقرر تھا۔ عرب میں اگر کوئی آباد اور اچھا علاقہ ہے تو وہ یمن کا ہی ہے۔ جزائر و جزیر علاقہ ہے۔ ذرا حق جی اچھی جاتی ہے۔ اور پہل بھی دہاں کثرت سے ہو جی۔ ایسے آباء علاقہ اور سب سے طاقتور علاقہ کا گورنر جو بہت بڑی فوج کا مالک تھا دس ہزار لشکر کے ساتھ آیا اور اب ارادہ اور نہایت سے آیا کہ میں تم کو انٹ سے انٹ بجا دوں گا۔ مگر خدا تعالیٰ نے اس کے لشکر میں جیچک کی وبا پیدا کر دی۔ اور جیچک جو اس کی فوج میں شامل تھے۔ وہ ایک ایک کر کے ہلاک ہونے لگے۔ جیچک لوگوں میں جیچک کا مرض نہایت جھلک ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی جیچک کو یہ مرض ہو جائے۔

کا بہت بڑا حصہ برباد ہو گیا۔ اور جس مقصد کے لئے وہ مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس میں اسے خائب و خاسر اور ناکام و نامراد رکھا :

اللہ تعالیٰ ان تمام واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ کہ آخر ہم کیا باتیں کیوں کر رہے تھے۔ ہم اس دُعا کو پورا کرنے کے لئے یہ سب باتیں کر رہے تھے۔ ہمارا ایمان یہ تھا کہ رَبَّنَا ذَا الْعَرْشِ الْمَہِیْمِ رَسُوکَآئِہُمْ یَتَلَوْنَ عَلَیْہِہُمْ اَیَاتِکَ وَیَعْلَمُہُمْ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَۃَ وَ یُرِیْہِہُمْ اَیَاتِکَ کَنتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ وَ الْبَقِیُّ (۱) اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کہ جو اس شہر کا اصل مقصد تھا۔ جس کے لئے اُدھان ہزار سال سے مکہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جب وہ ظاہر ہو جائے۔ تو خدا اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ پس فرماتا ہے۔ کَاۤ اَنتِہُمْ یَعْبُدُ الْتَبَدَّ وَ اَنتَ حِیْلٌ لِّیَعْبُدُ الْتَبَدَّ ہم شہادت کے طور پر اس شہر کو پیش کرتے ہیں۔ اس حالت میں جبکہ تو مکہ کی بنیاد کا مقصد ہے۔ تیرے مقصود ہر نے کی صورت میں مکہ کی جو قیمت ہے۔ وہ تیرے غیر مقصود ہونے کی صورت میں ہرگز نہیں۔ مکہ کی عظمت اور اس کا جلال محض تیری وجہ سے ہے۔

ب اس آیت کے معنی یوں ہونے لگے کہ

(۱) ہم مکہ کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں مسلمانوں پر کئی قسم کے مظالم ہونے والے ہیں۔ یعنی ہم نے گرفتہ مسلمانوں میں مخالفین اسلام کی جن مظالم سازشوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ مکہ خود ان سازشوں کا ثبوت ہم پہنچا دیگا۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مخالفت تو قیاسی امر ہے۔ جو مدعی بھی کھڑا ہوتا ہے۔ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا۔ کہ اس کی باتوں کو سنتے ہی لوگ فوراً ایمان لے آئیں۔ اور کسی قسم کی مخالفت نہ کریں جب بھی کوئی ایسا مدعی کھڑا ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے عقائد کے خلاف کوئی بات پیش کرتا ہے۔ لوگ اس کی مخالفت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ کہنا کہ میری مخالفت ہوگی۔ اور مسلمانوں کو بھالیف پہنچائی جائیگی۔ یہ بیوقوفی کس طرح بنی

تو اس کی موت یقینی ہوتی ہے۔ دنیا میں مختلف امراض مختلف قوموں سے تعلق رکھتی ہیں۔ چیچک کا مرض حبشیوں کے لئے نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ اور ڈینٹری کا مرض یورپین لوگوں کے لئے نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ کہ ایک شخص اچھا بھلا ہوتا ہو لیکن اس میں اسے اپنی زمین کی طرف جارہا ہوتا ہے۔ کہ اس میں اسے کوئی دوست ملتا ہے۔ اور اس سے پوچھتا ہے۔ سناؤ کیسا حال ہے وہ کہتا ہے اچھا ہے۔ مرض کچھ عجیب لگ گئی ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی دوا بھی عجیب ہو فوراً اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ اور وہ خیال کر لیتا ہے۔ کہ اب میری موت قریب آتی ہوئی ہے۔ غرض مختلف امراض کا مرض افراد سے ہی نہیں بلکہ مختلف قوموں سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ اور جب کسی قوم میں اس کا مخصوص مرض پیدا ہو جائے۔ تو وہ قوم تباہ ہوتی شروع ہو جاتی ہے۔ حبشیوں کے لئے چیچک بڑا جان لیوا مرض ہے۔ وہ اس کا نام بھی سن لیں۔ تو ان کے اوساقا ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کئے۔ کہ اگر ان کے لشکر میں چیچک کا مرض پیدا ہو گیا۔ اور سب میں ایک کھلبلی پیدا ہو گئی۔ یوں مکہ کو فتح کرنا ان کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ ساز و سامان اور اسلحہ سے آراستہ تھے۔ اور مکہ والے بالکل نہایت تھے۔ وہ ایک باقاعدہ فوج کا مقابلہ کس طرح کر سکتے تھے۔ مگر خدا تعالیٰ نے ان میں وہ مرض پیدا کر دیا۔ جس کے نام سے ہی حبشیوں کی جان نکل جاتی ہے۔ چنانچہ ادھر مرض پیدا ہوا۔ اور ادھر انہوں نے تھکنا رکھ دینے کے اب ہمارا خاکہ قریب ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ان میں تو مریض شروع ہو گئیں۔ اور سارے لشکر میں بھاگدیرج گئی۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جب ایک شخص بھاگتا ہے۔ تو دوسرے کے دل میں بھی کمزوری پیدا ہوتی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے لشکر کا ایک حصہ سراییم اور پریشان ہو کر بھاگنا۔ تو دوسرے حصہ نے اوسان بھی غلط ہو گئے۔ اور اس نے بھی بھاگنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یمن پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے لشکر

یہ تو ایک تپاسی امر تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قیاس کر لیا چھٹا کہ چونکہ کتا والوں کے سامنے میں نے ایک
نئی بات پیش کی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ کتا ولے
مخالفت بھی کریں۔ اس پر کوشیگونی کس لحاظ سے قرار دیا
جاسکتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے۔ کہ اولاً ہر
مدعی کو مخالفت نصیب نہیں ہوتی۔ دنیا کے متعلق انسانی
ارادے بے شک مخالفت پیدا کر دیتے ہیں مگر الہام کے نازل
ہونے کا دعویٰ کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ضرور مخالفت
پیدا کرے۔ مثلاً اگر کوئی شخص اس ارادے سے کھڑا ہو جائے
کہ وہ دوسرے کے گھر پر قبضہ کر لیکھا۔ تو دوسرا شخص اس سے
مزور لایگا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے گا کہ مجھے الہام ہوتا ہے۔ تو
دوسرے کو کوئی قصہ نہیں آئیگا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی
سمجھ لے گا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جو ایسی باتیں کہتا
ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو بھی مدعی الہام دنیاس
کھڑا ہو۔ ضرور اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ مجھے ایک دفعہ
نذیر الدین اردوبی نے جو صلح موعود ہونے کا مدعی تھا بڑے
جوش سے کہا کہ میں اتنے عرصہ سے آپ کے خلاف اشتہار
اور ریختِ دھیرہ شائع کر رہا ہوں۔ مگر آپ ان میں سے کسی کا
جواب ہی نہیں دیتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے مان
لیں۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں! وہ
مخالفت بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کم
از کم مخالفت ہی کریں خاموش کیوں بیٹھے ہیں۔ میں نے اسے
جواب میں کہا کہ مخالفت بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیب
ہوتی ہے۔ اور یہ بھی سچائی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ مثلاً
نے نہیں چاہا کہ تمہارے اندر یہ علامت بھی پائی جائے۔
اس لئے خواہ تم کتنی ہی خواہش رکھو۔ کہ لوگ تمہاری مخالفت
کریں تمہیں یہ مخالفت بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے
کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جو مدعی بھی کھڑا ہو۔ لوگ اس
کے خلاف ہو جاتے ہیں مخالفت بھی آسانی سے حاصل نہیں
ہوتی۔ بلکہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے نتیجہ میں حاصل

ہوتی ہے چنانچہ دیکھ لو احمریت کی مخالفت ہر ملک میں ہوئی
لیکن نیکیت کی مخالفت ملج نہیں ہوئی۔ صرف باہرین کی مخالفت
ایران میں ان کی سیاسی چالوں کی وجہ سے ہوئی۔ حالانکہ وہ
لوگ قرآن کو منسوخ قرار دیتے اور بہاد شہید کی شہریت اس
کی بجائے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مسلمان یہ سب
باتیں دیکھتے اور جانتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ باہرین
کی کوئی مخالفت نہیں کرتے۔ بلکہ ان کو اپنے گلے سے لگاتے
ہیں۔ لیکن جہاں احمریت کا ذکر آجائے۔ وہاں فوراً مخالفت
کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اول تو یہ بات ہی غلط
ہے۔ کہ مخالفت ایک تپاسی امر تھا۔ اور ضروری تھا۔ کہ لوگ مخالفت
کو آپ کے ساتھیوں کو بحالیف میں مبتلا کرتے۔ دوسرے
سوال یہ ہے کہ اگر یہ قیاس ہی تھا۔ تو نبوت کے دعوے کے
تین سال کے بعد کیوں پیدا ہوا۔ شروع شروع میں ہی یہ قیام
کیوں نہ کر لیا گیا۔ کہ کتا والوں کی طرف سے اسلام کی شدید
مخالفت ہوگی!

پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ایک مخالفت ہوتی ہے جو انسان
خود کر داتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے ارادہ کیا۔ کہ وہ دوسرے کی
بیمیں چوری کرے۔ یا اس نے ارادہ کیا۔ کہ وہ دوسرے کے
گھر پر قبضہ کرے۔ اب اگر وہ اپنے ارادہ کا عمل رکھتے ہوئے
دوسرے کو قبل از وقت خبر دے دے۔ کہ فلاں شخص فلاں
دن مجھ سے لڑیگا۔ تو یہ ہرگز مشکوئی نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہ فساد
اس کے نفس کی طرف سے ہے۔ اور وہ اپنے ارادوں کو
جانتے ہوئے کہہ سکتا ہے۔ کہ فلاں فلاں شخص میرے ساتھ لڑائی
کرے گی۔ لیکن اگر اس کی طرف سے صلح کے سامان ہو جائے۔ ہر
محبت اور پیار کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ تو ایسی حالت میں کسی مخالفت
کے متعلق قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ میں مخالفت خود اس کا کرنا اور
شنے ہے۔ اور اس پسند ہونے کے باوجود لوگوں کا مخالفت
کرنا اور امر ہے۔ کسی کے گھر پر قبضہ نہ کر۔ تو وہ ضرور لڑیگا۔
اور اس فساد کی تم اپنے ارادہ کو جانتے ہوئے قبل از وقت خبر
میں دے سکتے ہو۔ مگر تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو۔ اور کوئی دُشمن

نہیں تھا ہے گھر پر آکر قبضہ کر لے۔ تو تم کو اس کا کیا علم ہو سکتا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعدا آپ کے دشمنوں کا معتقد ایسا ہی تھا۔ آپ صلح دہشتی کا بیٹنام دیتے تھے۔ ان مخالفین مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔

آخر وہ کوئی چیز تھی۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ کے تین سال بعد مسلمانوں میں زائد طور پر پیدا ہو گئی تھی۔ اور جس کی بنیاد پر انہوں نے مخالفت کرنا ضروری سمجھا، پھر وہ پہلے بھی پڑھا کرتے تھے۔ نیک اور تقویٰ کے وہ پہلے بھی ترمغیب دیا کرتے تھے۔ وہ پہلے بھی یہی کہا کرتے تھے۔ کہ خدا ایک ہے۔ اور وہی انسانوں کا مددگار ہے۔ اس پر مبنی نوع انسان کو توکل رکھنا چاہیے۔ اور اسی سے اپنی حاجات مانگنی چاہئیں۔ وہ پہلے بھی یہی کہا کرتے تھے۔ کہ کفر بڑی چیز ہے لہذا اسلام سچا مذہب ہے، پس کوئی وہ زائد بات تھی جس پر مکہ والوں کو جوش آنسکتا تھا یا انہیں جوش میں آنا چاہیے تھا۔ یقیناً چنانچہ ایک اعتقادات کا سوال ہے مسلمانوں میں کوئی زائد چیز ایسی پیدا نہیں ہوئی جس پر ان کو تین سال کے بعد غصہ پیدا ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کو مبتلائے آلام کرنا شروع کر دیا۔ تین سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو مخالفت کی خبر دینا اس لئے نہیں تھا۔ کہ مسلمانوں کے مذہب یا ان کے اعتقادات کا کفار کو کو پہلے علم نہیں تھا۔ بلکہ اس لئے تھا۔ کہ اب مسلمانوں کو ایسی ترقی حاصل ہو رہی تھی۔ کہ کفار یہ سمجھنے لگ گئے تھے۔ کہ اب ہمارے لئے یہ ایک مستقل خطہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور اس کا ازالہ ضروری ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسی طاقت دے دینا جس سے کفار کو اپنے لئے حقیقی خطرہ نظر آنے لگ گیا۔ یہ کس کا کام تھا۔ اس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں۔ کہ یہ خدا تعالیٰ کا کام تھا کہ انسان کا کام نہیں تھا۔ پس کفار کو مخالفت کی خبر دینا کوئی قیاسی امر نہیں تھا۔ بلکہ ایک آسمانی خبر تھی۔ جو علم غیب پر مشتمل تھی۔ اور جس کی صداقت کی انہوں نے اپنے اہل سے تصدیق کر دی۔

دوسرے محلوں کے رو سے شہادت یہ ہوگی۔ کہ لوہاں میں ہر تیر کا نشان بنے گا۔ اب یہ ایک جملہ آمیز امر نہیں۔ بلکہ حسیا کہ میں نے بتایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر قسم کے ظلم ہونے (۱) آپ کو عبادت سے روکا گیا (۲) مارا پیشا گیا۔ (۳) گالیاں دی گئیں (۴) تعلقات باہمی سے روکا گیا۔ (۵) غذا سے روکا گیا (۶) تلخ سے روکا گیا (۷) صحابہ کو پتھروں پر گھسیٹا گیا (۸) ہجرت سے روکا گیا۔ لوگ ہارنے میں تھکتے ہیں نکل جاؤ۔ مگر یہاں مارے ہی تھے۔ اور نکلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ بعض صحابہ جب ان مظالم سے تنگ آکر چوری چھپے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو مکہ کے بعض بڑے بڑے دوسرا ستاشی کے پاس پہنچے اور یہی کہ یہ ہمارے غلام ہیں جو ہلکے کلکے جاگ کر رہا کرتے ہیں یا تو ہمارے گویا ان کی تکمیل ہی تھی۔ کہ ہم مسلمانوں کو نہ مکہ میں آرام سے رہنے دینگے۔ اور نہ ان کو باہر جانے دینگے۔ (۹) عورتوں کو شرناک طریقوں سے مارا جائے گا۔ جس نے الزام لگائے گئے کسی یا گل کہا گیا کسی خود غرضی کہا گیا کسی جھڑنا کہا گیا کسی ہجرت کا متنازعہ کہا گیا کسی کا ہن اور کبھی دوسری کتب سے چرا کر معتمول بنانے والا کہا گیا۔ غرض کوئی تیر نہ تھا۔ جو مکہ والوں نے آپ پر نہ کیا ہو۔

تیسرے معنی یہ تھے کہ تو اس شہر میں سے جا کر پھر اتنے دلا ہے۔ یعنی یہ شہر دو ذر دست ثبوت اسلام کی صداقت کے پیش کر رہا۔ اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا۔ اور پھر آپ کے واپس آنے کا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ محال تھے۔ کہ والے اس سورۃ کے زول کے وقت میں یا آپ کو ناقابل التفات سمجھتے تھے۔ یا آپ کو ایک قابل احترام و جد سمجھتے تھے۔ دونوں حالتوں میں آپ کے اخراج کا کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نکالا جانے کا قدرنا ممکن نظر آتا تھا۔ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا الہام ہوا۔ اور آپ گھر آہٹ اور اضطراب کی حالت میں گھر تشریف لائے۔ تو آپ حضرت

فدیہ ربنا اللہ منہا سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ وہ آپ کو قرۃ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ جو ان کے چچا زاد بھائی اور بائبل کے بہت بڑے عالم تھے ذہن سے ان الہامات کا ذکر کیا۔ در قرۃ بن نوفل نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حالات دریافت کئے۔ اور آپ نے وہ تمام واقعات تفصیل کے ساتھ سنایا۔ جو غار حرا میں آپ کے ساتھ گزرا تھا۔ وقرۃ بن نوفل آپ کی گفتگو سننے کے بعد کہنے لگے۔ اس پر تو وہی فرشتہ نازل ہوا ہے۔ جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔

اس جگہ ضمنی طور پر یہ امر قابل ذکر ہے کہ در قرۃ بن نوفل عیسائی تھے اور وہ محض مقدس کا اکثر مطالعہ رکھا کرتے تھے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی دیکھی شریعت کا بانی سمجھتے جس شریعت کے بانی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو وہ قطعاً یہ نہ کہتے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت

موسٰی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہی لیتے۔ اور کہتے یہ وہ فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یا یہ کہتے کہ تم پر تو کوئی فرشتہ نازل ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے اور وہی دنیا کے آخری کتابت دہندہ تھے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا مگر وہ سننے میں تو یہ کہتے ہیں۔ هَذَا اَنَا مُوسَى الَّذِي اُنْزِلَ عَلَيَّ مُوسَىٰ۔ یعنی یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ نبی پر وحی آسمانی لایا تھا۔ پھر انہوں نے کہا تُو كُنْتَ جَسَدًا (تُو تجھ کو جس کا شریک نہیں اس وقت قوی اور طاقتور بنو جب تیری قوم تجھ کو کلمہ میں سے نکال لی۔

اگر مجھ میں بہت اور طاقت رہی۔ اور اگر میں اس وقت نہ ہوا۔ تُو اَنْتَ مُوسَىٰ نَحْنُ اَمْوَدُ اَمْوَدُ۔ میں اپنی پوری بہت اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیری مدد کر دیتا۔ در قرۃ بن نوفل کی یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اتنی عجیب تھی کہ آپ اس کو سنکر حیران نہ گئے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ آپ کو ابہام ہو چکا تھا۔ آپ نے حیرت سے کہا اَنْتَ مُخْبِرٌ عَنِّي هَٰذَا۔ کیا تم کے لوگ مجھ کو حال

دیکھتے۔ یعنی میرے جیسا پر امن اور صلح پسند انسان جو ہر طرح کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے۔ اسے کلمہ کے لوگ کس طرح نکال سکتے ہیں۔ میری ان سے کوئی دشمنی نہیں۔ میں ان کا کبھی بدخواہ نہیں ہوا۔ میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر اسی مکہ میں میرے رشتہ دار اور دوست موجود ہیں۔ ان سب باتوں کے سہ سے ہوئے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کلمہ میں سے نکال دیں۔ دنیا میں لوگ اگر کسی کو نکالتے ہیں تو دشمنی کی وجہ سے مگر میری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ کیا میرے جیسے پر امن کو بھی یہ لوگ نکال دینگے۔ اور اگر نکالیں تو کیا جرم ہوگا۔ اور کونسا قصور ہوگا۔ جس کی وجہ سے میں ان کے سے نکالا جاؤں گا۔ کتنے مختصر کر کے گہرے سان رکھنے والے دماغ کا یہ۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر استعمال فرمایا۔

اَنْتَ مُخْبِرٌ عَنِّي هَٰذَا۔ ظاہر ایک چھوٹا سا فقرہ ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی کیفیت کی ایک سی دنیا ان الفاظ میں آباد ہے۔ اگر ایک طرف ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل کس قدر صلح اور آشتی اور محبت کے جذبات سے لبریز تھا۔ تو دوسری طرف ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود خود مکہ والوں کی نگاہ میں اس قدر محبوب تھا کہ ظاہری حالات کے لحاظ سے یہ بالکل ناممکن نظر آتا تھا کہ وہ آپ جیسے انسان کو کلمہ میں نکال سکیں گے۔ مگر پھر ہوا یہی کہ انہوں نے باوجود آپ کی صلح پسندی کے اور باوجود آپ کے پر امن ہونے کے آپ کو کلمہ میں سے نکال دیا۔ اور خدا کی بات پوری ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مخالف حالات کو دیکھ کر بعض دفعہ قبل از وقت ایک رائے کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا نام پیش گوئی رکھ لیا جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے نہیں ہوں۔ وہ اس پیش گوئی پر غور کریں۔ اور وہیں کہ کی عالم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنی طرف سے یہ بات کہہ سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن کلمہ میں سے ہجرت

کرنی پڑی۔ اور لوگوں کو تو جانے دو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سمجھتے تھے۔ اور آپ حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کہ میں مکہ میں سے نکالا جاؤں۔ اور جس امر کو آپ نہ سمجھ سکتے تھے۔ اسے کوئی دوسرا کیسے سمجھ سکتا تھا۔ مگر باوجود اس کے کہ آپ کی اپنی نگاہ میں یہ بات ناممکن تھی۔ مگر مکہ والوں کے حالات کے لحاظ سے یہ بات ناممکن نظر آنے لگی تھی۔ پھر یہی خدا کی بات پوری ہوئی اور کوئی کلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لمبے عرصہ کے شدید مظالم کے نتیجہ میں مکہ سے ہجرت کرنی پڑی۔

ایسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں اہل آنکبنا ناممکن نظر آتا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوڑ کپٹے گئے تھے۔ اس وقت کوئی شخص خیال بھی کر سکتا تھا کہ رات کی تاریکی میں مکہ سے دو بھاگنے والے ایک دن دس ہزار کالش کو مارا اپنے ساتھ لئے فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل رہیں گے۔ اور مکہ کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہونگے۔ کہ وہ جیسا چاہیں ان سے سلوک کر رہا ہوں۔ وقت کو ان باتوں کو اپنے دہم و گمان میں بھی لاسکتا تھا۔ اور کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ کفار جو آج خوش ہو رہے ہیں۔ جو ان خیال سے بھلے نہیں بھاگتے۔ کہ وہ اسلام کی شوکت کو شانے میں کباب ہو جائیں گے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے صرف جہنم کے عرصہ کے اندر اندر وہی شخص جسے مکہ سے نکالا جاتا تھا۔ دس ہزار قدسیوں کے ساتھ مکہ میں واپس آئیگا۔ اور بڑا جاہ و جلال کے ساتھ فرمایا گیا کہ اسے مکہ والو بتاؤ۔ اب میں تم سے کیا سلوک کروں۔ اور وہ یہ جواب دیتے۔ کہ وہی لوگ کریں جو یہ صحن نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ہجرت کے وقت زیادہ سے زیادہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہو گا۔ کہ انہوں نے ہم آپ کو نہ سنے۔ اور بعض لوگ کہتے ہونگے کہ چلو اچھا ہوا جس کم جہاں پاک و حق ہا اللہ من ذالک) ہماری نگاہوں سے تو وہ اوجھل ہوا۔ اب ہمیں اس سے کیا غرض کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہم نے اسے اپنے

شہر سے تو نکال دیا۔ اس وقت کوئی خیال کر سکتا تھا۔ کہ وہی لوگ جو آج یہ کہہ رہے ہیں۔ کہ چلو اچھا ہوا! ہمیں ہمیشہ ملنی ہوگی۔ بلا اور مصیبت سے چھٹکارا ہوا۔ انہی لوگوں میں وہ ایک فاتح جرنیل کی حیثیت میں واپس آئیگا۔ اور پھر کوئی یہ خیال بھی کر سکتا تھا۔ کہ وہ اتنی جلدی واپس آئیگا کہ لوگوں کے لئے نہ صرف اس کی واپس بلکہ اس قدر جلد واپس حیرت انگیز ہوگی۔ وہ تمام میں اگر غور کیا جائے۔ تو یہ ایک ایسا عظیم الشان نشان ہے جس سے خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی طاقت و جبروت کا نقشہ انسانی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ مکہ سے رات کی تاریکی میں دو بھاگنے والے بھاگے اور اس حالت میں بھاگے کہ انہیں اپنی جان خطرہ میں گھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اور کھانسنے یہ ارادہ کیا ہوا تھا۔ کہ ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ مگر پھر آٹھ سال کے بعد اس مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت میں واپس آئے۔ آٹھ سال میں تو ایک ڈاکو بھی پونٹا طرح تیار نہیں ہوتا۔ مگر یہاں یہ خبر دی گئی تھی کہ آٹھ سال کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صرف ایک ساتھی کے ساتھ مکہ سے رات کے وقت بھاگے تھے۔ اور جن کو زندہ یا مردہ پکڑا نے پر انعام مقرر تھا۔ وہ انھوں کو مکہ میں داخل ہو گئے۔ ایک فاتح جرنیل کی حیثیت میں داخل ہو گئے۔ اور ایسی حالت میں داخل ہو گئے۔ کہ قیدار کی ساری شہرت بنا۔ جو کچھ بڑی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی نصرت کے ساتھ اسلام کی فتح کا جھنڈا اڑاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ اور یہ پیشگوئی بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی۔ کہ اَنْتَ حَلِيٌّ بِمَكَّةَ الْبَيْتِ وَاشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

دیکھو یہاں کس طرح ابتدائی زمانہ میں ہی فجر کے صحن بھی کربے یعنی ہجرت اور ایک ہی وقت میں دوسری کال فجر جو در سے شروع ہوئی۔ اور فتح مکہ پر کھن ہوئی۔ اس کا بھی ذکر کر دیا کہ دوسرا ثبوت مکہ ہماری باتوں کی دوسری کال اس طرح دیگا۔ کہ تو اس شہر میں پھر داخل ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی قدرت کا ایک

عظیم الشان نشان تیرے ذریعہ سے مکر میں نظر آنے لگتا تھا۔
پھر اٹھ کھائے اس بات کو شہادت کے طور پر پیش کر
ہے کہ یہ مکر ایک لمبے عرصہ سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ جب لوگ
بت پرست اور دین سے غافل تھے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ
نے اہل ہرم سے اس کی حفاظت کی۔ مگر اب محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے قہراً فتح ہو گیا۔ اور نہ صرف محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داخل آپ کی سپاہ کا ثبوت
ہو گیا۔ بلکہ قہراً داخل دوسری دلیل مہیا کر دی کہ اگر خدا تعالیٰ
ان کے ساتھ نہیں۔ تو ان کو مکر میں قہراً داخل ہونے کی اس
سے کیوں اجازت دی۔ گویا علاقہ داخلہ کی پیش گوئی کے پورا
ہونے کے یہ مزید دلیل ہو گئی۔ اس امر کی کہ آپ پہنچے ہیں۔ جو
بات ابراہیم کو نصیب نہ ہوئی۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو نصیب ہو گئی۔ ابراہیم آیا تو خدا تعالیٰ نے اسے
اپنے عظیم الشان شکر سمیت تباہ کر دیا اور اسے مکہ میں اہل
نہ ہونے دیا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہزار
کا لشکر لے کر مکہ کی طرف آئے۔ تو خدا نے آپ کو اپنے لشکر
سمیت مکہ میں داخل کر دیا۔
یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کا نہ صرف مکہ میں داخل ایک پیش گوئی کو پورا کرنے والا
ہے۔ بلکہ آپ کا تلواریں کے دور سے مکہ میں داخل ہونا ایک نئی
پیش گوئی کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر بالفرض مکہ والے آپ سے
کہتے کہ آپ اپنے شہر میں داخل ہونا چاہیں۔ اور آپ وہاں آجائے
تو اس سے صرف ایک پیش گوئی پوری ہوتی۔ مگر آپ کا داخلہ
دو پیش گوئیوں کو پورا کرنے کا موجب بنا۔ یعنی نہ صرف آپ مکہ
میں داخل ہوئے۔ بلکہ اپنی پیش گوئی کے مطابق مکر کی حومت کو
نور سے سونے میں اس میں داخل ہونے کی وضاحت کو ۵۰ سال
کی تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی۔ کہ کوئی شخص
تلوار کے دور سے مکہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوا ہو۔ ابراہیم
آیا۔ اور ہی نے تلوار کے دور سے مکہ میں داخل ہونا چاہا۔ مگر
خدا نے اسے تباہ کر دیا۔ لیکن فرماتا ہے: **اَنْتَ حِلٌّ مَعَهُمَا**

اَنْتَ حِلٌّ مَعَهُمَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لئے اس شہر کو
محل کر دیا جائیگا۔ اور تیرے ذریعہ اس شہر کو تلوار کے دور
سے فتح کیا جائیگا۔ مکہ والوں کا یقین ہے کہ کوئی شخص تو اسے فتح
نہ کر سکتا۔ نہ اس کی سرکشا ہوگا۔ مگر ہمارا حق ہے نہ صرف یہ وعدہ ہے کہ ہم تجھے
وہاں لائیں گے۔ بلکہ یہ بھی وعدہ ہے کہ ہم تلوار کے دور سے وہاں لائیں گے
تاکہ مکہ والوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص تلوار سے مکہ کو فتح نہیں کر سکتا
تیرے ذریعہ سے باطل کر دیا جائے۔ مگر خدا نے مکہ کو حفاظت محل میں رکھا۔ بلکہ اس
کو جس نے مکہ کی حفاظت کی تھی۔ وہ بھی میں تھا۔ اور جو تلوار کے دور سے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں لایا وہ بھی میں ہی تھا۔
پانچویں یہ نیا کہ اس شہر کو ہم اوپر کی باتوں کے لکھو
شہادت پیش کرتے ہیں۔ جبکہ تو اس شہر کی بنیاد کا مقصد
یعنی اسی حالت میں کہ مکہ کا مقصد تو ہے ہم اسے شہادت
کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ
جبکہ شریعت دن سے ظہور ہوئی کہ مکہ کے قیام کا موجب تھا۔
تو اب یہ لوگ کس طرح خیال کر سکتے ہیں۔ کہ عہدوں سے بہت بعد
کی طرف دنیا کو لاتے ہوئے میں جب اس مقصد کے پورا کرنے
کا وقت آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیگا۔ اور اس مقصد کا کام
پھوڑ دیگا۔ اگر خدا نے اس وقت مکہ کو لوگوں کا مرجع بنادیا۔
جب مکہ کا تاج اس کے سر پر نہیں تھا۔ اگر خدا نے اس وقت
مکہ کو ہر طرف سے رونق مہیا کی۔ جب مکہ کا تاج اس کے سر
پر نہیں تھا۔ اگر خدا نے اس وقت مکہ کو بڑا شہر بنایا۔ جب مکہ
کا تاج اس کے سر پر نہیں تھا۔ اور اگر خدا نے اس وقت مکہ کو
ہر قسم کی رٹائیوں سے محفوظ رکھا۔ جب مکہ کا تاج اس کے سر
پر نہیں تھا۔ تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ کا مقصد اور سرتاج ہے سچ
آنے کے بعد اب یہ نشانات کس طرح مٹ سکتے ہیں۔ یہ نشانات
اور میں ظاہر ہو گئے۔ اور آئندہ دنیا سے والی پیش گوئیوں نہ صرف
تیری صداقت کا ایک زندہ نشان ہو جائے گا۔ بلکہ خود کہ ان پیش گوئیوں
کے ذریعہ اور زیادہ عزت پائیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کے کلام کے
لئے دنیا کے سامنے ایک زبردست شہادت مہیا کرے گا۔ کیونکہ تو
مقصود ہے مکہ کا۔ تو سرتاج ہے مکہ کا۔ اور تیری طرف ہی ہزار
سال کے تاویل واقعہ کی جگہ اٹھا کر رہی تھی۔ اب تیرے

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کا نہ صرف مکہ میں داخل ایک پیش گوئی کو پورا کرنے والا
ہے۔ بلکہ آپ کا تلواریں کے دور سے مکہ میں داخل ہونا ایک نئی
پیش گوئی کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر بالفرض مکہ والے آپ سے
کہتے کہ آپ اپنے شہر میں داخل ہونا چاہیں۔ اور آپ وہاں آجائے
تو اس سے صرف ایک پیش گوئی پوری ہوتی۔ مگر آپ کا داخلہ
دو پیش گوئیوں کو پورا کرنے کا موجب بنا۔ یعنی نہ صرف آپ مکہ
میں داخل ہوئے۔ بلکہ اپنی پیش گوئی کے مطابق مکر کی حومت کو
نور سے سونے میں اس میں داخل ہونے کی وضاحت کو ۵۰ سال
کی تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی۔ کہ کوئی شخص
تلوار کے دور سے مکہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوا ہو۔ ابراہیم
آیا۔ اور ہی نے تلوار کے دور سے مکہ میں داخل ہونا چاہا۔ مگر
خدا نے اسے تباہ کر دیا۔ لیکن فرماتا ہے: **اَنْتَ حِلٌّ مَعَهُمَا**

وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

اور باپ کی بھی اور بیٹے کی بھی قسم کھاتا ہوں

آسنے کے بعد خدا تعالیٰ کے نشانات کا ایسا جلوہ ہو گا۔ جو دنیا میں اس سے پہلے کسی نہیں ہوا۔ غرض ایک شجر سے غرقہ میں اللہ تعالیٰ نے لیائی خشک کی بھی شجرہ کر دی لیائی خشک کے بعد ظاہر ہونے والی پہلی شجرہ کی بھی شجرہ کر دی اور پہلی شجرہ کی بھی شجرہ کر دی جو گویا وہی شجرہ کے اختتام پر رکھ کر سے شجرہ ہوں اور جگہ جگہ فتح مکہ پر چھا۔ ان لوگوں کے لئے لڑائی کے صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مکہ کی فتح کے لئے آنکھیں حیرت و استعجاب کی بات تھی۔ اس کا کچھ اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے۔ کہ مکہ کے لوگ اس امید میں بیٹھے تھے۔ کہ یوسفیان محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نیا معاہدہ کر کے آ رہے ہیں۔ وہ رات کو اس امید میں سوئے کہ یوسفیان جلد سے لئے ان کا پیغام لارہا ہے۔ مگر اسی رات کے وقت جبکہ وہ پیغام پہنچا سو رہے تھے۔ یوسفیان گھوڑا دھنڈاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوا۔ اور بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا۔ کہ محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نیا معاہدہ سمیت مکہ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ مگر ان سے یہ دعا لے کر آیا ہوں۔ کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا اور ان کے مقابلہ کے لئے باہر نہیں نکلیگا۔ اسے کچھ نہیں کہا جائیگا۔ لیکن جو شخص گھریں میں پھر جائیگا۔ یا تلوار لے کر مقابلہ کے لئے نکلا جائیگا۔ وہ اپنی جان کا آپ ذمہ دار ہو گا۔ اب کہا تو یہ حالت تھی۔ کہ وہ مکہ والوں کی طرف سے صلح کا خیر بن کر چلا تھا۔ اور گویا یہ حالت ہے۔ کہ جب وہ واپس آیا تو اسی حالت میں کہ اس نے اپنی قوم سے کہا۔ محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کو فتنہ طور پر مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ بن قریظہ بشارت دیتا ہوں۔ کہ تمہارے لئے یہ بعض مراعات لے کر آیا ہوں۔ اور پھر اس نے ان مراعات کا ان الفاظ میں اعلان کیا۔ کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند

کر کے بیٹھ رہیگا۔ اس کی جان بخشی کی جائیگی۔ لیکن اگر کوئی باہر نکلا۔ یا اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ تو وہ اپنی جان کا آپ ذمہ دار ہو گا۔ چنانچہ ایک طرف سے خالدہ اپنی فوج سمیت مکہ میں داخل ہوئے۔ دوسری طرف سے زبیر اور سعد بن عبادہ اپنی دستے لے کر بڑھے۔ اور تیسری طرف سے محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ کعبہ کے بغیر کسی جاہ و چشم کے ایکے مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ کا اکیلے مکہ میں داخل ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مکہ دلے جاتے تھے۔ کہ یہ ایکہ و خلیل سمیت داخل سے ہزار ہائی زیادہ شاندار ہے۔ کیونکہ گو آپ اکیلے تھے۔ مگر زبان حال سے مکہ والوں کو کہہ رہے تھے۔ کہ دیکھو گو میں لشکر کے بغیر مکہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ مگر آج مجھے نذر ہے دیکھنے کی تم میں جرأت نہیں ہے۔ میرے دائیں اور بائیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حفاظت کے لئے کھڑے ہیں۔ اور میں تو یہ کہ پیغام لیکر تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ اب چاہو تو توبہ کو قبول کر کے خدا تعالیٰ کی فوج میں شامل ہو جاؤ۔ اور چاہو۔ تو ان فرشتوں کی تلوار کا شکار ہو جاؤ۔ جو دائیں طرف سے بھی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور بائیں طرف سے بھی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ **سلا** تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے۔ کہ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ سے مراد سب جائداد ہیں۔ یعنی میں اس جگہ کو بھی پیش کرتا ہوں۔ اور تمام جائدادوں کو بھی بطور شہادت پیش کرتا ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں۔ کہ اس سے مراد آدم اور ان کی ساری اولاد ہے۔ یعنی میں اس جگہ کو بھی پیش کرتا ہوں۔ اور میں تمام دنیا کے باپ اور اس کی اولاد یعنی تمام بنی نوع انسان کو بھی بطور شہوت پیش کرتا ہوں۔ بعض کہتے ہیں۔ کہ اس سے مراد تمام صلحا اور ان کی اولاد ہیں۔ یعنی میں اس جگہ کو بھی جس کا مقصود توبہ ہے۔ یا جس میں تو ہر تیر کا نشانہ بننے والا ہے۔ یا جس میں تو اتارنے والا ہے۔ یا جسے تیرے لئے حلال کیا جائے والا ہے

ہیں کو بھی بطور شہادت پیش کرتا ہوں۔ اور تمام صلحاء اور ان کے علاوہ کو بھی بطور شہادت پیش کرتا ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے فوج اور ان کی اولاد مراد ہے۔ ابو عمران انھیں کہتے ہیں کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی سب اولاد مراد ہے۔ طبری اور مادرسی کا قتل ہے کہ ذوالجذہ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور ماؤلہ سے مراد آپ کی امت ہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: **أَنَا كَلِمَةُ بَيْنَ بَيْنٍ لِقَاءِ اللَّهِ**۔ قتلِ ختم سے ایسا ہی ہے۔ جیسے باپ کا اپنی اولاد سے ہونا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَنذَرْتُكُمْ لَئِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ مِّنْكُمْ وَآتَاهُ الْغَنَاءَ وَآتَاهُ الْغَنَاءَ وَآتَاهُ الْغَنَاءَ**۔ اُمّہا مَنَّہ (احزاب پنا) رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جویاں موتی کی نایابی۔ جب وہ مائیں ہوئیں تو وہ شخص جس کے خلق کی وجہ سے وہ ہماری مائیں بنی ہیں پھر اعلیٰ ہمارا باپ بنے۔ پس قرآن کریم نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ قرار دیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ **أَنَا كَلِمَةُ بَيْنَ بَيْنٍ لِقَاءِ اللَّهِ**۔ میرا خلقِ ختم سے ایسا ہی ہے۔ جیسے باپ کا اپنی اولاد سے ہونا ہے۔

بحر محیط والے لکھتے ہیں کہ آپ کے مقام کی قسم کھانے کے بعد آپ کی اولاد کی امت کی قسم اظہار شرف کے لئے کھائی گئی ہے میں قسم کے بارے میں بار بار بتا چکا ہوں کہ قسم سے مراد معنی شہادت ہوتی ہے۔ اور غرض اس کی یہ جوتی ہے کہ ان چیزوں کو ان مخصوص حالات میں عام حالات میں ہم بطور شہادت پیش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ عام حالات مراد ہوتے ہیں۔ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے حالات سے جو سبق ملتا ہے۔ اُسے ہم بطور شہادت پیش کرتے ہیں کہ پہلا دعوے سے یہ کہیں کہیں ان چیزوں کے مخصوص حالات مراد ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں فرماتا کہ ہم اس کلمہ کو بطور شہادت تو پیش کرتے ہیں۔ مگر ایسے حال میں کہ **أَنَّهُ كَانَ مِنَّا كَلِمَةً بَيْنَ بَيْنٍ لِقَاءِ اللَّهِ**۔ یہ کہنا کہ قسم اکرام کے لئے کھائی گئی ہے۔ یہ بالکل عیث بات لے نوٹ :- یہ تمام حوالہ جات بحر محیط سے ہیں۔

ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی شخص عزت کے لئے قسم نہیں کھاتا۔ کیا یہ بھی کوئی کہا کرتا ہے۔ کہ چونکہ میرے دل میں تمہاری عزت ہے۔ اس لئے میں تمہاری قسم کھاتا ہوں۔ یہ نہ عربی کا محاورہ ہے۔ اور نہ کسی اور زبان کا۔ صرف اس لئے کہ مفسرین کی سمجھ میں قسم کی حقیقت نہیں آئی۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قسم اکرام کے لئے کھائی گئی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ قرآن کریم میں جس کا بھی ذکر آجیگا۔ خواہ وہ ذکر کسی شہادت کے لئے آئے یا کسی کی نیکیوں کی یادگار کے طور پر آئے۔ اس کا اکرام ہو جائیگا مگر یہ ایک ضمنی بات ہے۔ قسم اکرام کے لئے نہیں کھائی جاتی۔ ہاں جب قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اگر وہ اچھی بات کے لئے ہو۔ تو اس چیز کا اکرام بھی ہو جاتا ہے۔ مگر مقصد اکرام نہیں ہوتا۔ اکرام اس کا ایک ملحق نتیجہ ہوتا ہے۔

میرے نزدیک ذوالجذہ و ماؤلہ کے معنی داخل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے ہیں۔ قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ اور کمرہ کعبہ کا تعلق خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور جب ایک چیز کو بنیر عین کے بیان کر لیا ہو۔ تو لازماً سب سے مقدم حق انہی دو مردوں کا ہے جن کا تعلق ہاں معنوں سے ہو۔ جو وہاں بیان ہوا ہو۔ چونکہ ذوالجذہ و ماؤلہ سے پہلے ذکر کمرہ کعبہ کا ہے اس لئے لازماً ہیں ایسے ہی ذوالجذہ اور ماؤلہ کی تلاش کرنی ہوگی۔ جن کا کمرہ سے خاص تعلق ہو۔ اب میں خود قرآن کریم سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوڑی لاکر بے لیا۔ اور خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے ایک شہر بنا دے۔ یہاں دور دور سے لوگ کھمبے چلے آئیں۔ ان کو ذوق میسر نہ رہا۔ پھر یہ شہر امن والا ہوا۔ اور خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور اس کے نام پر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والے اس شہر میں پیدا ہوں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جہان ہونے سے پہلے جب وہ ابھی بچے ہی تھے

ذوالجذہ و ماؤلہ کا معنی

ان کو مکہ مکرمہ میں لا کر چھوڑ دیا۔ اور ایسی حالت میں چھوڑا۔
 جبکہ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا۔ محض خدا تعالیٰ
 پر توکل کرتے ہوئے اور اس کے وعدہ پر یقین رکھتے ہوئے
 انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیاہ
 وادی میں لاکر بسادیا۔ پس اگر کوئی زوالہ رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت سے پہلے کا مکہ سے تعلق
 رکھنے والوں میں سے لوگوں کے ذہن میں آسکتا ہے۔ تو وہ صرف
 حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت سے پہلے اگر کسی ولد کی طرف
 انسانی ذہن متعلق ہو سکتا ہے۔ تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام
 ہیں۔ یہ ایک ایسا کھلا اور بین امر ہے۔ کہ اگر کوئی شخص
 قرآن مجید کا منکر ہو۔ تو وہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا
 کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخت سے پہلے
 اگر کوئی باپ اور بیٹا مکہ کے خاص محلہ پر تعلق رکھتے تھے
 تو وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام ہی تھے
 اور جب یہ ایسی نمایاں بات ہے تو جس باپ اور بیٹے کا
 یہاں ذکر ہے۔ ان کی قیمن کرنے میں ہمدے لئے کیا مشکل ہے
 جب بغیر کسی قیمن کے ایک لفظ بولا جاتا ہے تو اس
 کے دو ہی مفہوم ہوتے ہیں۔ یا تو وہ کلی طور پر عام ہوتا ہو۔
 اور یا اتنا نمایاں ہوتا ہے۔ کہ اس کے لئے کسی قیمن کی
 ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مثلاً جب ہم دن کا لفظ استعمال
 کر بیٹے۔ تو اس سے یا تو ہر دن مراد ہوگا۔ اور یا ایسا دن
 مراد ہوگا۔ جو ہماری زندگیوں پر ایسا نمایاں اثر رکھتا ہو۔
 کہ خود بخود انسانی ذہن اس دن کی طوٹ چلا جاتا ہو۔ ہر فصیح
 زبان میں یہی طریق رائج ہے۔ کہ جب نکرہ استعمال کی جائے۔
 یا تو اس سے مراد وہ تمام افراد ہونگے جو اس میں آسکتے ہیں
 اور یا ان افراد میں سے وہ خاص وجود جو اتنا خاص ہو۔ کہ
 اس کے لئے کسی قیمن کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے لئے نکرہ
 آئیچھا۔ اس کے خلاف کوئی اور معنی کرنے کی ضرورت میں
 بھی عاجز نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ملک کی محدثیں تک جب اپنی

زندگی کے خاص دن کا ذکر کریں۔ تو بغیر قیمن کے کبھی ہی نہیں۔
 اور ان میں بھلہ۔ یعنی وہ دن نہیں بھولتا۔ اور مراد ہی ہوتی
 ہے۔ کہ وہ دن میری زندگی میں آتا ہے۔ کہ میرے سب
 جاننے والے صرف اشارہ سے اسے سمجھ سکتے ہیں۔
 پس میرے نزدیک کوالید کو ماؤ کڈ کے یہ معنی کرنے
 کہ اس سے مراد ان کی اولاد مراد ہے۔ یا نوح اور ان کی
 اولاد مراد ہے۔ یہ سب عقل کے خلاف معنی ہیں۔ اور ایک نکرہ
 کا وجود ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں تک حضرت
 ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا تعلق ہے (یعنی حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد مراد نہیں لیتا۔ بلکہ ماؤ کڈ سے
 صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد لیتا ہیں)۔ اس مدت کوئی
 شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ مکہ کی بنیاد انہوں
 نے رکھی۔ پس جنہوں نے مکہ کو بنایا ہے۔ جنہوں نے خانہ کعبہ
 کی بنیادوں کو استوار کیا ہے۔ اگر ہم ان کا نام نہیں لیتے
 اور بغیر قیمن کے مکہ کے ذکر میں باپ بیٹے کے الفاظ سے
 ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو ہر عقلمند انسان سولے ابراہیم اور
 اسماعیل کے کسی اور شخص کا نام اپنے ذہن پر نہیں لگا سکتا۔ چاہے
 ملک میں عام لوگ کہہ دیا کرتے ہیں۔ کہ "او مدینے والیا" اب
 جہاں تک مدینے میں رہنے والوں کا سوال ہے۔ اس میں کھول
 بلکہ کوڑوں لوگ اس وقت تک بس چکے ہیں۔ اور ان الفاظ
 سے یہ قیمن نہیں ہوتی۔ کہ کہنے والے نے کس کا ذکر کیا ہے۔
 آیا اس سے مدینہ کا ہر شخص مراد ہے۔ یا مدینہ کا کوئی خاص شخص
 مراد ہے۔ مگر باوجود اس کے کہ الفاظ میں کسی کی قیمن نہیں ہوتی
 جب کوئی شخص یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کہ "او مدینے والیا"
 "او مدینے والے" تو ہر شخص کا ذہن فوری طور پر اس امر کی طرف
 منتقل ہو جاتا ہے۔ کہ اس سے مراد مدینہ کا ہر شخص نہیں۔ بلکہ اس
 سے مراد مدینہ کا وہ محدث انسان ہے۔ جس سے مدینہ کو عزت
 حاصل ہوئی۔ اب دیکھ لو۔ یہ الفاظ ہمارے ملک میں روزانہ
 استعمال کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ شعر جب نعت کہتے ہیں۔ تو
 انہی الفاظ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے

پیدا کیا ہے میرے نزدیک یہ درست ہے۔ اور جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَسْبٍ۔ ایک بڑا اقل اور تینیں جواب اس قسم کا ہے لیکن جہاں تک ساری آیات کا تعلق ہے۔ میرے نزدیک دوسرے جواب ہے۔ پہلا جواب وہی ہے جو پہلی سورتوں میں بیان ہوا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم سے پہلے کَلَّا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور جب کَلَّا کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کَلَّا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ انہار نہیں کیا کہ کس چیز کا انکار کیا گیا ہے۔ مگر اس میں اس کوئی شبہ نہیں کہ فصیح کلام میں کَلَّا کے انہار کے لئے مفرد کوئی قرینہ ہونا چاہیے۔ اور قریبی قرینہ یہی ہوتا ہے۔ کہ سابق کی طرف اشارہ سمجھا جائے پس جس کی طرف کَلَّا کا اشارہ سمجھا جائیگا۔ اس کی طرف قسم کا بھی اشارہ سمجھا جائیگا۔ میرے نزدیک کَلَّا اُنْفِمْ کے لحاظ سے ایک جواب قسم محذوف ہے۔ اور دوسرا جواب جو اس کے ساتھ قتل رکھنے والا ہے۔ اور جسے تائیدی طور پر پیش کی جا سکتا ہے۔ وہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَسْبٍ ہے۔ گویا یہ جواب قسم ہے مگر ثانوی جواب ہے۔ اصل جواب نہیں۔ اصل جواب وہی ہے۔ جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور چونکہ وہ بیان ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محذوف کر دیا۔ اس لحاظ سے سنی یہ جو سمجھے کہ ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں اس شہر کو ایسی حالت میں جبکہ تو اس میں حیل ہے۔ اور ہم والدہ ابراہیم اور والدہ اسماعیل کو بھی اس بات کی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کہ ہم نے پہلی آیت میں جو یہ بات بیان کی ہیں۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحت مخالفت ہوگی۔ یہاں تک کہ اسے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جائیگا۔ مگر آخر وہ کامیاب ہو جائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس شہر میں اس کو داپس لائیگا۔ یہ ساری باتیں ہو کر رہیں گی۔ اس طرح یہ بھی ہماری قسم کا جواب ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَسْبٍ۔ ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے۔

ہیں۔ مگر کسی ان الفاظ کے متعلق کسی شخص کے دل میں شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کسی نہیں کہتا کہ یہ تو نکرہ ہے۔ اور اس سے حدیث کا ہر شخص مراد ہو سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے۔ کہ گو یہ نکرہ ہے۔ مگر اس سے مراد وہ حرفہ ہے جس سے زیادہ مدینہ کے ذکر میں اور کسی کو قیمن حاصل نہیں۔ پس جس طرح مدینہ کہا جاتا ہے۔ اوہینے دایا۔ اور اس سے مراد محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ اسی طرح کَلَّا کے ساتھ جب بھی ایک باب اور بیٹے کا ذکر آئیگا لازماً اس سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام ہی ہونگے۔ اور کوئی نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی ایک غور کرنے والی بات ہے۔ کہ یہاں باب اور بیٹے کو ملا کر ان کو کھٹا ذکر کرنے کے کیا معنی تھے۔ خالی باب یا خالی بیٹے کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا۔ اسی لئے کہ ایک باب بعد ایک بیٹا دونوں وجود ایسے تھے جنہوں نے ملکر خانہ کعبہ بنایا۔ اس کی تعمیر کی۔ اور پھر ان دونوں سے آئندہ کس لئے ایک سلسلہ ہدایت قائم ہوا۔ وہ خالی باب کا فعل نہیں تھا۔ خالی بیٹے کا فعل نہیں تھا۔ بلکہ ایک باب اور ایک بیٹے کا مشترک فعل تھا۔ جو انہوں نے ملکر سر انجام دیا۔ اسی لئے قرآن کریم نے موت باب یا صرف بیٹے کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ باب اور بیٹے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔ جو واقعہ اپنی تمام جزئیات کے ساتھ اس آیت پر چلا ہوتا ہو۔ جو ہمیں تفسیر کرتے ہوئے پہلا حق اسی کو دینا چاہیے اس لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہونگے کہ ہم اس شہر کو اس حالت میں کہ تو اس میں حیل ہے شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس شہر کی بنیاد رکھنے والے ابراہیم اور اسماعیل کو بھی بطور شہادت پیش کرتے ہیں۔ کس امر کی شہادت کی؟ یا وہ دونوں کی شہادت دیتے ہیں؟ اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں۔ کہ قسم کا جواب لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَسْبٍ میں بیان ہوا ہے۔ جو آگے آئیگا۔ کہ ہم نے انسان کو کبد میں

ہیں۔ پس اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسول کی بعثت کے متعلق جو دعائیں کیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دعاؤں میں شامل تھے۔ کیونکہ انہوں نے اُنکے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ دوسرے وہ ان دعاؤں میں اہل بھاط سے بھی شریک تھے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی نسل سے بھی ان دعائوں کے پورا ہونے کی دعا کی تھی۔ پہلی وجہ ہے۔ کہ ذوالجسد اور ذوالنفس دونوں کی اکٹھی تہنات کا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا ہے۔ کہ ہم اس بات کی شہادت کے طور پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیچھے رسول ہیں۔ والحمد اور الحمد کو تہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے ایک رسول کی بعثت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھیں۔ اگر وہ دعائیں اب تک پوری نہیں ہوئیں۔ تو بناؤ ابراہیم تمہارے نزدیک جھوٹا ہوا یا نہیں۔ پھر اسماعیل کی طرف دیکھو کہ اس نے ایک بہت بڑی قربانی کی۔ اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دادی غیری ذی رمت میں بس کر اپنی جان کو ہلاک کرنے کے لئے تیار ہوں۔ وہ خدا کی خاطر مرنے کے لئے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی موت وار کر لی۔ محض اس لئے کہ خدا کے وعدے اس شریک مقام کی نسبت اس کی نسل کے ذریعہ سے پورے ہو جائیں۔ اب اگر وہ شخص پیدا نہیں ہوا۔ جو اس جگہ کا مقصود ہے۔ تو بناؤ اسماعیل جھوٹا ہوا یا نہیں۔ جھوٹی قربانی یا ایک ایسی چیز ہے۔ جو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی۔ ورنہ بھی قربانی اپنا پھل ضرور پیدا کیا کرتی ہے۔ پس اگر اسماعیل نے بھی قربانی کی تھی۔ اور تم بھی اس قربانی کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس قربانی کے نتیجہ میں ضرور ایک کامل انسان پیدا ہونا چاہیے اسی طرح اگر تم ایک ایسے کامل انسان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو جو ابراہیمی دعا کے نتیجہ میں اسماعیل نسل میں

پیدا ہوا ہے۔ تو اس کے سمنے میں۔ کہ تمہارے نزدیک ابراہیم کی قربانی بھی خسوف یا غلہ غیر مقبول تھی۔ اور اسماعیل کی قربانی بھی خسوف یا غلہ مردود تھی۔ اگر اس کے اندر قربانی کتنے وقت تقویٰ ہوتا۔ تو کس طرح ممکن تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کے تقویٰ کو ضائع کرنا۔ اور اس کی قربانی کو رد کر دینا۔ بہر حال دونوں میں سے ایک بات ضروری ہے۔ یا تم تسلیم کرنا کہ ابراہیم کی دعا نفع یا غلہ ضائع چلی گئی۔ اور اسماعیل کی قربانی دنیا میں کوئی نتیجہ پیدا نہ کر سکی۔ اور یا پھر یہ تسلیم کرنا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے بھی قربانی کی تھی۔ اور دونوں کی قربانی جس پہل کا تقاضا کرتی تھی۔ وہ دنیا میں پیدا ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس طویل عرصہ کے بعد وہی اس مقام کا دعویدار ہے۔

پہلی بات کو تسلیم کرنے کی صورت میں ہمیں متفقہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں کو جھوٹا قرار دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر دوسری بات مان لو۔ تو پھر بے شک تم ان کے پیچھے ہونے کا دعوے کر سکتے ہو۔ مگر تمہاری وہ یہ حالت ہے۔ کہ تم ان کو سچا بھی کہتے ہو۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جھٹلاتے ہو۔ جو اس دعا کا نتیجہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اور اس قربانی کا پھل ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اگر تم ان کو جھوٹا کہتے ہو۔ تو ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کو بھی جھوٹا کہنا پڑیگا۔ اور اگر تم ابراہیم اور اسماعیل کو سچا مانو۔ تو پھر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر بھی ایمان لانا پڑیگا۔ بہر حال یہ دونوں باتیں میں لازم و ملزوم باتیں ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ثابت ہوں۔ تو ابراہیم بھی سچے ثابت ہوتے ہیں۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ثابت نہ ہوں۔ تو ابراہیم بھی سچے ثابت نہیں ہوتے۔ جب اسماعیل نے اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش کیا تھا۔ اس وقت خدا نے کہا تھا۔ کہ چونکہ اس نے میرے حکم پر اپنے آپ کو مرنے کے لئے پیش کر دیا ہے۔ اس

میں اسکو روحانی اولاد عطا کر دیجیے جو ساری دنیا کو زندہ کر دیجیے۔ اور میں اس ایک صوفی کے بدلے اس کے سارے خاندان کو حیات ابدی بخشوں گا۔ اب اگر حضرت اور امادہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیسے ظاہر میں قربان کرنے کے لئے پیش نہیں کیا۔ اور پھر کمزوری میں بسنے جانے کے وقت پیش نہیں کیا۔ تو ان کی نسل میں اس قسم کا کچھ پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر انہوں نے کچھ قربان کی تھی۔ تو ضرور تھا کہ ان کی نسل سے وہ سلسلہ جلتا جو دنیا کو زندگی بخشتا ہے۔ ہر حال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے ساتھ ابراہیم اور اسماعیل کی سچائی وابستہ ہے اور یہی حقیقت اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں کفار مکہ کے سامنے فرمائی کہ اے محمدؐ کے الفاظ میں رکھتا ہے کہ تم ابراہیمؑ کو بھی سچا مانتے ہو۔ اور اسماعیلؑ کو بھی جو کیسی عجیب بات ہے کہ تم اس شخص کو جھٹلا رہے ہو۔ جس کی سچائی کے ساتھ ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کی سچائی وابستہ ہے۔ تم یہ تو مانتے ہو کہ ابراہیمؑ نے ایک رسول کے لئے دعا کی تھی۔ مگر جب اس دعا کے نتیجے میں وہ رسول تم میں مبعوث ہو گیا ہے۔ تو تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ تم یہ تو مانتے ہو۔ کہ اسماعیلؑ نے جب قربانی کی۔ تو خدا تعالیٰ نے اس کی اولاد کے بارہ میں ابراہیمؑ سے وعدے کئے۔ اور کہا کہ اس کی نسل سے ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جو دنیا کا مرکز ہوگا۔ مگر جب وہ روحانی فرزند ظاہر ہو گیا۔ تو تم نے اس کا انکار کر دیا۔ اب بظاہر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے ابراہیمؑ کا بھی انکار کیا۔ اور تم نے اسماعیلؑ کا بھی انکار کیا۔ کیونکہ یہ وہ شخص ہے۔ جس کی صداقت پر یہ مدلوں انبیاء گواہ ہیں۔ ابراہیمؑ گواہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اسماعیلؑ گواہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور تم نے جو طریق اس کی مخالفت میں اختیار کر رکھا ہے۔ وہ اس مقصد

کے بالکل خلاف ہے۔ جس کو پورا کرنے کے لئے ابراہیمؑ نے دعائیں کیں۔ اور جس کے ظہور کے لئے اسماعیلؑ نے قربانی کی۔ مگر یہ اس موقع پر کسی شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ کہہ دالے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اس لئے نہیں کہ وہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام یا حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام کے مقصد کا پورا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کی مخالفت صرف اس لئے تھی۔ کہ وہ اپنے متعلق یہ یقین رکھتے تھے کہ ہم نے اپنے وجود کے ذریعہ ابراہیمؑ کو پورا کر دیا ہے۔ یا ہم نے اپنے وجود کے ذریعہ اسماعیلؑ قربانی کو بدلہ نہیں دے دیا۔ ہم لات ممانہ اور عزائی کی پرستش اس لئے کرتے ہیں۔ کہ یہی ابراہیمؑ کا مقصد تھا۔ اور یہی اسماعیلؑ کا مقصد تھا۔ یا ہم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو اس لئے کہ ہم سمجھتے ہیں ابراہیمؑ نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے جن باتوں کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ ساری کی ساری باتیں ہمارے ذریعہ سے پوری ہو چکی ہیں۔ اس لئے اب یہ ضرورت نہیں۔ کہ کوئی اور شخص آئے۔ اور اپنے آپ کو ابراہیمؑ کی دعا کا نتیجہ یا اسماعیلؑ قربانی کا مقصد قرار دے۔ ابراہیمؑ نے جو دعائیں کیں۔ وہ ہمارے ذریعہ سے پوری ہو چکی ہیں اور اسماعیلؑ نے جس مقصد کے لئے قربانی کی تھی۔ وہ بھی ہمارے وجود کے ذریعہ حاصل ہو چکا ہے۔ ہم اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں۔ جو ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کا مقصد تھا۔ انہی عقائد کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ جو ان کے عقائد تھے۔ اس لئے گو یہ عقائد برے نظر آئیں۔ ہمیں بات اوڑھنا اور عزائی کی پرستش بری دکھائی دے۔ مگر ہمارے نزدیک جب ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ دونوں کی یہی تعلیم تھی۔ یہی مقصد بخشت تھا۔ تو ہم پر اس بات کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ کہ ہم ابراہیمؑ کی دعا کو حجت قرار دے دیا ہے۔ اسماعیلؑ قربانی کے مقصد کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس اعتراض کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے دو

جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے۔ کہ یہ ایک عجیب بات ہے، کہ مکہ کے لوگ لات اور منۃ اور عزی وغیرہ کی پرستش کرتے تھے۔ مگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا۔ جو یہ کہتا ہو کہ ابراہیم بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ یا انجیل بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ یہ خدا نے ایک عجیب ثبوت رکھا ہوا تھا، کہ ان کو کبھی جرات ہی نہیں ہوئی تھی۔ کہ ابراہیم اور انجیل کو بھی شرک میں غوث کریں اور چونکہ وہ خود اپنے عقائد کے رؤسے یہ باتیں مان کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔ اس لئے وہ مسلمانوں کے سامنے اس بات کو پیش ہی نہیں کر سکتے تھے۔ کہ ہم جس تعلیم پر قائم ہیں۔ وہ ابراہیمی اور انجیلی مقصد کو پورا کرنے والی ہے۔ کیونکہ وہ خود ان کو شرک میں غوث نہیں سمجھتے تھے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ بے شک مذہب ایک ایسی چیز ہے۔ جو نہ ریت نہ پتھر ہے۔ اور اس میں بہت کچھ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اور مذہبی اختلافات کو نظر کرتے ہوئے اس حقیقت سے بھی کبھی غماض نہیں کیا جاسکتا۔ کہ وہ لوگ اس بات کے قائل تھے۔ کہ خاندہ کعبہ کی بنیاد کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی اور وہ دعا ہر حال پوری ہونی چاہیے۔ مگر جو کچھ اس وقت مکہ کی حالت تھی۔ اس کے لحاظ سے وہ منطقی طور پر ایک منٹ کے لئے بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ کہ مکہ کا وجود ابراہیمی دعا کا مصداق ہے۔ کیونکہ دعا یہ تھی۔ کہ خدا مکہ کو ساری دنیا کا مرجع بنادے۔ وہ مذہبی لحاظ سے تو کہہ سکتے تھے۔ کہ ہم پسے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ کہ ہم اگر شرک کرتے ہیں۔ اگر لات اور منۃ اور عزی کی پرستش کرتے ہیں۔ تو اچھا کرتے ہیں۔ مگر کیا مکہ والے یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ کہ عرب ساری دنیا کا مرکز ہے۔ لہذا ابراہیم کی دعا پوری ہو چکی ہے۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ خاندہ ایسی خالی ہے۔ اور مکہ کو ابھی تک وہ اعزاز

حاصل نہیں ہوا۔ جس کے لئے ابراہیم نے خاندہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کی تھی۔ دیا وی طور پر معمول حیثیت کے لوگ جسکو عرب میں لکڑی خاص عزت حاصل نہیں تھی۔ کہا یہ کہ بیرون دنیا کی نگاہ میں ان کو کوئی خاص اعزاز حاصل ہوا ان کا اپنے آپ کو ابراہیم اور انجیل کی دعا کا مصداق قرار دینا تو بڑی بات ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ عرب پر ہی انہیں کوئی دیدہ اور حکومت حاصل ہے۔ پر انہیں یہ تسلیم کرنا پڑتا تھا۔ کہ دعائی لحاظ سے ابھی مکہ کی عظمت اور اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہونے والا ہے ابھی ایک غلابائی ہے۔ جس نے بچہ ہونا ہے۔ ابھی اس نے دنیا جہان کا مرکز بننا ہے۔ ابھی اسے یہ اعزاز حاصل ہونا ہے کہ دنیا کے چاروں طرف سے لوگ یہاں آئیں۔ یہ عظمت مکہ کو پہلے کہاں حاصل تھی۔ بے شک عرب لوگ حج کے لئے مکہ میں آتے تھے۔ مگر دنیا کے چاروں اطراف سے ہر ملک اور ہر علاقہ کے لوگ مکہ میں نہیں آتے تھے۔ وہ ایک ملک کا مرکز تو کہہ سکتا تھا۔ مگر ساری دنیا کا مرکز نہیں تھا جالاںکہ ابراہیمی دعا یہ تھی۔ کہ خدا اسے دنیا کا مرکز بنائے۔ خدا اس میں تمام عالم کے اطراف سے لوگوں کو کھینچ کر لائے اب کہا مکہ کی وہ حالت اور کہا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا صاف ظاہر ہر پھر رہی تھی۔ کہ ابھی مکہ اپنے اصل اعزاز سے بہت پیچھے تھا۔ ابراہیم کی دعا ابھی پوری ہونے والی تھی انجیل کی قربانی ابھی اپنا پھل دینے والی تھی۔ اور مکہ کو ابھی وہ طاقت حاصل ہونے والی تھی۔ جب اسے ساری دنیا کا مرکز قرار دیا جانے والا تھا۔ پس مکہ والے یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ کہ ابراہیم کی دعا پوری ہو چکی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ بے شک حج کے لئے عرب لوگ مکہ میں آ جاتے ہیں۔ مگر بیرون دنیا کی نگاہ میں انہیں کوئی اعزاز حاصل نہیں ہوتا ان کے متعلق خود تاریخی شہادات بھی موجود ہیں۔ جس سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ عرب والوں کو کیسی تحقیر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا :

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیصر کو تبلیغ
خط لکھا۔ اور وہ اسے پہنچا تو وہ اس خط کو پڑھ کر غماں
طور پر شاعر ہوا۔ اور اس نے درباریوں سے کہا کہ اس
خط کا کھنڈے والا بڑا دلیر انسان معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں سے
پرستگنا چاہیے کہ یہ کون ہے کیا دعوے کرتا ہے۔ اور
اس کے ساتھ یہی واقعات گوارے ہیں۔ اگر مکہ کے کوئی
آدمی یہاں آئے ہوئے ہوں۔ تو ان کو میرے دربار میں پیش
کی جائے تاکہ میں ان سے اس خط کے کھنڈے والے کے
حالات دریافت کروں۔ اتفاق کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
جو مکہ مکہ والوں پر رحمت تمام کرنی تھی۔ ابوسفیان ایک
ستارہ قافلہ کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ لوگوں نے اسے
بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابوسفیان وہ شخص تھا
جو مکہ کا مکائد تھا، اہل مکہ کا سردار تھا۔ وہ قیصر کے
دربار میں پیش کیا گیا۔ مگر اس طور پر نہیں کہ مقابل کی
حکومت کا کوئی بادشاہ آیا ہو۔ اس طور پر نہیں کہ
کسی چھوٹی حکومت کا کوئی سردار آیا ہو۔ اس طور پر بھی
نہیں کہ مقابل کی کسی حکومت کا کوئی جنرل آیا ہو۔ بلکہ
اس طور پر اسے قیصر کے سامنے پیش کیا گیا جس طرح
ایک مجرم کو کسی بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔
پیش ہوا تو بادشاہ نے بعض دوسرے لوگوں سے جو اس کے
ساتھ تھے کہا کہ میں اس سے بعض سوالات کروں گا۔ اگر یہ ان
سوالات کا بیچ بیچ جواب دے۔ تو تم جیب رہنا یعنی
اگر کسی بات کا جواب دیتے ہوئے جھوٹ بولے۔ تو
فوراً مجھے مٹا کر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کیسی ذلت
ہے۔ جو قیصر کے دربار میں پہنچے ہی ابوسفیان کو پہنچی
یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو مکہ کا بادشاہ سمجھتا
تھا۔ یہ وہ شخص ہے جسے قوم نے منتخب کر کے اپنا
لیڈر بنایا ہوا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل میں اپنی قوم کے لیڈر کے طور
پر پیش ہوتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جسکو مکہ سے تعلق رکھنے

والے عربوں نے اکٹھے ہو کر اپنا رئیس منتخب کیا ہوا تھا۔ قیصر
کے دربار میں جس ہوتا ہے۔ تو وہ یہ تسلیم نہیں کرتا۔ کہ کسی
بالمقابل حکومت کا بادشاہ ہے۔ قیصر یہ بھی تسلیم نہیں کرتا۔
کہ یہ کسی ریاست کا مالک ہے۔ قیصر یہ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ
یہ کسی فوج کا کمانڈر ہے۔ کیونکہ وہ یہ ماننے کے لئے تیار
نہیں تھا کہ عرب کوئی بالمقابل حکومت ہے۔ وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں
تھا کہ عرب کوئی ریاست ہے؟ وہ مٹانے کیے تیار نہیں تھا کہ عرب کی نظم
قوم ہے جسکا مکہ ابوسفیان کا وہ اسے تخت پر نہیں بٹھاتا۔ وہ اسے
کرسی پر نہیں بٹھاتا۔ اسے کسی چیز پر بھی بیٹھنے کی اجازت
نہیں دیتا۔ بلکہ اسے اپنے سامنے کھڑا ہونے کا حکم دیتا
ہے۔ اور وہ اسے صرف ایک معمولی تاجر کی حیثیت دیتا
ہے۔ یہ تو قیصر کا ابوسفیان اور اس شہر کے تعلق فیصلہ
ہے جس کا وہ خائندہ تھا۔ مگر ابوسفیان کا اپنا فیصلہ
اس سے بھی عجیب تر ہے۔ جب ابوسفیان سے یہ مجرموں
والا سلوک ہوا۔ تو اس نے ایک لفظ بھی بطور احتجاج
کے نہیں کہا۔ اگر وہ مکہ کو ایک حکومت قرار دیتا۔ اور
اپنے آپ کو واقعی ایک حکومت کا سردار کہتا۔ تو وہ احتجاج
کرتا۔ اور کہتا میں ایک حکومت کا رئیس ہوں۔ مجھے اپنے
براہر جگہ دو۔ مگر وہ خاموشی سے اس ذلت کو برداشت کرتا
ہے۔ علاوہ ازیں ہم دیکھتے ہیں کہ قیصر کے دربار میں رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پیش ہوا۔ اور اس نے لوگوں
کو بتایا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا
ہے کہ میں اس پر ایمان لے آؤں۔ بتاؤ اس بارہ میں تمہارا
کیا رائے ہے۔ تو ابوسفیان معنی اس خط کے کھنڈے سے
اسی مرعوب ہو گیا اور اس نے امتیاز سے کہا لَقَدْ اَمَرُ اَمْرُو
اِنَّ اَبِي كُنْشَةَ (کہ محمد رسول اللہ) تو بہت بڑا ہو گیا ہے
اس نے قیصر کو خط لکھ دیا ہے۔ اور وہ اس خط کی طرف توجہ
دے رہا ہے۔ یہ اس کی حیثیت ہے کہ وہ ایک قوم کا
بادشاہ ہے۔ اور پھر اس بات پر حیران ہوا کہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو خط لکھ دیا۔ اگر حقیقی بادشاہ ہوتا۔ تو

اس کے لئے اس میں تعجب کی کوئی بات تھی۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیصر کو خط لکھ دیا ہے۔ اگر کہو کہ اس نے خط لکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے یہ الفاظ لکھے تھے۔ کہ قیصر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط سے متاثر ہوا تھا۔ تو بہر حال اس سے بھی پتہ لگ سکتا ہے۔ کہ مکہ والے اپنی کیا شان سمجھتے تھے۔ اگر تو وہ خط لکھنے سے متاثر ہوئے۔ تو یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ اور اگر وہ اس بات سے متاثر ہوا ہے۔ کہ ہم تو بالکل رسول تھے۔ ہماری دنیا کی نگاہ کی گئی عزت نہیں تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے قیصر بھی مرعوب ہونے لگ گیا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مکہ والے تسلیم کرتے تھے۔ کہ ابھی ابراہیمی دُعا پوری نہیں ہوئی لگ ابراہیم کی دُعا پوری ہو چکی ہوئی۔ اور اگر عرب ملتے کر کہ ساری دنیا کی نگاہ میں ایک غیر معمولی عظمت رکھتا ہے۔ تو کیا ابراہیم اور اسمعیل کی دُعا پوری ہو جانے کا وہ بھی ثبوت پیش کرتے۔ کہ ہمارا بادشاہ ابوسفیان قیصر کے دربار میں پیش ہوا۔ اور اس سے یہ سلوک ہوا۔ یا کیا قبتہ اور شیبہ اور دوسرے ٹپے بڑے عمامہ اپنی عزت اور افتدار کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے تھے۔

اہل عرب کو دنیا کی نگاہ میں ج عزت حاصل تھی۔ ہاں کا اندازہ تو اسی سے ہو جاتا ہے۔ کہ ایران کے بادشاہ نے مسلمانوں کو بھگتو سلائی شکر کو یہ پیشکش کی تھی۔ کہ ایک ایک اشرفی لے لو اور اسے چلے جاؤ۔ وہ سمجھتا تھا کہ عرب کے لوگ ایسے ذلیل ہیں کہ ایک ایک اشرفی دے کر ان کو خرید لیا جاسکتا ہے۔ یہ ایران کے بادشاہ کے عربوں کے متعلق مکہ والوں کے اخلاق کو دیکھ کر اندازہ تھا۔ اور قیصر کا جو سلوک تھا وہ ابوسفیان واسے دانتہ سے ظاہر ہے۔ وہ قیصر کے دربار میں جی ہوا۔ تو اس نے ایک تاجر سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہ سمجھی جسے ضرورت کے

موقعہ پر جمع ہوٹ بولنے سے بھی عار نہیں ہوتا۔ بلکہ ابوسفیان کی حیثیت تو اتنی بھی ثابت نہیں ہوئی۔ جتنی مولوی محمد حسین بٹالوی کی۔ اس نے تو مسٹر ڈگلس سے عدالت میں کہا تھا۔ کہ مجھے کسی ملٹی چیلینے۔ مگر ابوسفیان کے مونہ سے اتنا بھی نہ نکلا۔ کہ مجھے کسی دو۔ کیونکہ وہ جانتا تھا۔ کہ اگر میں نے کسی کا مطالبہ کیا۔ تو مجھے جو تیاں مل کر نکال دیا جائیگا اب بتاؤ کیا وہ ان واقعات کو پیش کر کے کہہ سکتے تھے۔ کہ ابراہیم اور اسمعیل کی دُعا کا یہ ظہور ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دُعا ابھی پوری ہونے والی ہے۔ اور مکہ کو ابھی وہ عزت حاصل نہیں ہوئی۔ جس کا ابراہیمی دعا میں ذکر آتا ہے۔ پس فرمایا کہ ہم ابراہیم اور اسمعیل کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کی ایک دعا تھی جو کہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جو ہم بتاؤ کہ آخر وہ دعا گئی کہاں۔ اس دعا کے مطابق جو اس وقت مدعی کھڑا ہوا ہے۔ تم اس کے متعلق کہے ہو کہ وہ جھوٹا ہے۔ اگر یہ بھی جھوٹا ہے۔ تو پھر اس دعا کو دورا کھلا کر لکھا۔ اور وہ کون ہو گا۔ جو والد اور والدہ کی قابل کا مصداق ہو گا۔ تم اس کے سوا اور کوئی وجود ایسا پیش نہیں کر سکتے۔ جو ان دعاؤں کے نتیجہ میں ظاہر ہونے کا اعلان کر لا ہو۔ میں ابراہیم اور اسمعیل کی دُعا میں بڑا بھاری ثبوت ہیں اس بات کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے اور راستباز رسول ہیں۔

دوسرے سنے اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ ہم گوشتہ زمانہ کے ایک واقعہ کو بطور شہادت کے پیش کرتے ہیں۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ ہے۔ تم اس واقعہ پر غور کرو۔ اور دیکھو کہ اس کو کس طرح لکھ بے آب و گھیا جھگل میں خدا تعالیٰ کے حکم کے تحت بھینک دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سچایا۔ اور پروان بڑھایا۔ اور ایک بڑی نسل کا باپ بنایا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آپ کے رشتہ دار مکہ سے نکال دینگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اسی طرح مدد کر لگا۔ جس طرح

انھیں علیہ السلام کی اس نے مدد کی تھی۔

وہ لوگ جو بائبل کا مطالعہ رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ بائبل اس نظریہ کو پیش کرتی ہے کہ حضرت ہجرہ جو حضرت انیس علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ ان سے سارہ کی لڑائی ہوئی۔ اور اس نے ناراض ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کو اپنے گھر سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اشارات اس کی تائید میں پائے۔ چنانچہ مال لو بیٹے دونوں کو گھر سے نکال کر مکہ کی وادی میں ڈاکر چھوڑ گئے۔ وہ جگہ جہاں ان کو رکھا گیا۔ وہاں کھانے کا کوئی سامان نہ تھا۔ پیٹنے کا کوئی سلسلہ نہ تھا۔ رہائش کے لئے کوئی آبادی نہیں تھی۔ ایک انسان اور ویران جنگل میں جہاں نہ پانی کا ایک قطرہ تھا۔ اور نہ غذا کا ایک دانہ کھلے آسمان کے نیچے خدا پر توکل کرستے ہوئے وہ دو کمزور اور ضعیف و ناتوان جانوں کو چھوڑ گئے۔ اور اس لئے چھوڑ گئے۔ کہ خدا نے ان سے کہا تھا۔ کہ وہ ایسا کریں۔ جب انہوں نے خدا کے لئے یہ قربانی کی۔ تو خدا نے بھی آسمان پر ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا۔ اور اس نے رفتہ رفتہ وہاں ایک شہر آباد کر دیا۔ پھر خدا نے اس مقام کو یہ عظمت دی۔ کہ وہ لوگوں کا مرجع بن گیا بیت کی اس میں تعمیر ہوئی۔ اور اسے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ یہ شرف بخشا گیا۔ کہ اسے امن و امان کا مرکز قرار دیا گیا۔ اس واقعہ کو پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن تم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مدینہ سے اسی طرح نکال دو گئے جس طرح سارہ نے ہجرہ اور اسماعیل کو نکالا تھا۔ مگر ہم کو بھی قسم ہے ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل کی۔ کہ جس طرح وہاں ایک ویران اور انسان جنگل کو ہم نے ایک عظیم الشان شہر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور پھر ہم نے اسے یہاں تک عظمت

دی۔ کہ اسے بلحاظ احوال قرار دے دیا۔ اسی طرح میں گاؤں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مکہ کے جانے کے اس گاؤں کو بھی ہم شہر بنا دیئے۔ اور پھر اس شہر کو بھی یہ عظمت دے دیئے۔ کہ اسے مکہ کی طرح بلحاظ احوال پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس باب کی قسم ہے جس نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے بیٹے کو نکالا۔ وہ بیٹا ایسی حالت میں نکلا۔ جبکہ وہ بے کس بے زر اور بے پر تھا۔ کوئی اس کا یار اور مددگار نہیں تھا۔ مگر خدا نے اسے رفتہ رفتہ بہت بڑی طاقت کا مالک بنا دیا۔ تم بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر میں سے نکال دو۔ مگر یاد رکھو پھر کہ منفرد عزت رکھنے والا شہر نہیں رہیگا۔ بلکہ اسی قسم کی عزت والا ایک اور شہر اس کے مقابل میں کھڑا کر دیا جائیگا چنانچہ دیکھو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں سے نکالا گیا۔ مگر آخر آپ کو وہ عظمت حاصل ہوئی۔ کہ آپ نے ایک دن سب لوگوں کو جمع کیا۔ اور فرمایا اے لوگو! ہجرہ ابراہیم کے ذریعہ مکہ کو مکہ کو ایک خاص اعزاز بخشا گیا تھا میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ کو بھی وہی اعزاز عطا کیا گیا ہے۔ جس طرح مکہ میں جان کی عزت کی جاتی ہے۔ اسی طرح مدینہ میں جان کی عزت کی جاتی ہے۔ جس طرح وہاں ریخت کاٹنے جائز نہیں۔ اسی طرح مدینہ میں بھی درختوں کا ٹنا جائز نہیں۔ جس طرح وہاں فتنہ و فساد اور قتل و خوریزی کی سخت ممانعت ہے۔ اسی طرح مدینہ میں بھی فتنہ و فساد اور قتل و خوریزی کی سخت ممانعت ہے۔ غرض وہ تمام باتیں جو مکہ کے متعلق تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پر بھی عائد کر دیں۔

آخر یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کو حرم بنانے کا اختیار کس نے دیا تھا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہہ دیا کرتے ہیں۔ کہ اس حکم دینا خدا کا کام تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اختیار نہیں تھا۔

کہ خود بخود ایسا علم دے دیتے۔ ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا وہ گہرا علم بخشا گیا تھا۔ جو دنیا میں اور کسی شخص کو عطا نہیں کیا گیا۔ آپ نے مدینہ منورہ کے متعلق جو حکم دیا۔ وہ اسی آیت سے ماخوذ تھا۔ کہ لَا أُخْبِرُ بِعَدَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حَلَّ بِعَدَا الْبَلَدِ وَوَالِدِ مَا وَلَدَ۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کو بسنے والے کی۔ اور میں قسم کھاتا ہوں اس بچے کی جو اس شہر میں اگر بسا تھا۔ بے شک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر میں سے نکال دو۔ مگر یاد رکھو جس شہر میں وہ جایگا۔ اس شہر کو مکہ کا قائم بنایا جائیگا۔ اور اسے وہی عزت دی جائیگی جو اس شہر کو حاصل تھی۔ کہ اپنے اس اعزاز میں مسافر نہیں رہیگا۔

تیسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ وَوَالِدِ مَا وَلَدَ مَا وَلَدَ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت ہے۔ اور یہ فرمایا گیا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت اس بات پر فائدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اسلام کو ترقی دینے والا ہے جس طرح اس بلا الحرام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکلا اور پھر بڑی شان و شوکت کیساتھ اس میں داخل ہوا اور اس بات کا ثبوت ہوگا۔ کہ جو باتیں اس کی طرف سے پیش کی گئی ہیں بالکل درست ہیں۔ اسی طرح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت اپنی ذات میں اس بات کا ثبوت ہوگی۔ کہ ان لوگوں کو کوئی قوم مٹا نہیں سکتی۔ دنیا میں دو قسم کی شہادت ہوتی ہے۔ ایک اندرون اور ایک بیرون بیرون شہادت پھر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مادی و دینی ایک روحانی۔ مادی شہادت تو یہ ہے۔ کہ ایک شخص

ساتھ کئی ہزار کا لشکر ہو۔ لڑائی کا ساز و سامان ان کے پاس موجود ہو۔ اطاعت کا مادہ سب میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہو۔ ایسے انسان کو دیکھ کر شخص اندازہ لگا سکتا ہے۔ کہ یہ ضرور جیت جائیگا کیونکہ کامیابی کے لئے جس قدر سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سب اس کے پاس موجود ہیں۔ روحانی شہادت یہ ہوتی ہے۔ کہ ایک شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی کامیابی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے علم پا کر چٹکڑیاں کرتا ہے۔ جو لوگ مومن ہوتے ہیں۔ وہ جلتے ہیں۔ کہ یہ شخص بہر حال جیت جائیگا۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک شہادت اندرون ہوتی ہے۔ جسے انگریزی میں اینٹرنل رکن و ویلو INTRINSIC VALUE کہا جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جیسے کہتے ہیں ہر ہمارا بردا کے چکنے چکنے بات و بلا ظاہر کمزور اور بے نفرت آتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر ایسے اوصاف اور ایسی قابلیتیں پائی جاتی ہیں۔ اور ان کی اخلاق طاقت الہیہ زبرد ہوتی ہے۔ کہ باوجود ان کے کمزور ہونے کے لوگ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کہ ان لوگوں کے مقابل پر کوئی قوم ٹھہر نہیں سکتی۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو اسلام کی ترقی کے متعلق چٹکڑیاں بیان کیں اور فرمایا کہ تم خواہ کچھ کہو۔ لیکن ہم یوں کہتے ہیں۔ یا ابراہیمؑ نے یہ چٹکڑیاں کی تھی۔ جو بہر حال پوری ہوگی۔ اور دوسری طرف فرمایا ہم نہ صرف ان چٹکڑیوں کو پیش کرتے ہیں جو خیال ہستی میں اور ان خیالی کے گزرنے کے بعد بھی وہی بات کا ثبوت ہوگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوتے سچا ہے۔ بلکہ ہم اس کی صداقت اور راستبازی کا اور اس کے دنیا پر ایک دن غالب ہونے کا تمہارے سامنے ایک اندرون ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اتباع کو دیکھ لو ان کے اندر جو اوصاف پائے جاتے ہیں کیا یہ ارنے والے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یا غالب آنے والے لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ گویا وَالِدِ اور مَا وَلَدَ میں اندرون

عیموں کے مقابل کی خوبیوں کے متعلق وعمل کیا گیا ہے۔
 کہ وہ اس باپ اور اس کی اولاد میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں لڑکا
 تیم بھی پایا جاتا ہے۔ ان میں ساکنین کی پرورش کا جذبہ بھی
 موجود ہے۔ وہ اسراف بھی نہیں کرتے۔ اور ضرورت پر اپنے
 مالوں کو خدا اٹھائے گی راہ میں خرچ کرانے سے دریغ بھی
 نہیں کرتے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
 جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھر لے کر یہ کہیں میرا امتحان
 نہ ہو۔ تو اسی حالت میں آپ حضرت خدیجہؓ کے پاس آئے
 اور ان سے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لَقَدْ
 حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي جَعَلْتَنِي مِمَّنْ يَخْرُجُ مِمَّا يَخْرُجُ
 پید ا ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہؓ نے یہ سنی ہے بلا تکلف
 بخیر سوچنے اور بغیر کسی غمزدہ کردہ سے کام لینے کے نہایت
 اطمینان کے ساتھ کہا۔ كَلَّا وَاللّٰهِ مَا يَخْرُجُ نَيْتُ اللّٰهُ
 اَبَدًا اِنَّكَ لَتَمَسُّسُ الرَّحْمٰنَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ
 وَتَكْتَبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرَى الْعُتْفَ وَتُحْيِي
 عَلٰی نَوَائِبِ الْحَقِّ (بخاری باب کیف کان بدء علوقی)
 خدا کی قسم۔ خدا آپ کو کبھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ آپ
 وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو سچائی سے
 کام لیتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو لوگوں کے بوجھ بٹاتے
 ہیں۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے تمام مدموم مخلوق کو اپنے
 اندر پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ وہ ہیں جو بہانہ لٹا کر کرتے
 ہیں۔ اور آپ وہ ہیں جو حق کی راہ میں لوگوں کے مددگار
 بنتے ہیں۔ آپ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ضائع
 کر سکتا ہے۔ اب دیکھو کہ حضرت خدیجہؓ نے جو باتیں بیان
 فرمائی ہیں۔ ان سب میں وہ اخلاق آگئے۔ جو کفار کے اندر
 موجود نہیں تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تَقْرَى الْعُتْفَ۔
 آپ جہان نوازی کرتے ہیں۔ اس میں یہ بات آگئی۔ آپ
 کے اندر مال کی ایسی محبت نہیں تھی کہ آپ اسے بند
 کر کے بیٹھ رہتے۔ بلکہ ہر جائز ضرورت پر آپ اسے
 خرچ کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک خوبی ان الفاظ میں

نے محمول اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کے کیر کٹر
 کو پیش کیا ہے۔ اور فرمایا ہے تم ان لوگوں کے کیر کٹرے
 اپنا کیر کٹر لا کر دیکھو۔ تمہارا کیر کٹر تو وہ ہے جو ان الفاظ
 میں بتایا گیا ہے۔ کہ حَقْلًا بَلَّ لَا تُكْرِهُنَّ مَوْتًا نَسِيْمًا
 وَلَا تَخَافْنَ مَوْتًا مَلَأَ مِرَاسِيْلِكُنَّ وَلَا تَكُلْنَ
 الْمَرَاثَ اَكْلًا تَمَآ وَتُحْبِسْنَ اَنْفَالًا حُبًّا تَجْمًا۔
 اور یہ بات واضح ہے کہ اس کیر کٹر والے کبھی جیت نہیں
 سکتے۔ اب بتا رہے ہیں کہ اس ذلیل اور مآذ لہ کے اندر
 جو کیر کٹر پائے جاتے ہیں۔ اس کیر کٹر کے مالک کبھی ہار
 نہیں سکتے۔ تمہارا کیر کٹر تو یہ تھا کہ تم کو پوچھنا نہیں سکیں
 کو کھانا نہیں کھانا۔ جائدادیں آئیں۔ تو ان کو ٹھک دینا۔ یا
 مال سے اتنی محنت رکھنا کہ ضرورت پر بھی اس کو خرچ نہ کرنا
 اور انتہائی بخل سے کام لینا۔ یعنی ایک طرف تو تمہارے
 بعض معصوم قوم میں اتنا اسراف پایا جاتا ہے کہ باپ دادا
 کی جائدادیں آتی ہیں۔ تو وہ ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور
 دوسری طرف تم میرے کچھ لوگوں کے اندر ایسا بخل پایا
 جاتا ہے۔ کہ مال آئے تو اسے بند کر کے رکھ لیتے ہیں۔
 گویا کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے مال کو بے مصرف خرچ کرتے
 ہیں۔ اور کچھ وہ افراد ہیں۔ جو باقاعدہ بھی مرنے نہیں کر
 یہ چار قسم کی صفات جس قوم میں ہوں۔ تم خود ہی غور کرو۔
 کہ آیا وہ قوم کبھی جیت سکتی ہے۔ اس کے مقابل میں تم اس
 جانچ اس کے بیٹوں کو دیکھو۔ یہاں گو نام بنام ایک
 ایک مصفت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مگر تعقل سے صاف ظاہر
 ہے۔ کہ جن برائیوں کا ذکر دشمنوں کے بارہ میں کیا گیا
 ہے۔ انہیں کے مقابل کی نیکیاں ان لوگوں میں پائے جانے
 کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے چونکہ کفار کی برائیاں
 یہ بیان کی تھیں۔ کہ وہ یتامے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔
 ساکنین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اسراف میں مبتلا رہتے ہیں
 یا اتنے بخل سے کام لیتے ہیں۔ کہ ضرورت محقر پر بھی روپیہ
 خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ اس بلکہ انہی جبار

بیان فرمائی کہ غُثَیْلُ الْاَنْكَلِ۔ آپ لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں۔ اس میں بتائے اور مساکین بھی شامل ہیں۔ کیونکہ جو شخص کسی کام کے قابل نہ ہو۔ وہ دوسروں کے لئے ایک بوجھ ہوتا ہے۔ یتیم کسی کام کے قابل نہیں ہوتا ہو۔ اپنی کم سن کے اور مسکین بھی کسی کام کے قابل نہیں ہوتا بوجھ فقدانِ مذہب کے بے رنگ اس میں اور باتیں بھی شامل ہیں۔ مگر اکرام یتیم اور مساکین پروری دونوں بہر حال غُثَیْلُ الْاَنْكَلِ میں شامل ہیں۔ پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ضروریات کے لئے روپیہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ لازمی بنتا ہے۔ کہ جو شخص روپیہ خرچ کرنے والا ہو وہ کچھ نہیں بچتا پس جمل کی بھی لقی آگئی۔ پھر اسراف بھی جاتا رہا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں۔ شَکِیْتُ الْاَمْعَدَ دَمَ۔ وہ اخلاق جو قوم میں سے مٹ چکے ہیں۔ ان کو دوبارہ اپنی قوم میں واپس لا رہے ہیں۔ گویا وہ سب اخلاق جن کو آپ کی قوم کھو چکی تھی۔ وہ آپ کے ذریعہ دوبارہ حاصل ہو رہے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ خود بخود نکل آیا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرت نہیں تھے پس حضرت خدیجہ کی گواہی اپنی ذلت میں اس بات کا ایک قطعی اور یقینی ثبوت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ سب اوصاف و کمالات پائے جاتے تھے جو ایک ترقی کرنے والے وجود کے اندر پائے جانے ضروری ہیں۔

وَالْمَسِيحُ الْاَمْعَدُ کا ذکر آتا ہے۔ ان کے اخلاق اور ان کی قربانیوں کو بھی جب دیکھا جاتا ہے۔ تو حیرت آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔ کہ دین کی قربانی بتائے کی خبر گیری مساکین کی پرورش۔ دینی ضروریات کے لئے روپیہ مرن کرنا یہ سب خوبیاں ان کے اندر اپنی پوری شان کے ساتھ موجود تھیں۔ چنانچہ ان کے اخلاق اولین کی قربانیوں کا یہ ایک زندہ ثبوت موجود ہے۔ کہ انہوں

نے خدا تعالیٰ کے لئے اپنے دلوں کو قربان کر دیا۔ اپنے رشتہ دھندوں سے قطع تعلق کر لیا۔ اور ہر قسم کی موت کو اپنے اوپر خوشی سے وارو کر لیا۔ غرض اس مقام پر اللہ تعالیٰ والد اور مَوْلَدُہ دونوں پیش کرتا ہے۔ اور بتاتا ہے کہ ان اوصاف کی موجودگی میں تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو۔ کہ یہ لوگ نہیں جیتیں گے پس بچوں کی کے متعلق تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جب وہ پوری ہوئی تو دیکھا جائیگا۔ مگر یہ چیز تو بہت سے سامنے موجود ہے۔ تم ہر وقت دیکھ سکتے ہو۔ کہ تم میں ایسے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں کس قسم کے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ تمہارے اخلاق اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم لوگ اُسنے والے ہو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کے اخلاق اس بات کا ثبوت ہیں۔ کہ وہ لوگ جیتنے والے ہیں۔

بطور تزلزل اس آیت کے یہ سنی بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ وَالدُّ مَوْلَدُہ سے آدم اور اس کی تمام اظفار اور لی جانے۔ بعد آیت کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں تمام بنی نوع انسان کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں۔ تم دیکھ لو کہ ذبح انسانی میں سے کچھ لوگ عزت پانے والے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ذلت پانے والے ہوتے ہیں۔ عزت پانے والوں میں جو خوبیاں موجود ہوتی ہیں وہ سب کی سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور ذلت پانے والوں میں جو برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ سب کی سب تم میں پائی جاتی ہیں۔ اب تم خود ہی سوچ سکتے ہو کہ ذلت کس کے حصہ میں آئیگی۔ اور فتح کس کے حصہ میں۔ اس صورت میں وَالْمَسِيحُ مَوْلَدُہ سے مراد دنیا کے تمام باپ اور دنیا کی تمام اولادیں ہونگی۔ یعنی تم اس دنیا پر غور کرو۔ لوگوں کے حالات پر توجہ کرو۔ ترقی و منزل کے درجہ پر نظر غائر ڈالو۔ تمہیں معلوم ہو گا کہ بعض خرابیاں باپ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور بعض خرابیاں اولاد سے پیدا ہوتی ہیں۔ پس کون

میں مشغول رہتے ہیں۔ اور جو بھی حکم ملے۔ اس پر فوری طور پر عمل کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کالیف حضرت کرتے ہیں شکلات میں سے گزرتے ہیں۔ مگر یہ پسند نہیں کرتے۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہبہ سے کوئی بات نکلے۔ تو وہ اس کے سننے سے محروم رہیں۔ اور اس پر عمل کرنے میں پیچھے رہیں۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی ایک شاخہ اوشال ہے۔ انہوں نے بہت عید میں اسلام قبول کیا تھا۔ مگر سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت پر گھر چکے تھے۔ کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت میں شامل ہوئے۔ اور اس کے تین سال بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ تو چونکہ جانتے تھے۔ کہ یہ سال گزر چکے ہیں۔ اور مجھے اسلام میں داخل ہونے کی بہت بعد میں توفیق ملی ہے۔ اس لئے جب انہوں نے بیعت کی تو اپنے دل میں یہ ہموک لیا۔ کہ اب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ سے ہونگا نہیں سب لوگ پہلانی جھولیاں بھر چکے ہیں۔ صرف میں خالی ہاتھ ہوں۔ اگر میں نے ان آیات کو بھی منائے کر دیا۔ تو مجھے کیا ملے گا۔ چنانچہ اس عہد کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پر بیٹھ گئے تو کچھ ایسے بیٹھے کہ ایک منٹ کے لئے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اوجھل ہونا انہیں ایک بلا اور عذاب معلوم ہوتا۔ وہ ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے۔ سوائے اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں چلے جاتیں۔ کیونکہ وہاں پردہ ہوا کرتا تھا۔ چونکہ وہ ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ اور وہ ڈرتے تھے۔ کہ اگر میں ادھر ادھر ہوا تو ایسا نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہبہ سے کوئی بات نکلے۔ اور میں اسے نہ سکوں۔ اس لئے بسا اوقات انہیں کئی کئی دن کا قاعدہ آجاتا۔ اور پھر شدت جھوک اور ضعف سے یہاں تک حالت

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتیں۔ نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ خرابیاں ہیں جو باپ میں موجود ہوتی ہیں۔ اور تائیدہ نسل کو تیار کر دیتی ہیں۔ نہ ان کے صاحبزادے میں وہ خرابیاں ہیں جو والد میں موجود ہوتی ہیں۔ اور باپ دادا کے نام کو ڈال دیتا ہے۔

پھر دنیا میں ترقی و تہذیب کے حالات پر غور کرنے سے ان کی چار وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ یا تو باپ قابل ہوتا ہے۔ لیکن بیٹا ناقابل ہوتا ہے۔ یا باپ ناقابل ہوتا ہے۔ اور بیٹا قابل ہوتا ہے۔ یا باپ اور بیٹا دونوں ناقابل ہوتے ہیں۔ یا باپ اور بیٹا دونوں قابل ہوتے ہیں۔ گویا یا تو دونوں قابل ہونگے۔ یا دونوں ناقابل ہونگے۔ یا بیٹا قابل ہوگا۔ اور باپ ناقابل۔ یا باپ قابل ہوگا اور بیٹا ناقابل۔ ان دونوں صورتوں میں سے جب بیٹا قابل ہوتا ہے اور باپ ناقابل ہوتا ہے۔ تو کبھی بیٹا اپنے باپ کے اثر کو قبول کر لیتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔ اور آگے نکل جاتا ہے۔ کبھی باپ تو قابل ہوتا ہے۔ لیکن بیٹا ناقابل ہوتا ہے ایسی صورت میں کبھی باپ کو ناکامی ہوتی ہے۔ اور کبھی تربیت سے وہ اپنے بیٹے کو درست کر لیتا ہے لیکن کبھی دونوں ناقابل ہوتے ہیں۔ اور کبھی دونوں قابل ہوتے ہیں۔ جب باپ قابل ہو۔ اور بیٹا ناقابل تو تربیت سے اس کے نقص کو دور کیا جاسکتا ہے۔ گو بعض دفعہ یہ نقص دور نہیں ہوتا۔ جب باپ ناقابل اور بیٹا قابل۔ تو وہ کبھی باپ کے اثر کو کٹ کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کسی پیدا کردہ انجمنوں میں دب کر خود بھی چوک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دونوں ناقابل ہوں۔ تو اس وقت کئی کا کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ لیکن جب دونوں قابل ہوں۔ تو اس وقت ان کا ترقی سے محروم رہنا نامکن ہوتا ہے۔ بعد ازاں فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صاحبزادوں کو دیکھ لو۔ باپ وہ ہے جو اپنے اندر ساری خوبیاں جمع رکھتا ہے۔ اور بیٹے وہ ہیں جو ہر وقت اس کی حالت

کا اقرار کریں یا نہ مگر واقعہ یہی ہے کہ آج ہماری مخالفت میں عزت ہے یا ہماری تائید میں گویا اصل مرکزی وجہ کار یہی ہے اور مخالفین کو بھی اگر عزت حاصل ہوتی ہے تو ہماری بہ سے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شہادت کے طور پر جن چیزوں کو پیش کیا ہے۔ ان کا وجود اس بات کا ایک اہم ثبوت ہے۔ کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت سے کام لینے والا بنایا ہے۔ یہ کہ جس میں تو رہتا ہے جس میں تجھے حلال سمجھا جانے والا ہے جس میں تجھے ہرزہ کھانا بنایا جائیگا جیسے تیری یاد کی ہر گن کو کٹش ہو جاتی ہے۔ اور جس تیری جان کی کٹش و قیمت نہیں سمجھی جائیگی۔ یہ ہمارے اس دعوے کا ثبوت ہے اس لئے کہ تجھے مارنے اور تباہ کرنے کی وہ جتنی بھی کوشش کریں گے۔ ان میں انہیں ناکامی و نامردی حاصل ہوگی۔ اور انہیں آخر اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان کی کوشش اور کارنامے قیہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ ان کی یہ ناکامی اپنی ذات میں اس بات کا ایک ثبوت ہوگی کہ انسان کو ہم نے ایسا ہی بنایا ہے۔ کہ سچی محنت کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان کی مخالفتیں بالکل سلیبی ہیں۔ اور ان کی کوششیں بالکل عبث۔ کیونکہ وہ حقیقی قربانی سے کام نہیں لے رہے وہ سمجھتے ہیں جو بڑا اپنے والا جو اس کو مار دینا چاہیے جاؤنگ مارنے سے کیا بنتا ہے۔ پھر انسان تب بنتا ہے جب وہ قربانی سے کام لے۔ مگر تمہاری یہ حالت ہے۔ تم بیبیوں کو پوچھتے نہیں۔ تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھاتے۔ تم اپنے ماؤں کو قوی اور دل مفاد کے لئے قربان نہیں کرتے نہیں جائد اولیٰ ملتی ہیں تو تم انہیں تباہ بر باد کر دیتے ہو۔ گویا جس قدر بنیادی کام ہیں۔ اور جو محنت و مشقت اور قربانی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو تم سر انجام نہیں دیتے۔ اور جو شخص ان کاموں کو کرنے لگے۔ اسے مارنے کے لئے وہ بڑے ہو اس سے کیا بن سکتا ہے۔ تم یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہ تم مارنے کی کتنی بھی کوشش

یہ گویا ایک ہزی بات ہے جس سے کوئی سفر نہیں۔ قدر کا جو بھی کا خاندان ہے۔ یا ہماری طرف سے جو قوتیں بھی نئی نوع انسان کو دی گئی ہیں۔ وہ لازمی طور پر اس بات کو ظاہر کرتی ہیں۔ کہ ہم نے انسان کو محنت و کوشش کے لئے پیدا کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ دوسرا جواب قسم ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور اسکی رہنمائی کا ثبوت صرف وہی نہیں جو ہم پیسے بیان کر چکے ہیں بلکہ اس کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ایک یہ بھی ثبوت ہے۔ کہ ہم نے انسان کو کسب میں پیدا کیا ہے۔ یعنی ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے۔ کہ وہ محنت کرتا ہے۔ اور محنت کرنے پر مجبور ہے یا وہ خدا کا چکر کر رہے گا یا دنیا کا۔ درمیان میں وہ لٹک نہیں سکتا۔ اور نہ درمیان انسان کسی کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیابی یا عزت دعویٰ طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ یا تو انسان دنیا کا ہو رہے۔ اگر خدا بھول گیا ہے۔ تو دنیا کا لحاظ سے محنت کرے۔ کوشش کرے۔ علم حاصل کرے۔ قربانی کرے۔ اور اس طرح دنیا میں عزت حاصل کرے اور یا پھر یہ طریق ہے کہ وہ خدا کا ہو جائے۔ اور دنیا کی محبت اپنے دل سے بالکل مٹا دے۔ اور دین کے لئے جدوجہد میں لگ جائے۔ درمیانی راستہ اور کوئی نہیں۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ كَعَدَّ خَلْقَنَا اِلَّا نَسْأَنَ فِي كَيْبَسٍ۔ بغیر محنت دینی یا محنت دنیوی کے کوئی انسان عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت یحییٰ موصوف علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانہ میں علم عزت خدا نے ہمارے ساتھ دالہ کر دی ہے۔ اب عزت پانے والے یا ہمارے مرید ہونے۔ یا ہمارے مخالف ہونے چنانچہ فرماتے تھے مولوی ثناء اللہ صاحب کو دیکھ لو۔ وہ کوئی بڑے مولوی نہیں۔ ان جیسے ہزاروں مولوی پنجاب اور ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ ان کو اگر اعزاز حاصل ہے تو بعض ہماری مخالفت کی وجہ سے۔ وہ لوگ خواہ اہل

لقد خلقنا
الانسان
فی کبد
و نطفہ

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ

کی دہ یہ گمان کرتا ہے۔ کہ اس پر کسی کا زور نہ چلے گا۔ وہ کہتا ہے۔

أَهْلَكَ مَا لَا بُدَّ لَهُ

کہ میں نے تو ڈھیروں ڈھیر مال لے دیا ہے

دو دن کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ یعنی جب تک اس میں اعتدال نہ ہوگا۔ کامیاب نہیں ہو سکتا۔

۱۔ تفسیر یہاں وہ انسان مراد نہیں جسے خدا تعالیٰ نے کبد والی حالت میں پیدا کیا ہے۔ بلکہ یہاں انسان مراد اس کا ناقص وجود ہے۔ فرماتا ہے کیا گمان کرتا ہے شخص جو ظاہر میں تو انسان کہتا ہے۔ مگر حقیقت میں انسانیت سے بہت دور اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کھڑا ہے۔ کہ خواہ وہ کبد کے مقام کو چھوڑ بیٹھے۔ اور شرعی اور دنیوی دونوں قواعد سے بے نیاز ہو کر کام کرے۔ پھر بھی اس پر کوئی تنگی نہیں آئے گی۔ بلکہ غلبہ ہوئے انسان کو فی کبد کے مقام پر پیدا کیا ہے۔ مگر وہ اول تو اخلاق کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اور پھر اگر اس میں کوئی سیلو اخلاق نسا پایا بھی جاتا

کرو وہ کسی نہیں مرے گا۔ بلکہ تم ہی مرے گا۔ اور یہ نبوت ہوگا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر عزت قربانی میں رکھی ہے۔ جب کوئی شخص اپنے جگر کا خون کے آگے بڑھنا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دے دیتا ہے۔ لیکن وہ پہل ترین راستہ پر چلنے کی کوشش کریں جو قربانیوں میں مصروف لینے سے دل چاہیں۔ وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پس فرمایا تم اپنا روشن مستقبل کس طرح مانتے ہو جبکہ تم میں کبد والی حالت ہی نہیں۔ کبد والی حالت تو نقصان کئی ہے کہ انسان باغذا کا ہو کر رہے۔ یا دنیا کا۔ مگر تم نہ خدا کے جو نہ دنیا کے۔ نہ تم میں مذہب ہے نہ قومی اخلاق ہیں۔ اور جب حالت یہ ہے تو تمہارا مستقبل کس طرح روشن ہو سکتا ہے۔

اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے انسان کو وسط سادہ میں پیدا کیا ہے۔ سادہ سے مراد وہ انسان کے روحانی ارتقاء کے لئے ضروری ہے۔ اور وسط کے معنی تو ہر شخص جانتا ہی ہے۔ پس لَعَنَ خَلْقَنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ کے معنی یہ ہوئے کہ کامل انسان وہی ہوتا ہے۔ اور با اخلاق وہی کہلا سکتا ہے جس کے اندر اعتدال موجود ہو۔ اور وسطی اخلاق اس کے اندر پائے جائیں۔ گویا اول اس کا سادہ سے تعلق ہو۔ اور پھر اس کے اخلاق وسطی رنگ کے چلے وہ ایک طرف جھکا ہوا نہ ہو۔ وسط سادہ میں پیدا کر کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ جب تک اس کا شرعی اور قدرتی قواعد سے تعلق نہ ہوگا۔ کامیاب نہیں ہو سکتا۔

۲۔ وہ غلو کی صورت اختیار کر کے ایک جبری بن جاتا ہے انسان کو وسط سادہ میں پیدا کیا ہے۔ سادہ سے مراد وہ انسان کے روحانی ارتقاء کے لئے ضروری ہے۔ اور وسط کے معنی تو ہر شخص جانتا ہی ہے۔ پس لَعَنَ خَلْقَنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ کے معنی یہ ہوئے کہ کامل انسان وہی ہوتا ہے۔ اور با اخلاق وہی کہلا سکتا ہے جس کے اندر اعتدال موجود ہو۔ اور وسطی اخلاق اس کے اندر پائے جائیں۔ گویا اول اس کا سادہ سے تعلق ہو۔ اور پھر اس کے اخلاق وسطی رنگ کے چلے وہ ایک طرف جھکا ہوا نہ ہو۔ وسط سادہ میں پیدا کر کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ جب تک اس کا شرعی اور قدرتی قواعد سے تعلق نہ ہوگا۔ کامیاب نہیں ہو سکتا۔

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَوْا اَحَدًا

کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے

فہرت کے حصول کے لئے یہ سب کچھ کیا تبہیں یعنی نہ جوش آجائے۔ تو تم سو سو اونٹ ایک ایک دن میں ذبح کر دیتے مگر سوال یہ ہے کہ ان اونٹوں کے ذبح کرنے کا کیا فائدہ تھا۔ جبکہ قیم بھوکے مرتے رہے۔ اور تم نے انہیں کھانا نہ کھلایا۔ ساکین غلے پھرتے رہے۔ اور تم نے انہیں کپڑا نہ پہنایا۔ حاجت مند پریشان رہے۔ اور تم نے ان کی حاجات کو پورا نہ کیا۔ اگر تمہارے دل میں جی نفع انسان کی کچھ بھی محبت ہوئی۔ اور اگر ان کے فقر و فاقہ کی مصیبت تمہارے دل کو کچھ بھی سنا کر گئی۔ تو بجائے اس کے کہ ایک ایک دن میں تم سو سو اونٹ ذبح کر دیتے۔ تم ان کی امداد کے لئے یہ طریق اختیار کرتے۔ کہ ایک اونٹ ذبح کیا۔ اور ان کو کھلادیا۔ پھر کوئی اونٹ ذبح کیا۔ اور ان کو کھلادیا۔ اس طرح تم تین بلکہ چھ ماہ تک اپنے اس امداد کے سلسلہ کو متحد کر دیتے مگر تمہارے منظر تو یہ بات تھی کہ لوگوں میں تمہاری شہرت ہو۔ لوگ دور دور سے اونٹوں پر سوار ہو کر تمہاری دعوت میں شریک ہونے کے لئے آئیں اور جب لوگ ان سے پوچھیں کہ آج تم کہاں جا رہے ہو تو وہ بتائیں کہ فلاں امیر کے ہاں دعوت ہے۔ اس نے آج سو اونٹ ذبح کئے ہیں۔ اس دعوت میں شمولیت کے لئے ہم جا رہے ہیں۔ جب تمہارے غرض چاہے اور لوگوں میں اپنی عزت کو بڑھادے۔ اور دور دور تک مشہور ہونا تھا۔ تو بناؤ خدا تمہاری کیوں تندر کرے۔ یا جی نفع انسان تمہارا کیوں احترام کریں کیا لوگ ان سے ہیں کہ وہ اتنی سوں بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کہ تمہارے جو کچھ کیا ہے۔ ان کی خاطر نہیں کیا بلکہ اپنے نفسوں کی خاطر کیا ہے۔ یا کیا خدا تمہارے دلوں کی نیبتوں سے آگاہ نہیں۔ اور وہ نہیں جانتا کہ تمہارے پیش نظر کیا مقصد تھا۔ پس فرمایا اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَوْا

لَا يَخْلَعُ قَنَاطًا كَانَ اَنْتَبَدَ بَيْنَهُ عُلَى بَغْيٍ۔ اتنا زیادہ مال کہ اس کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو۔ گو زیادہ ایک ڈھیر کے اوپر دوسرے ڈھیر پرے واقف ہو گا۔ لیسہ کے سنے ہیں ڈھیروں ڈھیر مال۔ تفسیر کہتا ہے تم یہ کیا کہتے ہو کہ میں نے مال خرچ نہیں کیا۔ میں نے تو ڈھیروں ڈھیروں خرچ کیا ہے۔ لوگ اس بات پر گواہ ہیں مگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے کوئی مال خرچ ہی نہیں کیا۔ تفسیر فرماتا ہے۔ کیا وہ خیال کرتا ہے۔ کہ نہ اوپر خدا اس کے افعال کو دیکھنے والا ہے۔ نہ بندے اس کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں۔ اور وہ جو کچھ کہتا ہے اسے درست تسلیم کر لیا جائیگا۔ خدا تو انسان کا دل دیکھتا ہے۔ کیونکہ دل کی دہشتی بھی تنہی کے لئے مقرر ہی ہوتی ہے۔ وہ جتنا ہے۔ کہ میں نے ڈھیروں ڈھیروں خرچ کیا ہے۔ مگر کیا خدا نہیں جانتا کہ میں نے یہ ڈھیروں ڈھیروں خرچ کیا ہے۔ یا کیا بندے نہیں جانتے۔ کہ اس نے اتنا دوسرے کیوں خرچ کیا ہے۔ فرماتا ہے تو نے جھگڑنا مال خرچ کیا ہے۔ مگر سوال وجہ ہے کہ تو نے اپنا مال کس جگہ پر خرچ کیا ہے۔ ہم ان لیتے ہیں۔ کہ تم نے اپنا سارا مال ٹھادیا ہے۔ لیکن اگر تم ان لوگوں میں سے ہو۔ جو تَا مَلُوكَ الْمَكْرَاثِ اَمَلَا شِمَاؤَ وَصَحِيْحَتِ اَسْمَالُ حَبَا جِمَا کے مصلحت میں۔ تو بناؤ تم اس کے حضور کو کسی فضیلت پاسکتے ہو۔ یا کم از کم جی نفع انسان کی محبت میں ہی تمہیں کوئی مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ نہ خدا تم کو فضیلت دیجے۔ اور نہ بندے تمہارا ادب کرے کیونکہ خدا میں جانتا ہے۔ اور اس کے بندے بھی جانتے ہیں۔ کہ تم نے محض نامہ آوری کے لئے محض جاہ طلبی اور

اَلَمْ جَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۚ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ

کیا ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں نہیں پیدا کیں۔ اور زبان بھی اور دو چوٹ بھی دے دی

یہ زکا اُحد کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں نہ خدا دکھاتا ہے۔ اور نہ اس کے بندے دیکھتے ہیں۔ ذوال مال و عزت ظہن کے لئے خرچ کر رہا ہے۔ شہرت کے حصول کے لئے برباد کر رہا ہے۔ اور توقع یہ رکھتا ہے۔ کہ لوگ بھی اپنا محسن سمجھیں۔ آخر لوگ اسے کیوں سمجھیں کیا وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے دنیا کیلئے کر رہا ہے کیونکہ وہ مال پر خرچ نہیں کرتا۔ کہ اس کے خرچ سے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اور جب واقعہ یہی ہے۔ تو پھر خدا اور اس کے بندوں کی محبت میں اس کی کیا عزت ہو سکتی ہے۔

تفسیر فرماتا ہے اس امر کو اچھی طرح یاد رکھو۔ کہ تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ اور خدا اقبال ہے عذر کو موزوں قبول کر لیا کرتا ہے۔ اگر تمہارا سچا عذر ہوتا تو اللہ تمہارے نہیں یقیناً تباہ نہ کرتا۔ اور وہ سچا عذر یہی ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں نہ ہوں۔ اور اسے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو۔ یہ لازمی بات ہے۔ کہ جس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی۔ اس کے سامنے اگر کوئی گرہ آئے گا۔ تو وہ مزدور اس میں گر جائے گا۔ مگر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا۔ جو اسے یہ کہے۔ کہ غیث کیوں تو اس گڑھے سے بچ کر نہ چلا۔ ہر شخص کہے گا کہ جب اس کی آنکھیں ہی نہیں تھیں۔ تو اگر یہ گڑھے میں گر گیا ہے۔ تو معذور ہے۔ یا اگر ایک شخص راستہ بھول گیا ہے۔ مگر وہ گونج رہے لوگوں سے یہ دریافت نہیں کر سکتا۔ کہ یہ حار راستہ کونسا ہے۔ تو کوئی شخص اسے حامت نہیں کرے گا کہ تو راستہ لوگوں سے پوچھ کر کیوں نہ چلا۔ ہر شخص سمجھے گا۔ کہ یہ معذور تھا۔ یہ

کبھی سے راستہ پوچھ نہ سکتا تھا۔ یا اگر کسی کی آنکھیں بھی ہوں۔ زبان بھی موجود ہو۔ مگر کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو۔ اور وہ پٹے پٹے شیروں کی کچھار میں پھنسا جاتا ہے۔ یا لاشیوں کی وادی میں چلا جائے۔ اور شیر اس کو بھار ڈالیں۔ یا لاشی اس کو مسل ڈالیں۔ تب بھی وہ معذور سمجھا جائیگا۔ لوگ کہیں گے۔ کہ یہی کی آنکھیں تو تھیں جن سے راستہ دیکھ سکتا۔ زبان بھی تھی۔ جس سے کام لے کر لوگوں سے راستہ دریافت کر لے۔ مگر چونکہ اسے کوئی صحیح راستہ بتانے والا نہیں ملا۔ اس لئے وہ محسوس کر لیا کہ اس کا کچھ نہیں پہنچے گی۔ پھر حال وہ معذور ہی صورت میں سمجھا جاسکتا ہے۔ جب وہ بوجہ آنکھیں اور زبان نہ ہونے کے دستہ دیکھنے یا دریافت کرنے سے معذور ہو۔ یا راستہ بتانے والا کوئی شخص موجود نہ ہو۔ مگر ان تمام جائز اور صحیح اور معقول عذرات کے باوجود دنیا کا قانون اسے عواقب سے بچا نہیں سکتا۔ ایک انسان اللہ جہوتا ہے۔ اور وہ دن کے وقت یا رات کی تاریکی میں کسی گڑھے میں گر جاتا ہے۔ وہ اس گڑھے میں معذور ہوتا ہے۔ مگر کوئی مادی قانون اسے گڑھے میں گرنے سے بچاتا نہیں۔ یا ایک گونج جاتا ہے۔ اور وہ راستہ پوچھ نہیں سکتا۔ اس کے نتیجے میں وہ ایک غلط راستہ پر چل پڑتا ہے۔ وہ اپنی اس غلطی میں قطعی طور پر معذور ہوتا ہے۔ مگر مادی دنیا کا قانون اسے راستہ بھولنے کی سزا سے نہیں بچا سکتا یا ایک شخص کی آنکھیں بھی چوتی ہیں۔ اس کی زبان بھی موجود ہوتی ہے۔ مگر اسے کوئی راستہ بتانے والا نظر نہیں آتا۔ اور وہ محسوس کر لیا کہ اس کی کچھار

میں پوپنچ جاتا ہے۔ اسبے شک وہ اپنے اس فعل میں معذور ہوتا ہے۔ مگر نیچر کا قانون اسے تکلیف سے نہیں بچا سکتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ نیچر اسے شیروں کی کچھار سے پرے بھینک دے۔ یا دھکے دے کر ہاتھیوں کے حملے سے اسے بچا لے۔ لیکن فرمایا روحانی معاملہ اور دنگ کا ہوتا ہے۔ اس میں عذر قبول کیا جاتا ہے۔ ایک اندھا گرتا ہے تو باوجود معذور ہونے کے وہ گڑھے میں گرنے کی تکلیف سے نہیں بچتا۔ ایک گونا گواراستہ نہیں پائے گا۔ تو باوجود معذور ہونے کے وہ راستہ میں ٹھوکریں کھانے کی تکلیف سے نہیں بچتا۔ ایک شخص آنکھیں بھی رکھتا ہے۔ اور زبان بھی۔ مگر چونکہ اسے راستہ بتانے والا کوئی نہیں ملتا۔ وہ شیروں کی کچھار میں پوپنچ جاتا ہے۔ اور باوجود معذور ہونے کے اس کی یہ معذوری اسے موت کے سجدے سے نہیں بچا سکتی۔ لیکن فرمایا ہم اس قسم کے تمام حقیقی عذرات کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ اگر لوگ روحانی آنکھوں سے معذور ہوتے۔ تو ہم کہتے کہ وہ معذور تھے انہیں کوئی سزا نہ دی جائے۔ اگر لوگ روحانی امور میں گویائی کی طاقت نہ رکھتے تو ہم بھی قرار دیتے۔ کہ وہ معذور ہیں انہیں عذاب نہ دیا جائے۔ اگر کوئی ہادی نہ آتا۔ تب بھی ہم لوگوں کو معذور قرار دیتے۔ پس اسے مکہ والا اگر تم میں کوئی ایسا قانون موجود نہ ہوتا۔ جو تمہیں ہدایت اور راستی کی طرف لٹاتا۔ اور تم ادھر ادھر دیسے ہی بھٹک رہے ہوتے۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے بھٹک رہے تھے تو ہم کہتے کہ بلکہ الحوام ہے۔ اس کے رہنے دیکھو ہماری نگاہ میں معذور ہیں۔ ان کو ہماری طرف سے کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ ان کو کوئی سزا نہ دی جائے۔ مگر

تمہاری حالت تو یہ ہے۔ کہ تمہاری آنکھیں بھی موجود ہیں۔ تمہاری زبان بھی موجود ہے۔ تمہارے سامنے ایک ترقی کا راستہ بھی موجود ہے۔ نہیں اس ترقی کے راستہ پر چلانے والا بھی موجود ہے۔ اور تم پھر بھی گمراہی کو اختیار کئے ہوئے ہو۔ ان حالات میں تم خود ہی غور کرو۔ کہ تم عذاب الہی سے کس طرح بچ سکتے ہو؟

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طاقت سے بچنے کے تین ذرائع بتائے ہیں۔ اول آنکھیں دیکھنے کے لئے دوڑ۔ زبان اور ہونٹ پوچھنے کے لئے سوچ۔ ترقی کا راستہ یعنی کامیابی کے لئے یہ تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ مقدمہ صحیح ہو۔ اور ترقی کا موجب بن سکے آنکھوں سے دیکھ کر کام کرے۔ اور نہ معلوم ہو سکے تو پوچھے۔ پھر ان کے لئے کیا مشکل تھا کہ ترقی کر جاتے۔ آنکھیں خدا تعالیٰ نے دیکھنے کو دی تھیں زبان خدا تعالیٰ نے پوچھنے کو دی تھی۔ صرف راستہ غائب تھا۔ سو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ راستہ جو اوپر ہے بتا دیا۔ اس کے بعد ان کا کیا فذر رہ جاتا ہے۔

زبان کے ساتھ ہونٹوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسلئے کیا ہے۔ کہ ہونٹ ہوا گوشت کے ہیں۔ اور انسانی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ جس شخص کے دانت نکل جائیں۔ وہ اونچی آواز سے نہیں بول سکتا۔ میرا صرف ایک دانت نکلا ہوا ہے۔ مگر جب میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں۔ تو مجھے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے۔ کہ اس خلائ میں سے بھونک نکل جاتی ہے۔ اور کسی کسی لفظ کا تلفظ صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ موٹے ہونٹوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ مگر میرے لئے تو موٹے ہونٹ خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت کا موجب بن گئے ہیں۔ میرے انت سب

وَهْدَيْنَهُ التَّجْدِينَ

اور پہلا ہم نے اسے دینی و دنیوی دونوں میں بھی تبتادینے میں ملے

گر چکے ہیں۔ محو موٹے ہونٹوں کی وجہ سے نیز اب بھی خوب اونچی آواز سے بول سکتا ہوں۔ تو فرمایا ہم انسان کو بولنے کے لئے زبان دی۔ اور پھر ہم نے اسے ہونٹ بھی دیئے۔ تاکہ اگر سراسر اس کے قریب نہ ہو۔ تو وہ دُور تک اپنی آواز پہنچا سکے۔

فَلَهُ تَفْهِيمُ تَجْدٍ کے معنی پہاڑی راستہ کے ہوتے ہیں۔ لیکن مفسرین نے اس سے بُرائی اور بھلائی کا راستہ مراد لیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ دونوں نے کہا ہے کہ اس جگہ تَجْدِین سے خیر اور شر دونوں سے مراد ہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بھلائی کا راستہ بھی بتادیا۔ اور بُرائی کا راستہ بھی بتادیا۔ مگر اُس نے اچھے راستے کو اختیار نہیں کیا۔

میری رائے یہ ہے کہ یہاں تَجْدِین سے بھلائی اور بُرائی کے راستے مراد نہیں۔ بلکہ دینی اور دنیوی ترقی کے راستے مراد ہیں۔ شر کا راستہ اونچا نہیں کھلا سکتا۔ کیونکہ نہ اس کے اختیار کرنے میں کوئی تکلف ہوتا ہے۔ اور نہ اس راستہ پر چل کر کوئی عزت ملتی ہے۔ اور راستہ اونچا انہی دو سبب سے کھینچا ہے۔ اس پر چڑھنے میں تکلیف ہو۔ یا اس پر چڑھ کر میٹھ عزت ملے۔ پس یہاں تَجْدِین سے خیر اور شر مراد نہیں۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ ہم نے انسان کی ترقی کے لئے دونوں قسم کے راستے کھول دیئے ہیں اس کی دینی ترقی کے راستے بھی کھولے ہوئے ہیں اور اس کی دنیوی ترقی کے راستے بھی کھولے ہوئے

ہیں۔ اور یہ دونوں راستے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ کھولے ہیں۔ جو لوگ آپ پر سچے دل سے ایمان لائیں گے۔ اور اسلام کے تمام احکام کی غلو صی دل کے ساتھ اتباع کریں گے۔ انہیں نہ صرف روحانی ترقی حاصل ہوگی۔ اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے خدا تعالیٰ ان سے خوش ہوگا۔ بلکہ

تَجْدِ

تَجْدِ

تَجْدِ

تَجْدِ

تَجْدِ

تَجْدِ

تَجْدِ

تَجْدِ

تَجْدِ

تَجْدِ

تَجْدِ

تَجْدِ

تَجْدِ

تَجْدِ

اللہ تعالیٰ انہیں دنیوی نعمات سے بھی متمتع فرمائے گا چنانچہ دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہؓ کو صرف دین ہی نہیں ملا۔ بلکہ دنیا بھی ملی۔ اور آخر حکومت کی باگ ڈور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دے دی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ آج تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو دیکھتے ہو۔ تو حقاقتاً کتنی ہنسنے ہوئے کہتے ہو۔ کہ چند بے وقوف فوجوان ہیں۔ جو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ مگر تم انہیں جانتے۔ کہ یہی فوجوان جن کو تم بے وقوف قرار دے رہے ہو۔ جن کو تم نہایت ذلیل اور خیر وجود سمجھتے ہو۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے دُنیا کے بادشاہ بن جائیں گے۔ اور دینی اور دنیوی دونوں ترقیات کے راستے ان کے لئے کھل جائیں گے۔ چنانچہ ایک دن آیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کے مطابق صحابہؓ کو بادشاہت دے دی۔ اور اس طرح دونوں ترقی ان کو مل گئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لئے بھی اسلام کی اتباع میں دینی اور دنیوی دونوں ترقیات تھیں۔ اخلاق راستہ پر چل کر خدا تعالیٰ کا خوش ہونا اور

فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةُ

(مگر وہ پھس بھی چلی پر نہ چڑھا لے)

کی ترقی کے ایسے سامان پیدا کر دیئے تھے۔ کہ نہ صرف انہیں خدا مل جاتا۔ بلکہ وصال صمیم بھی مستر آجاتا۔ اگر ایک طرف خدا خالص کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر کے وہ روحانی مدارج کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ جاتے۔ تو دوسری طرف اپنی خیر اذیت اور ادب سیاست کی مضبوطی کی وجہ سے حکومت بھی حاصل کر لیتے۔ ان کو تو چاہیئے تھا۔ کہ جس طرح پردائے شمع پر گر کر شاد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ شمع محمدی پر اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ اور خدا کا کے حضور سجدات شکر بجالاتے۔ کہ اس نے کتنا بڑا احسان کیا۔ کتنا بڑا انعام نازل کیا۔ کس طرح زمین سے اٹھا کر انہیں عرش پر پہنچا دیا۔ وہ اگر سوچتے اور غور کرتے۔ تو ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے انعامات کے ذکر سے تر رہیں اور وہ یہ تصور کر کے ہی اپنے بخت بیدار پر چھو نہ ساتے۔ کہ اللہ اللہ پیس سال سے جس موعود کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جس کے انتظار میں گن گن کر گھڑیاں گزاری جاتی ہیں۔ جو اس کے کہن بیدار کا مقصود اور ابراہیمی اور اسماعیلی دعاؤں کا پھل تھا۔ وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو چکا ہے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم عواقب کو نظر انداز کر کے دیوانہ وار گھرے ہو جائیں۔ اور اس کے پسینہ کی جگہ اپنا خون بہانے کے لئے تیار ہوں۔ اگر وہ ایسا کرتے۔ تو انہیں دین بھی مل جاتا۔ اور انہیں دنیا بھی مل جاتی۔ وہ روحانی مملکت کے بھی حصہ دار بنتے۔ اور جسمانی بادشاہت بھی ان کے قدموں پر آگرتی۔ مگر افسوس کہ وہ چوٹی کی چڑھا لے سے ڈر گئے

تو ہم کی خدمت کی وجہ سے شیرازہ بندی اور سیاست کی مضبوطی کا حاصل ہونا دونوں قطعی اور یقینی امور تھے۔ مگر اوجہ اس کے کہ ہم نے تمہیں انہیں دی تھیں۔ تمہیں زبان دی تھی۔ تمہارے سامنے اسلام کے ذریعہ دینی اور دنیوی ترقیات کا ایک بہت بڑا میدان تیار کیا تھا۔ پھر بھی تم نے اس راستہ کو اختیار نہ کیا۔ جو تمہیں کامیابی کی منزل کی طرف لے جاتا۔ بلکہ تم اسی راستہ کی طرف جھکے رہے۔ جو ہلاکت و تباہی و بربادی کا تھا۔

اللہ حل لغات۔ اَفْتَحَمَ کے معنی تانچے سے بے فکر ہو کر اور عواقب کو نظر انداز کر کے کسی کام میں مشغول ہو جانے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اَفْتَحَمَ میں لکھا ہے۔ اَفْتَحَمَ الْعَقَبَةُ، دُعَى فِتْنَتَهُ فِتْنَتًا بَشِيرَةً وَ مُنْقِبَةً۔ کسی کھائی میں داخل ہونے کے لئے یا کسی معاملہ میں اپنے آپ کو سختی سے ڈال دیا۔ اسی طرح فَتَحَمَ جی لکھا ہے کہ معنی ہوتے ہیں۔ دُعَى بَفْتَنِیہ فِتْنَتِهِ خُبْرًا بِلَا رَدِّیَّتِهِ۔ بغیر سوچنے کے جس طرح پردائے شمع پر جاگرتا ہے۔ اسی طرح مقصد کے حصول کے لئے وہ دیوانہ وار کھڑا ہو گیا (اترہ) اَلْعَقَبَةُ، مَرْقَى صَعْبٌ مِنَ الْجِبَالِ۔ دَاسْطَرِیْقٌ فِی اَعْلَاهَا۔ عقبہ کے معنی کھائی کے ہوتے ہیں۔ نیز اس کے معنی اس راستہ کے بھی ہوتے ہیں جو پہاڑ کی چوٹی پر ہو۔ (اترہ)

تفسیر۔ فرمانا ہے محمد رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کی بخت کے ذریعہ ہم نے عرب

وَمَا آذْرُكَ مَا الْعَقَبَةُ ۖ فَكُ رَقَبَةٌ ۝

اور تجھے کس نے بتایا ہے۔ کہ چوٹی کیا اور کس چیز کا نام ہے۔ (چوٹی پر چڑھنا غلام کی) گردن پھرنے کے

جس طرح ایک کمزور اور ضعیف انسان پہاڑ کی
بلندی پر چڑھنے سے گھبرا تا ہے۔ وہ سمجھتا ہے
کہ اگر میں نے چڑھنے کی کوشش کر لی تو مجھے
تھکان ہو جائے گی۔ میرا سانس پھول جائے گا
اور وہ ڈر کر پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہے۔ اسی
طرح یہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اور اس ترقی
کی طرف نہ دیکھا۔ جو اوپر لے جاتی تھی۔ صرف
چڑھائی کے خطرہ سے ڈر گئے۔ اور محنت و مشقت
کرنے سے اجتناب کیا۔ اور حیاشی کا راستہ جو
سہل نظر آیا۔ اُسے اختیار کر لیا۔

اب اگلی آیت میں بتا رہے۔ کہ ہم نے جو
یہ کہا ہے۔ کہ انہیں بلندی کا ایک راستہ بتایا
گیا تھا۔ مگر یہ اس کی چوٹی پر نہ چڑھے۔ اس سے
ہمارا کیا مطلب ہے۔

لَا تَلْعَلُ لُغَاتُكَ ۖ فَكُ رَقَبَةٌ ۖ کے معنی کھول دینے
کے ہوتے ہیں۔ اور رَقَبَةُ کے معنی گردن کے
ہیں۔ پس فَكُ رَقَبَةٍ کے معنی ہونے گردن آزاد
کرنا۔ یعنی کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد دینا۔
تفسیر۔ اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک تو
یہ کہ انہیں چاہیے تھا وہ غلام آزاد کرانے
کی کوشش کرتے۔ اگر یہ ان غلاموں کو جو ان
کے پاس ہیں آزاد کرانے کی کوشش کرتے تو
یہ خود بھی قومی لحاظ سے آزادی حاصل کر سکتے
تھے۔ مگر یہ ان غلامی کو اور بھی رائج کرنے
لگیں گے۔ اور مسلمان غلاموں پر ظلم ڈھانے
لگ جائیں گے۔ درحقیقت غلاموں کی آزادی کا
اسلام نے شروع سے ہی اس لئے حکم دیا ہے۔ کہ

قومی ترقی کے لئے غلاموں کا آزاد کرنا نہایت ضروری
ہوتا ہے۔ مساوات قائم کئے بغیر اور چھوٹوں بڑوں
کا امتیاز منسلک بغیر دنیا میں کبھی کوئی قوم ترقی
نہیں کیا کرتی۔ جب تک یہ امتیاز دنیا میں نظر آتا
رہے گا کہ ایک جھوٹا ہے۔ اور ایک بڑا۔ اس وقت
تک دنیا حقیقی ترقی نہیں کر سکتی۔ کسی کوئی پائدار
امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جب تک دنیا میں
یہ فرقہ موجود رہیں گے۔ اور جب تک ان کے اندر
کے لئے متحدہ مساعی عمل میں نہیں لائی جائیں گی۔
اس وقت تک ترقی کی تمام تدابیر بیکار ثابت ہوں گی
اسی امتیاز کا نتیجہ غلامی ہے۔ جس کی وجہ سے
اسلام کا اولین مقصد ہے۔ اور جس کے خلاف
وہ شروع دن سے اپنی آزاد کو بلند کر رہا ہے۔ اگر
ان امتیازات کو قائم رہنے دیا جائے۔ تو بڑے
آدمی اپنے لئے اور عزت چاہتے ہیں۔ پھر اور عزت
کے طلبگار ہوتے ہیں۔ پھر اور عزت کا حصول ان
کو بے قرار رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا
آتا ہے۔ جب وہ اپنے سوا کسی اور کو بڑا سمجھنے
کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے۔

فَكَ رَقَبَةٌ

میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے ایک بہت
بڑے لیڈر ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لیتا۔ ان کے
دماغ میں یہ خیال سمایا ہوا ہے۔ کہ ان سے بڑا لیڈر
اور کوئی نہیں۔ یہی دھن انہیں آنکھوں پر رہتی ہے
وہ اپنی بڑائی اور اعزاز کا خیال انہیں ہر وقت
دائیں گھبراہٹ ہے۔ ایک دفعہ شملہ میں ہندوستان
کے بڑے بڑے لیڈروں کی ایک مجلس منعقد ہوئی۔ مجھے
بھی تار دے کر بلایا گیا۔ گاندھی جی نے اس وقت

دے لی۔

ابھی چند دن ہوئے اخبارات میں بڑا شور مچا
کہ پہلے تو اقبال جیسے لوگوں کو علامہ لکھا جاتا تھا۔
مگر اب یہ حالت ہے کہ ہر وہ آدمی جو اردو بھی
صحیح پڑھ نہیں سکتا۔ اس کے نام کے ساتھ علامہ
لکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ لدھیانہ میں ایک جلسہ ہوا
تو ہر مقرر کے نام کے ساتھ لکھا گیا کہ یہ فلاں علامہ تھے
اور وہ فلاں علامہ تھے۔ حالانکہ حالت یہ تھی کہ
وہ صحیح طور پر اردو بھی نہیں جانتے تھے۔ اس قسم
کی دبا کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعہ میں علامہ
ہوتے ہیں۔ ان کے لئے کوئی اور لفظ تجویز کیا جاتا
ہے۔ اور دوسروں کو ان کے مقابل میں گرانے کی
کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس طرح نہ صرف منافرت
کی ایک وسیع پلج چھوٹوں اور بڑوں میں حال ہو جاتی
ہے۔ بلکہ ہفتیں اس قسم کی ہو جاتی ہیں۔ کہ کچھ لوگ
یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں۔ اور باقی لوگ
ہمارے غلام ہیں۔

ہم جب بچے تھے۔ تو میں نے اور میرے بھائی
صاحب مرحوم نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ
سے پڑھنا شروع کیا۔ استاد کا یوں بھی دلوں میں
زیادہ اغراض ہوتا ہے۔ مگر حضرت خلیفہ اول رضی اللہ
عنہ کو تو جماعت میں بھی ایک خاص پوزیشن حاصل تھی
وہ وقت جب بھی یہ بات کہی جاتی کہ مولوی صاحب
نے یہ کہا ہے۔ تو میں سے مراد یا حضرت خلیفہ اول
ہوا کرتے تھے۔ یا حضرت مولوی عبدالکرم صاحب
مراد ہوا کرتے تھے۔ جب بھی کسی نے کہا مولوی
صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ تو سننے والا کہتا
کون مولوی صاحب۔ اور وہ کہتا حضرت خلیفہ اول رضی
اللہ عنہ یا کہتا مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ اور سننے
والا کہتا کہ کون مولوی صاحب۔ تو وہ کہتے مولوی عبدالکرم صاحب۔

میں برت رکھا ہوا تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا۔
کہ اگر ہندو مسلم اتحاد نہ ہوا۔ تو میں بھوکا مر جاؤں گا
چونکہ یہ بڑا بھاری مسئلہ تھا۔ سارے ہندوستان
سے مختلف اقوام کے لیڈر شملہ میں جمع ہوئے۔
میں سمجھتا ہوں۔ ان کی تعداد سو ڈیڑھ سو کے قریب
ہو گی۔ کوئی بمبئی سے آیا۔ کوئی مدراس سے۔ کوئی
سی پی سے۔ کوئی بنگال سے۔ کوئی بہار سے۔ کوئی
اڑیسہ سے۔ کوئی سرحد سے۔ کوئی ریاستوں سے۔
غرض ایک اچھا خاصہ اجتماع ہندوستان کے تمام
لیڈروں کا شملہ میں جمع ہو گیا۔ جب ان لیڈر صاحب
نے اتنا بڑا مجمع دیکھا۔ تو چونکہ انہیں صرف اپنی
لیڈر کی حیثیت سے کی عادت تھی۔ کسی اور لیڈر کو
لیڈر سمجھنا وہ اپنی ہٹک سمجھتے تھے۔ اس لئے جب
وہ تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو میں نے دیکھا۔
کہ وہ بار بار کہتے کہ ایسے اہم مسائل کے تعلق بھی
ہجوم فیصلہ نہیں کی کرتے۔

WE LEADERS OF LEADERS

جو کچھ کہیں گے وہی آخری اور قطعی فیصلہ ہو گا۔
یعنی ہم جو راہنماؤں کے راہنما ہیں اصل کام ہمارا
ہے۔ اتنے زیادہ لیڈروں کا کام نہیں کہ اکٹھے
ہو کر فیصلہ کر دیں۔

غرض میں نے دیکھا کہ ان پر یہ امر بڑا گراں
گزارا۔ کہ اتنی تعداد میں لوگوں کو کیوں لیڈر قرار
دیا گیا۔ حالانکہ وہاں کسی ایک قوم کے لیڈر جمع
نہیں تھے۔ بلکہ ہندوؤں سکھوں اور مسلمانوں سب
کے نمائندے تھے۔ جس طرح افراد کا دماغ بعض
دفعہ ایسے رنگ میں بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ
قوموں میں بڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ان
کی تسلی نہیں ہوتی۔ جب تک کہ کام قوموں کو اپنے
مقابلہ میں غلام اور اچھوتوں سے بھی بدتر قرار دینا

يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ

یتیم کو جو قریبی ہو

رکھ کر وہ کام کرتا۔ تو دوستوں کی دعوت کے لئے صرف ایک اونٹ ذبح کرتا۔ اور ننانوے اونٹ بٹائے و مسکین کے لئے رکھ لیتا۔ تاکہ ان کو فائدہ کی نصیبت پیش نہ آتی۔ پس چونکہ اس نے قوی ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا۔ اور اپنے مال کو بے موقع خرچ کر کے ضائع کر دیا۔ اس لئے ہماری عکاسی میں وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں۔ نہ اس قابل ہے۔ کہ لوگ اس کو احترام کی نظر سے دیکھیں۔

تفسیر یہاں یتیم کے ساتھ ذَا مَقْرَبَةٍ کے الفاظ کا اضافہ اس لئے کیا گیا ہے کہ قرابت والا یتیم پر حال انسان کو اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے۔ اور اس کے خورد و نوش کی ذمہ داری یا تعلیم اور لباس وغیرہ کے اخراجات انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ الگ امر ہے۔ کہ کوئی شخص ان اخراجات کو طوعاً برداشت کرے۔ یا کہ نہ مگر ہر حال فائدہ دینی ذمہ دار یا تعاونہ کرتی ہیں۔ کہ انسان اپنے قرابت دار یتیم کا خیال رکھے۔ مگر فرمایا تمہاری یہ حالت ہے۔ کہ تم ایسے یتیم کو بھی کھانا نہیں کھلاتے۔ جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہو جائے۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری حالت خطرناک حد تک گر چکی ہے۔

اس آیت کے یہ معنی نہیں۔ کہ قریبی یتیم کو تو کھانا کھلانا چاہیے۔ مگر دوسرے کو نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی اور یتیم کی پرورش تو الگ رہی۔ تم سے تو یہ بات کہ بھی امید نہیں کی جاسکتی۔ کہ تم اپنے قریبی یتیم کی خبر گیری کر دو گے۔ اور ان کی ضروریات کا خیال رکھو گے۔ جب ایک قریبی ذمہ داری سے تم اس قدر لاپرواہ ہو۔ تو دور کی ذمہ داری کے پورا کرنے کی

ہی جاع وہ ہو گا (الترجہ) ہیں مَسْخَبَةٍ کے معنی بھوکے رہنے کے ہوئے۔

تفسیر فرماتا ہے اگر اس کے اندر بتائے و مسکین کی حقیقی محبت ہوتی۔ اور وہ ان کی تکالیف کو دور کرنے کا صحیح احساس اپنے اندر رکھتا۔ تو اس کا فرض تھا۔ کہ وہ بھوک والے دن ان کو کھانا کھلائے۔ بین قسط میں ان کی خبر گیری کرنا یا ضرورت فائدہ میں ان کے لئے غلو خرچہ کرنا۔ یہ مان لیا۔ کہ وہ سو سو اونٹ ایک ایک دن میں ذبح کرتا رہا ہے۔ مگر ہم تو یہ کہتے ہیں۔ وہ بے موقع ذبح کرتا رہا ہے۔ اور ان کو ذبح کرنے کا موقع یہ تھا۔ کہ وہ بتائے و مسکین کے لئے ان کو ذبح کرنا۔ اور ان کا گوشت ان میں تقسیم کر دینا۔ یا خود کچا کر ان کو دعوت دے کہ ان کی بھوک کو دور کرنا۔ یہاں فی یَوْمٍ ذی مَسْخَبَةٍ کے الفاظ اسی حکمت کے ماتحت لائے گئے ہیں۔ کہ پہلے یہ ذکر آچکا تھا۔ کہ وہ نام و نمود کے لئے جاہ طلبی اور فہرت کے حصول کے لئے اپنا روپیہ صرف کرنا ہے۔ اس سے خیال پیدا ہو سکتا تھا۔ کہ ممکن ہے وہ بتائے و مسکین کو بھی کھلا دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشبہ کا ازالہ کیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ وہ روپیہ تو خرچ کرتا تھا۔ اپنے اونٹوں کو بھی ذبح کرتا تھا۔ مگر بھوک والے دن نہیں۔ یعنی جب بھوکوں کو ضرورت ہوتی تھی۔ وہ ان کو ذبح نہیں کرتا تھا۔ بلکہ جب اپنی شہرت کا جنون اس کے سر پر سوار ہو جاتا۔ تو سو سو اونٹ ایک ایک دن میں ذبح کر دیتا۔ حالانکہ اگر حقیقی ضرورت کو مد نظر

یتیم کے ساتھ
ذَا مَقْرَبَةٍ
کے الفاظ
لانے کا وجہ

اَوْسُكَيْنًا ذَا مَثْرَبَةٍ

یا مسکین کو جو زمین پر گرا ہوا ہو ۱۳

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصِّدْقِ

پھر (وہ) چلی پر چڑھنا یہ تھا۔ کہ ان کاموں کے علاوہ) یہ ان میں سے بن جانا جو ایمان لائے۔ اور

وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

(جنہوں نے) ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی ۱۴

ساتھ ایسے بیمار بھی ہوں۔ کہ مانگنے کی سکت بھی نہ رکھتے ہوں۔ وہ خدا سے کیا نفع مانگ سکتا ہے۔ اور بندے اس کی کیا عزت کر سکتے ہیں۔ یہاں میں کوئی شبہ نہیں کہ مشکلات کے وقت ان لوگوں بھی کام کی امید کی جاتی ہے۔ جو عام طور پر منہ بند سمجھے جاتے ہوں۔ مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں۔ جن کا دوجہ انسان کا ٹھکانا پڑتا ہے۔ جیسے اپنے توبی تیم اور بالکل ناکارہ انسان جن سے کمائی کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔ مگر یہ ان لوگوں کی بدورش سے بھی مصائب کے وقت غافل ہوتا ہے۔ حالانکہ مصائب کے وقت ہی انسانی اخلاق کا تجربہ ہوتا ہے۔

۱۳ تفسیر گم کا تہ من المذین امنوا
کہہ کر بتایا ہے۔ کہ خالی نیک اعمال کافی نہیں۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے۔ کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ اور قوم میں نیکی پیدا کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ اس جگہ ایمان سے عام ایمان مراد نہیں۔ بلکہ ان اعمال خیر کے متعلق ایمان مراد ہے۔ جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اور مراد یہ ہے۔ کہ ان اعمال پر کاد بند ہونے کے علاوہ دل میں یہ یقین ہو کہ

کی طرف تہا رہی تو وہ ہی کہاں ہو سکتی ہے۔
۱۴ تفسیر۔ مِسْکِیْنًا ذَا مَثْرَبَةٍ کے
لفظی معنی تو یہ ہیں۔ کہ وہ مسکین جو غاک ناکارہ
ہو مگر اس کے مفہوم دو ہیں۔

اقل۔ ایسا غریب جو مالی لحاظ سے بالکل
ادنے اور ذلیل حالت میں ہو۔ ہماری زبان
میں بھی کہتے ہیں۔ فلاں شخص تو مٹی میں مل گیا
ہے۔ یعنی اس کی نہایت ہی قابل رحم حالت
ہے۔

دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے۔ کہ ایسا مسکین
جو مالی کمزوری کے ساتھ جسمانی طور پر بھی ایسا
کمزور اور بیمار ہو کہ وہ چل پھر نہ سکتا ہو۔ گویا
اس میں اتنی طاقت بھی نہیں رہتی۔ کہ وہ امیروں
کے مدد و نفع پہنچ کر سوال کر سکے۔ کمزور کا
اس قدر بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ کہ وہ زمین پر
لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور کوئی اس کا پرسان حال
نہیں ہوتا۔ یا اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ کہ مانگنے
کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ جس شخص کے دل
میں ایسے مسکین کے متعلق بھی رحم کا جذبہ
پیدا نہ ہو۔ جو بالکل گنگنا ہو چکے ہوں یا

سَلَفَتْ مِنْ خَيْرِ رِجَالِي بَدِيعِ كِتَابِ الْاَدَبِ
بَابِ مِنْ وَصَلِ رَحْمَةِ فِي الشُّرُكِ ضَائِعِ
کیوں گئی۔ اسی عمل کے نتیجے میں قوم کو دولت اسلام
حاصل ہوئی۔

پھر فرماتا ہے تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ
تَوَاصَوْا بِالشُّرْكِ حَتَّىٰ. پہلے منوں کے
مطابق اس جملہ کے یہ معنی ہوں گے۔ کہ اگر ان
اعمال کے ساتھ ساتھ انہیں ان اعمال کی خوبیوں
پر ایمان بھی نصیب ہوتا۔ اور یہ لوگ خود ہی وہ
اعمال نہ بھالائے۔ بلکہ دوسروں کو بھی ان کے
استغفار کے ساتھ بھالانے کا حکم دیتے۔ اور دم
کرنے کی تلقین کرتے رہتے۔ و ان کے ثواب و برکت
ہوتا۔ تَوَاصَوْا کے معنی بار بار تاکید کرنے کے
ہیں۔ اور صبر کے معنی اس جگہ استغفار سے کام
کرنے کے ہیں۔ اور شُرْکِ حَتَّىٰ کے معنی
دم کے ہیں۔

دوسرے منوں کے رد سے اس جملہ کے یہ
معنی ہوں گے کہ ان نیک اعمال کے بعد انہیں
مرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
ایمان لانے کی توفیق ملتی۔ اور نیکی کا جذبہ اتنا
قوی ہو جاتا۔ کہ اب تو یہ لوگ ظلم کرتے ہیں۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاکر
یہ خود ظلم شوق سے برداشت کرتے۔ اور دوسروں
کو ظلم کو صبر سے برداشت کرنے کی تلقین کرتے
رہتے۔ باوجود ظلموں کو برداشت کرنے کے اپنے
دشمنوں پر بھی رحم کرتے۔ اور دوسرے دوستوں کو

بھی نصیحت کرتے کہ دشمن کے ظلم پر غصہ میں نہ
آؤ۔ بلکہ باوجود اس کے ظلم کے پھر بھی رحم سے
کام لو :

یہ اعمال ضروری ہیں منافقانہ قلب میں ان پر عمل نہ
کرتا ہو۔ کیونکہ منافقانہ عمل میں ایسا جو شس
کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ کہ کسی حقہ ان کو بھالا
سکے۔ یہی بشارت اسی عمل کے ساتھ پیدا ہوتی
ہے۔ جس کے ضروری اور درست ہونے پر
انسان کو یقین بھی ہو۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں۔ کہ اگر
غلو سے یہ لوگ ان اعمال کو بھالائے تو
انہیں تقویٰ نصیب ہوتا۔ اور اس کے نتیجہ
میں ان کو ایمان بھی نصیب ہو جائے۔ گویا شُرْکِ
کے معنی "یکساں ہونے" کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور
پھر کے بھی۔ اور یہ دونوں معنی لغت کے
لحاظ سے ثابت ہیں۔ ساتھ ہی کے لحاظ سے
"معنی ہوں گے۔ کہ یہ نیک اعمال بھی کرتے
اور ساتھ ہی مومن بھی ہوتے۔ یعنی بغیر اس عمل کے
اچھا ہونے پر یقین ہونے کے عمل کامل نہیں
ہوتا۔ منافقت جزوں کو کھوکھ کر دیتی ہے۔
اور اگر شُرْکِ کے معنی "اس کے بعد کے کئے
جائیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے۔ کہ یہ نیک
اعمال کرتے۔ اور ان کے بعد مومن بن جاتے۔
یعنی ان اعمال کا نتیجہ یقیناً یہ نکلتا۔ کہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی
ان کو مل جاتا۔ کیونکہ نیک نیتی کے ساتھ کیا ہوا
عمل ایمان کی طرف لے جاتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
عکیم بن حاتم نے جو نبوت کے دعوے سے پہلے
آپ کے دوست تھے۔ آپ سے پوچھا۔ کہ کفر
میں جو صدقہ و خیرات میں نے کیا تھا کیا وہ ضائع
گیا؟ تو آپ نے فرمایا اَسَلَّمْتُ عَلَىٰ مَا

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ

یہی لوگ تو برکت والے ہوں گے جلاہ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَيَاتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۖ

اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا وہ سختی والے ہوں گے جلاہ

عَلَيْهِمْ نَارُ مُؤَصَّدَةٍ ۖ

ان پر بھیں کی آگ (کی سزا) نازل ہوگی جلاہ

ع
۱۵

نہ
اصحاب المیمنہ
کے وہ تھے

تفسیر: پہلی آیت کی طرح اس آیت کا بھی ایک تو یہ مفہوم ہے۔ کہ جو لوگ احکام الہیہ کا انکار کریں گے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑے کئے جائیں گے۔ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور ایک صف میں ہیں کہ ایسے لوگ اپنے نفس اور اپنی قوم کے لئے سخت منوس ہیں۔ ناکامی ان کے شامہ حال رہے گی :

۱۵ حل لغات : الْمُؤَصَّدَةُ کے معنی

ہیں۔ اَسْمُطْبِقُ وَ اَلْمُعْلَقُ بند کی ہون چننا (قرآن) الموصدة پس نَارُ مُؤَصَّدَةٍ کے معنی ہونگے۔ ایسی آگ جو بند کی گئی ہو۔

تفسیر: یہ لوگ نَارُ مُؤَصَّدَةٍ کی حقیقت کو پوری طرح نہ سمجھتے ہوں۔ مگر موجودہ زمانہ کے لوگوں کے لئے اس کی حقیقت کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ کیونکہ نئے علوم نے واضح کر دیا ہے۔ کہ سخت ترین آگ وہ ہوتی ہے جس پر چاروں طرف سے دروازے بند کر دیئے جائیں۔ بھیں کی آگ اسی لئے

۱۵ تفسیر: مَيْمَنَةُ کے لئے برکت بھی ہے اور مَشْأَمَةُ کے معنی دائیں کے بھی ہوتے ہیں۔ (اقرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وہ عزت پائیں گے اور جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہی مناسبت سے اصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ کے دونوں صف ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ وہ لوگ جن میں اوپر کی باتیں پائی جائیں۔ اور وہ احکام الہی پر عمل کریں۔ وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہونگے۔ جنکے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائیگا۔ اور یہ بھی سنئے ہو سکتے ہیں۔ کہ ایسے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ جو احکام الہیہ کی متابعت کو خوشی سے قبول کرتے ہیں :

۱۵ حل لغات : مَشْأَمَةُ کے معنی بائیں کے بھی ہوتے ہیں۔ اور مَشْأَمَةُ سخت کو بھی کہتے ہیں۔ (اقرآن)

تیز ہوتی ہے۔ کہ اُسے چاروں طرف سے بند کر کے فخر ایک چھوٹا سا سوراخ رکھ لیا جاتا ہے جو آگ اس طرح بھڑکائی جائے کہ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ صوب کچھ جو کر جسم کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کفار کے انجام کا ذکر کرتا ہے۔ اور بتاتا ہے کہ آج تو یہ لوگ اسلام کے مقابل میں کھڑے ہیں۔ اور مسلمانوں کو سخت سے سخت اذیتیں پہنچانے کے درپے ہیں۔ مگر وہ یاد رکھیں ایک دن وہ ایسی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ جو چاروں طرف سے

بند ہوگی۔ اور جو انہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ یعنی اسلام اور مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار مکہ ایسے تباہ ہوں گے۔ کہ ان کا نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ دیکھ لو۔ وہ کیسے تباہ ہوئے کہ لات اور منات اور عزیٰ کی پرستش کرنے والا آج ساری دنیا میں کوئی ایک وجود بھی نظر نہیں آتا۔ خدا نے ان کو اپنے عذاب کی چکی میں اس طرح پیسا اور اپنے غضب کا ان کو ایسا نشانہ بنایا۔ کہ دنیا میں ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔

کلید مضامین

	اشاریہ
۱	کلید مضامین
۵۹	اسماء
۹۶	مقامات
۱۰۳	مل اللغات
۱۰۹	کتابیات

مرتبہ

سید عبدالحی

اشاریہ مضامین

جلد، ششم

۱۴	تعلیم تفسیر تقدیر تقویٰ تشیل توبہ تورات تہذیب	۱۲	بچہ برج برزخ بست بعد الموت بہائیت بیعت	۷	افراء اللہ تعالیٰ بَلَّ جَلَّو الہام نیز دیکھئے وحی اُمّ الالینہ امانت اُمت محمدیہ انجیل انسان انگریز اہل حدیث اہل سنت ایکادات ایمان	۱	آخرت آداب آریہ سماج آسمان آیت اتباء احسان احمدیت احیاء ارتقاء اخلاق استقامت امرات اسلام انتیاق
۱۸	جبر جرم جزا و سزا جماعت رجاعت احمدیہ جنت جنگ صفین جنگ عظیم	۱۳	پا بندی عند پہاڑ پیدائش پیشگوئی	۱۱	ب	۲	
۲۰		۱۴	تبلیغ تجارت تسبیح		ب	۳	
					بابیت بائیل	۶	

<p>جلب عظیم دوم جلب عظیم سوم جلب یروک جاد جتم جاولی چاند ج ج حجت حدیث حروف مقطعات حساب محاسب حسن نفی حکومت حیات بعد الممات حیوانات خ خاتم النبیین خاندان منصوب بندی خشیت خلافت خلق خیر و شر</p>	<p>د دعا دل دُنیا دوت دین ذ ذمرداری ر رسول رمضان المبارک روایات روح روزه رویا ز زکوة زمانه زمانه آخری زمین زندگی ژ ژنداوستا</p>	<p>س ساعت ستاره سرایه سعادت سمند سنت سوال سورة سورة الفاتحه سورة بقره سورة النبا سورة الزمات سورة العنص سورة الکویر سورة الانظار سورة التلخیص سورة الانشقاق سورة البروج سورة الطارق سورة الاعلی سورة الغاشیه سورة الفجر سورة البلد سورج ش شراب</p>	<p>ش شریعت شفاعت شقادت شوق قمر شاپ ثواب شیطان شیعیت ص صبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صحیفہ صحیف صدقات مدد صلح حدیبیہ ط طب ع عاجزی و انکساری عاشورہ محرم عبادت عبرت غذاب عربی زبان عزل علم</p>
---	---	--	---

علم تحریر	۳۳	محبّت الہی	تظام شمس
علم تصوف		مذہب	تظام عالم
علم حیاتیات ریاضی	۳۶	مسجد	نفاق
علم طبقات الارض		سکین	نفس
علم ہیئت	۳۶	مسلمان	نار
علم عمل		مسیح موعود	نیکی
عورت		مصلح موعود	نیند
معد	۳۷	شاورت	۵۷
میسائیت		معاشرہ	و
غ		معجزہ	والدین
غزوہ اُحد	۳۸	معراج	وحی
غزوہ احزاب		طائفہ	وطن
غزوہ بدر	۳۹	لوگیت	دید
غزوہ تبوک		موت	۵
غزوہ خنین		موعود کل ادیان	ہجرت
غلامی		مومن	ہلاکت
غیبت		معدی	ہندو مذہب
غیرت	۳۹	مہمان نوازی	ی
غیر مابین		ن	تیم
ف		نباتات	یوم الفرقان
فجر		نبی زہرہ	یوم افضل
فطرت		نجات	یوم موعود
فقہ		نسیان	یہودیت
ق		نشان	۵۸
قبر		نصیحت	
قصران کریم			

ایک نمایاں خلق پابندی عہد ہے جس پر

اسلام نے خاص طور پر زور دیا ہے ۱۳۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق ۱۶۶، ۱۵۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ

کی تعریف

۱۶۲

فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے صحابہ کو فاتحانہ شان کا اظہار کرنے

سے منع فرمایا

۱۳۹

صحابہ کرامؓ کے اخلاقِ عالیہ

۳۱۶

صحابہ کرامؓ کے اخلاق کی تکمیل کا زمانہ

۱۱۲

صحابہ کرامؓ میں غناء

۳۱۷

حکمران کے اخلاق

۲۳۴، ۲۳۵

خلفاء اسلام کی بادشاہت انسانی بادشاہت

۲۳۶

نہیں تھی بلکہ اخلاق کی حکومت تھی۔

۹۷

جن قوموں میں اوپر والے اخلاق پیدا

۱۰۲

ہو جائیں حکومت انہی کے ہاتھ آ کر کرتی ہے

۱۰۲

کفار کے اخلاق کا نقشہ

۲۸۰، ۱۶۱

اسلام اور کفر کے اخلاق میں فرق

۲۰

استقامت

ایک نوجوان صحابی کا واقعہ

۵۸۸

اسراف

ایک قوی اور معاشرتی برائی

۵۶۵

قوی منزل کی بہت بڑی علامت

۵۷۰

اسلام

ظاہر اور حقیقت

۱۹۹

احیاء اسلام کیلئے مجددین کی ضرورت ۳۵۶

اسلام میں فتنائی الرسول کا درجہ پا کر

۵۲۸

ہی مقام نبوت حاصل ہوگا۔

انقلاب

اسلام کا عرب قوم پر احسان ۱۳۲، ۱۳۱

امراء اور معزز خاندانوں کے افراد کا

۱۶۴

قبول اسلام

اہل مکہ کے غریب اور امراء میں سے اسلام

۱۷۶

کی خدمت کی توفیق پانچواں چاند صحابہ

۱۷۶

اسلام کے ذریعہ مردم خیز انقلاب

۱۴۷

اسلام کی اتباع میں دینی اور دنیوی دونوں

۴۱۹

ترقیات متی ہیں۔

تاریخ اسلام میں عرب جاہلیت کے باب

۱۴۳، ۱۴۴

کی حیثیت

۱۴۳، ۱۴۴

صدائق

اسلام کی صداقت کا ایک عظیم نشان ۴۵۶

ابتدائی دور کے اہم واقعات محض اتفاق

۱۱۸

نہیں تھے۔

تعلیم

اسلامی تعلیم کی خصوصیات

۹۴

اسلامی تعلیمات میں فطرت انسانی کا لحاظ

۴۳۲

اسلام کی بنیادیں انسانی اخلاق اور جذبات

۹۷

میں رکھی گئی ہیں۔

۹۷

اسلامی تعلیم کی وسعت و طبائع کے

۹۸

لحاظ سے

۹۸

غلبہ دور اول

- غلبہ اسلام اور قیامت دونوں ایک دوسرے
کی صداقت کا ثبوت ہیں۔ ۱۱۳، ۱۰۲
ہجرت مدینہ منظم کی تاریخ راتوں کے
بعد طلوع فجر ثابت ہوئی۔ ۵۰۸
صلح حدیبیہ کے بعد ہی اسلام کی فتح کے
آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ۳۲
کفار عرب کو اسلام کے غلبہ کا یقین تھا۔ ۹
دور اول میں اسلام کا غلبہ ۶۷
ابتدائی دور میں ہی دور دراز ممالک تک
اشاعت ۲۲۶، ۹۵
غلبہ اسلام تمام انبیاء کے غلبوں سے
عظیم الشان رنگ رکھتی ہے۔ ۶
اسلام کی شوکت اور کفر کی حسرت ۶۵، ۳۷
غلبہ اسلام کے دور کی عزتیں حاصل کرنے
کا طریق ۶۲

غلبہ کی مدت

- اسلام کے غلبہ کی مدت ۳۷، ۳۴
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام
کی پہلی تین صدیاں بہترین صدیاں ہیں
۵۲۵، ۳۲۶
غلبہ اسلام کے دو معتد زمانے ۱۹۴
اسلام کی نشاۃ ثانیہ
اسلام کے منزل کے بعد دوبارہ عروج کی خبر
۳۸۴، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۳۱، ۲۳۰، ۱۹۴، ۱۹۲

- ہر شعبہ اور ہر طبقہ کے لیے غیر جانبدارانہ تعلیم ۹۸
قبائلی اور قومی تعصبات سے بالاتر تحریک ۹۷
عالمگیریت ۹۷
متوازن اور کامل تعلیم ۲۰۸
اسلامی حکومت کا نقشہ ۲۶۹، ۲۶۸
اسلام اور غلامی ۶۲۱
احترام عہد کی تعلیم ۳۱
اسلام عورتوں کو کس بلند مقام پر پہنچانا
چاہتا ہے۔ ۵۵
اسلامی تعلیم میں رحم کے غلبہ کا ثبوت ۳۱
حیوانات اور مویشیوں کی نگہداشت
کی تعلیم ۱۳۵
اسلام کی رو سے انسان کے اعمال کا ریکارڈ
رکھا جاتا ہے۔ ۲۶۶
اسلامی عبادات میں آسانی کی حقیقت ۲۳۳
سوائے اسلام کے کسی مذہب میں سنت
کا تصور نہیں۔ ۱۰۸
سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کا
اسلام کی اجتماعی زندگی سے گہرا تعلق ۲۴۱
غلبہ کے بارے میں پیشگوئیاں
اسلام کے غلبہ اور عظمت کی خبر ۱۳۳، ۳۰
ابتدائی کئی دور میں ہی اسلام کے غلبہ کی
پیشگوئی ۲۷۷، ۲۵۰، ۹۸
حروف مقطعات میں اسلام کے غلبہ کے
متعلق اہم پیشگوئیاں ۵۲۰

کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے (حدیث)

۲۳۰، ۲۵۱

۲۴۱ء میں سپین کے مسلمان بادشاہ کا

پوپ سے معاہدہ زوال کی ابتداء تھی۔ ۵۲۰

۲۴۲ء میں بغداد کی مسلمان حکومت کا

قیصر روم سے مسلم سپین کے خلاف معاہدہ ۵۲۰

تنزیل اسلام تنزیل مسلمان کی وجہ سے ہوگا ۳۴۶

اسلام کا دور تنزیل بھی اس کی صداقت

کی دلیل ہے۔

۱۹۵

دوسرے مذاہب سے موازنہ

دوسرے مذاہب کے مقابل پر اسلام کی

برتر تعلیم

۵۱۸

اسلام کے سوا کسی مذہب میں میاند روی

کی تعلیم نہیں پائی جاتی۔

۴۰

تعلیم میں یہودیت اور عیسائیت سے موازنہ ۴۰

اسلام اور عیسائیت کی ترقی کا موازنہ ۲۴۷

اسلام اور عیسائیت کی عبادات کا موازنہ ۴۳۴

اسلام اور کفر کے اخلاق میں فرق ۴۰

مخالفت

دشمنان اسلام کی مخالفت کی وجہ ۵۹۴، ۴۳۹

یورپین موثرین کا دانتہ طور پر اسلامی

تاریخ کو مستح کرنا

۲۰۱

بنائی شریعت اسلامیہ کو منسوخ قرار دیتے ہیں ۵۳۵

کفر و اسلام میں تین امتیاز کا مرحلہ ۱۸۷، ۱۸۷

۴

اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی پیشگوئی

۱۹۶

مشرق سے ایک مامور کے ظہور کی خبر جس

سے اسلام کی ترقی وابستہ ہوگی ۲۳۸

اسلام کی فتح اور غلبہ اور شریعت کا قیام

مدی کے ہاتھ پر مقتدر ہے۔ ۳۷۶

۱۲۷۱ء کے بعد اسلام کے احیاء کی خبر ۵۲۱

حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو ۱۸۸۶ء میں

اسلام کی فتح کا علم دیا گیا تھا۔ ۱۹۴

مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد

ہی اسلام کے دوبارہ غالب آنے کا یقین

ہوتا ہے۔ ۲۳۲

مسیح موعود علیہ السلام کی احیاء اسلام کے لیے

جماعت کو ہر قسم کی قربانیاں کرنے کی تلقین ۳۶۳

اسلام کی ترقی کے لیے آنے والے مامور

کی مخالفت ۴۴۲

تیرہویں صدی میں احیاء اسلام کے لیے

ایک موعود کی بعثت کی خبر ۵۲۵

تیرہویں سے سولہویں صدی تک احیاء اسلام

کا دور ۵۲۴

تیسری عالمگیر جنگ کے بعد مغربی اقوام اور

عیسائیت کی تباہی اور اسلام کا عروج

۳۱۱، ۳۰۷، ۳۰۱

تنزیل

ایک ہزار سالہ دور تنزیل کی قرآن کریم کی خبر ۵۲۱

آخری زمانہ میں اسلام کا صرف نام اور قرآن

اشتیاق

ترقی کرنے والی قوم میں صفت

اشتیاق کا پایا جانا ضروری ہے۔ ۱۰۵، ۱۰۴

افراء

اللہ تعالیٰ پر افراء کرنے والا اس کی گرفت

میں ضرور آتا ہے۔ ۷۹

اللہ تعالیٰ جَلَّ جَلَالُهُ

إِنَّ اللَّهَ وَتَوَدَّ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (حدیث) ۵۱۲

نظام عالم سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اثبات ۱۲۸، ۱۲۶

مکہ مکرمہ خدا تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہے۔ ۵۸۳

روایت الہی کی حقیقت ۳۱۳، ۳۰۸

روایت الہی کے دو ذرائع ۳۱۴، ۳۱۳

روایت الہی میں اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موازنہ ۱۱۸

کلام الہی کی ضرورت ۱۴

اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ کے کلام میں فرق ۱۹۵

انسان کو اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ گفتگو

کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ۶۰

اپنے کلام کی سچائی کا ثبوت خود پیش کرتا ہے ۷۸

تمام اسباب اور تقدیریں اللہ تعالیٰ کے قبضہ و

تصرف میں ہیں۔ ۱۴۲

تدبیر امر خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے ۸۹

کیا خیر اور شر دونوں خدا تعالیٰ کی طرف

سے آتے ہیں۔ ۵۵۴ تا ۵۶۰

اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کیلئے غیرت رکھتا ہے ۱۶۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی سلوک ۳۹۴

خدا کی بادشاہت کا انبیاء کے ذریعہ زمین

پر آگیا ۳۷۰

اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے سلسلہ

کو ان لوگوں کی معرفت ترقی نہیں دیتا جو

پیسے سے جانے بوجھے ہوتے ہیں۔ ۱۴۶

اللہ تعالیٰ کی تشبہ کی فلاسفی ۸۱، ۸۰، ۷۷

اللہ تعالیٰ کی صورت پر انسان کے پیدا

ہونے کی حقیقت ۲۶۳

خدا کے غلاموں کا انجام ۵۷۶

خدا تعالیٰ کو پانے کے لیے انتہائی محنت

کی ضرورت ہے۔ ۳۴۶

سارے نقائص اور عیوب خدا تعالیٰ سے

بعد کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں (مسیح موعود) ۳۸۰

اللہ تعالیٰ سے محبوب ہونے کا مطلب ۳۰۷

تجلیات میں تدریج ۳۱۴

صفات

اللہ تعالیٰ کے نام سے اسماء کے بارہ میں

حدیث نبوی ۴۸۸

اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم رکھنے کے بغیر

ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ۳۰۸

صفات الہیہ کا اگر مطالعہ انسان کو متقی

بناتا ہے۔ ۲۸۸

صفات باری کے علم کے نتیجہ میں وسعت

عمل۔ ۳۰۸

۳۶۹ الْغَفُورُ - الْوَدُودُ

۳۷۰ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ

اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے علم میں فرق ۱۲۳

اللہ تعالیٰ کا علم تمام قیامت کے اثبات

کی دلیل ہے۔ ۱۲۳

صفت خلق قیامت سے مشابہت رکھتی ہے ۱۲۲

مشابہ خلق - اِحْيَاءُ رُوحَانِی ۱۲۳

انہما رِ اسْتِغْنَاء ۱۷۷

اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ایک واقعہ ۲۵۷، ۲۵۷

الہام - نیز دیکھیے وحی

انسان میں الہام الہی قبول کرنے کی استعداد ۳۸۳

تسْنِیم سے مراد الہام الہی ۳۲۲

ہر زمانہ میں تازہ کلام الہی کی ضرورت ۳۲۲

قرآن کریم کے بعد الہام کی ضرورت ۳۸۶

اُمت محمدیہ میں الہام الہی سے شرف

شارحینِ قرآن پیدا ہونے کی خبر ۳۲۲

مسیح موعود کی دونوں حقیقتیں مہدویت اور

مسیحیت الہام الہی سے وابستہ ہونگی۔ ۳۷۶

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں

تدریج کا پہلو ۳۱۴

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے الہامات

اور نشانات کو بار بار پیش کرنے کی وجہ ۴۸۰

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ پر الہام اور

القاء سے قرآنی علوم کا انکشاف ۴۸۳

صفات باری تعالیٰ کا علم حاصل ہونے سے

۳۰۸ اخلاق عالیہ کی تعمیر

صفات الہیہ میں انسان کا اشتراک صرف

ظاہری ہوتا ہے۔ ۳۹۴

صفات الہیہ دوسروں کی صفات سے

۳۹۳ بالکل مغایر ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عددائی صفات

کا بڑا واسطہ ظہور ۳۹۵

رب العالمین ۲۸۵

صفت ربوبیت میں غیر اللہ کا اشتراک

۳۹۰ صفت رحیمیت

۵۹ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے

۳۸ اللہ رحیم ہے اور انسانی اعمال سے بہت

زیادہ جزا دیتا ہے۔ ۵۷

اعمال کی جزاء صفت رحیمیت کے تابع ہے

۵۸ عیسائیت اللہ تعالیٰ کو رحیم و کریم ماننے پر

بھی زور دیتی ہے اور دوسری طرف بتاتی

ہے کہ وہ گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ ۲۶۰

اللہ تعالیٰ کی بخشش کے نتیجے میں گناہ پر

دلیری پیدا نہیں ہوتی۔ ۲۵۸

صفت رحمانیت ۵۸

صفت رزاقیت ۳۹۶

صفت مہی ۳۹۸

صفت ثنائی ۳۹۸

۳۹۰ اَلَا عَلٰی

امامت حضرت مسیح موعود علیہ السلام

إِنِّي مَعَ الْأَفْوَاجِ أَيْتِكَ بَعْتُهُ ۳۷۲
جَبْرِي اللَّهُ فِي حُلُلِ الْأَنْبِيَاءِ ۱۷۱
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۵۲۵
وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ ۳۷۸
يَا بَنِي عَمِيكَ زَمَنٌ كَمَثَلِ زَمَنِ مُوسَى ۵۴۷
يَا بَنِيكَ مِنْ كُلِّ نَجْعٍ عَمِيَّتِي يَأْتُونَ مِنْ
كُلِّ نَجْعٍ عَمِيَّتِي ۵۳۳، ۵۳۱
يَا قَوْمُ لَا تَحْمُسْ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ۳۵۸
يُحْيِي الَّذِينَ دُعِيتُ الشَّرِيعَةَ ۵۳۵
يَنْقَطِعُ مِنْ آبَائِكَ وَيُبْدُءُ مِنْكَ ۱۲۳
يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ وَ
تَرَى الْأَرْضَ بِدُخَانٍ خَامِدَةٍ
مُصَفَّرَةً ۴۴۵
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزین ہوئے
قلعہ ہند میں۔ ۵۲۷
کئی چھوٹے ہیں جو بڑے کئے جائینگے اور
کئی بڑے ہیں جو چھوٹے کئے جائینگے۔ ۴۵۹

اُمِّ الْاَلْسِنَةِ

عربی زبان کے اُمِّ الْاَلْسِنَةِ ہونے کا ثبوت ۵۴۳
امانت
امانت کے ضائع ہونے سے مراد حکومت
کو نااہل لوگوں کے سپرد کرنا (حدیث) ۱۹۳

اُمتِ محمدیہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمت کے لیے
والد کی حیثیت رکھنا۔ ۵۹۹
جماعت احمدیہ کا فرض ہے کہ اُمت کی اگلی نسلوں
کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ ۱۸۲
اُمتِ محمدیہ کیسے کلی کامل تعلیم مازل ہوئی۔ ۴۱۱
روحانیت میں درجہ کمال کو حاصل کرنے
کی پیشگوئی۔ ۱۱۸
اُمتِ محمدیہ قرآن کریم کو نہیں بھولے گی۔ ۴۲۰
اُمتِ محمدیہ قرآن کریم کو ہمیشہ اونچی جگہ
رکھتی ہے۔ ۱۷۳
باجود منزل کے قرآن کریم پر عمل کرنے
کا جذبہ ۱۷۱
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی
ایک ایک تعلیم کو جامہ عمل پہنانا ۳۱۸
اختلافِ اُمت کا فائدہ ۴۲۳
خلافت کے مسئلہ پر ابتدائی اختلاف میں
خیر کا پہلو ۴۲۳

ترقی اور منزل

خَيْرُكُمْ قَوْمٌ ثَمَّةَ الَّذِينَ يَكُونُهُمْ ۳۴۶
ثَمَّةَ الَّذِينَ يَكُونُهُمْ الخ ۳۴۶
شفیع یل اور قمر کا زمانہ ۳۴۷
اصل تاریکی کا زمانہ بارہویں اور تیرہویں
صدی تھی۔ ۳۴۷
تحریر کا کثرت سے رواج ۴۲۵

ایک زمانہ میں قرآن کریم کے الفاظ تو یاد رکھیں

لیکن رُوح کو مَبْعُولِ جانگی۔ (محدث) ۳۲۰

اسلام کا دُورِ تنزل بھی اس کی صداقت کی

دلی ہے کیونکہ اس کی خبر پہلے دی گئی تھی ۱۹۵

اُمت میں نبوت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور غلاموں

میں سے نبی آتے رہیں گے۔ ۵۲۲

قرآن کریم کی معنوی حفاظت کے لیے نبی

کی بعثت ۳۳۱

ایسے مامور نہیں آسکتے جو نبی شریعت لائیں

ہر زمانہ میں الہام الہی سے مشرف شامین ۳۳۳

قرآن کے پیدا ہونے کی خبر ۳۲۲

اُمتی نبی کی رُوحانی حیثیت ۳۷۴، ۳۷۵

یسوع اور مہدی کی بعثت

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مَعْنَى

رَأْسٍ كَبِيرٍ مِائَةً سَنَةً مِّنْ يُجَبِّدُ

لَهَا دِينَهَا (حدیث) ۳۵۴

بارہ صدیوں کے مجددین اور ان کے بعد

یسوع موعود کی بعثت کی پیشگوئی ۳۵۵

موعود مامور کے متعلق قرآن کریم کی پیشگوئیاں ۳۸۲

اُمت میں آنے والے موعود کے دو نام بدر

اور طارق ۳۸۲

اُمت میں یسوع موعود کی بعثت کی پیشگوئی ۳۳۸

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اُمت میں

یسوع موعود کی نظر ہو گئے۔ ۱۹۰

یسوع اور مہدی کی ضرورت ۲۴۴

آنحضرت کا فرمانا کہ جس طرح محرم کی دوس

رات اللہ نے موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات

دی تھی ایسا ہی واقعہ میری اُمت میں بھی

ہوگا۔ ۵۴۶، ۳۹۵

انجیل

حضرت یسوع مہدی کے دو سو سال بعد تصنیف

ہوئی۔ ۲۱۴، ۱۷۳

عیسائیوں کے پاس تین سوانا جیل ہیں۔ ۲۱۴

پادریوں کی منتخب چار اناجیل میں اختلاف ۲۱۴

انجیل کی تعلیم عملی لحاظ سے ختم ہے۔ ۱۷۱

بہت کم عیسائیوں کو انجیل یاد ہے ۲۲۴

یسوع مہدی کا نسب نامہ ۲۴۴

السان

کارخانہ عالم کا نظام انسان سے بہت

زیادہ اہم اور پیچیدہ ہے۔ ۱۲۶

انسان کا بے عیب ہونا اس کی بندی اور

حصول الی اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ۱۲۹

موعود کل ادیان سے انسانی ترقی کا آخری

مقام والبتہ ہے۔ ۱۸۲

انسان کو خیر و شر پہنچنے کی حقیقت ۵۵۴ تا ۵۵۷

ایسا انسان کی آخری زندگی مادی جسم کے ساتھ

ہوگی۔ ۶۱

پیدائش

انسان کی پیدائش بغیر حکمت کے نہیں۔ ۱۸۱

انسان میں اعتدال اور ترقی کا مادہ ۴۰۲، ۴۰۳

کامل انسان وہی ہوتا ہے جس کے اندر

اعتدال موجود ہو۔ ۶۱۵

انسانی رجحانات میں تنوع ۱۴

ناکامی کی صورت میں انسانی فطرت کا نقشہ ۱۳۶

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمت کیلئے پیدا

کیا ہے عذاب کیلئے نہیں۔ (حدیث) ۳۸

انسانی فطرت مزائے بچنے کیلئے کیا گیا جیسے

نکال دیتی ہے۔ ۲۵۶

خدا تعالیٰ سے بلا شاذ گفتگو کرنے کی کسی

انسان میں طاقت نہیں ہے۔ ۶۰

انگریز ۴۴، ۳۰

باوجود دہریہ ہونے کے عیسائیت کی رعایت ۲۷۶

آودھ پر قبضہ کیلئے انگریزوں کے ہتھکنڈے ۵۷۲، ۲۷۷

ہندوستان پر تین سو سال حکمت ۵۳۶

ہندوستان کی آزادی کا سوال اور

انگریزوں کا رویہ ۲۷۸

افریقہ کے مقامی باشندوں کو انہی زمینوں

سے بے دخل کرنا۔ ۲۱۰

اہل حدیث

ظاہر پر عمل ۱۹۹

اہل سنت

حدیث کے متعلق رویہ ۱۵۹

ایجادات

ریڈیو کی ایجاد ۴۳

انسان کی تخلیق کے چار درجے ۲۶۱

جسمانی اور روحانی پیدائش میں ارتقاء

کا اصول ۳۸۸

انسان کی پیدائش میں تعدیل اور تسویہ

کا فرق ۲۶۲

انسان میں زود مادہ پیدا کرنے کی حکمت ۱۳

انسانی جسم میں کوئی چیز غیر ضروری نہیں

(اینڈکس وغیرہ) ۴۰۲

قوی اور فطرت

انسان کو خدا کا اپنی صورت پر پیدا کرنے

کا مطلب ۲۶۳

اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ

بنانے کیلئے پورے قوی دیئے ہیں۔ ۲۶۲

اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام ضروری طاقتوں

کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ۴۰۱

اشرف المخلوقات اپنی دماغی ترقی کی وجہ

سے ہے۔ ۱۲۷

الہام الہی کو قبول کرنے کی استعداد ۳۸۳

انسان کی مخفی صلاحیتیں ۱۷۸

جب تک نبی کا ظہور نہ ہو انسانوں کی

قابلیتیں مخفی رہتی ہیں۔ ۱۳۱

انسانی فطرت میں ایک بالا مقصود کی طلب ۱۴

مردوں کا احترام کرنا انسانی فطرت میں

داخل ہے۔ ۱۸۰

انسان کی فطرت میں وفق کی قابلیت ۲۸۰

ایسی ایجاد کا اسکان جس کے ذریعہ گذشتہ زمانہ
کی باتیں ہم سُن سکیں گے۔

۴۳

ایمان

خدا تعالیٰ کی صفات کا علم رکھنے کے بغیر
ایمان حاصل نہیں ہوتا۔

۳۰۸

ایمان بالرسالت تمام اعمال صالحہ کیلئے ایک
بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

۴۸۰

ایمان کا ثریا پر چلا جانا
ایمان کی مثال

۵۱

احمدیوں اور غیر احمدیوں کے ایمان بالذات
میں فرق

۳۶۶

ب

بابیت

ایران میں مخالفت کی وجہ سیاسی وجوہات
کی بناء پر ہوئی۔

۵۹۳

بائبل

غیر مستند ہونا
عیسائی محققین کی طرف سے بائبل کا
تفصیلی تجزیہ

۴۱۶

یادداشت سے دوبارہ مرتب کئے جانے
کی اندرونی شہادت

۴۱۶

یونانی میں عزیر کی طرف منسوب ایک کتاب
ESADRAS ہے جو موجودہ بائبل میں

۴۱۶

شامل نہیں۔

غزوہ بدر کے متعلق یسعیاہ نبی کی پیشگوئی ۵۱۵

پچھ

پچھ احکام شریعت کا مُکلف نہیں ۲۱۹
ایک انصاری بچہ کی وفات پر حضرت عائشہ
کا فرمانا طوبی لہٗ عَصْفُورٌ مِّنْ عَصَائِفِ
الْجَنَّةِ

۲۱۶

بچہ کے لیے متناسب غذاؤں کی ضرورت ۳۹۱
وفات یافتہ نابالغ بچوں کی طرف قیامت

کے دن نبی مبعوث ہوگا۔ ۲۲۱، ۲۱۷

حضرت ابراہیم کا جنت میں بچوں کو کھلانا ۲۱۷

قیامت کے دن بچوں کا امتحان ۲۱۷

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وفات یافتہ
بچے جنت میں خدام کے طور پر ہونگے

اور ماں باپ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش

ہوں گے۔ ۲۱۸

مومنوں کے چھوٹے فوت شدہ بچوں کا

جنت میں مقام ۲۲۱، ۲۲۰

مشرکین کے وفات یافتہ بچوں کے نجات

پانے کے متعلق مختلف عقائد ۲۱۷ تا ۲۱۷

أَهْلَ الْإِيمَانِ الْمَشْرُكِينَ فِي الْجَنَّةِ (ابن عباس) ۲۱۸

اولاد المشرکین کے متعلق سید احمد سرہندی

کی رائے۔ ۲۲۱

برج

سماوات البروج کی حقیقت ۳۵۵

علم ہیئت کی رو سے بارہ برج ۳۵۵

برزخ

- عالم برزخ کی قبر ۱۷۹
وفات یافتہ بچوں کے عالم برزخ میں رہنے کا عقیدہ ۲۱۷
بعث بعد الموت ۲۱۷
دلیل اثبات ۶
نظام سماوی بعث بعد الموت پر دلیل ہے ۲۱
اس بعث روحانی کے مشابہ ہے جو اس دنیا میں ہوتی ہے۔ ۵
احیاء روحانی اور بعث بعد الموت لائق و موزوں ہیں۔ ۶
قبل از اسلام عربوں کے مختلف نظریات ۸
بہائیت
قرآن کریم کو منسوخ قرار دینا ۳۸۹
بہائی شریعت اسلام کو منسوخ قرار دیتے ہیں ۵۳۵
مسئلہ تعدد ازدواج کے عقیدہ اور عمل میں تضاد ۵۳۷
ہمیشہ اپنے مذہب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۲۴۰
بہائیت کا رد ۵۳۵
قرآن کریم کا بہائی خیالات کو رد کرنا ۳۸۷
بہائیت کا کوئی مرکز نہیں ۵۳۱
علم اور ہجے کے نام نہاد مرکز میں بہائیوں کی گنہی ۵۳۲
لوگوں کی شمولیت کی وجہ ۵۳۲

- بہائیت کو مخالفت نبیب نہ ہونے کی وجہ ۵۹۳
حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی ایک بہائی عورت سے گفتگو ۵۳۲
بہائی احمدیت اور بہائی بہائیت کا موازنہ ۵۳۵
جماعت احمدیہ سے موازنہ ۵۳۳
بیعت
بیعت کی حقیقت و فرضیت ۹۵

پ

- پابندی عہد
اسلام نے ذاتی اور قومی ہر دو امور میں پابندی عہد کو ایک ضروری امر قرار دیا ہے ۱۳۲
پہاڑ
بین پر پہاڑوں کی پیدائش ۱۳۳
پہاڑوں کی پیدائش اور ان کے فوائد ۱۲
زمین کی غیر ضروری حرکت کو روکنے کا باعث ۴۷۵
پہاڑوں کے چلائے جانے کی پیشگوئی کی حقیقت۔ ۲۰۳
پیدائش
پیدائش کے متعلق نظریات میں انقلاب ۲۲۶
زمین کی پیدائش ۱۳۳
کارخانہ عالم کی پیدائش لغو اور بے مقصد نہیں ۲۶
پیدائش عالم سے خدا تعالیٰ کی ہستی کا اثبات ۱۲۶
پیدائش عالم حیات بعد الموت کیلئے دلیل ۱۲۸
انسان کی پیدائش بغیر حکمت کے نہیں ۱۸۱

قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں

عیسائیت کے متعلق

عیسائیوں کے شدید فسق و فجور میں مبتلا

ہونے کی خبر ۲۹۱

کلیلیا کا بگاڑ ۲۵۱

مخالفت کے متعلق

کئی زندگی میں شدید مخالفت کے دس سال

کے متعلق پیشگوئی ۵۰۵

حرم مکہ کی حدود میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی جان اور آپرہ پر دست درازی جائز

سمجھی جائے گی۔ ۵۸۳

اہل مکہ کے ہاتھوں آنحضرت اور آپ کے ساتھیوں

پر بے پناہ مظالم کی پیشگوئی ۵۸۴

آنحضرت کے مکہ سے ہجرت کرنے اور دوبارہ

دردد کی پیشگوئی ۵۹۰

سفر ہجرت میں دانتشع و التوتیر کی

پیشگوئی کا ظہور ۵۱۳

کئی زندگی میں جنگ بدر کے متعلق پیشگوئی ۱۱۶

قرآن کریم کے متعلق

قرآن کریم کے ہمیشہ محفوظ رہنے کی پیشگوئی ۴۲۲

قرآن کریم کے ضبط تحریر میں آنے کی پیشگوئی ۱۷۲

قرآن کریم کی تعلیم دینا کے کونے کونے تک

پھیلنے کی پیشگوئی ۱۷۲

قرآن کریم کا احترام کئے جانے کی پیشگوئی ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴

اس بات کی خبر کہ قرآن ان لوگوں کے ہاتھ

میں ہوگا جو اسکے معارف بیان کریں گے۔ ۱۷۳

انسانی تحقیق کے چار درجے

۲۹۱

انسان کی بے عیب پیدائش

۴۰۲

تعدیل اور تسویہ میں فرق

۲۶۲

دو قسم کی مخلوق

۴۱۳

آخری زمانہ میں ایک نئی زمین اور ایک

۴۱۳

نئے آسمان کی پیدائش

۴۳۳

پیشگوئی

اصل اہمیت اور غرض

۱۴۲

پیشگوئیوں میں وقت کا بتانا ضروری

۱۴۱

نہیں ہوتا۔

۱۴۱

پیشگوئیوں کے وقوع کی تاریخ معلوم

۱۴۲

کرنے کی لغویت

۱۴۲

نبی کی بعض پیشگوئیاں عہد کا رنگ

۳۰

اختیار کر سکتی ہیں۔

۳۰

نبی کی اصل پیشگوئی یہ ہوتی ہے کہ میں کامیاب

۱۴۱

ہوں گا اور دنیا میرے مقابلہ میں ناکام ہوگی۔

۱۴۱

پیشگوئیوں کے التواء میں بعض حکمتیں ہوتی ہیں

۱۴۱

مومن کے لیے ان ابتلاؤں میں جو خدا کی

۱۴۱

پیشگوئی کے ماتحت آئیں بڑی بھاری

۱۹۶

طاقت ہوتی ہے۔

۱۹۶

پیشگوئیوں پر دو طرح کا رد عمل

۴۸

استثناء میں حضرت موسیٰ کی طرف سے

۴۴۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشگوئی

۴۴۰

امت کے متعلق

امت محمدیہ کا روحانیت میں درجہ کمال

حاصل کرنے کی پیشگوئی

۱۱۸

امت محمدیہ میں ہر زمانہ میں امام الہی سے

مشرق شامین قرآن پیدا ہونے کی خبر

۳۲۲

آنحضرت کا فرمان کہ عاشورا محرم میں موتی

نے فرعون سے نجات پائی تھی اور اسی قسم کا

ایک واقعہ میری امت میں بھی ظاہر ہوگا۔

(ترمذی)

۴۹۵

مومنوں کے لیے کامیابی اور کمزورتوں سے

نجات پانے کی پیشگوئی

۴۵

سُراقہ کی ذات میں آنحضرت کی ایک پیشگوئی

کا پورا ہونا۔

۴۸

فتوحات و غلبہ کے متعلق

مکی زندگی میں اسلام کے غلبہ کی پیشگوئی

۴۷۷

ابتدائی مکی سورتوں میں اسلامی فتوحات

کی پیشگوئی

۹۸

قرآن کریم کے حروف مقطعات میں اسلام

کی ترقی کے زمانہ اور اہم واقعات کی

پیشگوئیاں

۵۲۰

سورۃ الفاشیہ میں مسلمانوں کی ترقی اور کفر

کی شکست کی خبر

۴۴۲

مسلمانوں کے دور دور تک پھیل جانے

کی پیشگوئی

۱۰۹

مسلمانوں کے دنیا میں معزز و مکرم ہونے کی خبر

۴۷۱

اسلام کے دشمنوں کو اسلام کے غلبہ تک زندہ

رکھا جائیگا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی

نامرادی کو دیکھیں۔

۴۳۸

دشمنان اسلام کے ایک ہزار سال تک

مغلوب ہونے کی پیشگوئی

۳۶

فتح مکہ کی پیشگوئی

۱۳۶

یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ

فتح مکہ کی پیشگوئی

۶۲

فتح مکہ کے ذریعہ سورۃ البلد میں مذکور

پیشگوئی کا پورا ہونا۔

۵۹۶

معجزہ شتی قمر میں عربوں کی حکومت کی

تباہی کی خبر

۱۹۱

کفار پر مختلف ذنوبی عذابوں کی خبر

۱۳۶

کفار کے شرمندہ ہونے کی پیشگوئی

۱۱۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود علیہ السلام

کے زمانہ میں خصوصی عذاب کی پیشگوئی

۴۴۴

تنزیل کے متعلق

تین صدیوں کے بعد مسلمانوں میں روحانی

اور اخلاقی تنزیل کی خبر

۵۲۵

اسلامی تنزیل کا زمانہ ترکوں کے حملہ سے

شروع ہونے کی پیشگوئی

۱۹۳

قرآن کریم میں اسلام کے ایک ہزار سالہ دور

تنزیل کی پیشگوئی

۵۲۱

ایک ہزار سال بعد مسلمانوں کے تنزیل کی پیشگوئی

۳۷

لَا يَبْقَىٰ مِنَ الْإِسْكَرِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا

يَبْقَىٰ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رِسْمُهُ ۚ ۳۵۱، ۳۵۰

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی متابعت

کو ترک کر دیا جائیگا۔ ۱۹۹، ۲۹۷

صحابہ کرامؓ کی اتباع کے مفقود ہو جانے

کی پیشگوئی۔ ۲۰۱

نشأۃ ثانیہ

تیرھویں سے سولہویں صدی ہجری تک اسلام

کے احیاء اور ترقی کے دور کے متعلق پیشگوئی ۵۲۳

مسلمانوں کے زوال اور پھر اسلام کی نشأۃ

ثانیہ کی پیشگوئی ۲۲۹، ۲۳۰

اسلام کے تنزل کے بعد ۱۳۰۰ء سے دوبارہ

عروج کی پیشگوئی ۱۹۴

۱۲۷۱ء کے بعد اسلام کے احیاء کی خبر ۵۲۱

مسیح موعود اور مہدی کے متعلق پیشگوئیاں

اُمّت محمدیہ میں بارہ صدیوں کے مجددین اور

پھر مسیح موعود کی بعثت کی خبر ۳۵۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے

متعلق سورۃ الفجر کی پیشگوئیاں ۵۱۹

اُمّت محمدیہ میں مسیح موعود کی بعثت کی پیشگوئی ۳۳۸

اسلام کی اشاعت کیلئے آخری زمانہ میں ایک

موعود کی بعثت کی پیشگوئی ۳۲۰

ایمان کے تریا پر پلے جانے پر ایک فارسی الاصل

انسان کی بعثت ۳۵۲

شرق سے اسلام کی تائید میں ظاہر ہونے

والے مہمور کی خبر ۲۳۷، ۲۳۸

قرآن کریم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی

بعثت کے معین زمانہ کا بیان ۵۲۶

تیرھویں صدی میں احیاء اسلام کے لیے

ایک موعود کی بعثت کی خبر ۵۲۵

قرآنی پیشگوئی میں فجر کے طلوع کا زمانہ ۳۲۲ء

ہے اور یہ اشاعتِ برائین کا زمانہ ہے۔ ۵۲۶

جماعت احمدیہ کی تاریخ کے اہم مہذوں کے

متعلق سورۃ الفجر میں خبر ۵۲۹

امام مہدی کے لیے سورج اور چاند گرہن

کی پیشگوئی۔ ۱۹۹، ۲۹۸

مسیح موعود کی جماعت کی شدید مخالفت

کی پیشگوئی ۳۶۴

آخری زمانہ کے متعلق

ایک نبی کی بعثت اور اسکے انکار کے نتیجے میں

خدا کی غضب کے بھڑکنے کی پیشگوئی ۲۲۷

قرآن کریم اور علوم قرآن کا دوبارہ نزول ۳۲۱، ۳۵۰

زمینی اور آسمانی علوم کی ترقی ۳۳۵

صحافت کی نشر و اشاعت کی پیشگوئی اور

اس کا پورا ہونا۔ ۲۲۴

شبِ ثاقب کا کثرت سے گزنا ۲۰۲

پیادوں کا اڑایا جانا ۲۰۳

سندربھاڑ کر ملائے جانے کی پیشگوئی اور

اس کا پورا ہونا۔ ۲۵۱

وحشی جانوروں کے اٹھنے کیلئے جانے کی پیشگوئی کا مہمور ۲۰۸

- ۲۹۹ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ کی پیشگوئی
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں پر
۱۳۱ مُبْتَلَم ہونے کا اقرار
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پادری عبداللہ
آتم سے مطالبہ کہ وہ قسم کھائے کہ اس پر آپ کی
۸۲ پیشگوئی کی ہیبت طاری نہیں ہوئی۔

ت

- تبلیغ
۴۳۵ مسلسل تبلیغ کا حکم
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رسا و قریش
۱۵۶ کو تبلیغ فرمانا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہوں اور
۲۳۳ رسا کو تبلیغی خطوط لکھنا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علاموں میں تبلیغ فرمانا
۱۵۶ تبلیغی مجلس کے آداب
۵۳۳ جماعت احمدیہ کا تبلیغی نظام اور جذبہ
۱۵۵ بعض جو شیخ احمدیوں کا رویہ

تجارت

- یورپین اقوام کی انفرادی تجارت کا نمونہ
بہت اعلیٰ ہے البتہ قومی تجارت میں سیات
۲۸۲ ہوتی ہے اور یہ سید لوٹتے ہیں۔
تبیح
۳۸۹ مسیح موعود کے ساتھ تبیح کا خاص جوڑ ہے

- نئی سواریوں کی ایجاد سے اونٹ کی اہمیت
۲۱۱۰۲۰۹ ختم ہو جانے کی پیشگوئی اور اس کا پورا ہونا
وحشی اقوام کے مہذب ہونے اور ان کی
۲۰۹ حکومتوں کے قیام کی خبر
آنحضرت کا فرمانا کہ جب لونڈیاں مالکوں کو
جینگی اور شہربان شہری زندگی اختیار کر لیں گے
اُس وقت قیامت آجائے گی۔
۱۹۳ وَ اِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
۲۲۴ اس زمانہ میں پورا ہونا
عرب کے ملک میں دنیا کے تمام سامان خور
۲۰۶ و نوش مہیا ہونے کی پیشگوئی کا پورا ہونا
قرآن کریم کی ایک زبردست پیشگوئی جو اس
۵۳۸ زمانہ میں پوری ہوئی۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں
احمدیہ کے مستقبل کے متعلق حضرت مسیح موعود
۳۲۹ علیہ السلام کی پیشگوئیاں
جماعت احمدیہ کے تین سو سال میں دنیا پر
۲۳۷ غلبہ کی خبر
ایک قربانی کرنے والی جماعت دیئے جانے
۳۳۴ کی خبر
لوگوں کا اپنے وطن چھوڑ کر قادیان میں آباد
۵۳۲ ہونے کی پیشگوئی اور اس کا پورا ہونا
۲۳۷ روس کا عصا دیئے جانے کی خبر
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جلد پیشگوئیوں
۲۳۷ کی صداقت کی دلیل

تعلیم

کامل تعلیم وہی ہے جو ماحول کے مطابق ہو ۴۰۸
 رُومانی تعلیم ہمیشہ انسانی قابلیتوں کے مطابق
 نازل ہوتی ہے۔ ۴۰۹

تفسیر

کسی لفظ کے معنی کی تعیین میں موقع محل اور
 قرآن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ۸۸
 مفسرین کی ایک عام غلطی کہ وہ بعض قرآنی
 الفاظ کو غیر عربی قرار دیتے ہیں۔ ۲۸۶
 عَبَسَ وَكُذِّبَ کے متعلق سابقہ مفسرین
 کی آراء ۱۴۸

اس تفسیر پر ایک اعتراض اور اس کا جواب ۳۷۴

تقدیر

تمام تقدیریں اور تمام اسباب اللہ تعالیٰ
 کے قبضہ و تصرف میں ہیں۔ ۱۴۲
 خیر و شر کی حقیقت ۵۵۴ تا ۵۵۶
 ایک تقدیر قوتوں کی ہوتی ہے اور ایک
 اظہار قوت کی۔ ۴۰۷

تقویٰ

تقویٰ کی حقیقت ۴۸۸
 سچا تقویٰ ۵۰
 تقویٰ کی مثال ۵۱

تمثیل

حضرت جبرائیل کا انسانی شکل میں تمثیل ۱۹۲

توبہ

عمل توبہ ۲۵۷
 جماعت احمدیہ کے مخالفین کے لیے توبہ
 کا دروازہ کھلا ہے۔ ۳۶۷

تورات

تورات اس وقت نازل ہوئی جب اس
 کی ضرورت تھی۔ ۲۶۴
 محدود الزمان اور محدود القوم تعلیمات ۲۹۸
 بخت نصر کے حملہ میں ضائع ہو گئی تھی بعد
 میں اُسے محض یادداشت کی بنیاد پر لکھا گیا ۴۱۶
 یادداشت سے دوبارہ لکھے جانے کی اندرونی
 شہادت ۴۱۷
 موجودہ تورات سے قیامت کا قطعی ثبوت
 نہیں ملتا۔ ۲۶۶
 تورات میں خدا کے بیٹے کا محاورہ ۲۶۱
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کا مذکور ہونا ۴۴۰
 دنیا میں تورات پر عمل کرنے والے شاذ و
 نادر دکھائی دیتے ہیں۔ ۱۷۱
 تورات کو حفظ کرنے کا رواج نہیں ہے ۴۱۷

تذیب

کرسمین سویلریشن ۲۷۶

ج

جبر

مذہب کے معاملہ میں جبر سے کام نہیں
لیا جاسکتا۔ ۴۵۰

مذہب میں جبر نفاق پیدا کرتا ہے۔ ۴۷۷

مذہب میں جبر کا کوئی فائدہ نہیں۔ ۴۷۷

جرم

جرائم کی تاریخ

۳۹۳ : ۳۹۲

جزاء و سزا

جزاء و سزا رحمت کے تابع ہے۔ ۵۸

اللہ تعالیٰ انسان کے نیک اعمال سے بہت

زیادہ ان کی جزاء دیتا ہے۔ ۵۷

نیک اور بدی کی جزاء و سزا کی مقدار

جماعت

سچے مدعی کی جماعت کے اوصاف

جماعت احمدیہ - نیز دیکھئے احدیت

رُوحانی لحاظ سے اہمیت

صداقت کی دلیل

خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے سلسلہ

کون لوگوں کی معرفت ترقی نہیں دیتا جو

پیلے سے جانے بوجھے ہوتے ہیں۔ ۱۴۶

جماعت میں بعض ایسے لوگوں کا ہونا جو صحابہ

کی طرح ہر بات سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے

کی کوشش کرتے ہیں۔ ۴۷۱

ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی شہریت ۵۳۳

عقاید

آئندہ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

مقرب ہونا چاہے گا مسیح موعودؑ کے واسطے

سے ہی ہوگا۔ ۳۵۲

مسیح موعودؑ کی بعثت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ

اس کے مختلف مظاہر پیدا کریگا۔ کوئی

محدودیت کا مظہر ہوگا اور کوئی مسیحیت کا۔ ۴۷۷

احمدیوں اور غیر احمدیوں کے ایمان باللہ

میں فرق

جماعت احمدیہ کے مقابل پر غیر احمدیوں کا موقف۔ ۳۰۰

قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ کی قائل نہیں ہے

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کے پیش کردہ

معنوں کی صحت

مبایعین اور غیر مبایعین کے اختلاف میں

خیر کا پیلو

بہائیت سے موازنہ

پروگرام اور کارکردگی

ہماری جماعت کا پروگرام

جذبہ قربانی - اشارہ و استقلال اور تبلیغی نظام

مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں احمدیوں

کا جوش تبلیغ

بعض جوشیلے احمدیوں کا رویہ

ترقی کی ایک علامت ایک مضبوط مرکز

جماعت میں آئندہ ترقیوں کی علامات کا ہونا ۵۳۲

- توت اتمام ۲۴۱
- تحریک جدید کا آغاز ۱۹۳۲ء میں ہوا ہے۔ ۳۹۷
- تحریک جدید کا خلاصہ جماعت میں مشقت کی عادت کا پیداکرنا، ۳۳۸
- مغربی افریقہ میں ملی کارکردگی ۵۳۱
- غرباء اور مساکین کی خبر گیری کا انتظام ۵۶۹
- مجلس خدام الاحمدیہ و انصار اللہ کے قیام کا مقصد جماعت میں مشقت طلب کاموں کی عادت پیدا کرنا ہے۔ ۳۳۶
- تلقین اور نصائح
- مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے جماعت احمدیہ کی صفات کا بیان ۳۳۴
- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم پر عمل ۱۸۶
- اسلام کو قومی طور پر دنیا میں قائم کرنے کی تلقین ۱۸۲
- مسیح موعود علیہ السلام کا جماعت کو ہر قسم کی قربانیوں کیلئے تیار رہنے کی طرف توجہ دلانا ۳۶۲
- آئندہ نسلوں تک روحانی امانت پہنچانے کے لیے تندہی اور جانکامی سے کام لینے کی تلقین ۱۸۲، ۱۸۱
- ترقی کے لیے چار معاشرتی اصولوں کو اپنانا ضروری ہے ریتانی کا اکرام مساکین کی خبر گیری۔ دولت کا صحیح استعمال اور مال سے محبت نہ کرنا ۵۷۳
- اگر کسی نبی کی جماعت زیادہ تر امراء کی طرف توجہ رکھیں تو وہ اپنے دائرہ ترقی کو محدود کر دیگی ۱۴۵
- مقبورہ بہشتی کے آداب ملحوظ رکھنے کی نصیحت ۵۴۲
- مال سے محبت رکھنے والے شخص کے متعلق
- جماعت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی وقت ہمارے لیے خدائے ثابت ہوگا۔ ۵۷۴
- جماعت احمدیہ کے قومی اموال کے خرچ کا اعتبار ۴۶۹
- مرکز کی اجازت کے بغیر کسی شخص کو جماعت سے کسی تحریک کے لیے چندہ لینے کی اجازت نہیں۔ ۵۵۶
- مخالفت اور مخالفین کا انجام
- احمدیت کی شدید مخالفت کی پیشگوئی ۳۶۴
- شدید مخالفت کی وجہ
- سورۃ الفجر میں فرعون کی تباہی کے ذکر کا مسیح موعود کے زمانہ سے گہرا تعلق ۵۴۶
- بنی اسرائیل سے مشابہت اور دوسویں عزم کو کسی فرعون سے نجات ۵۴۶
- انیسویں صدی میں جب کسی فرعون کے ظلم پر جماعت گہرا اٹھے گی تو اس کا خلیفہ نہیں تسلی دیگا كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَآیَ سَیِّدِیْنِ ۵۴۸
- مخالفین کا دالستہ جماعت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کا الزام لگانا ۳۶۵
- مخالفین کی دل آزاریاں ۳۶۷
- مخالفین میں جماعت احمدیہ کی برتری کا احساس ۹
- ظفر علی خاں ایڈیٹر زمیندار اور دیگر مخالفین کا جماعت احمدیہ کی اثر پذیری کا اعتراف ۲۴۱
- مخالفت کا انجام ۵۷۵، ۳۶۶
- مخالفین کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے ۳۶۷

جماعت احمدیہ کا مستقبل

سورۃ فجر میں جماعت احمدیہ کی تاریخ کے

اہم موزوں کے متعلق خبر

ابتدائی فتوحات کے لیے اہم سال

۱۹۵۲ء، ۱۹۸۱ء، ۱۹۹۰ء

یوم الفرقان

احمدیت کا مستقبل، مسیح موعود علیہ السلام کی

پیشگوئیوں کی روشنی میں۔

تین سو سال میں تمام دنیا پر غلبہ کی خبر

جنت

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا

خَلَقَهُمْ لَهَا دَهِي فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ

..... الخ (حدیث)

قَالَ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي

الْجَنَّةِ وَالْمُؤَدُّ فِي الْجَنَّةِ وَالْمُؤَدُّ

فِي الْجَنَّةِ (المحدث)

الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلِّ الشَّيْطَانِ (حدیث)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ مَاتَ لَمْ يَلِدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

الْوَلَدُ لَمْ يَبْلُغُوا الْجَنَّةَ إِلَّا أَدْخَلَهُ

اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ

أَيَّاهُمْ (المحدث)

مشرکین کے بچوں کے جنت میں جانے کا

مسئلہ

أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ فِي الْجَنَّةِ (ابن عباس)

مومنوں کے بچے جنت میں جائیگے

حضرت ابراہیمؑ کا جنت میں مومنوں اور مشرکوں

کے بچوں کو کھلانا

جَنَاتٍ عَالِيَةٍ سَرائو

تَجَرُّوْا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کی حقیقت

نعماء جنت کی خصوصیت

رحیق مخموم

نعماء جنت سے متمتع ہونے والے

تسليم سے مراد الہام الہی

جنت میں مومنوں کی ارواح

جنت میں ہر انسان جو ان ہونے کی حالت

میں داخل ہوگا۔ (حدیث)

جنت میں نوا اور ایک دوسرے پر الزام

تراشی نہیں ہوگی۔

آخری زمانہ میں جنت کے قریب کئے جانے

کا مفہوم

متقیوں کے لیے اس دنیا کی جنت کا

وعدہ

دنوی جنت المؤمنان اور سکون

ایک ہی واقعہ مومنوں کے لیے جنت اور

کافروں کے لیے جہنم ثابت ہوتا ہے۔

جنگِ صفین (معاویہؓ و علیؓ)

جنگِ عظیم

جنگِ عظیم دوم

جنگِ عظیم سوم

جنگِ عظیم اول و دوم کے بعد میری مالگیر جنگ کی خبر

جنگ یرموک

ہند بنت عتبہ اور دیگر مسلمان خواتین کی
جرات اور بہادری کا مظاہرہ

۵۳

جہاد

اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی مکت کے تحت
تواریک جہاد بند ہے۔

۲۲۸

جہنم

جہنم کے معنی

۲۲۷

جہنم میں دوزخیوں کی رُوح کی گیس بوگی

۳۸

دوزخ کا عذاب محدود ہے۔

۳۹، ۳۵

جہنم کے عذاب کی شدت

۴۴۴

جہنم کے گھات میں ہونے سے مراد

۳۳

خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جہنم پر سے

۲۶

گذرنا ضروری ہے۔

۲۶۵

دنوی جہنم بے عینی اور بے اطمینان

۱۳۹

ایک ہی واقعہ و ہول کے لیے جنت اور

۳۴

کافروں کے لیے جہنم ثابت ہوتا ہے۔

۳۴

دشمنانِ اسلام کے لیے دوزخ جسد کا زہر

۲۶۹

جنگ عظیم ایک جہنم

جیاو جی (عموم طبقات الارض)

۱۳۳

قرآن کریم کی رو سے زمین کی پیدائش

۱۲

پہاڑوں کی پیدائش اور ان کے فوائد

چ

چاند

امام مہدی کے لیے رمضان میں سورج

اور چاند گرہن کی پیشگوئی

۱۹۹

ح

حج

حج الکبر

۳۰

حجّت

اتمام حجّت کے بغیر کوئی عذاب کا مستحق

نہیں ہوتا۔

۲۲۰، ۲۱۹

حدیث۔ اس جلد میں مذکور احادیث

۱۔ اِجْعَلُوْهَا رُسُخًا رَّبِّيْ الْعَظِيْمُ فِي

۴۰۰

رُكُوْعِيْكُمْ

۲۔ اِجْعَلُوْهَا رُسُخًا رَّبِّيْ الْاَعْلٰی فِي

۴۰۰

سُجُوْدِكُمْ

۳۔ اِذَا وُجِدَ الْاَمْرُ اِلٰی غَيْرِ اَهْلِهِ

۱۹۳

ذُتْغَرِ السَّاعَةِ

۴۔ اَسْلَمْتُ عَلَى مَا سَفَّ مِنْ خَيْرٍ

۴۲۴

۵۔ اَصْحَابِيْ كَالنَّجْوَمِ يَنْتَبِهُمُ الْقَدِيْمُ

۲۰۰

اَهْتَدَيْتُمْ

۶۔ اَنْتَرَابُ السَّاعَةِ هَذَا الْعَرَبُ

۱۹۳

۷۔ اَنْتَرَابُ السَّاعَةِ هَذَا الْعَرَبُ

۲۵۹

۸۔ اَنْتَرَابُ السَّاعَةِ هَذَا الْعَرَبُ

۵۹۹

۹۔ اَنْتَرَابُ السَّاعَةِ هَذَا الْعَرَبُ

۵۹۹

۱۰۔ اَنْتَرَابُ السَّاعَةِ هَذَا الْعَرَبُ

۵۴۱

۱۱۔ اَنْتَرَابُ السَّاعَةِ هَذَا الْعَرَبُ

۵۴۱

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ

مَجْرَى الدَّمِ

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا بَلَّتَتْ

فِي تَنْبِهِ نَلَكَةُ سُودَاءَ..... الخ

إِنَّ يَحْيَى مَلِكٌ حَمِي الْأَوَّانِ حَمِي

اللَّهُ مَعَارِمُهُ

إِنَّ لِمُهْدِيَنَا آيَاتِينَ لَمْ تَكُونَا مَعْدُ

خَلْقِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ..... الخ

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَمْنًا

خَفَقَهُمْ لَهَا وَهِيَ فِي أَصْدَبِ

أَبَاءِهِمْ..... الخ

إِنَّ اللَّهَ وَشَرُّ وَيُحِبُّ الْوُثْرَ

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى

رَأْسِ كُلِّ مِلَّةٍ مَنَّا سَنَةً مَن يُعْبِدُ

لَهَا فِيهَا

إِنَّ نَسَمَةَ الْمُؤْمِنِ تَسْرُعُ فِي الْجَنَّةِ

حَيْثُ تَمَاتَتْ..... الخ

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ

الْعِلْمُ وَيُنْبَتُ الْجَهَنُّ وَيَشْرَبُ

الْخَمْرُ وَيُظْهِرُ الزَّيَّا

ب- بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ لَهَا تَبَيَّنَ

ت- تَخَلَّفُوا يَا خَلْقَ اللَّهِ

تَرَدَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ

ث- ثُمَّ سَالُوا مِنَ الْعَرْزِ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَالِثٌ

السَّوَادُ الْحَمِي

ج- الْجَنَّةُ تَحْتُ ظِلَالِ السُّيُوفِ

ح- حُبُّ الْوَمَنِ مِنَ الْإِيمَانِ

حَلَا أَمْ نَلَا

خ- خَيْرُكُمْ قُرْبِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ

ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ..... الخ

س- سُمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ أَوْلَادِ مُشْرِكِينَ فَقَالَ: اللَّهُ

تَعَالَى إِذَا أَحَقَّ قَهْمُ أَعْمَى بِمَا كَالُو

عَامِينَ

ش- الشَّفْعُ يَوْمَانِ وَالْوُثْرُ الْيَوْمُ الثَّلَاثُ

ص- الصَّبْرُ عِنْدَ امْقَدَمَةِ الْأُولَى

ز- نَادَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَأَنْظِرِ السَّاعَةَ

فَيَسْمَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَ

الْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْمُجَبَّرُ بَقِيَّتِ

شَفَاعَتِي

ق- قَالَ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي

الْجَنَّةِ وَالْمُؤَدُّونَ فِي الْجَنَّةِ وَالْمُؤَدُّونَ

فِي الْجَنَّةِ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَرَارِي الْمُؤْمِنِينَ

فَقَالَ مَعَ آبَاءِهِمْ..... الخ

ل- لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا

يَعَالِيهِمُ الشُّعْرُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ

حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا كَانَ وَجْهُهُمْ

الْمِجَانُ الْمَطْرِقَةُ

الْمِجَانُ الْمَطْرِقَةُ

الْمِجَانُ الْمَطْرِقَةُ

الْمِجَانُ الْمَطْرِقَةُ

الْمِجَانُ الْمَطْرِقَةُ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِهِ جَاشِعًا عَنْ

فَخَذِيهِ الخ ۲۵۹

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْصُرَ الْعِلْمُ

وَيَكْثُرَ امْتِزَاجُ الْوَيْفَارِ وَتَقَارِبُ الْفَرَمَانُ

وَيَقْهَرُ الْفِتْنُ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ وَهُوَ

الْقَتْلُ وَحَتَّى يَكْثُرَ نَيْلُ الْمَالِ يَفِضُ ۱۹۳

لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا

يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رُسْمُهُ ۳۵۱

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْقَبِيئَةِ

..... الخ ۲۲۲

بِرَحْمَةِ خَلْقِهِمْ لَمْ يَخْتِمْهُمْ بَعْدَ

مَا أَوْزَنَ اللَّهُ لِنَفْسِي مَا أَوْزَنَ لِنَفْسِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ۳۳۱

جبریل کے سوال مئی الساعۃ کے جواب

میں فرمایا مَا الْمَسْئُولُ أَعْلَمُ مِنَ الْمَائِلِ

وَمَا خَيْرٌ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَدَّتْ

الْأَمَّةُ رَبَّهَا إِذَا تَطَاوَلَتْ ۱۹۲

الْإِبِلُ الْبُهْمِيَّةُ فِي الْبُيُوتِ

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ أَنْصَابُ فِيهِ

أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ

الْعَشْرِ (رَدَى الْحَجَّة) ۴۸۷

مَا مِنْ مُسْلِمٍ مَيِّتٌ لَهُ ثَلَاثٌ مِنْ أَوْفِدِ

لَمْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى

الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ عَلَيْهِ هُمُ ۲۱۴

مَنْ لَوَيْشَ الْحِسَابِ عَذَبَ ۲۱۴

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ ۱۹۰

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ

فَمَاتَ مَيْتَةً الْبَاجِلِيَّةِ ۹۵

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخَوَرِ بَعْدَ الْكُورِ ۳۴۰

و- الْوَائِدَةُ وَأَمُوءَةٌ فِي النَّارِ إِلَّا

أَنْ تُذَرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلَامَ

فَيَعْفُو اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ۲۱۵

وَاللَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَحَدٌ حَتَّى

يَمُوتَ بَيْنَهُمَا أَحْقَابًا ۳۵

وَلَقَدْ الْمَغْرِبُ مَالَهُمْ يَغِيبُ شَقْرُ ۳۴۳

وَكُلُّ بِالْمُؤْمِنِ مَا لَا وَتَسْتَوِي مِلْكًا

يَذُبُّونَ عَنْهُ كَمَا يَذُبُّ عَنْ قِصْعَةٍ

الْعَسَلِ الدُّبَابُ ۳۷۸

ه- مِمَّنْ يَصْنَعُونَ بَعْضُهَا سَفْعٌ وَبَعْضُهَا

وَسْرٌ ۴۸۹

ی- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ

عَبْدِي سَيِّئَةً فَلَا تَلْتَبِوْهَا عَلَيْهِ

حَتَّى يَعْمَلَهَا ۳۸

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَالَ

مُطَرِّبًا يَسُودُ لَكَ أَوْ كَذَلِكَ فَذَلِكَ

كَانَتْ رِيٍّ وَمُؤْمِنًا بِالْعَوَالِ ۸۹

يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى الدِّينِ زَمَانٌ لَا

يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَيَبْقَى

مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رُسْمُهُ ۴۳۰

حُسنِ ظنی
قومی ترقی میں حُسنِ ظنی کا کردار
۵۷ حکومت

۲۳۵ حُمران کی صفات
۲۶۸ مسلمانوں کی مثالی حکمرانی
نااہل لوگوں کے سپرد حکومت کو کرنا اور نیت

۱۹۳ کا ضیاع ہے۔ (حدیث)
وہی قوم دنیا پر مستقل حکومت کر سکتی ہے
جو لوگوں سے زیادہ حقوق نہ مانگے اور ان
۲۸۵ کے حقوق پورے ادا کرے۔

آخری زمانہ میں لادینی حکومتوں کے قیام
کی خبر
۲۰۹ حیات بعد الممات

۱۸۱ اثبات کے دلائل
۱۲۸ پیدائش عالم سے استدلال
۱۸۰ قربِ انسانی میں مُردے احترام کے جذبہ سے
حیات بعد الموت کا استدلال

حیوانات
اسلام میں مونشیوں اور حیوانات کے
متعلق تعلیم
۱۳۵

آخری زمانہ میں وحشی جانوروں کے اکٹھی کئے
جانے کی پیشگوئی کا ثبوت
۲۰۸

ح
خاتم النبیین زیرِ دیکھنے نبوت
مقام خاتم النبیین کی حقیقت
۵۲۱

۳۵۷ اَلْیَوْمُ الْمَوْعُودُ یَوْمُ نَبِیِّ مَعَدٍّ
اللہ تعالیٰ کے مانوسے نام ہیں جو شخص ان

کو گن رکھے جنت میں داخل ہوگا (حدیث)
۲۸۸ ایک عورت کو محض ایک پیاسے گتے کو
پانی پلانے کے نتیجہ میں جنت میں داخل
کیا گیا۔ (حدیث)
۱۳۵

جس سے حساب یوگیا وہ تباہ ہو گیا (من
خُتِبَ عَذِیْبُ)

۱۹۲ آنحضرتؐ کا ایک خاتون سے فروہ کرکونٹ
بڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی
۵۲

حدیث معراج بڑے پائے کی حدیث ہے
اور بڑے تاثر اور مختلف اسناد سے آتی ہے
۲۲۰

اس زمانہ میں حدیث پر عمل بہت مد تک
اڑ گیا ہے۔
۱۹۹

حروفِ مقطعات

قرآنی حروفِ مقطعات سے اسلام کے
عروج و زوال کا ابجدی استنباط
۱۹۰

حروف کی ابجدی قیمتوں کے لحاظ سے
مقطعات میں اہم واقعات کی پیشگوئیاں
۵۱۹

حساب / محاسبہ

انبیاء کے زمانہ میں قوی محاسبہ ہوتا ہے
قیامت کے دن مومنوں کا سرسری حساب
۲۲۸

۲۶۷ کیا جائے گا۔
مومن سے آسان اور کافر سے سخت حساب
۲۱۲

۲۱۲ کیا جائے گا۔

خاندانی منصوبہ بندی

جواز اور عدم جواز کی صورتیں

۲۲۳

نشیئت

خدا تعالیٰ کی شان و عظمت کا خوف اعلیٰ مقام رکھنے والے مومنوں کو گناہ سے بچاتا ہے

۱۴۰

خلافت

خلفاء اسلام کی بادشاہت انسان کی بادشاہت نہیں تھی بد اخلاق کی حکومت تھی۔

۹۷

خلیفہ اکثریت کے مشورہ کو رد کر سکتا ہے

۱۰۹

حضرت ابو بکرؓ کی دو مثالیں

خلفاء راشدین کا حضرت عباسؓ سے

۱۶۷

مشورے بکراں پر عمل کرنا

حضرت عبداللہ بن زبیر کا یرمک کی بیعت

۴۸۸

سے انکار اور اپنی خلافت کا اعلان

۱۹۲

خلافت بنو عباس

خلق نیز دیکھئے اخلاق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق

۵۶۲

سَرَاح اور ضَرَّاح میں

۴۶۵

ایک شالی مسلمان کے اخلاق

میانہ روی کی عادت انسان کو کامیاب

۴۰

کرتی ہے۔

۵۶۴

یتائی اور مساکین کی خبر گیری

خیر و شر

خیر و شر کی حقیقت

۵۵۶ تا ۵۵۴

ذو

د

دعا

خدا تعالیٰ کے رحم کو جوش میں لانے کے لئے از ۵۷۸

۶۰۲

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں

کعبہ کی بنیاد میں اونچی کرتے ہوئے حضرت

۵۹۱

ابراہیمؑ کی دعا

ایک عظیم الشان رسول کی بعثت کے لیے

۴۴۰

حضرت ابراہیمؑ کی دعا

۵۹۲

دعائے ابراہیمی کی قبولیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اَللّٰهُمَّ

۴۴۴

اَعِزَّنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ سَبْعِ يٰوَسْفُ

کفار کہہ کا قحط سے نجات پانے کیلئے آنحضرت

۴۴۵

صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا

۲۲۱

مومنوں کے متعلق ظالم کی دعا

خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہونے کے

۹۷

متعلق حضرت میثقی کی دعا کا آنحضرتؐ

کے ذریعہ پورا ہونا۔

۲۵۳

عیسائی خدا تعالیٰ کی بجائے مسیحؑ سے دعائیں

مانگتے ہیں۔

دل

۴۳۶

انسانی قلب پر نصیحت کا اثر

دنیا

نظام سماوی کی خصوصیات اس حقیقت کو ظاہر

۲۰

کرتی ہیں کہ دنیا کی پیدائش کا بہت بڑا مقصد ہے

دولت

۵۶۵ دولت کا صحیح یا غلط استعمال

۵۷۲ دولت کے انجام کے قومی نقصانات

۵۷۰ قومی دولت میں غرباء کا حصہ بیکانہ ضروری ہے

دین نیز دیکھئے مذہب

۱۲۶ دین کی خدمت کی توفیق کن لوگوں کو ملتی ہے

۱۶۲ دین صرف غریبوں کے لیے ہی نہیں۔

روح

انسانی رُوح کے عظیم الشان مقصد کیلئے

پیدا ہونے کی دلیل

۱۱۱ احیاء رُوحانی اور بعثت بعد الموت لازم

و مرسوم ہیں۔

۶ یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ فِي الرُّوحِ سے

۶۱ مراد محمد علی اللہ علیہ وسلم

روزہ

۴۹۶ رمضان کے روزے مدینہ میں فرض ہوئے ہیں

رمضان میں روزوں کی فرضیت سے پہلے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے پہلے

۴۹۶ عشرہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔

روایا، رُخواب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء

۳۱۲ روایا، صحاح سے ہوئی۔

حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کی ایک روایا

جس میں آپ نے اپنے آپ کو نبی اور اپنی

۵۴۶ جماعت کو بنی اسرائیل کے طور پر دیکھا

حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایا۔

جس میں حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کے فنا

۵۶۷ فی الرسول ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

حضرت یحییٰ موعود کا ایک روایا جس میں آپ

نے دیکھا کہ آپ اس مکان میں تھے ہے میں

۵۴۷ جس میں موسیٰ نے پناہ لی تھی۔

۲۵ حضرت یحییٰ موعود کی ایک روایا

ذمہ داری

۱۰۷ احسان ذمہ داری کی اہمیت

رسول

رسول کی بعثت کے بغیر عذاب نازل

۲۱۹۰۲۱۷ نہیں ہوتا

۲۳۳ رسول کریم سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

رمضان المبارک

۴۹۶ رمضان کے روزے مدینہ میں فرض ہوئے ہیں

اس مہینہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

۵۱۵ رسالت کا سال شروع ہوتا ہے۔

۵۱۵ ۱۷ رمضان ۱۱ھ کو جنگ بدر ہوئی

روایات TREDITION

۲۰۱ قومی روایات کی اہمیت

۲۰۲ مغلوب اقوام کی قومی روایات کو مٹا دینا

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو رویا میں

سورۃ فاتحہ کے مضامین کا بتایا جانا ۲۸۳

ز

زکوٰۃ

آنحضرت کی وفات کے بعد مانعین زکوٰۃ

کا نقد اور حضرت ابو بکرؓ کی استقامت ۱۰۸

زمانہ

انبیاء کے زمانہ میں قومی محاسبہ ہوتا ہے۔ ۲۲۸

زمانہ ر آخری زمانہ

موجودہ زمانہ کے متعلق قرآن کریم کی پیشگوئیں

کا پورا ہونا ۲۰۵

ایک مامور کی بعثت

نئی زمین اور نئے آسمان کی پیدائش ۳۳۳

ایک نئے روحانی آدم کی بعثت اور فرشتوں

کا احکام الہی کی بجا آوری کیلئے مکرر ہونا ۳۳۲

مسلمانوں کی دینی حالت کا نقشہ (حدیث

نبوی میں) ۳۳۰

اس زمانہ میں تلواریں جہاد اللہ تعالیٰ کی

حکمت کے تحت بند ہے۔ ۲۲۸

مغربی علوم کا غلبہ

دنیا پر خدائی عذاب کے مسلط ہونے کا احساس ۲۲۸

ہیچانل لوگوں کی مختلف سوسائٹیاں اور

یونین سازی

صحائف کی نشر و اشاعت ۲۲۴

ذرائع رسل و رسائل کی سہولتیں متیا ہونے

اور اقوام کے مل جانے کی خبر ۲۱۱

اونٹ بیکار ہو جائیں گے۔ ۲۰۹

نئی سواروں کی ایجاد ۲۰۷

وحشی جانوروں کا اکٹھا کیا جانا ۲۰۸

إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

کی پیشگوئی کا پورا ہونا۔ ۲۲۴

زمین۔ نیز دیکھئے جیالوجی اور پیدائش

زمین کی پیدائش ۱۳۳

نظام شمسی کے بغیر زمین کا قیام ناممکن ہے ۱۳۴

زمین کی افادیت ۱۱

زمین میں پہاڑوں کی اہمیت ۱۲

زمین کی درختی میں سورج کا عمل ۲۲

زمین کے انسانی حیات کے قابل ہونے

میں اجرام فلکی کا دخل ۱۳۹

زندگی

حقیقی زندگی

دارِ آخرت ہی اصل زندگی ہے ۱۸

ز

زندہ اوستا

مکمل طور پر محفوظ نہیں ۳۲۰

س

ساعت

قرآن کریم کی رو سے ساعت اور قیامت کے معنی ۱۹۰

جبرائیل کا آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم سے عت

کے متعلق پوچھنا

۱۹۲

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ لَهَا نَبِيٌّ

۱۹۳

اِسْتِزَابُ السَّاعَةِ سے مراد

۱۹۱

اِسْتِزَابُ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ

۱۹۳

اَسْرَاكُ السَّاعَةِ .

۱۹۲ ۱۹۳

ستارہ

نجم اور کوب میں فرق

۲۵۰

دُور بینوں کی ایجاد اور سیر نجوم کی ترقی

۲۵۱

صحابہ کرامؓ کی ستاروں سے تشبیہ

۲۰۰

ستاروں کے دھندلے پڑ جانے کا مفہوم

۲۰۱

صحابہ کی اتباع کا مفقود ہونا

۲۰۱

کثرت سے شبِ ثاقب گرنے کی

۲۰۲

پیشگوئی جو ۲۵ نومبر ۱۸۸۸ء میں پوری ہوئی

۲۰۲

مرمایہ

مرمایہ کا قومی استعمال

۵۷۱

سعادت

سعادت اور شقاقت کی دو قسمیں

۲۳۷ ۲۳۸

سمندر

سمندروں کو بھاڑ کر آپس میں ملائے جانے

۲۵۱

کی خبر

سنت

سوائے اسلام کے کسی مذہب میں سنت کا

۱۰۸

تقرر نہیں۔

ذ

سوال

سوال کی انراض

۲

سورة

قرآن کریم ہر سورة کو ایک علیحدہ وجود

۱۷۰

رکنے والا صحیفہ قرار دیا ہے۔

قرآن کریم کی ہر سورة اپنے مضامین

۲۷۶

کے اعتبار سے مکمل ہے۔

۲۷۶

قرآن کریم کی سورتوں کا باہمی تعلق

۲۸۱

سورتوں کے باہمی تعلق اور ترتیب معلوم

۲۸۱

کرنے کی ایک تجویز

۲۷۴

کئی اور مدنی ہونے کی بحث کا مفاد

۳۵۳

سورتوں کے کئی یا مدنی ہونے کے متعلق

۲۷۴

مستشرقین کے اصول اور انکی حقیقت

۲۷۴

سورتوں کے کئی یا مدنی ہونے کے متعلق

۲۷۴

ایک مستقل رسالہ لکھے جانے کی ضرورت

۲۷۴

بعض لوگوں کے نزدیک کَذَّ کا لفظ فخر

۲۷۴

کئی سورتوں میں آتا ہے۔

۱۷۸

مسیح موعودؑ کے ذکر پر مشتمل سورتیں مَبْنَع

۱۷۸

یا لُیْسَتِج سے شروع ہوتی ہیں

۳۸۹

مجدد اور عیدین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۳۸۹

سورة الاعلیٰ اور سورة انفاسیہ پڑھا کرتے تھے

۲۷۱

سورة الفاتحہ

حضرت مصلح موعودؑ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

۲۸۳

اس سورة کے حقائق سمجھائے گئے

ذ

سورة بقرہ

حضرت مسیح موعودؑ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے
اس سورت کی ترتیب سبھاں گئی۔

۴۸۳

سورة النبا

اس سورت میں بعثت بعد الموت۔ قرآن کریم اور
غلبہ اسلام کا ذکر ہے۔

۵۰۱

اس سورت میں آنحضرتؐ کی معنی ہجرت کی طرف اشارہ
پہلی سورت سے تعلق

۱

سورة النازعات

سورتہ نباء سے تعلق

۶۸

اس سورت میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ
اسلام کا غلبہ کیونکر ہوگا۔

۶۸

سورتہ جس سے مشابہت

۱۸۳

سورة مہم

پہلی سورت سے تعلق

۱۴۵

سورة الکویہ

جو شخص قیامت کو گویا آنکھ سے دیکھنا چاہے

۱۸۹

وہ یہ سورت پڑھے۔ (حدیث)

۱۹۴

سورتہ عیسٰی اور پہلی سورتوں سے تعلق

سورة الانفطار

پہلی سورت سے تعلق

۲۴۵

سورتہ التکویر کا ہی تسلسل ہے لیکن اس میں

۲۶۵

عیسائیت کی خاص علامات کا ذکر ہے

اس سورت کا عیسائیت کے مستقبل سے

۲۵۱

خاص تعلق ہے۔

سورة التطفیف

پہلی سورتوں سے تعلق

۲۷۴

سورة الانشقاق

پہلی سورتوں سے تعلق

۳۲۹

سورة البروج

پہلی سورت سے تعلق

۳۵۵

اس سورت میں مسیحیت موعودہ کا اشارہ ہے

اور سورۃ طارق میں مددیت مبشرہ کا۔

۴۸۲

سورة الطارق

زمانہ نزول

۳۷۳

پہلی سورتوں سے تعلق

۳۷۵، ۳۷۳

اس سورت میں مددیت مبشرہ کی طرف

اشارہ ہے اور سورۃ البروج میں مسیحیت

۴۸۲

موعودہ کا۔

سورة الاعلیٰ

زمانہ نزول

۳۸۵

پہلی سورت سے تعلق

۳۸۶

سورتہ غاشیہ سے گہرا تعلق

۴۷۸

اس سورتہ کا اسلام کی اجتماعی زندگی سے

۴۴۱

گہرا تعلق ہے۔

سورة الغاشیہ

زمانہ نزول

۴۶۱

خلاصہ مضامین

۴۶۲

اسلام کی اجتماعی زندگی سے گہرا تعلق

۴۶۱

سورتہ الاعلیٰ سے گہرا تعلق

۴۷۸، ۴۴۳

سورة الفجر

نماز نزل

۴۷۹

ترتیب سورة

۴۸۱

پہلی سورت سے تعلق

۴۸۳

سابقہ مفسرین کی تفسیر کا خلاصہ

۴۸۶

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کو عصر کی نماز

کے آخری سجدہ میں اس سورة کے معارف

سمجھائے گئے۔

۵۰۱، ۴۸۳

اس سورة میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

بعثت ثانیہ کے متعلق پیشگوئیاں

۵۱۹

فجر اور راتوں کا ذکر استعاذہ بیان ہوا ہے

۵۰۴

عاد و ثمود کی تباہی کے ساتھ فرعون کی تباہی

کا ذکر کرنے کی حکمت

۵۴۵

سورة البلد

پہلی سورتوں سے تعلق

۵۷۷

سورج

سورج کی روشنی اور گرمی ذاتی ہے۔

۲۲

زمین کی درخیزی میں سورج کا عمل

۲۲

سورج کے پیٹھے جانے کی حقیقت

۱۹۸

قرآن کریم میں آنحضرت کی سورج سے تشبیہ

۱۹۹

امام مہدی کیلئے سورج اور چاند گرہن کی پیشگوئی

۱۹۹

ش

شراب

شراب کے نقصان

۵۶

محبت الہی کی شراب سے مشابہت

۵۵

شرک

شرک ظلم عظیم ہے۔ (قرآن)

۵۴۶

فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بعض صفات میں

شریک قرار دینا بھی شرک ہے۔

۹۳

مسیحیوں کے شرک کی شدت

۲۷۵

موجودہ عیسائیت کے ذریعہ شرک کی اثبات

۲۴۷

مشرکین کے بچوں کی نجات

۲۱۴

مشرکین مکہ کی طرف سے شرک کی ناکامی

کا اعتراف

۵۱۷

شرعیات

ابتداءً دور انسانیت میں جامع اور کامل

شریعت نازل ذکر کرنے کی وجہ

۳۹۳

پہلی شریعت کی بنیاد صرف فطرت پر رکھی

گئی تھی۔

۳۹۳

شریعت کاملہ ہر قسم کی فطرت کا اپنے اندر

جواب رکھتی ہے۔

۴۱۰

شریعت محمدیہ میں فطرت انسان کا لحاظ

۴۳۲

کیا نبی کے لیے شریعت جدیدہ یا احکام

جدیدہ لانا ضروری ہے؟

۱۷۰

نابالغ بچہ شریعت کا مکلف نہیں

۲۱۹-۲۱۵

عیسائیوں کا شریعت کو لعنت قرار دینے کا نتیجہ

۱۷۱

بائی شریعت اسلام کو منسوخ قرار دیتے ہیں

۵۳۵

شفاعت

قیامت کے دن آنحضرت کی شفاعت

۶۱

نَيْشِفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ
نَيَقُولُ الْحَبَّارُ لَيَقِيَتْ شَفَاعَتِي (حدیث)

تفاوت

تفاوت اور سعادت کی دو قسمیں ۴۲۶-۴۲۷

شقی قر ۱۹۱

شباب ثاقب

شباب ثاقب کے کثرت سے گرنے کی پیشگوئی

۲۵۶ نومبر ۱۸۸۵ء کو پوری ہوئی ۲۰۲

شیطان

مَا عَزَّ ابْنُ آدَمَ غَيْرَ هَذَا الْعَدُوِّ

الشَّيْطَانُ (حدیث) ۲۵۸

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ

مَجْرَى الدَّمِ (حدیث) ۲۳۳

حضرت آدم کو بہکانا ۲۲۹

علم غیب سے محروم ہوتا ہے۔ ۲۳۸

شیطان کو حقیقی مومنوں پر غلبہ حاصل نہیں

ہو سکتا۔ ۳۳

جماعت احمدیہ کو متعین کر وہ آئندہ نسلوں تک

روحانی انیس بنیائے کا کام اس تندہی

سے کریں کہ شیطان ہمیشہ کیلئے مایوس ہو جائے ۱۸۲

شیعیت

شیعیت کی ابتدا حضرت عثمان کی خلافت

کے آخری دور میں ہو چکی تھی۔ ۲۲۳

قرآن کریم کو امیر شمس سے پاک قرار نہیں دیتے ۳۱۹

قرآن کریم کے بارہ میں تضاد عقیدہ اور اسکا رد ۴۲۳

شیعوں کے ایک عقیدہ کا رد ۳۱۹

ص

صبر

صبر کی حقیقت

۱۰۳ ترقی کرنے والی قوم میں صبر کا پامنا ضروری ہے ۱۰۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ صبر ۵۶۲

الصَّبْرُ عِنْدَ انْقِصَامِ الْأُولَى (حدیث) ۵۶۲

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

مقام

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ أَتَدَبَّرُ

أَهْتَدِ سَبِيلَهُ ۲۰۰

حضرت عمرؓ کا آنحضرتؐ کے غلام صحابہ کو

روساء کی اولاد پر ترجیح دینا ۲۹۷

ایک یورپین مصنف کا مدینہ میں صحابہ کی

ابتدائی حالت سے متاثر ہونا ۴۸

دوسرے انبیاء کے صحابہ سے موازنہ ۷

اخلاق و صفات

اعلیٰ تربیت یافتہ

۴۱۳ قرآن کریم میں صحابہ کے اخلاق فاضلہ اور

محاسن کا نقشہ ۴۷۱-۴۷۰

۳۱۶ اخلاق عالیہ

۱۱۲ صحابہ کے اخلاق کی تکمیل کا زمانہ

۳۱۴ خصائص

۴۱۱-۱۰۵ اوصاف حمیدہ

کفار مکہ کا حرم کی تقدیس کی روایت کو توڑ

۵۸۶ کرمحباہ کو اذیت دینا

۵۹۴ کفار کے مظالم کی تفصیل

۵۹۰، ۵۸۹ کفار کے انتہائی مظالم کو برداشت کرنا

ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے

۴۵ غلاموں کا کفار کی اذیتوں پر صبر

عشق قرآن

قرآن نے صحابہ کو اونچا کیا اور صحابہ نے قرآن

۱۷۴ کو اونچا کیا۔

۳۸۵ مدینہ میں قرآن کریم سکھانے والے ابتدائی صحابہ

۴۲۴ صحابہ کرام میں حفاظ قرآن کی کثرت

آنحضرت کی وفات کے معابد دنیا کے

کونے کونے تک قرآن کریم کی تعمید کا پینچا، ۷۶

صحابہ کرام پر قرآن کریم کے مجدد معارف

۵۱۷ نہ کھلنے کی وجہ

حصولِ علم

نوجوان صحابہ میں صرف حضرت زبیر ہی

۱۰۸ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔

ابتداء میں صرف دو تین صحابی لکھنا پڑھنا

جانتے تھے۔ ۴۲۲

۴۶۷ اشاعتِ علم میں انہماک

عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم

آنحضرت کے نقش قدم پر چلنے کیلئے کوشاں ۱۰۷

۳۱۸، ۱۰۸ اتباع رسول میں کمال

۷ آنحضرت سے ذاتی عشق اور عشقِ عمومی

۱۰۰ اخلاص

۵۱۸ اسلام پر علی وجہ البصیرت ایمان

۵۸۸ استقامت

نیکوں کے حصول میں طبعی رغبت اور نشاط ۱۰۶

نیکوں میں مسابقت کی روح ۹۶، ۹۵

۳۱۷ استغناء

باوجود دولت مند ہونے کے دولت سے

۵۵۲ پیار نہیں تھا۔

سوفید صحابہ میں رضا کارانہ اور بغیر معاوضہ

۱۱۱، ۱۱۰ خدمت کا جذبہ

جذبہ جہاد اور شوقِ شہادت

۹۷ فریضہ جہاد کی کا حقہ ادائیگی

۱۰۰ فریضہ جہاد کو ادا کرنے کیلئے حیرت انگیز قربانی

بدل کے موقع پر عمیر بن وہب کا بتانا کہ اس نے

۹۹ انسان نہیں بلکہ موتیوں کی سوار دیگی ہیں۔

علی وجہ البصیرت شہادت کو قبول کرنے کا

۴۶۳ ایک واقعہ

۵۴، ۵۲ صحابیات کی جرأت اور فدایت

۲۰ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

فنونِ جنگ میں شائق ہونے کی پیشگوئی

۱۰۱ کا پورا ہونا۔

قبولیتِ اسلام کی راہ میں اعتراف و تقارب کے

۵۸۹، ۵۸۸ تعلقاتِ قربان کر دینا

مصابہ پر صبر

۵۵۱، ۵۴۲ مالی تنگی اور مصائب پر صبر

صحابہ اور صحابیات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق

۵۰۳

غزوہ بدر میں آنحضرت کے لیے جانثاری

۱۱۷

کے جذبات کا اظہار

اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر

۱۸۵

اپنے اقرباء کو چھوڑنا

ایک صحابی کا اسلام اور آنحضرت کی خاطر

۱۸۵

اپنے مال باپ کو چھوڑنے کا واقعہ

ایک صحابیہ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

۱۸۶

محبت اور فدایت

آنحضرت کی حفاظت کے لیے باری باری

۹۶

پیرہ دینا۔

واقعات

منہال کے بڑھ جانے پر صحابہ کا کلمہ سے ہجر کرنا

۴۵

حبشہ کی طرف ہجرت

۵۱۱

حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت

۵۱۸

صحابہ البحرین

۴۷

فتوحات

۴۸

شاہ ایران کے دربار میں صحابہ کا پرشکوہ

۳۱۷، ۴۷۲

انداز

اسلام کی اشاعت کے لیے صحابہ کا چین

۴۲۶

اور ہندوستان تک آنا

متفرق

اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینی اور دنیوی

۶۱۹

انعامات پانا

۳۱۵

روحانی نعمات کی شادابی

صحابہ کو لغو قسم کے سوالات کرنے سے

۶۳

منع فرمایا گیا۔

صرف تیس سال بعد صحابہ کی نسلوں میں

۱۸۲

کمزوری پیدا ہو گئی۔

صحابہ کرام کی اتباع کے منقود ہو جانے کی خبر

صحیفہ مصحف

ہر نبی اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی صحیفہ لایا ہے

قرآن کریم میں تمام صحف سابقہ کی اعلیٰ اطلاق

اور روحانی تعلیمات جمع ہیں۔

مصحف ابراہیم میں نوح اور بعض دوسرے

انبیاء کے صحیفے جمع تھے۔

مصحف موسیٰ میں آپ سے پہلے کے تمام

انبیاء کی تعلیمات جمع تھیں۔

صدق

صدق

وطن سے زیادہ قیمتی چیز صداقت ہے۔

۱۰۹

صدق

بہترین صدقہ۔ صدقہ جاریہ

۴۶۶

صلح حدیبیہ

۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳

عربوں پر اس کا اثر

۳۲

ط

طب

دنیا میں مختلف امراض مختلف قوموں کے

لیے مہلک ہوتی ہیں

۵۹۲

ایڈکس (معاد اُتور) کے غیر ضروری ہونے
کے نظریہ کا رد
شکلیا کے خواص

ع

عاجزی و انکساری

فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا صحابہ کو عاجزی و انکساری اختیار کرنے
کی تلقین

عاشورہ محرم

رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے پہلے عشرہ
کے روزے رکھا کرتے تھے۔

یہ وہ دن ہیں جب عوئی کو فرعون پر غلبہ حاصل
ہوا اور سندسے نجات حاصل ہوئی اور اسی
قسم کا ایک واقعہ میری اُمت میں بھی ہوگا۔
(حدیث ترمذی)

عبادت

اسلامی عبادات میں آسانی

نماز کی حقیقت

اسلام اور عیسائیت کی عبادات کا موازنہ

عبرت

عبرت کی حقیقت

عذاب

عذاب کی شدت کا انداز بیان

تعذیب کی دو قسمیں

عذاب تلہ بہ تی اور عذاب بالطنی

بغیر جنت رسول اور بغیر تمام جنت عذاب

توئی اور کفر کرنے والوں کو عذاب دینے

جانے کی وجہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوسیع موعود علیہ السلام

کے زمانہ کیلئے خصوصی عذاب کی پیشگوئی

ابرہہ اور اس کی فوج پر عذاب کا عذاب

کفار پر مختلف دنیوی عذابوں کی خبر

موجودہ زمانہ میں عذاب کی دنیا پر

منقطع ہونے کا احساس

جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو وہاں

ٹھہرنا پسندیدہ نہیں۔

عربی زبان

اُمّ الاسلام ہونے کا ثبوت

عربی الفاظ کا غیر زبانوں میں استعمال

انگریزی میں سٹوری کا لفظ عربی اُسطور

سے بنا ہے۔

کئی قسم کے فلسفیانہ نکتے اپنے اندر

رکتی ہے۔

عربی زبان کے ہمیشہ زندہ رہنے کی طرف

قرآن کریم میں اشارہ

اسلام کے ابتدائی دور میں بہت سے

جہاں تک عربی زبان کو اپنانا

اشتقاقِ صغیر۔ اشتقاقِ کبیر اور اشتقاق

اکبر کی مثالیں۔ ۴۵:۴۴

توزین اور تکبیر کا استعمال عظمت کے اظہار

کے لیے۔ ۵۱۸:۲۱

عربی زبان میں صرف فعل سے معنی متعین

نہیں ہوتے بلکہ فعل کو اس کے مصدر سے

باندھ کر معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ۹۲

باضی یقین پر اور مضارع وقوع پر دلالت

کرتا ہے۔ ۲۹۳

بنیہ قرینہ کے کسی لفظ کے لغوی معنی کو بدن

جاڑ نہیں۔ ۳۵

دو قریب المعنی الفاظ میں سے صرف ایک

پر مضمون کرنا ۲۸۳

جو چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہوں بعض

دفعہ ان میں سے ایک کا ذکر حذف کیا جاتا

ہے۔ ۲۰۰

مضات الیہ کی مطابقت میں مضات کو

مذکر یا مؤنث قرار دیا جاسکتا ہے۔ ۱۱۴

تکلیف کو بلاء کہنے کی وجہ ۵۴۹

عُشْرَاءُ اور نُفْسَاءُ کے دو الفاظ کی عربی

زبان میں اس وزن پر کوئی نظم نہیں۔ ۲۰۵

قلت کا لفظ کبھی نفی کے لیے بھی استعمال

ہوتا ہے۔ ۴۷۸

مَا أَذْرَتْ اور مَا يَذْرِیْتَ کے استعمال

میں فرق ۲۹۱

ہل کا سوال عربی زبان میں تصدیق کے

لیے آتا ہے۔ ۵۳۰

لَا زائدہ محاورہ عرب کے مطابق ہے ۳۴۱

حروف قسم ۴۱

عربی زبان میں قسم کا مفہوم ۴۳

عزل

جواز اور عدم جواز ۲۲۳

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ ۲۲۳

خشیتہ اطلاق کی وجہ سے عزل ناجائز ہے ۲۲۳

علم

ہر علم اس وقت نازل ہوا جب انسانی دماغ

اسکو سمجھنے کی قابلیت رکھتا تھا۔ ۲۶۴

علم اور عرفان کا فرق ۳۰۹

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے

براہ راست اور بلا واسطہ علوم سکھائے ۳۹۵

زمانہ کی ضروریات کے مطابق قرآنی علوم

میں وسعت ۵۱۸

مسلمانوں کا دنیا کے کندوں تک علم کی

اشاعت کرنا ۴۶۷

اس زمانہ میں مغربی علوم کا دنیا پر غلبہ ۲۱۱

علم تحریر

علم تحریر میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی۔ ۲۷

علم تصوف

۲۷

علم حیاتیات ربیالوجی

۲۰۸ آخری زمانہ میں اس علم کی ترقی کی خبر
۱۳۳ علم طبقات الارض (دیکھئے جیالوجی)
علم ہیئت

۲۲۵ موجودہ دور میں حیرت انگیز ترقی
علم ہیئت کے ماہرین قیامت کے قائل ہیں

۳۵۵ بارہ برج

عمل

اسلام کی رو سے انسانی اعمال کو محفوظ رکھا

جاتا ہے اور فرشتے اس کام پر مقرر ہیں

۲۶۶ کوئی انسانی عمل ضائع نہیں ہوتا۔

۴۲ کیا زمانہ کفر میں کئے ہوئے نیک اعمال

ضائع ہو جائیں گے؟

۴۲۶ ہر عمل کا اثر انسان کے اخلاق عقل اور

۳۰۵ اسکے علم کے آئندہ ظہور پر پڑتا ہے۔

۳۶۸ عمل صالح کی حقیقت

۴۶۳ حسین عمل کی تعریف

ایمان بالرسالت تمام اعمال صالحہ کیلئے ایک

۴۸۰ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں کئے جانے والے

۴۸۷ اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں (محدث)

عورت

اسلام عورتوں کو کس بند مقام تک پہنچانا

۵۵ چاہتا ہے۔

۵۲ مسلمان خواتین کے بلند دینی معیار کی طرف اشارہ

۹۶ صحابیات میں مسابقت کی روح

۵۳ مسلمان خواتین کی جرات اور بے جاوری کے نمونے

بند ہمت اور عرصہ مند خواتین کے بغیر

۵۲ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔

وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جس کی ساری عورتوں

۵۴ کا دینی معیار بلند ہو۔

عہد

۳۱ احترامِ عہد کی تعلیم

نبی کی بعض پیشگوئیاں عہد کا رنگ اختیار

۳۰ کر لیتی ہیں۔

عیسائیت

ترقی

۷ عیسائیوں کو تین سو سال میں غلبہ حاصل ہوا

نزولِ قرآن کے وقت عیسائیت کا

۲۴۷ دائرہ اثر

۳۷ مسیحیوں کی بیداری کا زمانہ

عیسائیوں کی ترقی کی بنیاد مسلمانوں کا

علم ہے۔

۲۶۲ اسلام اور عیسائیت کے غلبہ کا موازنہ

۲۴۷ مستقبل

عیسائیت کا مستقبل

۲۳۲ عیسائیت کی تباہی کے تین جھٹکے

۳۱۱، ۳۰۷، ۳۰۷ تین سو سال کے اندر عیسائی نا اُمید اور

۳۴۹ بدظن ہو کر اپنے جھوٹے عقاید کو چھوڑ دیں گے

۲۵۱ کلیسا کے گندے ہو جانے کی خبر

تعلیم اور عقاید

- ۲۶۰ خدا کے بارہ میں عقاید میں مترشح تضاد
 ۲۷۵ عیسائیوں کے نزدیک خدا رحم نہیں کر سکتا
 ۲۵۳ خدا تعالیٰ کی بجائے مسیح سے دعائیں مانگنا
 ۲۹۱ شدید فسق و فجور میں مبتلا ہونے کی خبر
 مسیحی قوم پر نزولِ مادہ (ذبیحی ترقیات)
 ۳۰۶ کے بعد سخت عذاب کی وعید
 اللہ تعالیٰ کی صفاتِ غفور و ودود میں عیسا
 کا رد
 ۳۷۰ زمین پر خدا کی بادشاہی آنے کے متعلق
 عیسائیوں کی دعا کی حقیقت
 ۳۷۰ عقیدہ ابن اللہ کا رد
 ۲۶۱ انبیتِ مسیح کا عقیدہ آسمان پھٹ جانے
 کے مترادف ہے۔
 ۲۶۷ اس مذہب کی بنیاد کفارہ پر ہے۔
 ۲۶۱ مسئلہ کفارہ کی بنیاد
 ۲۶۲ نجات کا غیر طبعی طریقہ
 ۲۶۵ قیامت کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے
 ۲۷۵ متضاد تعلیم
 ۴۰ تعلیم میں میانہ روی کا فقدان
 عیسائیوں کو جو تعلیم دی گئی تھی انہوں نے
 اس کا باطل الٹ نتیجہ نکال لیا۔
 ۲۷۵ شرعیت کو لعنت قرار دینے کے نتائج
 ۱۷۱ رومی بادشاہ کی فرمائش پر تثلیث کا عقیدہ اپنانا
 ۳۱۹ اور سبت کے دن میں تبدیلی

- ۲۷۵ اعمال کے دوڑے خطرناک پہلو
 دوسری اقوام اور انبیاء کی تقیص ان کا
 شیوہ ہے۔
 ۲۶۵ عیسائیت کے نقطہ نگاہ سے شراب پینا
 اچھا ہے۔
 ۲۰۴ قربتوں کی بے حرمتی
 ۲۵۲ انجیل

انجیل

- ۱۷۱ انجیل کی تعلیم عملی لحاظ سے ختم ہے
 تاریخ سے ثابت ہے کہ انجیل ایک سو
 اسی سال بعد لکھی گئیں۔
 ۱۷۳ عیسائیوں کے پاس تین سوانا جیل ہیں
 ۴۱۶ عیسائیوں کو انجیل بہت کم یاد ہے۔
 ۲۶۶ انگلستان کے پادریوں کا انجیل کے خلاف
 فتویٰ دینا
 ۱۷۱ خصوصیات

خصوصیات

- ۲۶۱ مسیحی تاریخ کے دو خطرناک غیب
 ۲۷۲۷۵ تطفیف عیسائیت کا نمایاں پہلو ہے
 ۲۷۵ آئیس کی جتھہ بندی اور غیر قوتوں سے بدلہ لو
 مغربی عیسائی اقوام کا دنیا کے تمام ممالک
 کے حقوق غصب کرنا
 ۲۷۶ تا ۲۷۸ عیسائی اقوام کی تجارت میں چالاک
 ۲۸۲ شائلاک کی کہانی دراصل عیسائی اقوام پر
 پوری طرح چسپاں ہوتی ہے
 ۲۷۹ انیس سو سال سے خدا کی بادشاہت زمین
 پر قائم کرنے میں ناکام ہیں۔
 ۲۷۱

مسلمان تھوڑی تعداد میں کیوں شامل ہوئے ۱۱۷

یوم موعود ۲۵۷

یوم الفرقان ۵۱۴

ابو جہل کا انصاری لڑکوں کے ہاتھوں

مارا جانا ۴۵۱، ۴۵۹

یہ جنگ زیادہ تر تیروں کی جنگ تھی۔ ۹۹

غزوہ تبوک

غزوہ پر جاتے ہوئے قوم ثمود کے شہر حجر

پر صحابہ کا رکنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا وہاں کے پانی کے استعمال سے منع فرما ۵۴۱

غزوہ حنین

مسلمانوں میں افراتفری پیدا ہونے کی وجہ ۱۹۱

مکرمہ مسلمانوں کی بزدلی سے نقصان پہنچنا ۵۵۹

غلامی

وسیع تر مفہوم ۲۲۳

اسلام اور غلامی ۲۲۱

ایک غلام کی آزادی قوم کی آزادی ہے ۲۲۳

ابتدائی دور میں غلاموں کا قبول اسلام ۴۴۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں اسلام

قبول کرنے والے غلاموں کا ادب فرمایا

کرتے تھے۔ ۱۳۷

حضرت عمرؓ کی مجلس میں ابتدائی ایمان لانے

والے غلاموں کی تکریم ۱۳۷، ۱۴۶

غیب

آنحضرتؐ نے غیب کی لاتعداد خبریں دی ہیں ۲۳۷

مکبر کا موجب انہی مادی ترقیات ۲۶۱

یورپ کے عیسائی گودہ رہے ہیں مگر مسیح نامری

کی عظمت ان کے دلوں میں ہے۔ ۲۶۸

اسلام اور عیسائیت

اللہ تعالیٰ کا توحید کی طرف متوجہ فرمانا ۲۶۲

آنحضرتؐ کی عیسائی غلاموں کو تبلیغ ۱۵۲

اسلام اور عیسائیت کی عبادات کا موازنہ ۴۳۴

غ

غزوہ اُحد ۵۵۸

روساء قریش نے جنگ اُحد کی تیاری کیلئے

مالی وسائل کہاں سے حاصل کئے۔ ۱۱۶

آنحضرتؐ کی شہادت کی خبر سن کر ایک صحابیہ

کا بے چین ہونا۔ ۱۸۶

غزوہ احزاب

غزوہ احزاب تک مسلمان کمزور حالت

میں تھے۔ ۴۵۶

یوم موعود ۳۵۷

غزوہ بدر ۵۵۸

اس غزوہ کے متعلق یسعیاہ نبی کی پیشگوئی ۵۱۵

ایک کی سورت میں غزوہ بدر کی پیشگوئی ۱۳۶، ۱۱۶

موجبات ۱۱۶

ابو جہل کی ایک تدبیر سے جنگ کا آغاز ۹۹

۷ اررمضان ۳ کو ہوئی۔ ۵۱۵

مسلمان لڑنے کی نیت سے نکلے تھے اور نہ کفار ۱۱۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کے علم میں
دخل اندازی پسند نہ فرماتا۔

۱۶۶

شیطان علم غیب سے محروم ہوتا ہے۔

۲۳۸

غیرت

اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے لیے بڑی غیرت
رکھتا ہے۔

۱۶۲

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنحضرت

۱۶۱

صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت

۲۶۶، ۱۸۶، ۲۰

غیر مبالغین

ف

فجور

فاجر کی علامات

۱۸۸

فطرت

قرآن کریم کی تعلیم میں فطرتِ انسانی کا لحاظ
قرآن کریم فطرتِ انسانی کو ابھارنے والی
تعلیم رکھتا ہے۔

۱۷۵

انسانی فطرتوں میں سے بعض کا قرآن کریم سے

۱۸۴

مناسبت رکھتا۔

انسانی فطرت میں ایک بالا مقصود کی طلب

۱۸۷

فطرتِ انسانی میں مروجے کے احترام سے

۱۸۰

حیات بعد الممات کا استدلال

جن انسانوں پر دنیا میں تمام محبت نہیں ہوئی

قیامت کے دن ان کے فطرتی ایمان پر

۲۲۱

فیصلہ دیا جائیگا (مسیح موعود)

انسانی فطرت میں وفق کی قابلیت
عیسائیت کا انسان کی فطرت کو گناہ آلود

۲۶۱

قرار دینا۔

فطرت پر بھاری گناہوں کا کفارہ

۲۲۲

نما کی صورت میں انسانی فطرت کا نقشہ

۱۳۶

انسانی فطرت مزے پچنے کے لیے کیا

۲۵۶

جیلے نکال لیتی ہے۔

انسانی فطرت میں جس قدر کمزوریاں ہیں اللہ

۲۵۶

نے اپنی حکمتِ کاملہ سے ان کا علاج بھی انسانی

۲۶۲

فطرت میں ہی رکھ دیا ہے۔

فقہ

استطاقِ حل کا جواز اور فرضیت کی صورت

۲۲۳

عروضہ رضاعت میں بیوی سے محبت

۲۲۲

عزل کا جواز اور عدم جواز

۲۲۳

بُری قسم کو کفارہ دیکھ توڑنے کا حکم

۵۸۱

ق

قبر

عالمِ برزخ کی قبر

۱۷۹

قرآن کریم

نزول

نزول کی غرض

۱۶۳

قرآن اس وقت نازل ہوا جب اکی ضرورت تھی

۲۶۴

آخری زمانہ میں نازل کئے جانے کی حکمت

۳۹۲

مختلف مکڑوں میں اُتارے جانے کی وجہ

۲۴۵

قرآن کریم کی ہر سورت اپنے مضامین کے لحاظ سے مکمل ہے۔

۲۴۶

ترتیب

ترتیب کا اعجاز

۱۴۴

قرآنی آیات کو بے ترتیب قرار دینا قرآن کریم کی شان کے خلاف ہے۔

۲۴۴

مستشرقین یورپ کا اعتراف کہ قرآن کریم میں ترتیب ہے۔

۱

قرآن کریم کی سورتوں کے باہمی تعلق اور ترتیب کو معلوم کرنے کی ایک تجویز

۲۴۴

شان قرآن

اعلیٰ ابتداء اور اعلیٰ انتہاء

۳۲۰

قولِ فصل ہونے کا ثبوت

۲۱۵

قرآن کریم خاتم الکتب ہے یعنی اس میں آئندہ کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔

۲۹۱

حدیث کے مقابل پر مقام

۲۱۹

قرآن کی عظمت قلوب کی صفائی کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔

۱۴۶

نہ صرف خود پاک ہے بلکہ جو شخص اس کو ہاتھ لگائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔

۱۴۷

قرآن کریم نے زندگی کے ہر شعبہ پر حکومت کی ہے۔

۱۴۱

حکمرین شان قرآن

۱۴۷

تمام عالمی کتابوں سے بڑھ کر اس کتاب کی عزت کی جاتی ہے۔

۱۴۳۰ ۱۴۱

خصائص

گذشتہ تمام انبیاء کی کتابوں کا جامع قرآن کریم کو ان معنوں میں سمجھ کر لیا گیا ہے کہ اس میں تمام انبیاء سابقین کے صحیفوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔

۱۴۰

احکام کے ساتھ ان کی حکمتوں کا بیان بھی ہے خدا تعالیٰ کی ہستی کے اثبات کا انداز

۱۲۷

قیامت کے اثبات کا مخصوص انداز قرآن کریم کی تین صفات

۱۴۱

زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق ہدایات پر مشتمل زمانہ کی ضروریات کے مطابق قرآنی علوم

۲۴۲

میں وسعت

۵۱۸

ہر قسم کی نفی و معنی خطا سے پاک ہے اس کے احکام میں ہر فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

۲۱۹، ۱۱۷، ۲۲۲

خدا تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی طبائع کے مطابق بنادی ہیں۔

۱۴۴

فطرتِ انسانی کو ابھارنے والی تمام باتیں قرآن مجید میں موجود۔

۱۴۵

قرآن کریم کئی تشریحات کو انسانی عقل پر چھوڑ دیتا ہے۔

۵۴۱

فصاحت و بلاغت

۲۹۳

قولِ فصل

۳۸۳

قرآن کریم کا کمال اختصار

۵۸۵، ۱۱۹

حکمران قرآن کریم کی شان کے خلاف ہے

۲۶۳

قرآن کے مخاطبین قیامت تک آنے والے لوگ ہیں۔

۲۴۲

جہاں عمل کا امکان ہو وہاں قرآن کریم خود اپنی تشریح کرتا ہے۔

۵۴۰

قرآن کریم فعلی رعایت کی وجہ سے مضمون کو نہیں بگاڑتا۔

۱۴۴

قرآن کریم کے کئی بطن ہیں۔

۵

اس زمانہ میں روحانی زندگی بچنے والا صرف قرآن کریم ہے۔

۵

تمام الہامی کتابوں میں صرف قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے۔

۱۴۱

مداقت

مداقت کی دلیل

۵

قرآنی تعلیمات میں راز ہائے کائنات و فطرت مخفی ہیں۔

۲۹۸

خدا تعالیٰ کا کلام ہونے کی دلیل قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کے متعلق

۲۳۲

اندرونی شہادت

۸۱

قرآن کریم کی پیش کردہ صداقتوں کا ظہور ایک مشورہ صیانت مندرجہ کا اعتراف کہ قرآن

۲۱۱

کریم میں عا د ا ر م کے مذکور حالات قابل اعتبار ہیں۔

۵۳۴

جیا لوجی کا قرآن کریم کی تصدیق کرنا

۱۳۳

قرآن کریم کی پیشگوئیاں

قرآن کریم کی تعلیم دنیا کے کونے کونے تک پھیلنے کی خبر

۱۴۷

آخری زمانہ میں قرآن کریم کے صرف الفاظ

باقی رہ جائیں گے۔ (حدیث) ۴۳۰، ۴۵۱

یسع موعود کی بعثت کی خبر ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۷

یسع موعود کی بعثت کے متعلق قرآن کریم

کی پیشگوئیوں میں زمانہ کی تعیین

قرآن کریم کا دوبارہ نزول

علوم قرآنیہ کے دوبارہ نزول کی خبر

احدیت کی آئندہ مخالفت کا نقشہ

عاد ا ر م کے متعلق قرآن کریم کی پیشگوئی

کا پورا ہونا۔

۵۳۸

فیض

قرآن سے صرف نیک لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

۱۴۶

فیوض روحانی

ایک ذی شان کتاب جس کی خدمت کرنے

والے بھی معزز ہو جاتے ہیں۔

یہ قرآن ہی تھا جس نے ابو بکر کو ابو بکر بن کر

عمر بن خطاب کو عثمان بن عفان کو علی بن ابی طالب کو

قرآن کریم پڑھنے کے ثمرات

تعلیم

قرآنی تعلیمات کے فضائل

رجحہ مخموم سے مراد قرآن کریم کی تعلیم جو

محبت الہی کا نشہ پیدا کرتی ہے۔

اس کی تعلیم فطرت صحیحہ کے مطابق ہے

بعض انسانی فطرتوں کا قرآن کریم سے نہایت رکھنا ۱۸۳

صحف سابقہ کی تمام اہل درجہ کی اخلاقی اور
روحانی تعلیموں کو جو انسانی فطرت کے
مناسب مل تھیں قرآن کریم میں جمع کر
دیا گیا ہے۔

۱۴۰

حفاظت

لوح محفوظ میں ہونے سے قرآن کریم

۳۶۲

کی دو خوبیوں کا اظہار

۲۲۰، ۳۱۹

حفاظت کا الہی وعدہ

۱۴۳

خطا و لغوی و معنوی سے پاک بننے کی خبر

۱۴۲

قرآن کریم کے ضبط تحریر میں آنے کی پیشگوئی

۳۳۱

حفاظت لفظی اور حفاظت معنوی

قرآن کریم کی حفاظت کے سامان

۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳

قرآن کی زبان (عربی) کے ہمیشہ زندہ

۱۴۳

رہنے کی طرف قرآن کریم میں اشارہ

۱۴۳

صحیح کراہم کے زمانہ میں ہی اس کا ضبط

تحریر میں آنا ثابت ہے۔

۱۴۳

ابتدائی دور میں ہی قرآن کریم کی کثرت

۳۲۶

سے کتابت کا تاریخی ثبوت

مستشرقین کا اعتراف کہ قرآن کریم غیر مرفوع

۲۲۱، ۱۴۳، ۱۴۲، ۸۱

اور غیر مبدل ہے۔

قرآن واحد کتاب ہے جو موجود زمانہ کی

۲۲۴

تحقیقات میں محفوظ ثابت ہوئی ہے۔

نسخ

غیر منسوخ ہونے کے دلائل

۳۸۹

جماعت احمدیہ کے نزدیک قرآن کریم کی
کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔

۳۲۴

آداب تلاوت و ترجمہ

قرآن کریم کو ترجمہ سے پڑھنا سنت نبوی

۳۳۱

ہے (یَسْتَعْنَىٰ بِالْقُرْآنِ)

حضرت ابو بکرؓ پر قرآن شریف پڑھتے ہوئے

۲۵

بہت رقت طاری ہوتی تھی۔

قرآنی الفاظ کے معنی کی تیسیں کیلئے موقع و

۸۸

محل اور قرآن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے

ایک لفظ کے کئی معنی کو قرآن کریم

۳۴۴

کے اصول کے خلاف نہیں ہیں۔

قرآنی علوم کے لیے وحی کی ضرورت

۳۰۴، ۳۲۲

قرآن کریم کی عظمت کیلئے تازہ کلام الہی

کی ہر زمانہ میں ضرورت

۳۳۱، ۳۸۶

قرآن کریم کے نزول کے بعد مامور اور نبی

کی ضرورت

۲۲۳

قرآن کریم کے نزول کے بعد نبی شریعت

لانے والا مامور نہیں آ سکتا۔

۵۴

قرآن کریم کے نئے سے نئے معارف ہر

زمانے میں نکلتے آئیں گے۔

۳۲۰

قرآن مجید کی اشاعت کیلئے مسیح موعود

کی بعثت

۲۲۴

موجودہ زمانہ میں قرآنی علوم کے امکانات

کا کام اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام

کے سپرد کیا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی
طرف منسوب تمام غلط عقاید اور غلط تعلیمات
کا باطل ہونا ثابت کر دیا۔

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ پر الہام کے
ذریعہ قرآنی معارف کا انکشاف

قرآنی تقسیمیں

قرآنی قسموں کی تفاسیر
قرآن کریم میں کوئی قسم ایسی نہیں جو ماضی کے
واقعات پر لکھی گئی ہو۔

زبان اور محاورات

قرآن کریم کی زبان عربی میں ہے۔
قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ کا مسئلہ
قرآن عربی کو ابتدائی نسل کی زبان قرار
دیتا ہے۔

محاورہ قرآن کی رو سے قیامت سے مراد
اس دنیا کا انقلاب

لفظ اساطیر کے استعمال کے مواقع
عَشِيَّةً اَوْ ضُحًى اھا کے محاورہ کا مفہوم
یَوْمًا اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ کے محاورہ کا مفہوم
سجین اور عیشیہ قرآن کریم کے اندازی

اور تیسری حسوں کا نام ہے
کَلَّا کا لفظ عموماً کئی سورتوں میں ہی آتا ہے

خدمت قرآن

مدینہ میں قرآن کریم کھانے والے ابتدائی صحابہ
قرآن کے خادم

قرآن کریم کے حفاظ اور خادم
صحابہ کرامؓ کا قرآنی تعلیم کو دنیا کے کناروں
تک پہنچانا

صحابہ کرامؓ پر قرآن کریم کے جلد معارف نہ
گھٹنے کی وجوہات

حائین قرآن کی تین صفات
حائین قرآن کے اوصاف

دوسری الہامی کتب سے موازنہ

دوسری الہامی کتب سے متماز خصوصیت
سوائے قرآن کریم کے کوئی الہامی کتاب
محفوظ نہیں۔

دوسری الہامی کتب سے موازنہ
خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بیان
میں قرآن کریم اور دوسری الہامی کتب
کا موازنہ

قرآن کریم اور مخالفین

قرآن کریم کے متعلق کفار عرب کے
مختلف نظریات
پادریوں کی طرف سے قرآن کریم پر
دوسری الہامی کتابوں کی نقل ہونے

کا الزام
مستشرقین یورپ کی قرآن کریم کے
تعلق بحثیں ظن و تخمین پر مبنی ہوتی ہیں

قسم

عربی زبان میں قسم کا مفہوم

قولِ فصل

ایسی تعلیم جو ماحول۔ انسانی فطرت اور ہر زمانہ کے حالات کے مطابق ہو ۲۱۰۰ ۲۰۹

قوم

ترقی اور اس کے ذرائع

قوموں کا عروج و زوال ۲۸۴

غالب آنے والی اقوام کی صفات ۱۰۳، ۱۰۴

تنزل اور ادبار سے محفوظ قوم کے اوصاف ۵۷۵

قومی ترقی کا راز ۹۶۰، ۵۲

قومی سطح پر قربانی کا جذبہ پیدا کر نیک طریق ۵۷۰

قومی کرکٹر سالہا سال کی محنت کے بعد

پیدا ہوتے ہیں۔ ۵۷۴

قومی زندگی میں غرباء کی اہمیت ۵۷۰

یتیمی کی خبر گیری کا قومی مورال پر اثر ۵۶۹، ۵۶۷

قومی ترقی اخلاقی۔ مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں

سے منہ موڑ کر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ۶۰۲

جب قوم کا ہر فرد اپنے آپ کو قوم کا ذمہ دار

سمجھے تو وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ ۱۰۷

دور قوم دنیا پر مستقل حکومت کر سکتی ہے جو

لوگوں کی خدمت کرے اور ان سے زائد

حقوق نہ مانگے۔ ۲۸۵

زندہ قومیں اپنی روایات

کو زندہ رکھتی ہیں۔ ۲۰۱

خیالات جوش اور بہت کا توازن قوم میں

کام کی حقیقی رُوح پیدا کرتے ہیں۔ ۵۲

قسم کھانے کی مختلف حکمتیں

کسی کلام کی صداقت کا سب سے بڑا

ثبوت حلف ہی ہوتا ہے۔ ۷۲

قسم اکرام کے لیے نہیں کھائی جاتی ۵۹۹

قرآنی قسموں کی فلاسفی ۷۱

اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے کی حقیقت ۸۱، ۸۰

قسمیں علوم غیبیہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ۸۲

قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی قسم کھائی

گئی ہے وہاں آئندہ زمانوں میں رونما ہونے

والے واقعات کے متعلق قسم کھائی گئی ہے ۴۹۸

قرآن کریم میں کوئی ایسی قسم نہیں جو ماضی کے

واقعات پر کھائی گئی ہو۔ ۳۶۲

اگر کوئی خدا ہے تو اس کی جھوٹی قسم کھانا

یقیناً سخت عذاب کا موجب ہونا چاہیے ۸۲

ایک شخص کے مطالبہ پر آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا اپنے دعویٰ کی صداقت پر قسم کھانا ۸۲

ایک شخص کے مطالبہ پر حضرت مسیح موعود

علیہ السلام کا اپنے دعویٰ کی صداقت پر

قسم کھانا۔ ۸۳

برقی قسم کو کفارہ دیکر توڑنے کا حکم ۵۸۱

قمر۔ نیز دیکھیے چاند

معجزہ شری قمر ۱۹۰

معدنی معبود کی علامت سورج اور

چاند کا گرہن ۱۹۲

قوی کاموں کیلئے رضا کارانہ خدمات اور

۱۱۱۰۱۱۰

وطن کو چھوڑنے کا جذبہ

وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جس کی ساری

عورتوں کا دینی معیار بلند ہو اور وہ خود مندور

۵۴۰۵۳

بند بخت ہوں۔

دولت مندوں کا قومی ترقی کیلئے کردار

۵۴۶

دولت کے انجامد کے قومی نقصانات

مال کی بے جا محبت قوم میں حسد اور

۵۴۶، ۵۴۷

پیدا کرتی ہے۔

خاندانی منسوبہ بندی کے قومی سطح پر اثرات

۷۲۳

جس قوم کو دنیا پر حکومت ملے اسے کثیر

کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا مزید شکر گزار

۳۶۳

ہونا چاہیئے۔

۵۷

قومی ترقی میں حسن ظنی کا کردار

زوال اور اس کے موجبات

۴۳

مقہور قوموں کی حالت

۵۶۶۰۱۴۶

قومی تباہی کی علامات

۶۱۵۰ ۲۶۹

قوم کی تباہی کے موجبات

۵۴۵۰ ۳۴۶

تنزل اور تباہی کے اسباب

۰۰۱

کسی قوم کو تباہ کرنے کا آسان طریق

جب قوموں پر تغیر کا زمانہ آتا ہے تو اصل

قابلیتیں دب جاتی ہیں اور چھوٹی قابلیتیں

۱۴۶

اُبھرتی ہیں۔

اپنے اسلاف کی شاندار قومی روایت کو

۲۰۴۰۲۰۱

بھلانے کا نتیجہ

جس قوم میں رحم اور شفقت نہ ہو وہ ذلیل

۲۸۰

کے نیچے آ جاتی ہے۔

جس قوم میں ظالم پیدا ہو جائیں اس کا

۵۷۱

شیرازہ کبھی متحد نہیں ہو سکتا۔

۵۷۱

مال کی بے جا محبت کا قومی کرکٹر پر اثر

اسائش کی زندگی اختیار کرنے کے نتیجہ

۱۹۳

میں قومی تباہی

اسراف قومی تنزل کی بہت بڑی علامت

۵۷۱

قومی سطح کے رہنماؤں کی کمی کے اسباب

قومی بربادی کا اس سبب اس وقت ہوتا ہے

۳۴۱

جب اسکا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔

انبیاء کے ذریعہ اقوام کا احیاء

۱۷

نبی کی بعثت سے پہلے قوموں کی حالت

۱۸

آنحضرت کی بعثت سے پہلے عربوں کی حالت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے

۱۹

پہلے ہندوستانی قوم کی اہتر حالت

۱۲۶

انبیاء کے ہاتھ سے قوموں کا احیاء

نبی کی بعثت سے افراد قوم کی استعدادیں

۱۳۱

اُبھرتی ہیں۔

۱۴۵

حق کی قبولیت کا قومی استحقاق

قومی طور پر نفاذ الہی اس وقت حاصل

ہوتا ہے جب قوم کا ہر فرد اپنے آپ کو

۳۴۷

فنا کر دیتا ہے۔

بہ قوم کا الگ الگ دور ہوتا ہے اور ہر

دور کی الگ الگ قیامت ہوتی ہے ۲۸۴۰۱۹

جو شخص قیامت کو راضی العین دیکھنا چاہے

۱۸۹ دوسرے اسکو پر پڑھے (حدیث)

اثبات قیامت

قرآن کریم میں قیامت کے اثبات کا

۱۲۴ مخصوص انداز

۳۰۱ اثبات قیامت کے دلائل ۱۲۴ ۱۳۵ ۱۸۱ ۳۰۱

اللہ تعالیٰ کی صفت خلق سے قیامت کا

۱۲۲ اثبات

اللہ تعالیٰ کا عجز نام قیامت کے اثبات

۱۲۳ کی دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفت ایسا موتی قیامت

۱۲۶ کی دلیل ہے۔

پیدائش عالم حیات بعد الموت کے لیے

۱۲۸ بطور دلیل

۲۴ سلسلہ سبب و مسبب سے قیامت پر دلیل

موتی علیہ السلام کا فرعون کے مقابل پر غلبہ

قیامت کا ثبوت تھا۔

۱۲۱ قیامت اور غلبہ اسلام دونوں ایک دوسرے

کی صداقت کا ثبوت ہیں۔

۱۱۳۰ ۱۰۲

قیامت کی حقیقت

۱۸۹ لفظ قیامت کے مختلف استعمال

مصنف مجمع البحار علامہ سندھی کے نزدیک

۱۹۰ لفظ قیامت کے تین استعمال

بر قوم کا الگ الگ دور ہوتا ہے اور

۲۸۴ بر دور کی الگ الگ قیامت ہوتی ہے

پتہ نبی کی قوم کی صفات

۶۱۰

۲۰۸ انبیاء کے زمانہ میں قومی محاسبہ ہوتا ہے

۲۸۵ قومن کا محاسبہ

اقوام مغرب

۲۰۸ عیسائی اقوام کا ایک بڑا نقص

عیسائی اقوام کی آپس کی جھجھندی اور غیر

۲۶۶ عیسائی اقوام سے بدسلوکی

مغربی اقوام کا حفاظت کے بنانے سے

۳۲۶ دوسرے ملکوں پر قبضہ

یگ آف نیشنز کے قیام کے مقاصد

۲۰۱ پورے نہیں ہونگے۔

۳۱۱ مغربی اقوام کی تباہی کے تین جھٹکے

۲۰۰ یورپ کے منزل کا وقت آ رہا ہے

اقوام مغرب کا مقدر منزل اور اسلام کا

۳۰۱ ان کی جگہ لینا۔

تیسری عالمگیر جنگ کے بعد مغربی اقوام

کی تباہی۔

۳۰۰ قومن کے متعلق قرآنی پیشگوئیاں

۲۱۱ آخری زمانہ میں قومن کا تلاپ

قومی برتری اور نسلی امتیازات کے اصول

۲۰۲ مناسے جانے کی خبر

قیامت

ایمان بالقیامتہ

۱۲۱ ہر نبی کا مقدم کام اللہ تعالیٰ پر ایمان پیدا کرنے

کے بعد قیامت پر ایمان پیدا کرنا ہے۔

نبی کی بعثت اور اس کے مخالفین کی تباہی

۱۸۹، ۱۹۰

قیامت سے مراد یوم آخرت اور اسلام

۱۱۵، ۱۹۱، ۱۹۲

معاورہ قرآن کی رو سے قیامت سے

۱۹۰

مراد اس دنیا کا انقلاب

قرآن کریم کی رو سے قیامت اور سرعت

۱۹۰

کے معنی

اِنْشَاءُ السَّاعَةِ سے مراد

مَنْ مَاتَ فَقَدْ مَاتَ يَوْمَهُ رَحِمَهُ

کیا، آخری زندگی میں انسان، وہی جسم

۹۱

کے ساتھ ہو گا۔

عیسائی مسیح کی آمد یعنی قیامت

۲۴۵

سمجھتے ہیں۔

اِنْشَاءُ السَّاعَةِ

۱۹۲، ۱۹۳

اِنْشَاءُ السَّاعَةِ

فَاِذَا ضُئِیَّتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ

۱۹۳

السَّاعَةِ (حدیث)

اِذَا دُفِیْدَ الْاُمُرَانِ بِاَمْرِ

۱۹۰

كَتُفِرَ السَّاعَةِ (حدیث)

احزاب خیرۃ

۲۰۵

قیامت سے پہلے تباہی

۱۸۵

قیامت کے دن نف نف نفسی کے حالات

نہیں سے آسان اور کثرت سختی

۱۹۰، ۱۹۱

حساب لیا جائے گا۔

قیامت کے دن ہاتھ پاؤں کا گواہی دینا

۲۴۷

قیامت کے دن بعض لوگوں کے اندھے

۲۰۹

انٹھائے جانے کی وجہ

۲۱۴

مشترکہ بن کے بچوں کی نجات کا مسئلہ

ک

کامیابی

۴۱

کامیابی کا راز

ہر بات میں میاں روی انسان کو کامیاب

۴۰

کرتی ہے۔

۵۲

قوموں کی کامیابی کیلئے ضروری امر

کائنات

کارخانہ عالم انسان کی پیدائش سے بہت

۱۲۴

زیادہ اہم اور پیچیدہ ہے۔

۲۲۹، ۲۳۰

وسعت عالم

۲۲

سلسلہ کائنات بے وجود اور لغو نہیں۔

تخلیق اور نظام کائنات اتفاقی نہ ہونے

۱۲۷

کے دلائل

۳۳۰

زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کی حالت

نظام عام میں اجرام فلکی اور آسمانوں

۱۲۹

کی اجنیت

۲۲

کائنات میں سبب اور مسبب کا سلسلہ

کشف

حضرت مسیح موعود کا ایک کشف جس میں آپ نے

۲۸۸

مسیح موعود کی کو اپنی قوم کے شرک پر روپتے دیکھے

۹۴ پر کفر سے بیزار تھا۔
معاشرتی خرابیاں

۵۶۶ چار معاشرتی خرابیاں
اخلاق

۱۶۱ قلب کی حالت
۳۷۱ اسلام کے مقابل پر امتیاء پسندی

۴۱ جاہ طلبی کے لیے مال خرچنا
۴۲۴:۴۱۴ کفار کی تباہی کے سامان ان کے معاشرہ
۵۷۳ میں موجود ہوتے ہیں۔

کفار مکہ

نظم ایذا دہی کا سلسلہ چوتھے سال بعد
۴۴۷ نبوت شروع ہوا۔
اپنی بیچیں سوسالہ روایات توڑ کر مسلمانوں
پر ظلم کرنا۔
۵۸۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عرب
قبائل کو اکسانا۔
۵۱۴

۵۴۶ بڑے بڑے جرائم
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منسوبوں

۵۱۰ میں ناکامی
حبشہ میں ناکام ہونا
۴۷

۴۲۸ انجام
فتح مکہ کے وقت کفار کی نفسیاتی

کیفیت
۴۵۵:۱۳۷ کفار مکہ کی اولادوں کا قبول اسلام کفار
کے لیے عذاب سے کم نہیں تھا۔
۴۵۰

قادیان کی توسیع کے متعلق حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کا ایک کشف

۵۳۱ ایک گنہگار نوجوان کی ماں کا کشف
۲۵۷ کفارہ

۲۲۲ فطرت پر بھاری گناہوں کا کفارہ
۲۲۲ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا کفارہ

کفر

کفر و اسلام میں بین امتیاز کا مرحلہ
۱۸۷:۱۸۷ کفار کی حسرتیں
۴۷:۴۵

کافر اپنے کام کو خوشی سے شروع کرتا ہے
اور غم پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔
۳۴۰

کفار عرب کو اسلام کے غلبہ کا یقین تھا
کیا کفر کے زمانہ میں کئے ہوئے نیک
اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
۴۲۶

عقاید

بعثت بعد الموت کے متعلق کفار عرب
کے مختلف نظریات
۸

کفار عرب اعمال کے محاسبہ پر یقین نہیں
رکھتے تھے۔
۴۱

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَالَ مُطَرَّنَا
يَسُوْءُ كَذَّآذِكْذَا فَاَذَا لَكَ كَا فِرِّيْ

۸۹ وَمُؤْمِنٌ يَّا لَكَ لَوْ كَبَّ (حدیث)
قرآن کریم کے متعلق کفار عرب کے مختلف

نظریات
۸ آنحضرت کی بعثت کے بعد ہر کافر مخفی طور

کلام الہی

۱۴ کلام الہی کی ضرورت
۱۹۵ خدا کے کلام اور غیر کے کلام میں فرق
اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی سچائی کا خود
ثبوت پیش کرتا ہے۔

۷۸ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ثبوت
کا محتاج ہوتا ہے۔
۷۷ خدا تعالیٰ کے کلام میں کس حد تک ابہام
ہو سکتا ہے۔

۳۷ قابلِ تفسیح اور ناقابلِ تفسیح کلام الہی
۴۱۴ صفتِ رحمانیت کے نتیجے میں نازل
ہوتا ہے۔

۶۰ کلام الہی کے فوری اور دیر پا اثرات
۲۷ خدا تعالیٰ کا تازہ کلام اور اس کے انبیاء
کی بعثت ہی ہے جو دنیا کے عیوب کو
دُعا کرتی ہے۔

۱۳۰ آخری زمانہ میں معلوم قرآن پر مشتمل کلام الہی
کے نزول کی خبر

گ

گناہ

۲۹۵ اَعْتَاد اور اِثْم کا فرق
گناہوں کے ارتکاب کی بڑی وجہ جہالت
ہوتی ہے۔

۲۵۸ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے نتیجے میں گناہ پر

۲۵۸ دلیری پیدا نہیں ہوتی۔

۲۲۲ فطرت پر بھاری گناہوں کا کفارہ

۲۶۱ عیسائیت کا نظریہ موردِ دشمنی گناہ

اگر تم آدمیوں کے گناہ بخشو گے تو تمہارا باپ

بھی جو آسمان پر ہے تمہیں بخشے گا (مسیح) ۲۷۵

۳۰۵ گناہ کے دور رس اثرات

ل

لباس

۱۷ لباس کی افادیت

۱۶ رات کو لباس قرار دیئے جانے کی وجہ

لغو

۵۶ لغویات سے پرہیز کے فوائد

لقاؤ الہی

۳۳۷ حصول کے دو ذرائع

لقاؤ الہی کے حصول کے لیے سخت

محنت کی ضرورت

۳۳۶ لقاؤ الہی کیلئے تکالیف کے جہنم پر سے

۳۴ گذرنا ضروری ہے۔

قومی طور پر لقاؤ الہی اس وقت حاصل

ہوتا ہے جب قوم کا ہر فرد اپنے آپ کو

۳۳۷ فنا کر دیتا ہے۔

۲۷۰ LEAGUE OF NATIONS لیگ آف نیشنز

ذ

م

ماحول

کامل تعلیم وہی ہے جو ماحول کے مطابق ہو ۴۰۸
شریعت بھی مادی ماحول کے مطابق
ہوتی ہے۔ ۴۰۸

مال / دولت

مال کی محبت کا نتیجہ ۵۷۴
مال کی محبت کے قومی اثرات ۵۷۱
مال کی محبت قومی ایشیا کی بجائے قوم میں
غدا پیدا کرتی ہے۔ ۵۷۲

مامور

مامورین کی ضرورت ۲۸۲
مامور کی بعثت کا صحیح وقت ۲۴۳
صادق اور کاذب مدعی کا نابالائمیاز ۲۳۸
إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كُرْأَمًا كَاتِبِينَ
سے مراد وقت کا مامور اور اس کی جماعت ہے ۲۶۷
مخالفت بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیب
ہوتی ہے اور سچائی کی علامت ہوتی ہے ۵۹۳
مشرق سے ایک مامور کی خبر ۲۳۸
قرآن کریم کی معنوی حفاظت کے لیے اُمت
محمدیہ میں مامورین کی بعثت ۴۳۱
نزول قرآن کے بعد ایسے مامور نہیں آسکتے
جو نئی شریعت لائیں۔ ۴۴۲
اسلام کی ترقی کیلئے انیسواے مامور کی مخالفت ۴۴۲

مجدد

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى
رَأْسِ كُلِّ مِلَّةٍ سِنَةً مِّنْ يُّبْعِدُ
لَهَا دِينَهَا (حدیث) ۳۵۶
اُمت محمدؐ میں بارہ صدیوں کے مجددین
اور آخرین مسیح موعود کی بعثت کی خبر ۳۵۵
حضرت عبداللہ بن زبیر کو بہت سے لوگوں
نے پہلا مجدد و قرار دیا ہے۔ ۴۸۸

محاسبہ

جس نے حساب دینا ہو اُسے اپنا حساب
بالکل عاف رکھنا چاہیے۔ ۲۷۵
دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس نے ترقی کی
ہو اور اس پر محاسبہ کا دن نہ آیا ہو۔ ۲۸۲
قوموں کا محاسبہ ۲۸۵
محبت الہی
شراب سے مشابہت ۵۵
مذہب

مذہب کے معاد میں جبر سے کام نہیں لیا
جاسکتا۔ ۴۵۰
مذہب میں جبر کا کوئی فائدہ نہیں۔ ۴۷۷
انسان کی جبلت اور استعدادوں کا تسویر ۴۳۲
سوائے اسلام کے کسی مذہب کی الٹائی
کتاب محفوظ نہیں۔ ۴۲۰
سوائے اسلام کے کسی مذہب میں سنت
رسول کا تعویذ نہیں۔ ۱۰۸

دنیا کا آئندہ مذہب سیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کی روشنی میں۔

۳۴۹

مسجد

آداب مسجد

۵۴۲

میکین

مَشْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ سے مراد

۶۲۵

مسکین کی خبر گیری کے بغیر قومی جنگوں میں کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔

۵۶۹

جماعت احمدیہ کی طرف سے مسکین کی خبر گیری کا انتظام

۵۶۹

مسلمان

پچھتے مسلمان کی صفات

۱۰۵

پچھتے مسلمان کے اوصاف

۴۶۵

ایک شالی مسلمان کے اخلاق

۴۶۸

شالی مکران

۱۰۸

اتباع رسول میں انتہاء

۱۰۴

دورِ اول کے مسلمانوں کی قومی خوبیاں

۹۵

دورِ اول میں مہابت کی روح

گذشتہ دور کے مسلمان امراء اپنے اموال

۴۶۹

کو الٰہی امانت سمجھتے تھے۔

مسلمان خواتین کی جرأت اور بہادری

۵۳، ۵۲

کے نمونے

مسلمانوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کے مقابل

۱۱۰

پر وطن کی حقیقت

۲۷

مسلمانوں کے ذریعہ علوم کی ترویج

دنیا کے کنازوں تک علم کی اشاعت
مسلمان الہامی کتاب کا احترام کرنے میں
تمام مذاہب کے پیروکاروں سے منفرد

۱۷۴، ۱۷۱

ہیں۔

نیچ اوج کے دور کے صوفیاء

۳۱۵

غلبہ

جنگِ احزاب تک مسلمانوں کی کمزور حالت

۴۵۶

دنیا میں معزز و مکرم ہونے کی خبر

۴۷۱

مسلمانوں کیلئے آسمانی علوم کے حصول میں آسانی

۴۸۰

دنوی اجر بغیر حساب ملنا

۱۹۲

ابتدائی شاندار فتوحات

۴۸

قریباً سات صدیاں دنیا پر غالب رہے

۳۴

ایشیا اور شمالی افریقہ پر مسلمانوں کا غلبہ

۳۷

سین اور ہندوستان پر مسلمانوں کا بے

۳۰، ۲۹

عرصہ تک غلبہ

یروشلم کے عیسائیوں کا مسلمانوں کی واپسی

۴۷۲

کے لیے دعائیں کرنا

۱۰۳

غالب آنے کا راز

مسلمانوں کے متعلق اخبار

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع

۱۹۹

ترک کئے جانے کی خبر

۱۹۹

آخری زمانہ میں قرآن کریم کے الفاظ تو

۱۹۹

یاد رکھیں گے لیکن اسکی روح کو بحال

۲۳۰

جائیں گے۔

۲۳۰

ایک ہزار سال بعد مسلمانوں کے تنزل کی خبر

۳۷

تشریح

۲۷۰ سال تک مسلمانوں میں اختلاف نمایاں

نہیں تھا۔

تین سو سال کے بعد طو کیت کا دور

موجودہ مسلمانوں کی تین صفات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع

کو اس زمانہ میں ترک کرنا

صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی اہمیت

کام ہو جانا

اپنی قومی روایات کو بھلانے کے نتیجہ

میں زوال

مغربیت زدگی

اسلاف پر الزام تراشیاں

اودھ کے مسلمانوں کا انگریز کے بکوں میں

سو دیکھنے اپنی دولت جمع کرنا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے

پہلے قومی سطح پر روحانی حالت

اہل حدیث اور اہل سنت کا اسلام کی حقیقی

روح سے انحراف

مسلمانوں کے لیے ہدایات

مسلمانوں کو اپنی سرحدیں مضبوط بنانے

کا حکم

مسلمانوں کی ترقی کبھی بھی دنیوی ذرائع سے

نہیں ہوگی۔

مسلمان خواتین کے بلند دینی معیار کی طرف اشارہ

مسیح اور مہدی کی ضرورت

مسیح موعود (نیز دیکھئے مرزا غلام احمد)

اسلام اور قرآن کریم کی اشاعت کیلئے

آخری زمانہ میں بعثت کی خبر

قرآن کریم میں مسیح موعود کی بعثت کی خبر ۲۵۹، ۳۳۸

سورۃ البروج میں مسیحیت موعودہ کی طرف

اشارہ ہے۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ

میں مسیح اور مہدی ظاہر ہوں گے۔

مقام مسیح موعود اور اس کی دو حیثیتیں

دو موعود وجودوں کا ایک منظر

مسیح موعود کے ساتھ تسبیح کا خاص تعلق ہے

اصحاب الاعدو کے واقعہ میں مسیح موعود

کے زمانہ میں جانی قربانیاں پیش کرنے

کی طرف اشارہ ہے۔

فوتحات مہدویت سے تعلق رکھتی ہیں

مصلح موعود

۱۸۸۶ء کی چنگوٹی مصلح موعود کا بمصادق

مشاورت

سچا مشورہ جس میں خوشاہ اور منافقت اور

خود غرضی شامل نہ ہو۔

معاشرہ

چار معاشرتی برائیاں جو قوم کو تباہ کر دیتی ہیں

معجزہ

معجزہ شتی قمر اور اس کی تعبیر

قرآن کریم کے ادا و نواہی پر عمل ۱۷۵

مومن اپنے اعمال کی حد بندی اور حلال

و حرام میں امتیاز کرتا ہے۔ ۵۰

اپنے کام کو غم سے شروع کرتا ہے اور

خوشی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ۳۴۰

ہر وقت خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کی

تاکید ۴۴

خدا کی پیشگوئی کے ماتحت انیوالے ابتلاء

میں مومن کیلئے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ۱۹۶

مومنوں کے متعلق ملائکہ کی دُعا ۲۲۱

مومن اسی دنیا میں جنت میں نظر آتا ہے ۲۶۸

مومنوں کا حساب سرسری ہوگا۔ ۱۹۲

مومنوں کے فوت شدہ بچوں کا جنت

میں مقام ۲۲۱، ۲۱۵

مہدی ۳۵۷

سورۃ الطلاق میں مددِ نبیٰ مبشرہ کی

پیشگوئی ہے۔ ۴۸۲

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امتِ محمدیہ

میں مسیح اور مہدی ظاہر ہونگے۔ ۱۹۰

مسیح اور مہدی کی ضرورت ۲۴۴

امام مہدی کے لیے رمضان میں سورج

اور چاند گرہن کی پیشگوئی ۱۹۹، ۱۹۲

مہدی اور مسیح کا منظر ایک ہی وجود ہے۔ ۵۲۸

مسیح موعود علیہ السلام نے کھاہے کہ میرا دار

مہدی کے نام پر ہے۔ ۲۷۵

حجرتِ مدینہ ایک معجزہ کے ظہور کا موجب

ہوئی۔ ۵۱۳، ۵۱۱

موسیٰ علیہ السلام کے نو معجزات میں سے

آیتِ کبریٰ سے مراد معجزہ عصا ۱۱۹

معراج

شہ نبوی میں ہوا ہے۔ ۲۱۸

ملائکہ

دُنيا پر ملائکہ کی حکومت ۹۶

ہر جیب کا ایک مُستَب فرشتہ ہوتا ہے۔ ۹۴

ملائکہ کو ہبوطِ جسمانی کی ضرورت نہیں۔ ۹۳

آنحضرت کی بعثت کے بعد ملائکہ کی کارگزاری ۹۴

مومنوں کے لیے دُعا ۲۲۱

ملائکہ کو بعض خدائی صفات میں شریک قرار

دینا شرک ہے۔ ۹۳

ملوکیت

مسلمانوں میں تین سو سال بعد ملوکیت کا دور ۳۷

موت

خدا تعالیٰ نے موت کو اپنے احسان کے طور

پر پیش کیا ہے۔ ۱۷۹

موعودِ کل ادیان

موعودِ کل ادیان سے انسانی ترقی کا آخری

مقام والبتہ ہے۔ ۱۸۲

مومن

ایمان کی سچی علامت ۵۴۳

مثالی مومن کے اخلاق ۴۶۵

مدی کے ہاتھ پر ہی اسلام کی فتح اس کا
فیلہ اور اس کی شریعت کا قیام مقدر ہے۔

۳۷۶

محمان نوازی

اکرام ضیف

۱۵۹

اکرام ضیف کا حکم

۱۶۰

آنحضرتؐ نے اکرام ضیف کے حکم کو

۱۶۲

نظر انداز نہیں فرمایا۔

ن

نباتات

نباتاتی دنیا پر غور کی دعوت

۱۸۳

نبی اور نبوت

نبی کے نفوی معنی

۴

کیا نبی کے لیے شریعتِ جدیدہ یا احکام

۱۷۰

جدیدہ یا صحیفہ لازم ضروری ہے؟

ابراہیم علیہ السلام حامل شریعتِ جدیدہ نہیں

۱۷۰

تھے بلکہ آپؐ نوحؑ کے تابع تھے۔

۱۷۰

شرعی نبی قتل نہیں ہوتا۔

۱۷۰

سلسلہ کا پہلا اور آخری نبی کبھی قتل نہیں

۱۷۰

ہوتا۔ (مسیح موعود)

۱۷۰

ہر نبیؐ شاہد بھی ہوتا ہے اور شہود بھی۔

۱۷۰

انبیاء کے مقابلہ میں فلاسفوں کے اخلاق

۱۷۰

بالکل ہیچ ہوتے ہیں۔

۱۷۰

نبی کی بعثت کے بغیر عذاب نازل نہیں ہوتا

۱۷۰

ہر نبی سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا حامل
ہوتا ہے۔

۱۷۰

انبیاء پر بالعموم ادنیٰ اور غریب طبقہ

۱۷۵

ایمان لاتا ہے۔

۱۷۵

انبیاء کی جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا

۱۷۵

یا گل۔ تاہم عقل بڑھوں اور بچوں کی

۱۷۵

طرف قیامت کے دن نبی کی بعثت

۱۷۵

اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے لیے بڑی غیرت

۱۷۵

رکھتا ہے۔

۱۷۵

جس مقام پر خدا تعالیٰ کی رحمت کا کوئی

۱۷۵

نشان نازل ہوا ہو انبیاء اس کا بہت

۱۷۵

ادب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب

۱۷۵

سے بہت ڈرتے ہیں۔

۱۷۵

نبی کے فرمودات سننے کے آداب

۱۷۵

نبی کی بعثت سے پہلے قوموں کی حالت

۱۷۵

نبی کا زمانہ ہی حقیقی زندگی کا زمانہ ہوتا ہے

۱۷۵

نبی کی بعثت اور اس کے دشمنوں کی تباہی

۱۷۵

بھی قیامت ہے۔

۱۷۵

انبیاء کے زمانہ میں قومی محاسبہ ہوتا ہے

۱۷۵

ساری دنیا کے لیے نبی ہونا اور ہمیشہ

۱۷۵

کے لیے نبی ہونا صرف آنحضرتؐ صلی اللہ

۱۷۵

علیہ وسلم سے مخصوص ہے۔

۱۷۵

تمام انبیاء میں آنحضرتؐ کو امتیازی نوعیت

۱۷۵

کا فیلہ عطا کیا گیا۔

۱۷۵

قرآن کریم تمام انبیاء کے صحیفوں کا مجموعہ ہے

۱۷۵

پہلے انبیاء پر قول فصل کیوں نازل نہیں کیا گیا۔

۳۸۸

ضرورت بعثت

انبیاء کی بعثت کی ضرورت

۱۳۰

غرض بعثت

برہنہ کا مقدم کام۔ خدا تعالیٰ پر ایمان پیدا

کرنے کے بعد قیامت پر ایمان پیدا کرنا ہوتا ہے۔

۱۲۱

انبیاء کے ذریعہ نشاۃِ روحانیہ

۱۲۴۰۱۲۵

انبیاء کے ذریعہ انسانی معاشرہ میں اخلاقی

۱۳۰

اور روحانی انقلاب

جب تک نبی کا ظہور نہ ہو انسانوں کی

۱۳۱

قابلیتیں مخفی رہتی ہیں۔

انبیاء نے ناممکن حالات میں احیاء کر کے

۱۲۵

آخری زندگی کا ثبوت دیا ہے۔

برہنہ کے زمانہ اور حالات کے مناسب

۲۴۴

تعلیم کا دیاجانا۔

انبیاء کی زندگی میں مومنوں کا اخلاص

۲۳

معیار و علامات صداقت

۲۳۷، ۲۳۹

سچے مدعی کو پہچاننے کے اصول

صدق اور کذب مدعی نبوت کا۔ - الامتیاز

۲۴۰، ۲۳۸، ۲۷۸

برہنہ نے ناممکن حالات میں غلبہ حاصل

۱۲۲

کیا ہے۔

۲۳۹

سچے مدعی کی جماعت کے اوصاف

۲۰۹

سچے نبی کی اُمت کی INTRINSIC VALUE

انبیاء کو ان کی بعثت سے پہلے انسان

۱۰۸

قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

مخالفت صرف سچے مدعی کی ہوتی ہے۔ ۵۹۳۰۹

مجھوٹا مدعی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آجاتا ہے ۷۹

انبیاء کی مخالفت

مخالفت کی بنیادی وجہ

۵

سب سے بڑا جرم نبی کو قتل کرنا ہے (ردش) ۵۴۶

نبی کے انکار کا جرم سب نیکیوں کے انکار

۲۸۰

کا موجب ہوتا ہے۔

۲۴۵

پہلے انبیاء کی تنقیص خلاف عقل ہے۔

۲۳۷

انبیاء کے منکرین کی شقاوت

۲۹۷

انبیاء اور ان کے مخالفین کا انجام

نبوت اور پیشگوئیاں

نبی کی اصل پیشگوئی یہ ہوتی ہے کہ میں

۱۴۱

کامیاب ہوں گا اور دنیا میرے مقابلہ میں

۱۴۱

ناکام ہوں۔

انبیاء کی بعض پیشگوئیوں کو عند قرار دیا

۳۰

جاتا ہے۔

نبی کبھی تنزیل کے زمانہ کی خبر دینے پر

استغناء نہیں کرتا بلکہ وہ ساتھ ہی نئے

۱۹۵

دور کی بشارت بھی دیتا ہے۔

اُمت محمدیہ میں نبوت

۳۷۵

اُمت محمدیہ میں تابع نبی کی حیثیت

اسلام میں فتنائی الرسول کا درجہ پا کر ہی نبوت

۵۲۸

کا مقام حاصل ہوگا۔

قرآن کریم کی منوی حفاظت کے لیے اُمت

محمدیہ میں نبی کی بعثت

ایسے نبی ہمیشہ آتے رہیں گے جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور آپ کے
غلاموں میں سے ہوں گے۔

آخری زمانہ میں ایک نبی کی بعثت اور
اس کے انکار کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کا
غضب بھڑکنے کی خبر

نجات

قرآن و حدیث کی رو سے کوئی انسان نجات
سے دائمی طور پر محروم نہیں رہ سکتا۔

آخر کار ہر انسان نجات پا جائیگا۔
مضنی نیکی کے نتیجہ میں نجات

مشرکین کے بچوں کی نجات کا مسئلہ
عیسائیت کا غیر طبعی نظریہ نجات

نسیان

نسیان کی دو اقسام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسیان کی حکمت

نشان

فتح و نصرت کے نشانات کا فائدہ

نصیحت

نصیحت ضرور دل پر اثر کرتی ہے۔

نظام شمسی

نظام شمسی کے بغیر زمین کا قیام ناممکن ہے

ۛ

نظام عالم

نظام عالم روحانی

نفاق

مذہب میں جبر نفاق پیدا کرتا ہے۔
معرض مناقضین میں وہ نقائص خود
پائے جاتے ہیں جن پر وہ اعتراض
کرتے ہیں۔

نفس

نفس مطمئنہ

نماز نیز دیکھئے عبادت

نماز کی حقیقت

کچھ دن باقاعدگی اور التزام سے نمازیں
پڑھنے سے نماز کی عادت پڑ جاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں
عموماً سورۃ الاعلیٰ - سورۃ الغاشیہ اور سورۃ

الفجر پڑھا کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی
نمازوں میں اکثر سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ

پڑھا کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ

بن جبل کو فرض نمازوں میں لمبی سورتیں

پڑھنے سے منع فرمانا۔

نیکی

نیکیوں کی رغبت اس وقت تک نہیں

ہوتی جب تک نماز سامنے موجود نہ ہو۔

نیند

انسانی زندگی میں نیند کی اہمیت

۱۶

قوموں میں نیند اور بیداری کے ادوار

۱۵

و

والدین

ناقص ربو بیت اولاد

۳۹۱

وحی نیز دیکھئے الہام

وحی الہی کے نزول کی ضرورت

۴۰۱

کامل کتاب کے بعد وحی والہام کی ضرورت

۴۰۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء

روایہ صالحہ سے ہوئی۔

۴۱۴

وحی کی مثال صَلَٰلَةُ الْخُبْرِ سے

۴۸۱

مربوط اور مسلسل کلام الہی

۴۸۱

وطن

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ (مدریض)

۱۱۰

اسلام میں خدا تعالیٰ کے مقابلہ پر وطن

کی حقیقت

۱۱۰

وطن سے زیادہ قیمتی چیز صداقت ہے۔

۱۰۹

وطن کو چھوڑنا بھی قومی ترقی کا ایک ذریعہ

ہوتا ہے۔

۱۱۰

وید

ہندو محققین کی طرف سے ویدوں کا

تفصیلی تجزیہ

۲۲۷

محرّف و مبدّل اور غیر محفوظ ہونے کا ثبوت

۴۱۸

دنیا میں وید پر عمل کرنے والے کس نظر
نہیں آتے۔

۱۷۱

۵

ہجرت

ہجرت اولیٰ اور ہجرت ثانیہ کی پیشگوئیاں

۴۸

آنحضرت کی ہجرت کی طرف ایک مخفی اشارہ

۲۲

ہجرت حبشہ شہ نبوی کے نصف میں ہوئی

۴۶

صحابہ کی دو ہجرتیں

۱۱۰

اصحاب البحرین

۴۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت

۵۱۱

حضرت ابو بکرؓ کا ارادہ ہجرت

۴۵

آنحضرت اور آپ کے صحابہ کی ہجرت مدینہ

۴۷

ہجرت کے موقع پر حضرت علیؓ کا آنحضرت کے

۴۷

بستر پر لیٹ کر اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالنا

۴۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف

۴۷

ہجرت اسلام کیلئے طلوع فجر ثبات ہوئی۔

۵۰۸

پیشگوئیوں کے مطابق لوگوں کا ہجرت کر کے

۵۰۸

قادیان میں آباد ہونا۔

۵۳۲

ہلاکت

ہلاکت سے بچنے کے تین ذرائع

۶۱۸

ہندو مذہب

ناقابل عمل غیر فطری تعلیم

۴۰۸

ہندو وید کو ہمیشہ کے لیے مانتے ہیں مگر

۴۰۸

ساری دنیا کے لیے نہیں مانتے۔

۵۲۲

شور و گریہ میں تو ان کے کانوں میں
سیسہ گھسلا کر ڈالنے کی تعلیم

۵۲۱

ی

یتیم

یتامیٰ اور مساکین کی خبر گیری ۵۶۴، ۵۶۵

۵۶۸

یتامیٰ کو کس طرح پالنا چاہیے۔

۶۲۴

يَتِيْمًا ذَا مَعْرَبَةٍ

یتامیٰ کی خبر گیری نہ کرنے کے قوی تنازع ۵۶۶

یوم الفرقان

۵۲۹

تاریخ احمدیت میں یوم الفرقان

۲۹۲

یوم الفصل

۲۹

یوم الفصل کی حقیقت

صلح حدیبیہ نے یوم الفصل کی بنیاد رکھی ۳۲

یوم موعود

اس سے مراد تیرہویں صدی جس میں احیاء

۵۲۵

اسلام کے لیے ایک موعود مبعوث ہوگا۔

۲۵۱

مسیح موعود کی بعثت کا زمانہ

۳۵۷

یوم موعود کے مختلف مظاہر

۵۲۹، ۳۶۱، ۳۵

یہودیت

بخت نصر کے دربار میں یہودی کی شکایت اور

۳۶۰

بخت نصر کا انہیں آگ میں جھونکنا

بخت نصر کے ذریعہ فلسطین سے جلا وطنی اور

۴۱۷

پھر سائرس کی مدد سے واپس آنا

بابل کی اسیری کے زمانہ میں حضرت عزیر

نے ضائع شدہ تورات کو اپنی یادداشت

۴۱۶

سے مرتب کیا۔

حضرت موسیٰ کی طرف منسوب باتیں بہت

۱۷۳

بعد میں لکھی گئیں۔

یہودی معاشرہ غلط رسوم و رواج اور

۶۲۳

استحصالی نظام کا شکار تھا۔

یہودینہ مشرکین کو بی موعود کے عنقریب

۵۰۷

ظہور کے متعلق بتاتے رہتے تھے۔

پہلے مانتے تھے کہ ایک اور شریعت آنے

۵۲۲

والی ہے۔

۴۰

تعلیم میں میاں رومی کا فقدان

اکثر یہود قیامت کے عقیدہ کو درست

۲۶۶

نہیں مانتے۔

بائبل میں یہودی قوم کو ابن اللہ قرار

۲۶۱

دیا گیا ہے۔

۲۸۹

مسلمانوں سے تسخر

۹۷

عبداللہ بن سلام کا قبول اسلام

۴۸

مسلمانوں کے یہود سے معاہدات

اسماء

جلد، شتم

۲۹۹، ۳۲۳، ۳۸۵، ۴۳۰، ۴۹۴
 ۳۹۵، ۴۹۶، ۴۹۸، ۵۸۳، ۵۹۹، ۶۰۸
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پچیس سو
 سال پہلے ہوئے ہیں ۵۸۷
 عربوں کی تاریخ آپ کے زمانہ سے محفوظ
 ہے ۴۷۵
 خدا تعالیٰ پر توکل و عظیم الشان قربانی ۴۹۲
 آپ حامل شریعت جدیدہ نہیں تھے بلکہ
 دورہ کے تابع تھے ۴۴۰، ۴۴۰
 آپ کے صحف میں نور اور بعض دوسرے
 انبیاء کے صحیفے جمع تھے ۱۷۰
 آپ کے صحف میں ایک کامل شریعت
 کی خبر ۴۳۹
 آنحضرت کا معراج میں دیکھنا کہ آپ جنت
 میں بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں ۲۱۸، ۲۱۷
 خانہ کعبہ کا آپ سے تعلق ۶۰۰، ۵۹۹
 مکہ میں خانہ کعبہ کی بنیادیں استوار فرمانا ۵۸۲
 حضرت اسماعیل اور اُن کی ذیت کیلئے آپ کی
 دعا ۶۰۲، ۵۹۱

آ

آنحضرت پادری عبد اللہ
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مطالبہ کردہ
 قسم کھائے کہ اس پر آپ کی پیشگوئی کی
 نسبت طاری نہیں ہونی ۸۲
 آدم علیہ السلام ۱۵، ۱۶، ۳۳، ۵۳، ۶۱۱
 شیطان کا بہکانا ۴۲۹
 نسیان اور عدم عزم ۴۲۹
 آپ کے زمانہ میں چوری کا تصور موجود نہیں تھا ۴۹۲
 آپ کے وقت میں کامل شریعت نازل
 نہ کرنے کی وجہ ۴۰۶
 آخری زمانہ میں ایک نئے روحانی آدم
 کی بعثت اور فرشتوں کا احکام الہی کی
 بجا آوری کے لئے کربستہ ہونا ۴۳۲
 اَلوکی صاحب روح المعانی ۲۱۳، ۳۴۵
 ابراہیم علیہ السلام
 ۶، ۷، ۸، ۸۰، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۹۷

۱۲۸	ابن جہزی
	ابن حیان مصنف جرحیط
۲۵۵	نیز دیکھئے ابو حیان
۲۷۲	ابن خالویہ
۲۵۸	ابن عثیم
	ابن الدغنه
۲۵	حضرت ابوبکرؓ کا ضامن بننا
	ابن زبیر رضی اللہ عنہ
۵۷۷، ۴۷۹، ۳۸۵	نیز دیکھئے عبداللہ بن زبیرؓ
۳۲۳، ۳۹، ۵	ابن زید
۳۲۲	ابن صلح
	ابن عباس
	نیز دیکھئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
۲۹۰، ۲۵۸، ۸۷، ۸۶، ۷۱، ۳۸، ۳۳	
۳۷۲، ۳۲۵، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۱۰	
۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۶، ۲۷۹، ۳۸۵	
۷۱۹، ۵۹۸، ۵۷۷، ۵۱۹، ۴۹۱	
	مشرکین کے بچوں کی نجات کے متعلق
۲۱۵، ۲۱۴	آپ کا عقیدہ
۳۱۸	آپ کا فرمانا لطفال انشیرکین فی الجنتۃ
۱۳۹	ابن عبد البر
	ابن عمر رضی اللہ عنہ
۳۳۳، ۱۸۹	نیز دیکھئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
۲۸۹، ۲۸۷، ۵۸	ابن کثیر
۸۵	ابن کیسان

۴۴۰	رسول کریمؐ کی بعثت کے متعلق آپؐ کی دعا
۵۹۲	آپؐ کی دعا کی قبولیت
	آپؐ کے ذریعہ آنحضرتؐ کی بعثت کی خبر
۵۰۰	ایک ذرہ بہت نشان ہے
	ابراہیمؑ ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
	آپؐ کی وفات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۵۶۳	کامبر
۴۸۸	ابراہیمؑ الاصبہانی
۴۵۲	ابراہیمؑ سیالکوٹی مولوی
۲۰۱	ابراہیمؑ نشن
	ابراہیمؑ
	جشنہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر
۵۹۷، ۵۹۱	
۵۹۱	خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی غرض سے آنا
۵۸۲	مکہ پر حملہ کرنے کے نتیجے میں غیر تہاک انجام
	ابن ابی حاتم
۴۸۹، ۴۸۸، ۲۵۸، ۲۱۸، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳	
۳۳۳	ابن ابی ذئب
۴۸۹	ابن ابی حیح
	ابن اسحاق
	ابن ام کلثوم رضی اللہ عنہ
	دیکھئے عبداللہ بن ام کلثوم
۲۱۷	ابن تیمیہ امام رحمۃ اللہ علیہ
	ابن جریر
۵۱۹، ۴۸۹، ۴۸۸، ۳۵، ۳۴	

۲۶۸ مثالی حکمران

۲۶۹ غارِ ثور میں آنحضرتؐ کے ساتھی

غارِ ثور میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا

آپؐ کو تسلی دینا ۵۴۱، ۵۳۶، ۵۴۸

خلافت

خیفہ منتخب ہونے پر آپؐ کے والد کی

حیرت و استعجاب ۳۱، ۳۱۱، ۳۱۷

خلافت پر متمکن ہونے کے بعد سرکاری

مشاہرہ لینے میں پچکھاٹ ۴۶۸

مانعین زکوٰۃ کے خلاف استقامت ۱۰۹

فرائض منصبی کی پوری تندہی سے ادائیگی ۳۱۳

مسح موعود علیہ السلام کی آپؐ سے مشابہت ۵۲۷

ابو جعفر بن جریر ۴۸۷، ۴۷۳

ابو جندل بن سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ

صلح حدیبیہ کے موقع پر قبولِ اسلام کا اعلان ۴۵۰

ابو جہل (ابو الحکم)

۴۵۱، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶

پہلے ابو الحکم کہلاتا تھا ۱۸۹

آنحضرتؐ کا تبلیغ فرمانا ۱۵۶

جنگ بدر میں شرکت کا موجب ۱۱۷

ابو جہل کی ایک تدبیر سے جی بدر کی جنگ

شروع ہوئی ۹۹

دونوں تجربہ کار انصاری بچوں کے ہاتھوں

قتل ہونا ۴۵۱، ۱۰۰

ذلت آمیز انجام ۴۵۹، ۱۰۱

۳۵۵۰۹۰۰۸۶ ابن مروویہ

ابن مسعود رضی اللہ عنہ

نیز دیکھئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ۶۱۹، ۲۱۵

۲۳۳ ابوالاسود رضی اللہ عنہ

۲۳۳ ابوالیوب رضی اللہ عنہ

۱۰۰۳ ابوالہقاء

ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ

۳۱۳، ۲۵۹، ۲۰۱، ۱۸۹

واقعات

مکہ سے ہجرت کا ارادہ اور ابن الدغنے کا ضامن

۴۵ بننا

۴۶ ابن الدغنے کی ضمانت کو واپس فرمانا

۴۸۸ عبداللہ بن زبیر آپؐ کے نوٹ سے تھے

مقام

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے فدائیت

کا تعلق ۵۱۲

متابعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال ۱۰۸

قرآن شریف پڑھتے ہوئے آپؐ پر بہت

رفت کاری ہوتی تھی۔ كَانَ رَجُلًا بَخَّاءً ۴۵

آپؐ کی کمادت سے لوگوں کا متاثر ہونا ۴۶

ابلی کہ ابوبکرؓ کی قابلیت کے قائل تھے ۱۳۶

اپنے بیٹے عبدالرحمن کو انتہائی ایمان افروز

جواب دینا کہ اگر میں تمہیں جنگ بدر میں

دیکھ لیتا تو ضرور قتل کرتا ۹۹

علی دنیاوی مقام کا حصول ۴۵۹، ۶۵

۸۶	ابوصالح	ابو حیان مصنف بحر محیط	۵۸۳، ۳۸۵، ۳۷۳، ۳۶۸
۳۶	ابوطیحمہ انصاری رضی اللہ عنہ	سورتوں کے باہمی تعلق کے متعلق آپ کی	
۳۸۷	ابوطبیان	باریک بینی بہت قابلِ قدر اور قابلِ ستائش	
۳۸۹	ابوالعالیہ	ہے (صلح موعود) ۳۸۱	
۳۸۹	ابوعبد اللہ	ابوداؤد صاحب سنن	۲۲۳
۳۸۱، ۲۹۰، ۳۸۱، ۱۸۵	ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ	ابوزعفراری رضی اللہ عنہ	۹۵
۵۴	جنگ یروک میں مسلمانوں کے کمانڈر انچیف	ابورافع (سلام بن ابی المظین)	
۳۷۳	ابوعمر	مدینہ کا یہودی سردار جس کے قتل کا کام	
۵۹۹	ابوعمران الحوفی	خزرج کے سپہرؤ کیا گیا تھا	۹۵
۳۷۲	ابوالفضل	ابوروق	۸۶
۱۷۶	ابوفکیہ رضی اللہ عنہ	ابوزید	۳۰۴
۱۰۸	ابوقحافہ رضی اللہ عنہ والد ماجد حضرت ابوبکرؓ	ابوسفیان رضی اللہ عنہ	
	حضرت ابوبکرؓ کے خلیفہ منتخب ہونے پر	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ کے قتل	
۳۵۹، ۳۱۳، ۱۷۷، ۶۵	استعجاب	سے نجات پانے کیلئے دعا کی درخواست کرنا ۳۳۴	
	ابولہب رئیس مکہ	قیصر روم کا آپؐ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ	
	باوجود حجاب ہونے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	وسلم کے حالات معلوم کرنا ۴۰۶، ۳۳۴	
	کی بیٹیوں کو طلاق دلوانے کے لئے اپنے	فتح مکہ سے پہلے اہل مکہ اس امید میں تھے	
۵۸۸	بیٹیوں کو مجبور کرنا	کہ ابوسفیان مسلمانوں سے معاہدہ کر کے اس	
۳۵	ابوسلم ابن العلماء	کا پیغام لا رہا ہوگا	۵۹۸
۳۰۴	ابومعاذ النخوی	فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کے لئے مسلمانوں	
۱۳۶، ۹۵	ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ	سے مراعات لے کر آتا	۵۹۸
	ابوسہریرہ رضی اللہ عنہ	جنگ یروک میں آپؐ کی بیوی کی شجاعت ۵۳	
۳۸۱، ۳۳۳، ۳۰۵، ۳۰۴، ۲۲۱	آنحضرتؐ سے عشق کا تعلق	ابوسلمہ بن عبد الرحمن	۳۹۰
۳۹		ابوالشیخ	۳۷۳

۳۳۷	اسماعیل شہید سید رحمۃ اللہ علیہ آپ تحت تھے غفلوں پر	۶۱۲	ہر حال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو نہ چھوڑنا
۵۴	اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اپنے خاوند زبیر کے ساتھ جنبِ یرموک میں پہرہ دینا	۶۱۳	بَيْعُ بَيْتِ الْبُحْهَرِ بَيْعَةٌ ابو بکر بنی اخطب
۹۵	اشعر (بہن کا ایک قبیلہ) اشوک	۱۹۴	رسول اللہ کے زمانہ کا ایک یہودی عالم آنحضرت سے مقطعاتِ قرآنی کے بارے میں استفسار
۵۳۶	اشوک کے شہر ٹیکسلا کے آثارِ قدیمہ اصحاب الاخدود	۵۱۹	أَبِي ابْنِ كَعْبٍ رضی اللہ عنہ احمد بن حنبل۔ امام رحمۃ اللہ علیہ
۳۵۹	سابق مفسرین کی رائے اور اس کا رد اس واقعہ میں مسیح موعود کے زمانہ میں جانی قرآنیوں کی طرف اشارہ ہے	۴۸۵	۴۸۹، ۴۸۷، ۴۲۲، ۴۱۵ احمد بریلوی۔ سید رحمۃ اللہ علیہ
۳۶۲	اصمعی	۳۳۷	آپ غفلوں پر حجت تھے
۳۴۳	اقبال۔ سر محمد۔ علامہ	۴۱۸، ۴۱۷	احمد سرہندی۔ سید رحمۃ اللہ علیہ
۶۲۳	اُمّ البشر رضی اللہ عنہا	۴۳۱	اولادِ المشرکین کے متعلق آپ کی رائے
۳۱۰	اُمّ طہر مرحومہ حرمِ حضرت صلح موعودہ	۲۹۰، ۸۶، ۸۵	انقشِ نحوی
۵۶۸	یتانی کی پرورش		اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ
۵۸۸	اُمّ کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُمّ ہانی رضی اللہ عنہا		حضرت ابو بکرؓ کا باوجود خطرات کے آپ کے لشکر کو روانہ فرمانا
۴۵	اُمّ کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُمّ ہانی رضی اللہ عنہا	۱۰۹	اسد اللہ خان غالب
۱۴۸	اُمّ کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُمّ ہانی رضی اللہ عنہا	۵۹	نیز دیکھئے غالب
۱۵۶	اُمّ کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُمّ ہانی رضی اللہ عنہا	۶۰۸، ۵۸۳	اسماعیل علیہ السلام
۳۷۲	انس بن مالک رضی اللہ عنہ	۶۰۰، ۵۹۹، ۵۹۱	خانہ کعبہ کا آپ سے تعلق
		۶۰۳	خدا تعالیٰ کی خاطر عظیم قربانی
		۶۰۳	حضرت ابراہیمؑ کی آپ کے لئے اور آپ ذریعہ کے لئے دعائیں

روایا و کثوف

- ۲۵ آپ کی ایک روایا
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فناء فی الرسول
ہونے کے متعلق آپ کی ایک روایا ۵۲۷
ایک روایا میں دیکھنا کہ آپ اس مکان میں
ٹھہرے ہیں جس میں موسیٰ نے پناہ لی تھی ۵۳۷
اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام اور القاء
کے ذریعہ قرآنی علوم و معارف سکھائے
جانے کا ذکر ۳۸۳
۱۶ جنوری ۱۹۳۵ء کی نماز عصر کے آخری
سجدہ میں آپ پر سورۃ فجر کے معارف کا کشش
۵۰۱۳۸۵
مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یورپ کے
تنزل کا وقت آ رہا ہے ۲۷۰
قرآن کریم سے تعلق
علوم قرآنی کے سکھائے جانے پر اللہ تعالیٰ
کا شکر ۳۸۳
۱۹۳۳ء میں ڈبوزی میں درس قرآن ۳۸۴
آپ کے نزدیک قرآن کریم کی سب قسمیں
ایسے علوم سے تعلق رکھتی ہیں جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور قبضہ سے بالاتر تھے ۸۲
۲۵ء میں انگلستان کا سفر اور قرآن کریم
کی حفاظت کے متعلق گفتگو ۳۳۴
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غیرت ۲۴۸

۲۰۲ اورنگ زیب عالمگیر
برکت کے لئے روزانہ قرآن کریم کی کتابت
کیا کرتے تھے

۴۲۵
۹۷ اوس مدینہ کا انصاری قبیلہ
اسلام سے پہلے قبیلہ خزرج سے شدید
رقابت ۹۸
خزرج کے مقابل پر نیکیوں میں مسابقت
کی روح ۹۵
ایڈرامی ٹائی
قدیم یونانی جغرافیہ نویسوں کے ہاں عوارم

۵۲۷ کانام
۲۰۵ ایڈیس

ب

۵۳۲ باب - علی محمد - بانی بابیت
۵۳۱ وقت سے پہلے دعویٰ
بخاری - امام دیکھئے محمد اسماعیل
۵۱۹ بخت نصر
۳۲۰۱۳۵۹

۲۲۴ بخت نصر کی لاٹبریری
۴۱۷ فلسطین پر قبضہ اور یہود کو جلا وطن کرنا
۴۱۶ بیت المقدس اور مقدس کتابوں کو تباہ کرنا
۲۸۵ نراء ابن عازب رضی اللہ عنہ
۳۵ برزاز

بشیر الدین محمود احمد مرزا
المصلح الموعود رضی اللہ عنہ
۱۸۸۶ء کی پیشگوئی "مصلح موعود" کے مصداق ہونیکا
دعویٰ ۱۹۴

مخالفین کا جانتے بوجھے آپ پر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کا الزام لگانا ۳۶۵
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں ایک
بیان کی وضاحت ۱۶۴
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مفسرین کے اس
الزام کا رد فرمانا کہ آپ نے عبداللہ بن اُمّ
کلتوم کی مجلس میں آمد کو ناپسند فرمایا تھا
جس پر خدائے آپ کو توہین کی ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹
مذہبی گفتگو

پادری وڈر پرنسپل مشنری کانج لاہور سے

مذہبی گفتگو ۳۶۴

انگلستان میں ایک دہریہ سے گفتگو ۲۴۸

ایک بہائی عورت سے مذہبی گفتگو ۵۳۴

ذکر الہی کے متعلق جلسہ سالانہ پرتھویور ایک

غیر احمدی صوفی کا تبصرہ ۳۱۵

سلطان محمود غزنوی کا دفاع ۳۰۵

کسی فرد سے محبت کا معیار ۱۶۴

منافقین کا آپ پر اعتراضات کرنا اور

آپ کا جواب ۱۶۳

متفرق

بچپن کا ایک واقعہ ۱۰۶

آپ کے تنہا کے ایک رشتہ دار کا حج

کے موقع پر آپ کے خلاف فتنہ بھڑکانا ۴۵۳

حج کے موقع پر خدائے تعالیٰ کی نصرت کے

مظاہر ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶

فلسطین میں یہائیوں کے مرکز ملک کو دیکھنا ۵۳۲
بہائی میں ہینڈلنگ گارڈز کو دیکھنا ۴۶۴
ایک مخالف احمدیت کے بیٹے کیلئے سفارش ۴۵۲
۱۹۴۲ء کے قحط کا بیان ۴۴۵
ایک عجیب تجربہ ۱۹۶
ایک شرابی کی حالت کا ذکر بیان فرمانا ۵۶
بکر بن عبداللہ المزنی
بکیر بن الاشع
بلال رضی اللہ عنہ ۱۷۶

قبولیت اسلام کے بعد تکلیف برداشت

کرنا ۱۶۶

مدینہ آکر قرآن کریم سکھانا ۳۸

حضرت عمرؓ کا آپؐ کی عزت افزائی فرمانا ۶۶

بلیسکی - پادری ولیم - جی

مصنف تاریخ بائبل ۴۱۷

بنو اُمیہ ۲۳۱

بنو عباس ۲۳۱

بنو عباس کی ترقی کے بعد رسول کے سب

بنو عبد المطلب ۶۵

بنو ہاشم ۵۱۰، ۵۰۹، ۱۴۷، ۶۵

بنی اسرائیل

فرعون سے نجات ۴۹۹

حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کا رویا میں

اپنے آپ کو موسیٰؑ اور اپنی جماعت کو بنی اسرائیل

کے طور پر دیکھنا ۵۴۶

بنی اسماعیل

حضرت موسیٰ کی طرف سے بنی اسماعیل میں

۴۴۰ ایک شری بنی کی بعثت کی خبر

۱۴۸ بنی عامر بن لوطی

۵۳۲ بہاء اللہ بانی بہائیت

مسلمان بہاء اللہ کی مخالفت کیوں نہیں

۵۹۳ کرتے

۵۳۱ وقت سے پہلے دعویٰ

۵۳۲ بہاء اللہ کی دو بیویاں تھیں

پ

پر پتھوی راج

۴۵۷ شہاب الدین غوری سے مقابلہ

پوپ

۲۷۱ عیسائی میں سین کے مسلمان بادشاہ کا انجیل

۵۲۰ کی سلطنت کے خلاف پوپ سے معاہدہ

۲۶۵ پیل اطوس فلسطین کا رومی گورنر

ت

ترک

ترکوں کے حملہ سے اسلام کا تنزل شروع

۱۹۳ ہونے کی پیشگوئی

ابتداء میں ترکوں کی وجہ سے مسلمانوں کو

۳۷ نقصان پہنچا تھا

ترمذی - ابو عیسیٰ

۲۲۳ صاحب جامع الترمذی

۵۱۵ تیس

ط

ٹسڈل پادری

۳۰۱ مصنف مآخذ قرآن

ث

ثمود

۵۳۸ قوم عاد کا ایک قبیلہ تھا

۵۴۳ اس قوم کے نبی صالح تھے

۵۴۳ آثار قدیمہ سے ثمود کے کچھ دستیاب ہونا

ثمود قوم پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بناتی

۵۴۱ تھی

۵۴۱ دار الحکومت حجر کا محل وقوع

۵۴۳ ثمود قوم کا قرآن کریم میں ذکر

۲۹۲ حضرت صالح کی قوم

۳۷۱، ۳۷۰ لشکروں کی بربادی

ثناء اللہ - امرتسری

۱۸۹ مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت

ان کی ساری عزت کا سبب جماعت احمدیہ

۶۱۲ کی مخالفت تھی

ج

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

۳۵۵، ۳۸۹، ۳۸۹

جبرائیل علیہ السلام

انسانی شکل میں متبرش ہو کر آنحضرت سے

۱۹۲ الساعۃ کے متعلق پوچھنا

۸۶ جبرجانی

جرجی زیدان مصری عیسائی مؤرخ

قرآن کریم میں عوارم کے مذکورہ حالات

کی ثقافت کا اعتراف

۵۳۷

جرمن (قوم)

۴۴

جزائریہ بنت وہب اخت عکاشہ

۴۲۲

جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

نجاشی شاہ حبشہ کے سامنے مسلمانوں کی

۴۷

نمائندگی فرما

جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ ۳۷۲، ۳۱۷

آپ کی تصنیف آتقان میں کچھ غلط باتیں

۲۷۴

آگئی ہیں

جلال الدین شمس مروج مبلغ انگلستان

۱۷۱

آپ کی انگلستان کے پادریوں پر گرفت

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

۵۱

اللہ تعالیٰ کی رضا کا جذبہ

۳۴۳

جوہری صاحب البصاح

۲۵۶

جبانگیر مغل شہنشاہ

بیچ

۲۰۲

چرچل سرزنش

ح

حکم

۱۸۹

حریری مشہور عرب ادیب

۵۸۳

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ

۲۵۸، ۲۱۸، ۱۸۹، ۱۸۶، ۶۱، ۳۹، ۳۵

۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹

حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی دوست ۶۲۶

حلیہ سعیدہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ

۲۹۶

کے گھر میں برکات کا نزول

حمزہ رضی اللہ عنہ

۱۷۶

خاندانی مقام

یحییٰ بن اخطب (مدینہ کا ایک سرکردہ یہودی) ۵۱۹

خ

خالہ

حضرت مصلح موعودؑ کے رشتہ کے ماموں

جنہوں نے حضور کے خلاف مکہ مکرمہ میں

اشتعال پھیلایا اور پھر زیرِ احسان ہونے

کا واقعہ ۲۵۴، ۲۵۳

خالد بن معدان

۳۵

خالد بن الولید رضی اللہ عنہ

۵۹۸

مکہ میں فاتحانہ داخلہ

۱۷۶

خباب بن الارت رضی اللہ عنہ

۴۵

کفار کی اذیتوں کا برداشت فرمانا

۶۶

حضرت عمرؓ کا آپؐ کی عزت افزائی فرمانا

۳۱۸

خدیجہ رضی اللہ عنہا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں

۱۴۹

آپؐ کی محبت اور احترام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمانا کلاماً

وَاللّٰهُ لَا يُخْزِيكَ اللّٰهُ..... الخ ۶۱۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقد بن نوفل

کے پاس لے جانا ۵۹۵

اپنے دو شرک بچوں کے انجام کے متعلق

آنحضرت سے دریافت فرمانا ۲۱۶

خروج انصاری قبیلہ ۹۷

اسلام سے قبل اوس سے شدید رقابت

رکھتے تھے ۹۸

اوس کے مقابلہ پر نیکیوں میں مسابقت

کی۔ روح ۹۵

خلیل (امام نحو) ۱۶۸

خساء رضی اللہ عنہا ۲۱۸

خوارج ۴۲۳

د

دانیال ۳۵۹

داؤد علیہ السلام ۵۶۳، ۴۳۷

آپ کو حکمت اور فضل الخطاب عطا کیا گیا ۳۸۶

آپ کا ایک عارفانہ قول ۵۰

داؤد بن ہند بہ ۲۱۵

دوان ۵۱۵

دیانند پنڈت بانی آریہ سماج ۴۰۸

ڈارون DARWIN ۲۲۶

ڈگلس ریطاوی ہند میں ایک نصف مزاج مجتہد

مولوی محمد حسین بنا لوی کا عدالت

میں کرسی مانگنا ۶۰۷

ر

راجا رام۔ پنڈت پروفیسر ڈی اے دی کالج لاہور

دیدوں میں کمی بیشی کا اعتراف ۴۱۹

رازی امام فخر الدین صاحب تفسیر کبیر ۴۸۵، ۱۸۷

راغب اصفہانی صاحب مفردات

۵۵۰، ۴۷۳، ۴۳۶، ۴۱۴، ۱۷۷، ۳۳۰، ۳

آپ کے تفضیل ہونے کا ثبوت ۵۵۱

رام چندر ۱۰۸، ۷۸، ۷

ربیع بن انس ۴۸۹، ۳۵۸، ۸۶

رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ۵۸۸

روز ویلٹ (صدر ولایات متحدہ امریکہ)

۲۳۳، ۲۰۲

ز

زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ۴۸۸، ۳۵۶، ۱۴۶

زینب خاندان سے تعلق رکھتے تھے ۱۶۴

قبول اسلام ۴۴۷

زوجان صحابہ میں سے صرف آپ لکھنا

پڑھنا جانتے تھے ۱۰۸

مکہ میں فاتحانہ داخلہ ۵۹۸

اپنی اہلیہ اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ جنگ

یروشلم میں پہرہ دینا ۵۴

زجاج (امام نحو) ۲۹۰، ۳۸۶، ۳۸۳، ۱۶۸

زرشت علیہ السلام ۷۸، ۷۷، ۷۶

آپ کا مذہب ساری دنیا کیلئے نہیں ہے ۵۲۲

آپ کا کلام مکمل صورت میں محفوظ نہیں ۴۲۰

زنجبیری صاحب کشف

۲۸۹۶، ۲۱۳، ۱۶۵، ۱۳۹، ۱۲۹، ۸۷، ۸۵

۳۷۳، ۳۵۵، ۳۲۸، ۳۲۵

مشرکین کے بچوں کی نجات کے متعلق آپ

کا عقیدہ ۲۱۵، ۲۱۳

زید رضی اللہ عنہ ۱۷۶

زید بن اسلم ۳۸۸

زید بن الحباب ۳۸۸

زینب رضی اللہ عنہا ۵۴

س

سارہ علیہا السلام

بائبل کی رو سے آپ کی منشا سے حضرت

اجروہ کو حضرت ابراہیم نے گھر سے نکالا تھا ۶۰۸

سالم بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ ۳۶، ۳۵، ۳۳

سائرس (خو رس) شاہ مید و فارس

یہود سے خفیہ سمجھوتہ ۳۱۷

سائن اچاریہ ۳۱۹

سپرنگر (مشرق)

قرآن کریم کے غیر محرف ہونیکا اعتراف ۳۲۱

سدرک (بابل کا ایک یہودی کارپرداز) ۳۶۰

سعدی ۳۸۶، ۸۶، ۸۵

سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ

کسری کے کنگن پہننا ۳۸

سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ

مدینہ اگر قرآن کریم سکھانا ۳۸۵

۵۹۸ مکہ میں فاتحانہ داخلہ

سعدی صلح الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ۳۵۵

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ۳۳۳، ۲۹۰، ۲۸۱، ۳۳

سعید بن عوف رضی اللہ عنہ ۲۸۸

سفیان ثوری رضی اللہ عنہ ۲۵۸

سکندرا عظم

سکندر کے حملہ کے وقت شہزادہ استاجلا

دی گئی تھیں ۳۲۰

سلام بن ابی الحقیق (البرافخ)

مدینہ کا واجب القتل یہودی سردار ۹۵

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ۹۵

قبولیت اسلام ۹۷

سلمہ بن یزید الجعفی ۲۱۵

سلیمان علیہ السلام ۵۶۲، ۳۳۷

خدا کا آپ کو اپنا بیٹا قرار دینا ۲۶۱

سلیمان الیمی ۳۵

سمره بن جندب رضی اللہ عنہ ۱۷۶

سہیل بن عمرو

صلح حدیبیہ میں کفار مکہ کے نمائندہ اسکے

بیٹے جندل نے اسی موقع پر قبول اسلام

کا اعلان کیا تھا ۳۵۰

سیبویہ (امام نحو) ۳۷۷، ۱۶۸

سیوطی جلال الدین ۲۱۷، ۵

ش

شائیلک

شیکسپیر کے ڈرامہ مرچنٹ آف ونس

شکار

۲۷۹

شبلی علیہ الرحمۃ

۵۸۶

منصور کو پھول مارنے کا واقعہ

۲۹۸

شہزاد

۳۳۳

شہزاد بن اوس

۳۹۳

شعیب علیہ السلام

شہاب الدین غوری

اپنے بھائیوں کے پیچھے غیب نما مقرر کرنا

شیر بن ربیعہ ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۵۱، ۱۵۸، ۱۵۹

۱۵۶

آنحضرتؐ کا تسلیغ فرمانا

شیر علی - مولوی رضی اللہ عنہ

۲۸۳

قانونِ کریم کے انگریزی مترجم

۲۸۷

شیکسپیر

ص

صالح علیہ السلام

۵۳۳

قومِ ثمود کے نبی

۲۳۹

قوم کی امید گاہ

۱۷۶

صہیب رضی اللہ عنہ

ض

ضحاک

۳۸۸، ۳۳۴، ۲۸۸، ۲۹۱

ط

طبری

۵۹۹

طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ۱۳۶، ۱۳۹، ۱۴۱

زینس خاندان سے تعلق رکھتے تھے ۱۶۳

قبول اسلام ۳۳۷

ظ

ظفر احمد مرزا ابن حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ

یتامی کی پرورش ۵۶۸

ظہیر الدین اروپنی مدعی مصلح موعود

اپنی مخالفت کا خواہشمند ۵۹۳

ع

عاتکہ بنت عامر بن مخزوم رضی اللہ عنہا

حضرت عبداللہ بن اہم مکتوم کی والدہ ۴۹

عاد

مستشرقین کے اس اعتراض کا جواب کہ

آثارِ قدیمہ کی کھدائی سے عاد قوم کا کوئی

ثبوت نہیں ملتا ۵۳۶

قدیم یونانی جغرافیہ نویسوں کے اٹل عاد ارم

ایڈرامی ٹائی کا تذکرہ ۵۳۷

قومِ نوح کے بعد عرب میں غلبہ حاصل کرنے

والی قوم ۵۳۳، ۵۳۸

اس قوم کی طرف حضرت ہوو مبعوث ہوئے ۳۹

یہ قوم شرک میں مبتلا تھی ۵۳۸

ذاتِ اعدا یعنی تعمیرات - اہر تھے ۵۳۸

عاد ارم مجموعہ قبائل کا نام تھا ۲۹۲، ۳۰۰، ۵۳۸

ثمود قوم عاد کا ایک قبیلہ تھا ۵۳۸

عالمقہ قوم عاد کا بقیہ تھے ۵۳۸

عامر بن قہیرہ رضی اللہ عنہ ۱۷۶

عائشہ صدیقہ اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا

۳۷۹۰۳۸۵۰۳۱۳۰۲۱۶۰۵۳

آپ کی شادی ہجرت سے ایک سال بعد

ہوئی تھی ۲۱۸

حضرت خدیجہؓ پر شک کرتی تھیں ۱۴۹
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دیا

فدوانا ۲۵۹۰۱۹۲

مومنوں اور مشرکوں کی اولاد کے انجیم
کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

سوال فرمایا ۲۱۵

عبادۃ بن الصّامت رضی اللہ عنہ ۳۴۳

عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ۱۴۸

آپ سے اسلام کو شوکت ملی ۱۶۷

غزوہ حنین میں مسلمانوں کو حضور کی طرف

سے بلانا ۱۹۱

خلفاء راشدین کا آپ سے مشورے لے

کرنا پر عمل کرنا ۱۶۷

عبّاس علی مرزا

بہلہ اللہ بانی بہانیت کا بیٹا۔ اسے بہا اللہ

نے دوسری شادی کرنے کو کہا تھا ۵۳۴

عبدۃ بن عبد اللہ ۴۸۸

عبدالحجارج خان برادر عبد الغفار خان

المعروف ڈاکٹر خان صاحب ۲۱۲

عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ

غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ۹۹

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

غزوہ بدر میں شمولیت اور دو انصاری بچوں

کا ذکر کرنا جنہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا تھا ۱۰۰

اشاعت اسلام میں انہماک ۳۱۴

باوجود دولت مند ہونے کے دولت سے

پیار نہیں فرمایا ۵۵۲

عبدالرحمن حافظ امّ تیسری مصنف کتاب الصّف

شمہ میں ولوی محمد حنین بنامی کے ساتھ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف

تدابیر کرنا ۳۸۱

عبدالرحیم نیر مبلغ افریقہ ۲۰۹

عبدالرزاق صاحب مسند ۲۲۳

عبدالستار کبیتی (شریف مکہ کے بیٹوں کے استلام)

حضرت مصطفیٰ موعودؑ کا آپ کو تبلیغ کرنا ۴۵۲

عبدالعزیز بن ابی سلمۃ المباحثون ۳۳۳

عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ۳۴۹

آپ کا مقام مقام انعام تھا مقام ابتلاء

نہیں تھا ۵۶۳

عبدالکریم مولوی رضی اللہ عنہ ۶۲۲

عبداللطیف سید شہید کابل رضی اللہ عنہ

آپ کو سنگسار کر کے کسی شخص کو جرم نہایا ۳۶۴

عبدالمطلب ۵۰۶

عبد اللہ دیکھنے آتھم ۸۲

عبداللہ بن اُمّ مکتوم رضی اللہ عنہ

۱۰۷۰۱۵۱۰۱۵۲۰۱۵۵۰۱۶۶۰۱۷۰

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ۴۸، ۴۹
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰

۱۰۹ ایشاع رسول میں کمال

۲۵۸ ایک آیت کی تفسیر بیان فرمانا

عبداللہ بن عمرو بن قیس ابن زائدہ بن الاعصم
بعض روایات کے مطابق عبداللہ بن ابراہیم

۱۴۹ مکتوم کا اصل نام

عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ۳۱۰

عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ۱۴۴

آپ سے جو جہل کا مرتے ہوئے اپنی حسرت

۱۰۰ بیان کرنا

۲۳۹ عبداللہ تیمیالوری

عبداللہ عزرقوی علیہ الرحمۃ

۳۳۷ وہ بزرگ انسان تھے (سیح موعود)

۳۴۰ عبید بن جراح (بال میں مقیم ایک یہودی کا پروردگار)

۳۵۸، ۱۵۱، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

۱۵۶ آنحضرت کا تبلیغ فرمانا

عثمان بن عفان خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ

۳۱۲، ۲۰۱، ۱۴۴

۱۷۶، ۱۷۳ خانہ دانی مقام

۳۴۷ قبول اسلام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے متعلق

فرمانا کہ عثمان سے فرشتے بھی شرم کرتے

۲۵۹ ہیں

۱۴۸ حضرت خدیجہ کے ماہوں زاد بھائی تھے

آپ کے اصل نام کے متعلق مختلف روایات

۱۴۹ ابن ابراہیم مکتوم کہلائے جانے کی وجہ

آپ نجیب الطرفین خاندانی آدمی اور

رسول اللہ کے مقرب تھے ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۴۹

مدینہ میں قرآن کریم سکھانے والے ابتدائی

صحابی ۳۸۵

آنحضرت نے آپ کو دودھ مدینہ کا امیر

مقرر فرمایا ۱۴۹

حضرت صلح موعود کے نزدیک مبین و ثبوتی

کا اصل واقعہ ۱۵۷

عبداللہ ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ

۴۷ کفار مکہ کا ناسخہ بن کر جہنم جانا

عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ

۴۸۹، ۴۸۷، ۴۸۶، ۴۸۵، ۴۸۴، ۴۸۳، ۴۸۲، ۴۸۱، ۴۸۰، ۴۷۹، ۴۷۸، ۴۷۷، ۴۷۶، ۴۷۵، ۴۷۴، ۴۷۳، ۴۷۲، ۴۷۱، ۴۷۰، ۴۶۹، ۴۶۸، ۴۶۷، ۴۶۶، ۴۶۵، ۴۶۴، ۴۶۳، ۴۶۲، ۴۶۱، ۴۶۰، ۴۵۹، ۴۵۸، ۴۵۷، ۴۵۶، ۴۵۵، ۴۵۴، ۴۵۳، ۴۵۲، ۴۵۱، ۴۵۰، ۴۴۹، ۴۴۸، ۴۴۷، ۴۴۶، ۴۴۵، ۴۴۴، ۴۴۳، ۴۴۲، ۴۴۱، ۴۴۰، ۴۳۹، ۴۳۸، ۴۳۷، ۴۳۶، ۴۳۵، ۴۳۴، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۳۱، ۴۳۰، ۴۲۹، ۴۲۸، ۴۲۷، ۴۲۶، ۴۲۵، ۴۲۴، ۴۲۳، ۴۲۲، ۴۲۱، ۴۲۰، ۴۱۹، ۴۱۸، ۴۱۷، ۴۱۶، ۴۱۵، ۴۱۴، ۴۱۳، ۴۱۲، ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۹، ۴۰۸، ۴۰۷، ۴۰۶، ۴۰۵، ۴۰۴، ۴۰۳، ۴۰۲، ۴۰۱، ۴۰۰، ۳۹۹، ۳۹۸، ۳۹۷، ۳۹۶، ۳۹۵، ۳۹۴، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۹۰، ۳۸۹، ۳۸۸، ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸۰، ۳۷۹، ۳۷۸، ۳۷۷، ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۷۱، ۳۷۰، ۳۶۹، ۳۶۸، ۳۶۷، ۳۶۶، ۳۶۵، ۳۶۴، ۳۶۳، ۳۶۲، ۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۷، ۳۵۶، ۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۵۱، ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۴، ۳۴۳، ۳۴۲، ۳۴۱، ۳۴۰، ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۴، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے

اپنی خلافت کا اعلان فرمایا تھا ۴۸۸

آپ کو بہت سے لوگوں نے پہلا محمد

بھی قرار دیا ہے ۴۸۸

عبداللہ بن سبا

شیعیت کے خیالات سے متاثر تھا ۴۲۳

عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ۱۴۴

یہودیوں نے سلام قبول کرنے والے صحابی ۹۷

عبداللہ بن شریح بن مالک ربیعہ الغمری

بعض روایات کے مطابق عبداللہ بن ابراہیم مکتوم کا نام ۱۴۹

حضرت عمرؓ کے متعلق بیت المال کے کلمہ شدہ

اونٹ کی تلاش کا واقعہ بیان فرمانا ۳۱۴

مشرقیین کی طرف سے صحیفہ عثمان کا

غیر مبطل ہونے کا اعتراف ۳۲۱

آپؐ کی خلافت کے آخر میں شیعہ سنی دو

گروہ بن چکے تھے ۳۲۳

عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ

باجودریس زلہ ہونے کے آپؐ پر بے پناہ

مظالم ۵۸۹

عرب (قوم)

عربوں کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام

کے زمانہ سے محفوظ ہے ۴۷۵

نسل انسان کا آغاز عرب سے ہوا ۵۴۳/۵۴۴

عادارم عرب کا ایک مجموعہ قبائل ۵۴۷

عربوں کے نزدیک ان کی پرانی تہذیب

عادوقوم کی مرجون منت تھی ۵۴۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے

پہلے دنیا کی نظر میں عربوں کا مقام

۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲

بعثت بعد الموت کے متعلق قبل ان اسلام

مختلف نظریات ۸

عرب ادنیٰ اقوام یا بے اثر لوگوں کی اہمیت

کو تسلیم نہیں کرتے تھے ۱۴۹

اوصاف حمیدہ

قومی اوصاف حمیدہ ۱۳۱

پچیس سو سال سے کعبہ کا احترام ۵۹۱

مکہ کی عظمت و حرمت کو پوری طرح ملحوظ

رکھتے تھے ۵۸۶

اہل عرب کی ایک خوبی ۴۵

کھانے میں دوسروں کو شریک کرنے کی

عادت ۱۷۸

اہل عرب سے خدا تعالیٰ کا اہم خطاب ۱۳۱

کفار عرب کے لیٹھوں کی ناکامی کی خبر ۳۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل

عربوں میں انقلاب ۳۹۸

آنحضرتؐ کی وفات پر بعض قبائل عرب کا

زکوٰۃ دینے سے انکار ۱۰۸

اِقْتِرَابُ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ (میراث) ۱۹۳

جفاکشی کی بجائے شہری زندگی اختیار

کرنے کے نتیجہ میں حکومت کی تباہی ۱۹۳

اونٹ کی سواری متروک ہونے پر بدفعل

کی بغاوت ۲۰۷

عزرا علیہ السلام

بنی اسرائیل کے زمانہ اسیری کے نبی ۴۱۷

عزرائیل علیہ السلام ۹۳

عُزْرٰی ۶۲۸/۶۰۴

عزیر علیہ السلام

آپؐ نے پانچ نوذوبیوں کیساتھ مل کر تورات

کو اپنی یادداشت سے دوبارہ مرتب کیا ۴۱۷

آپ کے نام سے ایک کتاب ESADRAS

یونانی زبان میں موجود ہے جو موجودہ یائیل

میں شامل نہیں ۳۱۶

عطاء بن ابی رباح ۳۸۸، ۸۶، ۸۵، ۳۹

عکاشہ بنت وہب ۲۲۲

عکرمہ ۳۸۸، ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۸۵

عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ

غزوہ بدر میں اپنے باپ کو بچانے سکنا ۱۰۰

علی بن ابی طالب خلیفہ چہدم رضی اللہ عنہ

۳۱۲، ۲۵۶، ۲۰۱، ۱۳۶، ۸۷، ۸۶، ۳۶

۳۸۵، ۳۳۳

خانم علی مقام ۱۷۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے وقت

آپ کو اپنے بستر پر نشانہ ۵۱، ۱۷

فتح خیبر کے لئے آپ کا انتخاب ۳۹۸

آنحضرت کا آپ کو مدینہ کا امیر مقرر فرمانا ۱۴۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ

کی آنکھوں کا صحت پانا ۳۹۸

ایک غلام کے جواب پر اسے آزاد فرمانا ۲۵۵

اخطاب کے معنی کا بیان فرمانا ۳۴

حضرت معاویہ کی آپ سے جنگ ۵۲، ۴۲۶

بعض تفضیل مصنفین صرف آپ کو ایلوینین

سمجھتے ہیں ۵۵۱

شیعوں کا خیال ہے کہ قرآن کریم کا ایک

صفحہ آپ کے پاس تھا ۴۲۳

علی محمد باب

بانی بابیت

۵۳۲، ۵۳۱

عقارب بن یاسر رضی اللہ عنہ ۱۷۶

مدینہ آکر قرآن کریم سکھانا ۳۸۵

عالمقہ

قوم عاد کا بقیہ تھے ۵۳۸

عمر بن خطاب خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ

۳۱۲، ۲۵۹، ۲۲۲، ۲۰۱، ۱۳۶

خانم علی مقام ۱۷۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کیلئے

تولڈ لئے پھرتے تھے ۱۷۶

مدینہ تشریف آدمی ۳۸۵

آپ قرآن عیسیٰ جی کتاب پر عمل کر کے بڑے

بنے ۱۷۳

غزوہ وقت کا ایک موقع ۱۳۸

مشائی عمران ۴۶۸

فرائض منصبی کی تندہی سے ادائیگی ۳۱۳

بیت المال کے کم شدہ ادلت کو شدید

گرمی میں تلاش فرمانا ۳۱۵، ۳۱۴

آنحضرت کی بیٹھک کو پورا کرنے کے لئے

مراقبہ کو کسری کے گنگن پہنانا ۴۸

زمانہ خلافت میں مکہ تشریف لانا ۱۳۷، ۶۵

آپ کی مجلس میں سابقون الاولون کا اعزاز

۲۹۷، ۱۳۷

اول المؤمنین غلاموں اور قریش مکہ کی اولاد سلوک

۲۹۷، ۶۶

عیسائی آپ کی آمد ثانی کو ہی قیامت

سمجھتے ہیں

۲۶۵

آپ کا آسمان سے فرشتوں کے ساتھ

نزول سنت الہی کے خلاف ہے

۳۳۳

غ

غالب (اسد اللہ خان) ۲۹۵، ۵۹

اس کی زبان پر حکمت کی بہت سی باتیں

جاری ہوئی ہیں معلوم ہوتا ہے اس کے

۳۳۸

دل میں ضرور نیکی تھی

۹۵

غفار (قبیلہ)

غلام احمد قادیانی

مسح موعود و مہدی معبود علیہ السلام

۵۲۲، ۴۲۳، ۲۵۵، ۲۴۱، ۱۸۶

دعویٰ

۱۸۹۰ء میں دعویٰ فرمایا ۵۳۶، ۵۳۰

ایک شخص کے مطالبہ پر آپ کا اپنے دعویٰ

۸۳

کی صداقت پر قسیم تحریر دینا

آپ کی صداقت کے دلائل

۵۳۱، ۵۳۰، ۳۸۱، ۳۵۷

دوسرے مدعیان مہندویت سے فرق ۵۳۱

بانی احمدیت اور بانی بہائیت کا موازنہ ۵۳۵

نشان ثانی کا مطالبہ کرنے والوں کو جواب ۲۳۷

نمائندہ بعثت

قرآنی پیشگوئی کی مطابقت میں براہین احمدیہ

۱۳۲ھ میں شائع ہوئی ۵۲۶

۳۴۹

آپ کا زمانہ

یوم موعود میں بحیثیت مسیح موعود آپ کی

۳۵۶

بعثت

چودھویں صدی میں آپ کی بعثت قرآن کریم

۳۴۹

کی پیشگوئیوں کے عین مطابق ہے

ایسے وقت میں دعویٰ جب قرآن و حدیث

۵۳۱

کی پیشگوئیاں کسی مامور کا تقاضا کر رہی تھیں

آپ کی بعثت سے پہلے مسلمانوں کی روحانی

۳۳۷، ۱۹

حالت

بعثت کی عرض

آپ کی بعثت کی عرض احیاء دین اور قیام

۵۳۵

شریعت اسلامیہ ہے

آپ کے ذریعہ خدا کی بادشاہت آسمان

۳۷۰

سے زمین پر آگئی ہے

آپ کے ذریعہ زندہ ایمان کا حصول اور

۲۲۸

جنت کا قریب کیا جانا

آپ پر ایمان لانے کے بعد ہی اسلام کے

۲۳۲

غالب آنے کا یقین پیدا ہوتا ہے

اس زمانہ میں قرآنی علوم کے انکشاف کا کام

۲۲۷

اللہ تعالیٰ نے آپ کے پُرورد کیا ہے

۵۱۸

آپ پر قرآن کریم کے نئے معارف کا کھلنا

قرآن پڑھنے ہی مسئلہ تھا مگر آپ نے مبعوث

ہو کر اسے جس طرح منظر کیا اس سے پہلے

۱۷۶

کسی اور نے نہیں کیا

۱۹۰

آپ کی بعثت کے نتیجے میں انقلاب

اللہ تعالیٰ نے ہی فیصلہ کیا کہ آئندہ حضرت مسیح
موعود علیہ السلام سے تاریخ کی ابتداء کرے
اور آپ کے آیاؤ کا ذکر منقطع کر دیا جائے ۱۳۷
فانی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم
فانی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ۵۲۷

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کو روایاں آپ
کا فانی فی الرسول ہونا دکھایا جانا ۵۲۸
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غیرت ۱۶۱
آپ کے وہ الہامات جو اس جلد میں مذکور ہیں

إِنِّي مَعَ الْأَنْوَاجِ إِنِّي كَفَقْتَهُ ۲۷۲
جَبَرِيَّ اللَّهُ فِي حُلِيِّ الْأَنْبِيَاءِ ۱۷۱
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۵۲۵
فَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۲۷۸
يَأْتِي عَلَى نَفْسِكَ مَنْ كَفَلَكَ زَمَنُ مُوسَى ۵۲۷
يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ فِجْ عَمِينِي ۵۲۳
يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فِجْ عَمِينِي ۵۲۳
يَأْتُوا بِأَسْمَى أَنْتَ مِنِّي ذَا نَا
وَمَنْكَ ۲۵۸

يُخِي السِّبْنَ وَيُعِينُهُ الضَّرِيعَةُ ۵۲۵
يَنْقَطِعُ مِنْ أَبَائِكَ وَيُبْدَأُ مِنْكَ ۱۳۳
يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ
وَتَرَى الْأَرْضَ بِدُخَانٍ خَامِدَةٍ
مُضْمَرَةً ۲۳۵

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پناہ گزین ہوئے قلعہ مہندیں ۵۲۷

اپنے متبعین میں انقلاب پیدا فرمانا ۵۳۵
عیسائیت پر مسیح گرفت ۲۳۸
آپ کے زمانہ میں احمیوں کا جوش تبلیغ ۲۳
آپ کے زمانہ میں جنگ اور قحط کے عذاب ۲۳۵
مقام

اُمت محمدیہ میں منفرد مقام ۴
مقام عیسویت اور مقام مہدویت
۵۳۵، ۲۷۶

دو موعود وجودوں کا ایک مظہر مسیح موعود
ومہدی معبود ۵۳۸
جماعت میں مسیح موعود کے نام سے مشہور
ہونے کی حقیقت ۳۵۶
قرآن کریم میں آپ کو شاہد قرار دیا گیا ہے
۳۵۹، ۳۵۸

تمام سابقہ انبیاء کے برروز ۱۷۱
آیت اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (المرسلات)
میں آپ کی بعثت کی طرف اشارہ ہے ۱۷۰
آپ کی رسالت میں گزشتہ تمام انبیاء کی
رسالت بھی شامل ہو جاتی ہے ۱۷۰
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشابہت ۵۲۷
آپ پر ظاہر ہونے والی تجلیات میں تدبیر
کا پہلو ۳۱۳

اہام میں طاق نام رکھے جانے کی وجہ ۵۲۵
انتہائی خطرناک حالات میں خدا تعالیٰ پر کمال
یقین اور اطمینان قلب کا ایک واقعہ ۲۶۹

”کئی چھوٹے ہیں جو بڑے کئے جائیں

گے اور کئی بڑے ہیں جو چھوٹے کئے جائیں گے ۴۵۹

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ۴۷۸

اپنے الہامات پر زور دینے کی وجہ ۴۸۰

آپ کے الہام یاتُونِ مِنْ حَتَّىٰ نَفِجَ عَمِيقِ

کی صداقت کا زبردست ثبوت ۵۳۳

رفیاء و کشف

کشف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی

قوم کے شرک پر تڑپتے دیکھنا ۴۴۸

قادیان کی توسیع کے متعلق آپ کا ایک

کشف ۵۳۱

ایک رؤیا میں اپنے آپ کو موسیٰ اور اپنی

جماعت کو نبی مرسل کے طور پر دیکھنا ۵۴۶

۱۸۸۶ء میں آپ کو اسلام کی فتح کا علم دیا

گی ۱۹۴

انیسویں صدی میں کوئی فرعون آپ کی جماعت

راتنا ظلم کرے گا کہ جماعت گھبرا اٹھے گی ۵۴۸

پیشگوئیاں

آپ کی ۱۸۸۶ء کی پیشگوئی ”مصلح موعود کا

مصدق ۱۹۴

۱۔ روس کا عصا مجھے دیا جائے گا

۲۔ تین سو سال میں ساری دنیا پر جماعت

احمدیہ کا غلبہ ہوگا ۴۳۷

احمدیت کے مستقبل کے متعلق آپ کی

پیشگوئیاں ۳۴۹

آپ نے زلزلة الساعة کی خبر دی ہے ۴۹۹

آپ کی پیشگوئیوں کی صداقت کی دلیل ۴۳۷

پادری عبد اللہ اتھم سے مطالبہ کہ وہ قسم کھائے

کہ اس پر آپ کی پیشگوئی کی ہیبت جاری نہیں

ہوئی ۸۳

آپ کی پیشگوئیوں پر منہ منہ ہونے کا اعتراف ۱۴۱

فرمودات

آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ انداز مہدی

کے نام پر ہے ۳۷۵

مَنْ قَرَّرَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُضْطَفَىٰ فَمَا

عَزَفَنِي وَمَا زَايَ ۵۲۷

آپ نے فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں تمام عزت

اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ والستہ کر دی ہے ۶۱۴

فرمان: آئندہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کا قرب اور

دلایت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا مگر وہی

جو میری جماعت میں شامل ہوگا ۳۵۲

جماعت احمدیہ کی صفات کا ذکر ۳۴۷

جماعت کو جانی قربانیوں کے لئے تیار رہنے

کی تلقین ۳۶۲

آپ کا فرمان ”سا سے نقائص اور عیوب

خدا تعالیٰ سے بعد کے تجربہ میں پیدا ہوتے

ہیں ۴۸۰

خدا تعالیٰ اور انسان کے علوم میں فرق کا بیان ۱۲۳

آپ نے قرآن کریم کی طرف منسوب تمام غلط عقائد

اور غلط تعلیمات کا باطل ہونا ثابت کر دیا ۱۷۶

قیدار

قیدار (قریش) کی حشمت جاتی رہے گی

(یسعیاہ) ۵۳۸، ۵۱۶، ۵۱۵

ساری حشمت کا تباہ ہونا ۵۹۶

قیس ابن عامر رضی اللہ عنہ

بیلوں کو زندہ دفن کر نیکی کفارہ کے متعلق

آنحضرت سے سوال ۲۲۲

قیصر روم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا اثر ۲۳۳

آنحضرت کا خط ملنے کے بعد ابوسفیان

سے حضور کے حالات معلوم کرنا ۶۰۶

حضرت معاویہ کا قیصر روم کو جواب ۵۲۰

بغداد کی سلطنت کا عشرہ میں قیصر روم

سے معاویہ (سپین کی مسلمان حکومت کے خلاف) ۵۲۰

ک

کانٹ یورپین فلاسفر ۳۰۹، ۲۳۱

کرشن علیہ السلام ۱۰۸، ۸۰، ۷۸، ۷۷، ۷۶

کسائی (نخوی) ۴۷۳

کسری ۳۶۰

کسری ایران

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر

آگ بگولہ ہونا ۲۳۳

کسری کی تباہی اور سراقہ کا اس کے کنگن

پہننا ۴۸

کعب ۲۹۰

حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کا رویا میں دیکھنا
کہ فرعون آپ کا اور آپ کی جماعت کا تعاقب

کر رہا ہے ۵۳۶

جماعت احمدیہ پر کوئی فرعون اتنا ظلم کریگا

کہ جماعت پکار اٹھے گی یٰموسیٰ اِنَّا

لَمَعْدُکُمْ ۵۳۸

فُضِّلَ رَضِیَ اللہ عنہ ۲۵۵

فقیر محمد جیدی ایگزیکٹو انجمن صوبہ سرحد

حضرت مصلح موعودؑ کی تصنیف دلوۃ الامیر

پڑھ کر احمدی ہونا ۱۹۶

ق

قارون

اِنَّمَا اُوْتِیْتُهُ عَلٰی عَصٰی عِندِیْ کے

دعویٰ کا رد ۵۵۵

قتادہ رضی اللہ عنہ ۸۵، ۶۱، ۳۳، ۵

۳۸۹، ۳۳۵، ۳۳۷، ۲۹۰، ۲۵۸، ۸۶

قریش

سودا بن قریش ۱۳۶

غزوہ اُحد کی تیاری کے لئے مالی وسائل

کی فراہمی ۱۱۶

روساء قریش کی مسلمان اولاد کا ایمان اور

جذبہ شہادت ۱۳۸، ۱۳۷، ۶۶

قشیری ایک عظیم صوفی ۸۷

ایک گنہگار نوجوان کی بخشش کا حیرت

انگیر واقعہ بیان فرمانا ۲۵۷، ۲۵۶

کعب بن اشرف

۹۵

بدینہ کا معاند یہودی سردار

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ

۳۱۰

آپ کی حالت نزع کا ایک واقعہ

کمال الدین خواجہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک عجیب ٹیٹ

۲۶۹

کے ہمارادہ سے مطلع کرنا

گ

گاندھی جی

۱۰۴

دوسرے لوگوں سے فرق

۶۳۱

ہندو مسلم اتحاد کے لئے مرن برت

گل محمد مرزا (حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دادا)

۴۲۴

آپ کے پاس پانچ سو حفاظ رہتے تھے

ل

۶۲۸/۶۰۴

لات عرب دیوی

۵۸۹

لبید عرب جاہلیت کا مشہور شاعر

۳۹۳

حضرت عثمان بن مظعون کی تائید و تنقید سے

۵۸۹

برافروختہ ہونا

۳۹۳

لوط علیہ السلام

۱۶۱

سیکھرام پنڈت مبلغ آریہ سماج

لاہور دیوے شیخ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۱۶۱

کوسلام کرنا

م

۳۴۳/۳۲۳

مالک بن انس رضی اللہ عنہ

۵۹۹/۸۷

ماوردی

میرزا (نام ادب)

۳۹۰/۱۶۸

مجاہد

۵۹۸/۳۸۹/۳۸۷

محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

۱۳۱/۱۱۵/۱۱۳/۸۱/۷۹/۷۷/۷۵

۲۲۱/۳۷۹/۳۰۸/۲۹۹/۱۵۱/۱۵۰

۴۹۵/۴۲۲

بعثت

عرب کے یہودی بنی موعود کے مختصر تریب

۵۰۷

مبعوث ہونے کا تذکرہ

آپ کا اور حضرت عیسیٰ کا درمیانی زمانہ چھ سو

۵۸۷

سال کا ہے

۵۹۱

دعائے ابراہیمی کے نتیجہ میں آپ کی بعثت

۵۹۱/۵۸۵

مکہ مکرمہ کی بناء کا مقصود حقیقی

آپ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمانیت کے

۶۰

نتیجہ میں مبعوث ہوئے

آپ کی بعثت سے ایک حشر کا برپا ہونا

۱۸۹/۱۸۵

آپ کی بعثت کے ذریعہ ایک روحانی

۲۴

انقلاب

آپ کی بعثت کے ذریعہ دینی اور دنیوی

۶۲۰/۶۱۹

ترقیات کے دروازوں کا کھلنا

آپ جیسے کامل وجود کے بعد کسی مامور کی

۳۸۶

کی ضرورت ہے؟

۱۹۴

سورہ جمعہ کی رو سے آپ کے دو بڑے مظہر ہیں

- آپ ہی الروح یعنی روح کامل ہیں
۶۰ (مصلح موعود)
قیامت کے دن شفاعت فرما
قرآن کریم میں سورج سے آپ کی تشبیہ
۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴
بحیثیت سِرَاجًا ذَهَابًا
۳۶، ۳۷
امت کے لئے آپ کی ولادت کی حیثیت
۵۹۹
خدا تعالیٰ کی بادشاہت کو زمین پر قائم
کرنے والے
۳۶۰
خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہونے
کے متعلق حضرت عیسیٰ کی دعا کا آپ
کے ذریعہ پورا ہونا
۹۷
قیامت تک تمام نبی نوع انسان کیلئے
بشیر اور نذیر
۵۳۳
آپ نہ مومنوں کے لئے مُصِیْبٌ مِّنْہُمْ
کفار کے لئے
۴۷۷
کوئی انسان آپ سے زیادہ خدا تعالیٰ
کی صفات کو نہیں سمجھ سکتا تھا
۳۹۴
آپ سے خدا تعالیٰ کا خصوصی سلوک
۳۹۴
آپ کے لئے خدائی صفات کا بلا واسطہ
ظہور
۳۹۵
آپ کے لئے خدا تعالیٰ کی بلوبیت
اعلیٰ کا ظہور
۳۹۹
آپ کے لئے خدا تعالیٰ کی صفتِ ذاتیت
کا خصوصی ظہور
۳۹۶

- آپ کی دو بعثتیں
۵۱۹
قیامت تک آپ کے اظلال بشیر و نذیر
بن کر پڑے ہوں گے
۵۲۳
اسلام کے ایک ہزار سالہ دورِ تنزیل کے
بعد آپ کا (بندِ رجُل) ظہور
۵۲۳
آپ کے تابع نبی کی حیثیت
۲۷۵
مقام
آپ افضل الانبیاء ہیں
۴۳۷
آپ بن معنوں میں خاتم الانبیاء ہیں آپ
کے وجود میں تمام انبیاء سابقین جمع ہو گئے
تھے
۱۷۰
آپ کے خاتم البعین ہونے کا دعویٰ اور
یہ کہ آئندہ تمام فیوض آپ کے واسطے
ہی حاصل ہو سکیں گے
۵۲۱
ختم نبوت کے حقیقی معنوں کے ساتھ
ایک نشان بھی آپ کی پشت مبارک پر
بنا ہوا تھا
۳۲۱
آپ کی نبوت قیامت تک جاری ہے
۵۲۲
ساری دنیا کے لئے نبی ہونا اور ہمیشہ کیلئے
نبی ہونا آپ سے مخصوص ہے
۵۲۲
رُسُوْلٌ کَرِیْمٌ سے مراد آپ کا وجود
۲۳۳
ذی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِیْنٍ
۲۳۵
مُطَاعٌ تَحَآ مِیْنٍ
۲۳۵
آپ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں
کے مطاع اور پیشوا ہیں
۵۴۰

اپنے بیٹے ابراہیمؑ کی وفات پر صبر ۵۶۳

در بارہ شہادی کا نقشہ ۶۳

آپؐ ابتدائی دور میں سلام قبول کرنے والے

غلاموں کا ادب فرمایا کرتے تھے ۱۳۷

آپؐ غریب اور دینی طبقہ کو تحقیر کی نگاہ سے

نہیں دیکھتے تھے ۱۵۲

دن رات غریبوں مسکینوں - میواؤں تیتوں

کی ترقی اور غلاموں کی آزادی میں مشغول

رہتے تھے ۱۶۶

آپؐ پر عبد اللہ بن اُمّ مکتوم کی طرف توجہ

نہ کرنے کے الزام کے رد میں پانچ دلائل ۱۵۰

آپؐ کی جرأت اور دلیری ۵۱۰

خطرناک حالات میں بے مثال اطمینان قلب ۲۶۹

غارتوں میں حضرت ابو بکرؓ کو تسلی دینا ۵۲۶

قرآن کریم کو زخم سے پرہیز ۳۳۱

گفتگو کے دوران اگر کوئی سوال کرتا تو بات

ختم کرنے کے بعد اس کا جواب دیتے تھے ۱۵۳

حضرت عثمانؓ سے شرم فرمانا ۲۵۹

ایک خاتون سے انزاع و مذاق فرمانا کوئی بڑھی

عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی ۵۲

آپؐ کے نسیان کی حکمت ۴۲۸

غضب نازل ہونے کے مقام سے نفرت

کا اظہار ۵۳۲

صداقت

دلائل صداقت ۲۳۸ ۳۰۱ ۳۰۳ ۳۰۴

آپؐ کے وجود میں صفت شانی کا ظہور ۳۹۸

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ۳۷۸

آپؐ شرعی نبی تھے اس لئے آپؐ قتل نہیں

ہو سکتے تھے ۵۰۹

قوتِ احیاء ۳۹۸

آپؐ کے طفیل حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکتوں

کا نزول ۳۹۶

آپؐ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپؐ کی

قوم کو آپؐ پر ایمان لانے کا موقع ملا ۶

شیل یوسف علیہ السلام ۶۲

غلبہ میں دوسرے انبیاء سے موازنہ ۶

روایتِ اہل بیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام

سے موازنہ ۱۱۸

آپؐ کی ذہنی عزت ۳۳۶

آپؐ کی عظمت کی خبر ۱۴۳

قیامت کے دن علامتوں سے تلاش ۳۳۹

غنی عظیم

بعثت سے پہلے آپؐ کی صفات ۶۱۰

کفار کا آپؐ کو امین اور صدق تسلیم کرنا

۱۰۶۰ ۱۰۷

پہلی وحی کے نزول پر لَقَدْ خَشِيتُ عَلٰی

نَفْسِیْ فَرَاکِرَ اِیْنِیْ بَخْرَکَ اَنْبِیَادِ ۶۱۰

اخسلاق عالیہ ۱۶۲ ۱۵۷ ۶۳۹

سَرَاءِ اور مَسَرَّاءِ دونوں حالتوں میں

اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ۵۶۳

ایک شخص کے مطالبہ پر آپ کا اپنے دعویٰ کی

۸۲ صداقت پر قسم کھانا

۵۸۳ مکہ آپ کی صداقت کا نشان ہے

فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہونا آپ کی

۵۹۶ صداقت کی دلیل ہے

آپ کی دعا اللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰی هٰذَا بَيْتِیْ

۴۴۴ کتبہ یوسف کا پورا ہونا

۱۹۰ معجزہ شقی قمر

حضرت علیؓ کی رکعت آنکھوں کا آپ کی

۳۹۸ برکت سے شفا پانا

۲۹ آپ کے غلبہ کی خبر

واقعات

آپ پر وحی کی ابتداء رؤیا صالحہ سے ہوئی ۳۱۴

آپ پر پہلے اہام کا نزول اودا آپ کی

۵۹۵ گھبراہٹ

۵۹۵ ورتہ سے فرمانا اَوْ مُخْرِجِیْ هٰذَا

۵۰۷ اہل مدینہ کے پہلے گروہ کی بیعت

سورہ نبائیں آپ کی ہجرت کی طرف محض

۲۳ اشارہ

ہجرت کے وقت حضرت علیؓ کو اپنے بستر

پر لٹانا

صلح حدیبیہ کے بعد آپ کی قوت میں اضافہ ۳۳۳

تعلیم

۹۴ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کے فضائل

۲۳ آپ کی عالمگیر تعلیم کی طرف اشارہ

فتح مکہ کے موقع پر صحابہؓ کو انکساری اور

۱۳۹ عاجزی اختیار کرنے کی تلقین

تبلیغ

۱۵۶ روماء قریش کو تبلیغ فرمانا

اہل مکہ کو مسلسل تیرہ سال تک نصیحت

۴۳۵ اور تبلیغ کرنا

۱۵۲ عیسائی غلاموں کو تبلیغ

اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کو

۴۳۳ تبلیغی خطوط لکھنا

۶۰۶ قیصر روم کو تبلیغی خط لکھنا

مخالفت

۴۳۸ آپ کی مخالفت کی ابتداء

ولیم میور کا اقرار کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی مخالفت نبوت کے تیسرے سال کے

۵۰۵ بعد شروع ہوئی

دعویٰ نبوت کے تین سال بعد مخالفت

۵۹۳ کی وجہ

آپ کی منظم مخالفت دعویٰ نبوت کے

چوتھے سال شروع ہوئی ۵۰۵، ۵۰۶

مخالفین کے آپ کے خلاف منصوبے

۵۱۶، ۵۰۹، ۵۰۸

۵۹۴ آپ پر کفار کے مظالم کی تفصیل

ابتدائی دور میں آپ باہر نکل کر نماز بھی

۴۵ نہیں پڑھ سکتے تھے

کفار کا آپ کے قتل کے ارادہ آپ کے گھر کا محاصرہ

کرنا

آپ کے ماننے والوں کو ذلیل سمجھا جانا ۱۰۸
 کفار مکہ کا آپ کے خلاف منصوبوں میں ناکام
 ہونا ۵۱۰
 آپ کے دشمنوں کا مقتدر انجام ۵۴۸
 آپ کے مجنون ہونے کے الزام کا رد ۲۳۶
اُمت محمدیہ
 آپ پر اہل ایمان لانے والے صحابہ ۴۴۷
 صحابہ کی آپ سے محبت ۱۸۶، ۱۸۵
 آپ کی جماعت کی صفات ۶۳
 آپ کی حفاظت کے لئے صحابہ کا باری
 باری پہرہ دینا ۹۶
 آپ کے تشریف لانے پر اہل مدینہ کی مسرت ۳۸۵
 آپ کے متبعین کا آپ کی اتباع میں متبہا
 کو پہنچنا ۱۰۸
 آپ کے اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے
 متبعین کا موازنہ ۷
 یتامی اور مساکین کی خبر گیری کا آپ کی قوم
 پر اثر ۵۷۳
 آپ پر اہل عرب کا دنیا پر چھا جانا ۴۷۵
 آپ کی اُمت کی طرف سے آپ کی تبلیغ
 ترک کرنے کی پیشگوئی ۱۹۹
 ”ہم جو کچھ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی عزت اور آپ کے جلال کے
 انبار کے لئے کہتے ہیں“ (مصلح موعود) ۳۶۷
 حضرت مصلح موعودؑ کی طرف سے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے ایک بیان
 کی وضاحت ۱۶۴
 محمد اسحق میر رضی اللہ عنہ
 بچپن کا ایک واقعہ ۶۳۲
 محمد اکرم خان آف چارسدہ (صوبہ سرحد) ۱۹۷
 محمد بن رافع ۴۸۷
 محمد بن عامر بن ابراہیم الاصبہانی ۴۸۸
 محمد بن علی بن الحسین ۴۳۳
 محمد بن کعب ۴۸۷، ۴۸۶
 محمد حسین بنالوی
 سیح موعود علیہ السلام کی مخالفت ۱۸۹
 شملہ میں حافظ عبدالرحمن مصنف کتاب الف
 کے ساتھ مل کر حضرت سیح موعود علیہ السلام
 کے خلاف تدابیر سوچنا ۳۸۱
 حیات سیح کے عقیدہ کے اثبات پر قرآن
 کریم کی بجائے احادیث پر اصرار ۳۵۱
 مسرور دھکس سے کرسی کا مطالبہ ۶۰۷
 دائسراے کو خط لکھنے پر فرز کرنا ۲۳۴
 آپ کے دو بیٹوں کا تادیب میں جماعت
 کے فریج پر تعظیم حاصل کرنا ۴۵۱
 محمد شریف میاں اے۔ ای۔ سی
 لاہور کے ایک غلط احمدی ۲۶۴
 محمد طاہر سندھی مصنف مجمع البحا
 نفی قیامت کے تین استعمال ۱۹۰
 محمد علی ایم اے مولوی امیر جماعت غیر مابین ۲۶۸

منصور حلاج علیہ الرحمۃ
 شبل کے پھول مارنے کا واقعہ ۵۸۶
 ہمیش چندر پرشاد۔ پنڈت
 دیوں میں تحریف و تبدیل کا اعتراف ۳۱۹
 ہمندر مشر سابتیہ آچار یہ پنڈت ۳۱۸
 موسیٰ علیہ السلام
 ۲۲۵، ۲۶۱، ۱۹۵، ۱۰۸، ۸۰، ۷۸، ۷۷
 ۳۰۸، ۳۰۱، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶
 ۵۵۵، ۴۹۹، ۴۳۷، ۴۲۰، ۳۸۵، ۳۷۹
 ۵۹۵، ۵۸۷، ۵۶۳
 وادی طوسی میں آپ پر ابہام ابی کا نزول ۱۱۸
 آپ کا سب سے بڑا معجزہ ۱۲۰
 آپ کے جملہ معجزات میں سے آیت کبریٰ ۱۱۹
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ۲۷۸
 آپ ساری دنیا کے لئے مامون نہیں تھے ۵۲۲
 فرعون کی طرف جانے کا حکم ۱۱۹
 فرعون کا درخواست دعا کرنا ۴۴۵
 فرعون کے مقابل پر آپ کا غلبہ قیامت کا
 ثبوت تھا ۱۲۱
 آپ نے عاشوراء عرم میں فرعون سے نجات
 پائی (حدیث) ۴۹۶، ۴۹۵
 صحیفہ موسیٰ میں آپ سے پہلے کے تمام
 انبیاء کی تعلیمات جمع تھیں ۱۷۰
 آپ کی کتاب لوگوں کے لئے امام اور
 رحمت تھی ۳۵۹، ۳۵۸

عسود غزنوی ۲۰۴، ۳۰۲
 محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ۳۳۹
 مریم علیہا السلام ۲۶۵، ۲۶۴
 مسروق ۴۸۷، ۴۸۶، ۳۴۳، ۱۸۶
 مسلم بن سعید ۲۲۳
 موسیٰ بنی ۲۳۳
 مسیلر کتاب ۴۹۶
 مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ
 مدینہ میں قرآن کریم سکھانے والے ابتدائی
 صحابی ۳۸۵
 مصلح الدین سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ ۲۵۵
 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ۹۰، ۸۶
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپٹ کو فریق
 نمازوں میں لمبی سورتیں پڑھنے سے منع فرمانا ۴۷۹
 معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ
 حضرت علیؑ کے ساتھ جنگ ۴۲۶
 جنگ یرموک میں آپؐ کی والدہ کی شجاعت ۵۳
 معمر ۸۶
 معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ۴۱۸، ۳۳۹
 مقاتل ابن حیان ۲۹۰، ۳۵
 مکول ۳۳۳
 مناة عرب دیوی ۶۲۸، ۶۰۴

آپ کی کتاب اپنے زمانہ اور اپنی قوم کے لئے

کامل تھی
۳۱۱، ۳۱۵
آنحضرت کے وقت آپ کی تعلیمات کا گدلا

۲۶ ہو جانا

آپ کی طرف جن باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے

دو بہت بعد میں لکھی گئیں ۱۷۳
تورات میں آپ کی وفات اور تدفین کا ذکر ۱۷۴

آپ کی قبر کے نشان مٹ جانے کی وجہ ۴۱۸
آپ کے صحف میں ایک عظیم الشان رسول

۴۳۹، ۴۴۰ کے کامل شریعت لے کر آنے کی خبر

۱۱۸ موازنہ
۶ غلبہ میں آنحضرتؐ سے موازنہ

آنحضرتؐ اور آپ کے متبعین سے موازنہ
آپ کی قوم پر خدا کا احسان

اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ دیا آپ کی قیام
نے اسے پورے طور پر نہیں یا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا رویا عین
اپنے آپ کو بطور موسیٰ دیکھنا

انیسویں صدی میں کوئی فرعون جماعت احمدیہ
پر اتنا ظلم کرے گا کہ جماعت پکار اُٹھے گی

۵۴۸ یا مَوْسٰی اِنَّا نَمُذِّرُكَوْن
۳۶۰ لک (بابل میں مقیم ایک یہودی کا بیروان)

SIR WILLIAM
MUIR

قرآن کریم کے غیر محرف و غیر مبذل ہونے کا

اعتراف ۴۲۱۰۱۷۳۰۱۷۲۰۸۱

اس حقیقت کا اقرار کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دعویٰ نبوت کے میرے

۵۰۵ سال کے بعد شروع ہوئی
ن

محمد مرزا خلیفہ مسیح اثباتِ وحدت
ہندو سال کی عمر میں حفظِ قرآن

۳۶
۳۶۰

۲۶۵، ۲۰۱

روسانہ مکہ کا نجاشی کے پاس آ کر صحابہ کو
والس لینے کی کوشش کرنا

۴۷ خدائے کی نصرت پر یقین
حضور: اے طالب! اسلام عقائد میں

۴۷۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق آیت کے عقائد

صاحب سنن ۴۸۶۰۲۲۳
الدرر الاولیاء رحمة الله علیه ۴۱۸

الدین میاں
مولوی محمد حسن شاہوی سے وفاتِ سحر کے

ثبوت میں قرآن کریم کی آیات طلبِ رزق کا واقعہ اور قبولِ احمدیت ۳۵۰-۳۵۱

بن بشير ۴۲-۴۳-۴۵-۴۶

NOLDEKE

نولڈ کے۔ جرمن مستشرق

۳۸۵، ۳۷۳، ۳۵۴، ۳۵۳، ۲۷۳، ۱۳۵

۵۰۶، ۴۷۹، ۴۴۱

اسلام کا دشمن ہے مگر تمام مستشرقین

یورپ میں سب سے زیادہ تحقیق اس نے

کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے پچھلے طور

پر قرآن پر غور کیا تھا مصلح موعود ۱۷۲

قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا اعتراف ۱۷۳، ۱۷۲

قرآن کریم کے غیر حرف ہونے کا اعتراف

۴۲۲، ۴۲۱، ۸۱

آپ کا اعتراف کہ عبداللہ بن اُمّ مکتوم کی

طرف منسوب واقعہ غلط ہے ۱۴۹

قرآن کریم میں ترتیب کا اعتراف ۱

نووی۔ امام شارح صحیح مسلم ۲۱۶

نیر عبدالرحیم مبلغ افریقہ ۲۹

و

واحدی ۲۸۹، ۸۷

واصل بن سائب ۳۸۸

وڈ۔ پادری پرنسپل مشنری کالج لاہور

حضرت مصلح موعودؑ کی آپ سے مذہبی گفتگو ۲۶۴

ورقہ بن نوفل

آپ مذہبائیسائی تھی اور صحیفہ مقدسہ کا

مطالعہ رکھتے تھے ۵۹۵

نعمان بن عبدالسلام

۴۸۸

نمرو

۲۹۸

نوح علیہ السلام ۵۹۹، ۲۹۷، ۲۹۳، ۷۷، ۱۵

آپؑ بھی عرب کے کسی علاقے میں مبعوث

۵۴۳

ہونے تھے

۳۲۵

قوم کا تسخیر

۴۵۶

اپنی قوم کو مقابلہ کا حیلہ

۴۵۰

بیٹے کا مخالف ہونا

۵۳۸

بابل کی تباہی قوم نوح کی تباہی تھی

۶

غلبہ میں آنحضرتؐ سے موازنہ

۱۷۰

حضرت ابراہیمؑ قوم نوح کے تابع تھے

۲۵۶

نور جہاں ملکہ

نور الدین خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ

۶۲۲، ۴۸۵، ۴۵۲، ۱۹۰

۳۷۹

ایک تفسیری نکتہ

۲۴۸

ایک نکتہ معرفت

مولوی محمد حسین بٹالوی سے وفات و حیات

۳۵۱

مسیح پر بحث کی شرائط طے فرمانا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین

۳۷۱

کی کیفیت کے متعلق ایک مثال کا بیان

۵۷۲

انگریزوں کے قومی سطح پر ہونے کا ذکر

۲۷۷

عیسائی اقوام کے متعلق آپؑ کا ایک نیک قول

۳۱۶

ایک شخص کا واقعہ بیان فرمانا

۶۱۸

موتے ہونٹ پسند فرمانا

۵۴ اسلام کے لئے قربانیاں

۵۳ جنگ یرموک میں بہادری کا مظاہرہ

ہود علیہ السلام

۵۳۹ قوم عاد کے نبی تھے

۳۰۹، ۳۲۱ ہیکل فلاسفر

ی

۳۰۸ یار محمد وکیل مرحوم

یزید بن معاویہ بن ابی سفیان

حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ کی بیعت

سے انکار کر کے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا ۳۸۸

یسعیاہ علیہ السلام

۵۱۵ غزوہ بدر کے متعلق آپ کی پیشگوئی

۳۸۰ یوسف علیہ السلام

۹۷ آپ کو فرشتہ قرار دیا جانا

آپ کے زمانہ میں سات سال کا

۳۳۴ شدید قحط

۳۶۳ یوسف (تجار) حضرت مریم کے خاوند

یوسف

ایک ہسپانوی عرب جس کی پابندی عہد

کا واقعہ یورپ میں بہت مشہور ہے ۱۳۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول

۵۹۵ کے حالات سننا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر شرعی نبی سمجھتے

۵۹۵ تھے

۱۳۸ ولید بن مغیرہ

۱۵۶ آنحضرت کا تبلیغ فرمانا

وہیری ریورنڈ

۵۷۷، ۵۷۶، ۵۷۵، ۵۷۴، ۵۷۳، ۵۷۲، ۵۷۱، ۵۷۰، ۵۶۹، ۵۶۸، ۵۶۷، ۵۶۶، ۵۶۵، ۵۶۴، ۵۶۳، ۵۶۲، ۵۶۱، ۵۶۰، ۵۵۹، ۵۵۸، ۵۵۷، ۵۵۶، ۵۵۵، ۵۵۴، ۵۵۳، ۵۵۲، ۵۵۱، ۵۵۰، ۵۴۹، ۵۴۸، ۵۴۷، ۵۴۶، ۵۴۵، ۵۴۴، ۵۴۳، ۵۴۲، ۵۴۱، ۵۴۰، ۵۳۹، ۵۳۸، ۵۳۷، ۵۳۶، ۵۳۵، ۵۳۴، ۵۳۳، ۵۳۲، ۵۳۱، ۵۳۰، ۵۲۹، ۵۲۸، ۵۲۷، ۵۲۶، ۵۲۵، ۵۲۴، ۵۲۳، ۵۲۲، ۵۲۱، ۵۲۰، ۵۱۹، ۵۱۸، ۵۱۷، ۵۱۶، ۵۱۵، ۵۱۴، ۵۱۳، ۵۱۲، ۵۱۱، ۵۱۰، ۵۰۹، ۵۰۸، ۵۰۷، ۵۰۶، ۵۰۵، ۵۰۴، ۵۰۳، ۵۰۲، ۵۰۱، ۵۰۰، ۴۹۹، ۴۹۸، ۴۹۷، ۴۹۶، ۴۹۵، ۴۹۴، ۴۹۳، ۴۹۲، ۴۹۱، ۴۹۰، ۴۸۹، ۴۸۸، ۴۸۷، ۴۸۶، ۴۸۵، ۴۸۴، ۴۸۳، ۴۸۲، ۴۸۱، ۴۸۰، ۴۷۹، ۴۷۸، ۴۷۷، ۴۷۶، ۴۷۵، ۴۷۴، ۴۷۳، ۴۷۲، ۴۷۱، ۴۷۰، ۴۶۹، ۴۶۸، ۴۶۷، ۴۶۶، ۴۶۵، ۴۶۴، ۴۶۳، ۴۶۲، ۴۶۱، ۴۶۰، ۴۵۹، ۴۵۸، ۴۵۷، ۴۵۶، ۴۵۵، ۴۵۴، ۴۵۳، ۴۵۲، ۴۵۱، ۴۵۰، ۴۴۹، ۴۴۸، ۴۴۷، ۴۴۶، ۴۴۵، ۴۴۴، ۴۴۳، ۴۴۲، ۴۴۱، ۴۴۰، ۴۳۹، ۴۳۸، ۴۳۷، ۴۳۶، ۴۳۵، ۴۳۴، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۳۱، ۴۳۰، ۴۲۹، ۴۲۸، ۴۲۷، ۴۲۶، ۴۲۵، ۴۲۴، ۴۲۳، ۴۲۲، ۴۲۱، ۴۲۰، ۴۱۹، ۴۱۸، ۴۱۷، ۴۱۶، ۴۱۵، ۴۱۴، ۴۱۳، ۴۱۲، ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۹، ۴۰۸، ۴۰۷، ۴۰۶، ۴۰۵، ۴۰۴، ۴۰۳، ۴۰۲، ۴۰۱، ۴۰۰، ۳۹۹، ۳۹۸، ۳۹۷، ۳۹۶، ۳۹۵، ۳۹۴، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۹۰، ۳۸۹، ۳۸۸، ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸۰، ۳۷۹، ۳۷۸، ۳۷۷، ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۷۱، ۳۷۰، ۳۶۹، ۳۶۸، ۳۶۷، ۳۶۶، ۳۶۵، ۳۶۴، ۳۶۳، ۳۶۲، ۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۷، ۳۵۶، ۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۵۱، ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۴، ۳۴۳، ۳۴۲، ۳۴۱، ۳۴۰، ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۴، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰

۵۷۷، ۵۷۶، ۵۷۵، ۵۷۴، ۵۷۳، ۵۷۲، ۵۷۱، ۵۷۰، ۵۶۹، ۵۶۸، ۵۶۷، ۵۶۶، ۵۶۵، ۵۶۴، ۵۶۳، ۵۶۲، ۵۶۱، ۵۶۰، ۵۵۹، ۵۵۸، ۵۵۷، ۵۵۶، ۵۵۵، ۵۵۴، ۵۵۳، ۵۵۲، ۵۵۱، ۵۵۰، ۵۴۹، ۵۴۸، ۵۴۷، ۵۴۶، ۵۴۵، ۵۴۴، ۵۴۳، ۵۴۲، ۵۴۱، ۵۴۰، ۵۳۹، ۵۳۸، ۵۳۷، ۵۳۶، ۵۳۵، ۵۳۴، ۵۳۳، ۵۳۲، ۵۳۱، ۵۳۰، ۵۲۹، ۵۲۸، ۵۲۷، ۵۲۶، ۵۲۵، ۵۲۴، ۵۲۳، ۵۲۲، ۵۲۱، ۵۲۰، ۵۱۹، ۵۱۸، ۵۱۷، ۵۱۶، ۵۱۵، ۵۱۴، ۵۱۳، ۵۱۲، ۵۱۱، ۵۱۰، ۵۰۹، ۵۰۸، ۵۰۷، ۵۰۶، ۵۰۵، ۵۰۴، ۵۰۳، ۵۰۲، ۵۰۱، ۵۰۰، ۴۹۹، ۴۹۸، ۴۹۷، ۴۹۶، ۴۹۵، ۴۹۴، ۴۹۳، ۴۹۲، ۴۹۱، ۴۹۰، ۴۸۹، ۴۸۸، ۴۸۷، ۴۸۶، ۴۸۵، ۴۸۴، ۴۸۳، ۴۸۲، ۴۸۱، ۴۸۰، ۴۷۹، ۴۷۸، ۴۷۷، ۴۷۶، ۴۷۵، ۴۷۴، ۴۷۳، ۴۷۲، ۴۷۱، ۴۷۰، ۴۶۹، ۴۶۸، ۴۶۷، ۴۶۶، ۴۶۵، ۴۶۴، ۴۶۳، ۴۶۲، ۴۶۱، ۴۶۰، ۴۵۹، ۴۵۸، ۴۵۷، ۴۵۶، ۴۵۵، ۴۵۴، ۴۵۳، ۴۵۲، ۴۵۱، ۴۵۰، ۴۴۹، ۴۴۸، ۴۴۷، ۴۴۶، ۴۴۵، ۴۴۴، ۴۴۳، ۴۴۲، ۴۴۱، ۴۴۰، ۴۳۹، ۴۳۸، ۴۳۷، ۴۳۶، ۴۳۵، ۴۳۴، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۳۱، ۴۳۰، ۴۲۹، ۴۲۸، ۴۲۷، ۴۲۶، ۴۲۵، ۴۲۴، ۴۲۳، ۴۲۲، ۴۲۱، ۴۲۰، ۴۱۹، ۴۱۸، ۴۱۷، ۴۱۶، ۴۱۵، ۴۱۴، ۴۱۳، ۴۱۲، ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۹، ۴۰۸، ۴۰۷، ۴۰۶، ۴۰۵، ۴۰۴، ۴۰۳، ۴۰۲، ۴۰۱، ۴۰۰، ۳۹۹، ۳۹۸، ۳۹۷، ۳۹۶، ۳۹۵، ۳۹۴، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۹۰، ۳۸۹، ۳۸۸، ۳۸۷، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۸۴، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۱، ۳۸۰، ۳۷۹، ۳۷۸، ۳۷۷، ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴، ۳۷۳، ۳۷۲، ۳۷۱، ۳۷۰، ۳۶۹، ۳۶۸، ۳۶۷، ۳۶۶، ۳۶۵، ۳۶۴، ۳۶۳، ۳۶۲، ۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۷، ۳۵۶، ۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۳، ۳۵۲، ۳۵۱، ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۴، ۳۴۳، ۳۴۲، ۳۴۱، ۳۴۰، ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۴، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰

۳۸۵ ایک غلط استدلال اور اس کا رد

ویدک منی پنڈت

۴۱۹ ویدوں میں تحریرت کا اعتراف

۵

ہاجرہ علیہا السلام

بائبل کی رو سے سادہ کے ایسا پر حضرت ہریم

۴۰۸ نے آپ کو گھر سے نکال کر صحراء میں آباد کیا

۱۳۰ ہارون علیہ السلام

۳۳۳، ۳۰۱ ہٹلر

۳۶۱، ۳۴۳ ہلال الحجرمی رضی اللہ عنہ

ہند بننت عتیبہ بن ربیعہ زوجہ ابوسفیان

۵۱۷ فتح مکہ کے بعد بیعت

مقامات

افغانستان ۵۳۳, ۲۷۷

صحابہ کرامؓ کا تبلیغ اسلام کے لئے

پہنچنا ۱۷۲
الجزائر

صحابہ کرامؓ کا تبلیغ اسلام کے لئے

پہنچنا ۱۷۲
امریکہ ۲۹۸, ۲۰۹, ۲۲

قومی سطح پر قربانی کا جذبہ ۵۷۰

علم ہدیت کی ترقی کیلئے اقدامات ۲۲۵

دریادوں کا وسیع کیا جانا ۲۵۲

مغربی اقوام کا مقامی باشندوں کو

بے دخل کرنا اور ان کی نسل کشی ۲۱۰

ساری دنیا کی دولت سمیٹنے کی

خواہش ۱۳۵

باوجود دہریہ ہونے کے عیسائیت

کی رعایت ۲۷۶

انطاکیہ (شام) ۲۶۷

صحابہؓ کے ذریعہ اسلام کی

اشاعت ۲۲۶

۱

آسٹریا ۲۵۲

آسٹریلیا

مغربی اقوام کا قدیم باشندوں

کی نسل کشی کرنا ۲۱۰

اٹلی

مذہبی شخصیات کی جلا وطنی ۲۰۵

احقاف

عرب میں عادیہ کا علاقہ اور

اس کا محل وقوع ۵۳۷

افریقہ ۵۳۶, ۲۷۷

صحابہؓ کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ۲۲۶

مسلمانوں کا غلبہ ۳۷

جماعت احمدیہ کی ٹھوس کارکردگی ۵۳۱

مغربی اقوام کا قبضہ ۳۲۶

انگریزوں کا مقامی باشندوں کو

بے دخل کرنا ۲۱۰

نئی تہذیب سے آشنائی ۲۰۹

انگلستان

۲۵۲، ۱۹۷

قومی سطح پر قربانی کا جذبہ

۵۷۰ کروڑ پتی لوگوں کا محنتی ہونا اور

قوم کے لئے خدمت

۵۷۱ ساری دنیا کی دولت سمیٹنے کی

۱۳۵ خواہش

یہاں کے پادریوں کا انجیل کی تعلیم

۱۷۱ کے خلاف فتویٰ دینا

حضرت مصلح موعود کا ورودِ انگلستان

۲۲۴، ۲۲۸

اؤڈھ صوبہ جات (بھارت)

انگریزوں کا اؤڈھ کی حکومت پر

قبضہ

ایسے سینیا (مبشہ)

۵۴۵، ۳۵۹ مسلمانوں کا ہجرت کر کے یہاں آنا

۲۵۳ ایران

بابیت کی مخالفت کی وجوہات جیکہ

۵۹۳ بہائیت کی مخالفت نہیں ہوئی

صحابہ کرام کا تبلیغ اسلام کے لئے

۲۲۶، ۱۷۲ پنپنا

کسری ایران کا عربوں کو ذلیل سمجھنا

۴۰۷ ایران کے بادشاہ کا صحابہؓ کی

تحقیر کرنا

۳۱۷ کسری ایران کے دربار میں صحابہ کرام

۴۷۲ کا پر شوکت انداز

ایشیا

۳۷ مسلمانوں کا غلبہ

۲۸۲ انفرادی تجارت میں دھوکہ بازی

ب

بابل

بخت نصر کا یہود کو قید کر کے بابل

۴۱۷ لانا

بخت نصر کا موعود یہود کو آگ کا

۳۶۰ عذاب دینا

بابل کی تباہی قوم نوح کی تباہی

۵۳۸ تھی

۲۱۱ بحیرہ روم

۲۱۱ بحیرہ قلزم

۲۷۷ بخارا (وسط ایشیا)

بدر

بدر کے مقام پر صحابہؓ کو سب سے

۹۹ پہلے جنگ کی اجازت دی گئی

آنحضرتؐ اور صحابہؓ کا بدر مقام

۱۱۶ پر پنپنا

۴۹ برلن (جرمنی)

۵۳۳ برما

۲۵۶ بصرہ (عراق)

۳۷ بغداد (عراق)

۲۷۲ء میں قیصر روم سے سپین

۵۲۰ کے خلاف معاہدہ

۲۷۷ ترکستان (چینی)
۲۷۷، ۲۷۷ ترکی

نماز اور قرآن کریم ترکی زبان میں ۲۰۴
۲۰۵ علماء کا جلا وطن کیا جانا

ط

ٹیکسلا

۵۳۶ اشوکا کے آثار قدیمہ

ث

۵۱۶ ثور (غار)

ہجرت کے دوران آنحضرتؐ کا

۲۶۹ یہاں ٹھہرنا

۵۱۲ ایک معجزہ کا ظہور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت

ابوبکرؓ کو تسلی دینا ۴۸، ۵۲۶

اُس زمانہ میں غارِ ثور ہندوستان

میں ہے۔ (مصلح موعود) ۵۲۷

ج

۳۳۷ جاپان

۲۷۷ جارجیا

۳۳۷ جاوا (انڈونیشیا)

۲۰۷ جدہ (سعودی عرب)

حضرت مصلح موعودؑ کے ساتھ جدہ

۴۵۳ میں ایک واقعہ

۲۵۲ جسمینی

۵۷۰ قومی سطح پر قربانی کا جذبہ

۴۴ بلجیم
بمبئی (بھارت)

حضرت مصلح موعودؑ کا بمبئی کے

۴۶۴ بینلنگ گارڈنزدیکھنا

۵۳۳ بنگال

۴۴۵ ۱۹۴۲ء کے قحط کی شدت

بہجہ (فلسطین)

عکہ کے قریب ایک بستی جہاں

بہاء اللہ کے ماننے والے رہتے

۵۳۲ ہیں

۴۵۴ بھوپال (بھارت)

نواب جمال الدین خان کے نواسے

کا مکہ میں حضرت مصلح موعودؑ کے

۴۵۲ خلاف فتنہ بھڑکانا

۴۱۷ بیت فقور (موآب)

ب

۲۱۱ پاناما (جنوبی امریکہ)

۴۹ پیٹس برگ (روس)

۲۰۸ پیٹھان کوٹ (بھارت)

۲۱۲، ۲۰۶ پشاور (پاکستان)

۴۴۵، ۲۳۹، ۲۰۸، ۱۴۷ پنجاب

پنجابی شاعری میں ”مدینہ والیا“ سے مراد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں ۶۰۰

ت

۵۴۱ تبوک

- ۵۳۸ محل وقوع
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ
کو یہاں رکنے سے منع فرمانا ۵۴۱
۳۰ حدیبیہ
صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کے
نمائندہ کی قلبی حالت ۴۵۰
جرأ (غار)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی
وحی کا نزول ۵۹۵
۵۳۷ ADAMOTITAI حضرت موت
۴۵۲ حلب (شام)

خ

- ۵۴۵ خرطوم
خیبر
فتح خیبر کے لئے حضرت علیؑ کا انتخاب ۳۹۸
دہلی (بھارت) ۱۹۷، ۱۹۷
دہلی کی توسیع میں انگریزوں کا
قبرستانوں کو اکھاڑ دینا ۲۵۲
دیہہ صایو (سندھ)
سندھ کا ایک گاؤں جہاں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی
قبر موجود ہے ۴۲۶
ڈلہوڑی (بھارت) ۲۰۹، ۲۰۳

- ۲۰۵ مذہبی شخصیات کی جلا وطنی
۳۵۱ جموں (کشمیر)
جیکب آباد (سندھ)
۵۳۶ آثار قدیمہ

چ

- چار سده (صوبہ سرحد) پاکستان ۱۹۷
چین ۵۵۳، ۴۶۷، ۳۳۷، ۲۷۷
صحابہ کرامؓ کا تبلیغ اسلام کے لئے
یہاں پہنچنا ۴۲۶، ۱۷۲
۲۷۷ چینی ترکستان

ح

- حبشہ (ایبے سینیا) ۲۴۷، ۲۸، ۲۷
حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہہ
میں کا گورنر تھا ۵۹۱
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے
حبشہ کو دارالامن بنایا ۴۶
صحابہ کرامؓ کی ہجرت ۵۹۴، ۵۱۱، ۱۱۰
صحابہ کی دو دفعہ ہجرت ۵۱۸
مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت
۴۶ شہ میں ہوئی
کفار مکہ کے وفد کا حبشہ جا کر مسلمانوں
کو وہاں سے نکلوانے کی کوشش کرنا ۴۷
حجاز (عرب) ۵۳۷
حجر
ثمود قوم کا دارالحکومت اور اس کا

۴۴۵، ۱۹۶ سرحد (پاکستان)

۳۶۹ سرگودھا (پاکستان)

۳۳۷ سماٹرا (انڈونیشیا)

۵۳۳ سندھ (پاکستان)

۵۳۶ مونجو دھارو کے آثارِ قدیمہ

۴۲۶ صحابہ کرامؓ کا ورود

۱۹۴۲ء کے زلزلہ قحط میں حضرت

مصلح موعودؑ کا سندھ میں آنا ۴۴۵

سوئیز

بحیرہ قلزم و بحیرہ روم کا ملایا جانا ۲۱۱

۵۳۳ سیلون (سری لنکا)

۴۴۰ سینا (فلسطین)

ش

شام

۱۳۸، ۶۶ کفار مکہ کے تجارتی قافلہ کا شام

سے آنا ۱۱۶

قیصر کی فوجی یلغار اور آنحضرتؐ

کا اسے خط لکھنا ۲۳۴

صحابہ کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ۴۲۶

شاہ دی ڈھیری (ٹیکسلا پاکستان) ۵۳۶

شعبہ ۴۴۰

شملہ (بھارت) ۲۰۳

مولوی محمد حسین بٹالوی کا شملہ میں

حافظ عبدالرحمن مصنف کتاب الصوفی

کے ساتھ مل کر حضرت مسیح موعودؑ

۱۹۴۲ء میں حضرت مصلح موعودؑ کا

۴۸۴ درس قرآن

ر

۲۵۲ روس

قومی سطح پر قربانی کا جذبہ ۵۷۰

لادینی حکومت کا قیام ۲۰۹

مذہب کو سیاست پر مقدم رکھنے

والے لوگوں کا روس سے نکالا جانا ۲۰۴

۲۴۷، ۱۷۴ روم

بادشاہ کا عیسائیت قبول کرتے ہوئے

عیسائیت کے بنیادی عقائد میں

تبدیلی پر اصرار ۳۱۹

ز

۵۸۲ زمرزم (مکہ)

س

۴۶۷، ۲۹۶، ۳۷۷ سپین

۱۷۱۷ء میں سپین کے مسلمان بادشاہ

کا پوپ سے (بغداد کی سلطنت کے

خلاف) معاہدہ ۵۲۰

۱۷۱۷ء میں خلافت بغداد کا قیصر روم

سے (سپین کی مسلمان سلطنت کے

خلاف) معاہدہ ۵۲۰

ایک لمبے عرصہ تک مسلمانوں کا غلبہ ۲۹

ایک ہسپانوی عرب کی پابندی عہد

کا واقعہ ۱۳۲

علیہ السلام کے خلاف تدابیر کرنا ۳۸۱
ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈروں
کا اجتماع ۶۲۱

ص

صفا (مکہ کے قریب ایک پہاڑی) ۵۸۲
عظیم نشانات کی یادگار ۵۳۷
صنعاء (عرب) ۵۳۷

ط

طائف ۵۸۶
طوبی
وہ وادی مقدس جہاں موسیٰ علیہ السلام
پر الہام کا نزول ہوا ۱۱۸

ع

عدن ۵۳۷
عراق ۵۳۷
حضرت نوحؑ اس علاقہ میں مبعوث
ہوئے تھے ۵۴۳
صحابہؓ کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ۴۲۶
عرب ۲۹۸، ۳۰۰، ۱۹

عرب کی بابت یسعیاہ کا الہامی
کلام ۵۱۵
ملک عرب میں ہر قسم کے سامان خورد
نوش کے ہتیا ہونے کی پیش گوئی کا
پورا ہونا ۲۰۷
انگریزوں کا تصرف ۲۷۷

عکہ (فلسطین)

بہاء اللہ کا مدفن اور بہائیوں کا
نام نہاد مرکز ۵۳۲

ف

فاران ۴۴۰
فارس نیردیکھے ایران ۴۱۷، ۹۵
فرانس ۲۵۲، ۴۴
دوسری اقوام سے شادیاں ۲۱۲
خاندانی منصوبہ بندی کے خطرناک
نتائج ۲۲۳
ایک فرانسیسی ڈاکٹر کے اپنڈکس
کے متعلق تجربات ۴۰۲
فلسطین ۴۹۹
صحابہؓ کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ۴۲۶

ق

قادیان
عظیم اشان شہر بننے کے متعلق
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا
ایک کشف ۵۳۱
لوگوں کا اپنے وطن چھوڑ کر قادیان
میں آباد ہونے کی پیش گوئی اور
اس کا پورا ہونا ۵۳۲
دور دور کے علاقوں سے آکر آباد
ہونے والے ۵۳۳
قادیان کے احمدیوں میں سے صرف

ڈیڑھ فیصدی قادیان کے اصل

- باشندے ہیں ۵۳۳
 علمی اور روحانی مرکز ۵۳۱
 مسالکین اور غرباء کی خبر گیری کا
 باقاعدہ انتظام ۵۴۹
 ایک یتیم خانہ کا قیام ۵۶۸
 مولوی محمد حسین بیالوی کے دو بیٹوں
 کا قادیان آکر جماعت کے خرچ پر
 تعلیم حاصل کرنا ۴۵۱

قسطنطنیہ

قیصر قسطنطنیہ سے بغداد کی مسلمان
 حکومت کا سپین کے خلاف معاہدہ ۵۲۰

ک

کاکیشیا

- کشمیر ۲۷۷
 ۲۰۳، ۱۴۷
 کعبہ

- خانہ کعبہ پر ابرہہ کا حملہ ۵۹۱
 کلکتہ (بھارت) ۵۷۲
 کینیا (افریقہ) ۲۰۹

ل

لاہور (پاکستان) ۳۱۶، ۲۱۲، ۲۰۴، ۲۲
 ۵۳۳، ۳۵۱

- لاٹل پور (پاکستان) ۳۶۹
 لدھیانہ (بھارت)
 ایک جلسہ کی روداد ۶۲۲

لکھنؤ

- انگریز فوجوں کا لکھنؤ فتح کرنا ۲۷۷
 انگریز کے حملہ کے وقت امراد کی
 غداری ۵۷۲
 لندن (انگلستان) ۴۹

م

- مالا بار (بھارت) ۵۳۳
 مدینہ منورہ ۲۷۴، ۱۴۷، ۱۱۷، ۱۰۹
 ۳۱۳، ۴۱۳

مومنین کے لئے دارالامن ۴۷

مکہ کا قیام مقام ۶۰۹

اللہ تعالیٰ کا مدینہ کو بھی حرم قرار

دینا ۶۰۸

مرکز اسلام بننا ۴۹

دنیا کا مرکز بننا ۴۸

اہل مدینہ کا حج کے موقع پر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا ۴۷

۵۰۷

مسلمانان اہل مدینہ کا آنحضرت کو

مدینہ آنے کی دعوت دینا ۵۰۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور

مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت ۱۱۰

۵۱۸، ۵۱۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

اہل مدینہ سے معاہدہ ۴۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
تشریف آوری پر اہل مدینہ کا
اظہارِ مسرت ۳۸۵
اسلام نے یہاں کے شدید قبائلی
تعصبات کی فضا کو بدل کر رکھ دیا ۹۷
اسلام کے ذریعہ اوس اور
خزرج کا اتحاد ۹۸
غزوہ اُحد میں آنحضرت کی شہادت
کی خبر کا مدینہ پہنچنا ۵۰۳
اس بات کی پیشگوئی کہ مسلمانوں
کی جنگیں مدینہ سے دور دور
چلی جائیں گی ۱۰۱
مدینہ میں قرآن کریم سکھانے والے
ابتدائی صحابہؓ ۳۸۵
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
عبداللہ بن اُمّ مکتوم کو دودھ
مدینہ کا امیر مقرر فرمایا ۱۲۹
غزوہ (مکہ)
عظیم نشانات کی یادگار ۵۸۲
میری (پاکستان) ۲۰۳
مسجد اقصیٰ (قادیان) ۵۶
مصر ۲۴۷، ۲۶۱، ۲۷۷، ۲۹۵
۵۴۳
ہیلو گرافی اور آثارِ قدیمہ کی بازیابی ۲۲۲
اہرام مصر ۵۴۲

قدیم قبرستانوں سے حنوط شدہ
لاشوں کی برآمد ۲۵۲
صحابہؓ کے ذریعہ اسلام کی
اشاعت ۴۲۶
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا
اپنے آپ کو مصر کے دریائے نیل
پر کھڑے دیکھنا ۵۴۶
مکہ مکرمہ ۲۵، ۲۸، ۹۸، ۱۲۷، ۱۸۵
۲۰۷، ۳۱۳، ۵۷۷
غیر معمولی خصوصیات ۵۸۵
خدا تعالیٰ کے عظیم نشانات کی
جلوہ گاہ ۵۸۲
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
بغشت سے پہلے بھی ابراہیمی نشانات
کی وجہ ایک ممتاز مقام تھا ۵۸۲
مکہ سے حضرت ابراہیم اور حضرت
اسماعیل علیہما السلام کا تعلق ۵۹۹
۶۰۰
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
صداقت کا ایک نشان ۵۸۳
اسلام کی صداقت کے دو
زبردست ثبوت پیش کرنے والا
شہر ۵۹۴
اہل مکہ میں سے غریب اور امراء کو
خدمتِ اسلام کی توفیق ۱۷۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
تشریف آوری پر اہل مدینہ کا
اظہارِ مسرت ۳۸۵
اسلام نے یہاں کے شدید قبائلی
تعصبات کی فضا کو بدل کر رکھ دیا ۹۷
اسلام کے ذریعہ اوس اور
خزرج کا اتحاد ۹۸
غزوہ اُحد میں آنحضرت کی شہادت
کی خبر کا مدینہ پہنچنا ۵۰۳
اس بات کی پیشگوئی کہ مسلمانوں
کی جنگیں مدینہ سے دور دور
چلی جائیں گی ۱۰۱
مدینہ میں قرآن کریم سکھانے والے
ابتدائی صحابہؓ ۳۸۵
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
عبداللہ بن اُمّ مکتوم کو دودھ
مدینہ کا امیر مقرر فرمایا ۱۲۹
غزوہ (مکہ)
عظیم نشانات کی یادگار ۵۸۲
میری (پاکستان) ۲۰۳
مسجد اقصیٰ (قادیان) ۵۶
مصر ۲۴۷، ۲۶۱، ۲۷۷، ۲۹۵
۵۴۳
ہیلو گرافی اور آثارِ قدیمہ کی بازیابی ۲۲۲
اہرام مصر ۵۴۲

کفار کو مکہ سے نکل جانے کا حکم ۳۱
فتح مکہ کے بعد ہند زوجہ
ابی سفیان کی بیعت ۵۱۷
فتح مکہ یوم الفضل تھا ۲۹
فتح مکہ کا دن بھی یوم موعود

۳۵۷ ہے
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ
میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ۶۲
طامة کبریٰ سے مراد فتح مکہ

۱۳۶ ہے
یوم قیامت سے ایک مراد فتح مکہ

۱۹۷ کا دن بھی ہے
اہل مکہ میں بچوں کو بدوی دایوں

۳۹۶ کے سپرد کرنے کا دستور
حضرت عمرؓ کا اپنے زمانہ خلافت

۱۳۷، ۶۵ میں مکہ تشریف لانا
بیضہ کی وبا کا پھوٹنا ۴۵۳

منصوری (بھارت) ۲۰۳
منیٰ ۴۵۳

موآب (فلسطین) ۴۱۷
مونجو ڈھارو (سنہ)

قدیم تہذیب کے آثارِ قدیمہ ۵۳۶
مید (میدیا) ۴۱۷

میسور (بھارت)
مولوی محمد حسین بٹالوی کے ایک

کفار مکہ کے بڑے جرائم ۵۴۶
اہل مکہ کا تکبر میں مبتلا ہونا ۴۷۴
کفار مکہ کا اپنی پچیس سو سالہ
روایات توڑ کر مسلمانوں پر ظلم
کرنا ۵۸۷، ۵۸۷

اہل مکہ کا قتل کے ارادہ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر
کا محاصرہ کرنا ۷

اہل مکہ تسلیم کرتے تھے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کامیاب

لیڈر کی صفات موجود ہیں ۱۰۷
اہل مکہ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو دنیوی پیشکش ۲۳۵
کفار مکہ کا جہنم میں ناکام ہونا ۴۶

پچیس سو سال میں صرف رسول اللہ صلی
فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل

ہوئے ۵۹۷، ۵۹۷
فتح مکہ کے موقع پر آنحضرتؐ اور

آپ کے صحابہؓ کے مکہ میں داخل
ہونے کی کیفیت ۵۹۸

فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا صحابہؓ کو عاجزی اختیار

کرنے کی تلقین ۱۳۹
فتح مکہ کے وقت کفار کی نفسیاتی

کیفیت ۱۳۷

بیٹے کا عیسائی ہو کر یہاں کاروبار
کرنا ۴۵۱

ن

نجد (عرب) ۵۳۷
نورپور (نزد پٹھانکوٹ) بھارت ۲۰۸

۲۰۹

نہر سونیر ۲۵۱
نہر پانامہ ۲۵۱

نیل دریا

حضرت یسوع موعود علیہ السلام کا
رویا میں اپنے آپ کو دریائے نیل
پکھڑے دیکھنا ۵۴۶

و

وادی القریٰ

مدینہ اور تبوک کے درمیان نمود

قوم کا مسکن ۵۴۱

ھ

ہندوستان

۲۹۸, ۲۷۷

لبے عرصے تک مسلمانوں کا غلبہ ۳۰

مغربی اقوام کا قبضہ ۳۲۶

انگریز کی تین سو سالہ حکومت ۵۳۵

آزادی کے سوال پر انگریزوں کا

رویہ ۲۷۸

یہاں کے سیاسی لیڈر ابھی تک

وطنی فضا پیدا نہیں کر سکے ۹۷

بڑے بڑے لیڈروں کا ایک اجتماع ۶۲۱

قومی احساس کی کمی ۵۷۰

۱۹۴۲ء کے قحط کی شدت ۴۴۵

زبان کا ایک محاورہ ۱۱۹

ایک مشہور مثال ۱۰۷

صحافت کے ذریعہ اسلام کی

اشاعت ۴۲۶

یہاں قرآن کریم کے لاکھوں حفاظ

ہیں ۴۲۴

مسلمان اولیاء کرام کے مقابلہ ۴۱۸

حضرت یسوع موعود علیہ السلام کی

بعثت سے پہلے ہندوستانیوں

کی ابتر حالت ۱۹

اس زمانہ میں دوسری غارتگر

ہندوستان میں ہے ۵۲۷

ی

یرموک

جنگ یرموک میں مسلمان خواتین کی

جرات اور بہادری کا مظاہرہ ۵۳۰

یروشلم

عیسائی باشندوں کا مسلمانوں

کی واپسی کے لئے دعائیں کرنا ۴۷۲

یمن ۹۵

عرب میں سیاسی برتری کا مدعی

تھا ۹۷

اس زمانہ میں یورپین فلسفہ کا
 غلبہ ۲۱۲
 مسلمانوں کا یورپ کو اپنا رہنما
 بنانا ۲۲۹
 مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ
 یورپ کے تہذیب کا وقت آ رہا
 ہے (مصلح موعودؑ) ۲۴۰
 یورپین اقوام کے اخلاق کا
 نقشہ ۳۲۵
 مستشرقین یورپ کی قرآن کریم
 کے متعلق بحثیں غلط و تخمین پر
 مبنی ہوتی ہیں ۳۵۴
 مسلمانوں کو اپنے اسلاف
 سے بدظن کرنے کے لئے
 اسلامی تاریخ کو مسخ کرنا ۲۰۱
 ۲۰۴، ۲۰۲
 سیاسی اور اقتصادی پالیسی
 کی بنیاد دوسری اقوام کے حقوق
 کا غصب ہے ۲۴۷
 قومی سطح کی تجارت میں سیاست
 اور ٹوٹ مار ۲۸۲
 یورپین اقوام کی کفارہ سے
 مشابہت ۳۰۱
 مغربی ظالم اقوام کا یوم محاسبہ
 ۲۸۴

زمانہ قبل مسیح میں ایڈرامی ٹائی
 (عادِ ارم) کی حکومت ۵۳۷
 ابرہہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے
 یمن کا گورنر تھا ۵۹۱
 یورپ ۱۷، ۲۹۸، ۳۲۰
 ایک یورپین مصنف کا مدینہ میں
 صحابہؓ کی ابتدائی حالت سے متاثر
 ہونا ۴۸
 مستشرقین یورپ کا قرآن کریم کی
 ترتیب کے متعلق اعتراف ۱
 ایفائے عہد میں ایک مسلمان کی
 مثال دینے پر مجبور ہونا ۱۳۲
 وحشی یورپ کے آخری زمانہ میں
 ترقی پانے کی خبر ۲۰۹
 یورپ کی ترقیات حضرت عیسیٰؑ کی
 دُعا کا نتیجہ ہیں ۳۱۲
 ترقی کے نتیجہ میں انقلابی تبدیلیاں ۲۵۰
 دریاؤں کا وسیع کیا جانا ۲۵۲
 آبی ذرائع نقل و حمل ۲۱۱
 خاندانی منصوبہ بندی کے محرکات ۲۲۳
 دہریت کے باوجود ان کے دلوں
 میں مسیح ناصری کی عظمت موجود
 ہے ۲۴۸
 یورپ پر ڈارون کی تھیوری کا
 غلبہ ۲۲۶

<p>یوگنڈا (مشرقی افریقہ)</p> <p>۲۰۹</p> <p>یونان</p> <p>۲۲۷</p> <p>قدیم یونانی جغرافیہ نویسوں کے ہاں</p> <p>۵۳۷</p> <p>عادی ارم کا تذکرہ</p>	<p>یورپ کی جتنی بازیاں کسی</p> <p>۲۷۹, ۲۷۱</p> <p>کام نہیں آئیں گی</p> <p>فلاسفروں کو تسلیم ہے کہ</p> <p>اطمینان یورپ والوں کے</p> <p>۲۷۹</p> <p>دلوں سے اٹھ چکا ہے</p>
--	---

[illegible]

تَحْضُونُ حَاضَ ٥٧٢	تَوَثُّوْنَ اَثَرَ ٢٣٩	حَدِيثٌ ٢٢٣	دِهَاقٌ ٥٥
تَخَلَّتْ ٣٣٢	ث ٣٤٤	حَجَرٌ ٥٣٠	الَّذِينَ ٢٧٥
تَذِيرٌ ٨٥	ثَبُورٌ ٣٣٩	الْحِسَابُ ٥٤٠	ذ ٢٢١
تَذَكَّرَ يَتَذَكَّرُ ١٥٨	تَجَاجٌ ٢٢	حَشَرَ يَحْشُرُ ٢٠٤	ذِكْرٌ ٢٣٢
تَرَاثٌ ٥٧٢	ثُمَّ ١٠	حَقْلٌ ٤٢	ر ١١٢
تَرَائِبٌ تَرِيْبَةٌ ٣٤٩	ج ٥٢١	حَقٌّ يَحِقُّ ٣٣١	الرَّادِفَةُ ٣٠٢
تَرْتَبُجُ اَثَرَابٌ ٥١	جَابُ يَجُوبُ ٢٠٣, ٢٨	حَقَبٌ اَحْقَابٌ ٣٢١	رَبٌّ ٣٩٠
تَرْجِفُ رَجَفٌ ١١١	جَحِيمٌ ١٣٨	حَقَّتْ ٣٣١	رَجَائِرُجُوٌ ٢١
تَرْهَقُ رَهَقٌ ١٨٤	جَمًّا ٥٧٥	جَلٌّ ٥٨١	رَجَعٌ ٣٨٢
تَرَكَّى يَتَرَكَّى ١١٩	جَنَاتٌ جَنَّةٌ ٢٥	حَلَفٌ ٤٢	رَجَفَ يَرْجِفُ ١١١
١٥٨	جَهَنَّمَ ٢٢٤, ٣٣	حَمِيمٌ ٣٩	رَجِيمٌ ٢٣٨
تَسْأَلُ يَسْأَلُ ٢	الْجَوَارِمُ الْجَارِيَةُ ٢٢٩	حَوَى يَحْوَى ٢١١	رَحِيقٌ ٣١٤
تَسْنِيْمٌ ٣٢٢	ح ٢٢٩	خَاشِعَةٌ ٢٢٧, ١١٣	رَفَعَ يَرْفَعُ ٢٧٤, ١٧٩
تَصَدَّى (تَتَصَدَّى) ١٥٩	حَارَ يَحُورُ ٣٢٠	خَتَامٌ ٣١٩	رَفَعُ يَرْفَعُ ٢٨٨
تَغَامَزُ يَتَغَامَزُ ٣٢٢	حَاضٌ يَاضُ ٥٧٢	خَتَمَ يَخْتِمُ ٣١٤	رَهَقَ يَرْهَقُ ١٨٤
تَلَهَّى (تَتَلَهَّى) ١٧٠	الْحَافِرَةُ ١١٢	خَطَابٌ ٥٨	الرُّوحُ ٧٠
تَنَافَسَ يَتَنَافَسُ ٣٢١	حَامِيَةٌ ٢٣٨	الْخَنَرُ الْخَانِسُ ٢٢٩	ز ١١٥
تَنَسَّى نَسَى ٢١٢	حَبٌّ ٢٥	دَافِقٌ ٣٤٩	زَرَأْتُ يَزْرَعُ ٢٤١
تَنَفَّسَ يَتَنَفَّسُ ٢٣٠	حَدَائِقُ حَدِيقَةٌ ٢٩	دَبَرٌ يَدْبِرُ ٨٥	زَوَّجَ اَزْوَاجٌ ١٢, ١٢
	حَدَائِقُ غُلْبًا ١٨٣	دَحَى يَدْحَى ١٣٣	س ١٠
		دَلَّ يَدُلُّ ٥٤٢	سَابَحَاتٌ سَابَحَةٌ ٨٢

السَّاعَةُ ١٢١	سَيَّرْتُ ٢٠٣, ٢٨	طَغَوَا (طَغَى) ٥٢٢	غَلَبْتُ ١٨٣
السَّابِقَاتُ سَابِقَةٌ ٨٢	ش ١٩	طَهَّرَ يَطْهَرُ ١٤٩	ف ١٢٩
الشَّاهِرَةُ ١١٨	شَدِيدٌ شَدِيدٌ ٣٢٢	ع ١٤	فَاءُ ٢٢
سَبَاتٌ ١٥	الشَّفَقُ ٣٢٢	عَاشَ يَعِيشُ ١٢٥	فَارَ يَفُورُ ٣٢٤
سَبَّحَ يَسْبَحُ ٣٩٠	شَقِيَ يَشْقَى ٣٢٢	الْعَبْرَةُ ١٢٥	فَتَنَ يَفْتِنُ ١٨٨
سَجَدَ يَسْجُدُ ٣٥٠	شَهْوَةٌ ٣٢٢	عَبَسَ يَعْبَسُ ٢٤٠	فَجَّرَتْ ٢٥١
سُجِّرَتْ ٢١٠	ص ١٨٥	عَدَلَ يَعْدِلُ ٢٤٠	فَحْلٌ ٤٥
سُجِّينٌ ٢٨٧	الصَّاحَةُ ١٨٥	الْعَذَابُ ٢٣٠	الْفُرْقَانُ ٥١٢
سَرَى يَسْرِي ٢٨٧	صَبَّ يَصُبُّ ٥٢٤	عَسَسَ يَعْسَعِسُ ٢٣٠	الْفَضِيصَةُ ١٨٣
سَرَابٌ ٢٨	الصَّخْرُمُ الصَّخْرَةُ ٥٢١	عِشَارٌ عِشْرَاءُ ٢٠٥	فَضْلٌ ٣٨٣, ٢٤
سِرَاجٌ ٢١	الصَّدْعُ ٣٨٢	أَعَشَى ١٢٣	فَكٌّ ٤٢١
السَّرَائِرُ سَرِيرَةٌ ٣٨٠	الصُّلْبُ ٣٤٩	عَطَاءٌ ٥٤	فَكَّهُينَ مَ فِكَّةٌ ٣٢٥
سَرَرٌ سَرِيرٌ ٢٧٤	صَلَّى يَصِلُ ٢٣٨	عُطِلْتُ ٢٠٤	فَلَمَ يَفْلَمُ ٤٥
سُقِّرَتْ ٢٢٤	صَوَابٌ ٤٠	عَمَّ ٢	فَوَجَّ عَ أَفْوَجُ ٢٨
سَعَى يَسْعَى ١٤٠	الْأُصُورُ ٢٨	أَعِمَادُ ٥٣٩	فَوَزُ ٣٢٨
سَعَبٌ يَسْعَبُ ٢٢٣	ض ٢٨	عَنَ ٣٢٨	فَيَمَ آتَتْ ١٢١
سَفَرَةٌ سَائِرٌ ١٤٩	ضَحِكَ يَضْحَكُ ٣٢٣	عَنَبٌ عَ أَعْنَابُ ٢٩	ق ١٨٣
السَّمَاءُ ٣٨٢	ضَرَبَ ٢٥٥	عَيْنٌ ٢٢٩	أَلْقَتْ ١٤٤
سَمَكٌ ١٢٨	ضَمِنَ ٢٣٤	ع ١٨٤	قَتَلَ ١٤٤
سَنَمَ يَسْنِمُ ٣٢٢	ظ ٣٤٢	غَاشِيَةٌ ٢٢٣	قَدَّرَ يَقْدِرُ ٢٠٥
سَوَّطٌ ٥٢٤	طَارِقٌ ١٣٥	غَبْرَةٌ ٢١١	قَسَمَ يَقْسِمُ ٤٤
سَوَّى يَسْوِي ١٢٩	الطَّامَةُ ٣٢٨	غَثَاءُ ٤٠	الْقَضْبُ ١٨٣
٢٠١, ٢٤٠	طَبَّقُ ٣٢٨	غَسَّاقُ ٢٠, ٣٩	

قَوْلٌ قَصْلٌ ٣٨٣	كُورَتْ ١٩٨	مَرْغَى ٢١١	الْمَوْعِدَةُ ٢١٢
كَادٌ ٣٥٥	لَا زَائِدَةٌ ٥٤٨	مَرْقُوعَةٌ ٢١٤, ١٤٩	مِيقَاتٌ ٢١
الْكَاثُ ٥٥	لَاخِيَةٌ ٢٠٢	مَرْقُومٌ ٢٠٨	مِيمَنَةٌ ٢٢٤
كَالَ يَكِيدُ ٢٨١	لِبَاسٌ -	مِرَاجٌ ٣٢١	ن
الْكِتَابُ ٢٩٠, ٢٢	لُبْدٌ ٢١٥	مُسْتَبَشِّرَةٌ ١٨٤	نَارِعَاتٌ م نَارِعَةٌ
الْكَيْدُ ٢١٣	لَحْفٌ ٤٢	مُسْعَبَةٌ ٢٢٣	٢٩
كَدَّرَ يَكْدُرُ ٢٠٠	لِفٌّ ج الْفَافُ ٢٥	مُسْفَرَةٌ ١٨٢	نَاشِطَاتٌ م نَاشِطَةٌ
كَذَّابٌ ٢٢	لَفْعٌ ٤٥	مُسْتَمَةٌ ٢٢٤	٨٢
كَذَّبَ يَكْذِبُ ٢٢	لَعَا ٣٤٤	الْمُصَيِّطُ ٢٤٢	نَاصِبَةٌ ٢٢٢
كَرَامٌ كَرِيمٌ ١٤٩	لَعَا ٥٢٢	مُطْفِفِينَ م مُطِفٌ ٢٤٢	نَاعِمَةٌ ٢٥٨
الْكِرَّةُ ١١٥	لَوْحٌ ٣٤٢	مُطَهَّرَةٌ ١٤٩	نَبَاٌ ٣
كَرَّمَ يَكْرُمُ ١٤٩	م	مَعَاشٌ ١٤	نَبَاتٌ ٢٥
الْكُرَيْمُ ٢٥٢	مَا أَدْرَكَ ٢٩١	مُعْتَدٌ ٢٩٢	نَشْرَ يَنْشُرُ ٢٢٩
كُشِطَتْ ٢٢٥	مَا بٌ ٣٣	مُعْصِرَاتٌ م مُعْصِرَةٌ ٢٤٢	النَّجْدُ ٢١٩
الْكُفْرَةُ م كَافِرٌ ١٨٤	الْمَاوِي ١٢٠	٢٣	النَّجْمُ ٢٥٠
كَلَّا ١٤٨, ١٤٤, ١٠	مَا يُدْرِيكَ ٢٩١, ١٥٤	مَقَارٌ ٢٢	النُّجُومُ م النُّجْمُ
٣٠٢	مَبْنُوءَةٌ ٢٤١	مُكَرَّمَةٌ ١٤٩	٢٠٠
الْكُنُسُ م الْكَانِسُ ٢٢٩	مُحِيطٌ ٣٤١	مَكِينٌ ٢٣١	نَجْرَةٌ ١١٥
كُوَاعِبٌ م كَاعِبَةٌ ٥١	مُخْتَلِفُونَ ٤	مَمْنُونٌ ٣٥٢	نَسَى يَنْسَى ٢١٢
كُوَالِبٌ م كَوَالِبٌ ٢٢٩	مَخْتَوَمٌ ٣١٤	مُثَذِّرٌ ١٢٣	نُشِرَتْ ٢٢٢
	الْمَدَبِرَاتُ ٨٥	مِهَادٌ ١١	نُصْرَةٌ ٣١٥
	مَدَّتْ ٣٣٢	مَهْلٌ يَمْهَلُ ٣٨٢	نَعْمٌ ج أَنْعَامٌ
	الْمَرْسَى ١٢١	٢٢٤	١٣٢
	مِرْصَادٌ ٣٣	الْمَوْصَدُ ٢٢٤	النَّعِيمُ ٢٢٨
			نَفَخَ يَنْفُخُ ٢٨

نَقَمُوا ٣٧٥	وَأَدَّيْتُ ٢١٢	يَتَغَامَزُونَ تَغَامَزَ ٣٢٢	يَسْرِ سَرَى ٢٨٧
نَكَالٌ ١٢١	وَجَفَّ يَجِفُّ ١١٣	يَتَنَافَسُ تَنَافَسَ ٣٢٢	يَسْرِ يَسِيرُ ٢٣٢
نَمَارِقٌ مُمْرِقٌ ٢٤٠	وَجَوْهٌ م وَجْهٌ ٢٢٧	يَسْعَى سَعَى ١٧٠	يَسْعَى سَعَى ١٧٠
نَيْسِرٌ يَنْسِرُ ٢٣٢	أَلُوْخُوشٌ ٢٠٤	يَهْوِرُ حَارَ ٣٢٠	يَهْوِرُ حَارَ ٣٢٠
هـ	وَسَقَ يَسِقُ ٣٢٣	يُذِرِيكَ ١٥٤	يُضْحَكُونَ ٣٢٣
أَلْهَزْلُ ٣٨٣	وَفَاقٌ ٣٩	يَذْكُرُ تَذَكَّرَ ١٥٨	يُنْفَعُ نَفْعَ ٢٨
هَلْ ٢٢٧, ٢٢٨	وَهَاجٌ ٢١	يَرْجُونَ رَجَا ٢١	يُوثِقُ أَوْثَقَ ٥٤٥
هَوَى ١٢٠	وَيْلٌ ٢٤٧	يَزِي تَزَلَّى ١٥٨	يُؤْمِنُونَ أَوْعَى ٣٥٢
و	يَتَجَنَّبُ تَجَنَّبَ ٢٣٧	يَسْجُدُونَ سَجْدَ ٣٥٠	يَوْمٌ ٢٤
وَاجِفَةٌ ١١٣	يَتَسَاءَلُونَ تَسَاءَلَ ٢		
وَتَدُجٍ أَوْ تَادُجٍ ٥٢٢, ١١			

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Ἰῶαν: ἡμερ: ὑλῆς ὑδῶ: ἰμλ.λδ

۲۶۹، ۱۰۰ الروض الالنف شرح سیرت ابن ہشام

۱۱۷ السیرۃ المحلیبہ

۱۳۹، ۱۰۱ السیرۃ النبویۃ احمد زینی

۹۹ زرقانی

۴۲۱ LIFE OF MOHAMMAD SIR WILLIAM MUIR

۱۰۹ تاریخ الخلفاء (مسیوطی)

۴۸ اصابہ

۴۵ اُسد الغابۃ

۱۱۶ طبقات ابن سعد

۴۷، ۴۶ تاریخ خمیس

۴۹۶ تاریخ طبری

۴۶ کامل ابن اثیر

۵۴ فتوح الشام

۵۳۷ العرب قبل الاسلام مصنف جرجی زیدان

اسلامیات

۲۵۶ شرح الاسماء للامام قشیری

۵۱ تذکرۃ الاولیاء

کُتب اہل کتاب

بائبل (معدنامہ قدیم و جدید)

۴۱۷ تاریخ بائبل از پادری ولیم جی۔ ہلکی

”دعائے عام“ شائع کردہ کرسچین نالج سوسائٹی ۲۶۵

۳

۲۲۴، ۲۱۵

۴۳۰، ۳۵۱

۲۲۱، ۲۱۸، ۲۱۶

۱۹۹

۱۹۰

۲۰۰، ۱۹۰، ۱۱۰

کُتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام و

خلفاء سلسلہ و علماء جماعت

۱۹۷ اسلامی اصول کی فلاسفی

۳۶۴ انیام الصلح

۳۴۹ براہین احمدیہ

۳۴۹ تذکرۃ الشاہدین

۳۴۹ تریاق القلوب

۳۶۳ فتح اسلام

۳۶۳ الوصیت

تذکرہ مجموعہ البانات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۵۳۲، ۵۳۱، ۵۲۷، ۴۵۹، ۴۴۵، ۳۱۴، ۱۴۳

۵۴۷، ۵۴۶، ۵۳۵، ۵۳۳

۳۱۱ احمدیت یعنی حقیقی اسلام

۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵ دعوت الامیر

۳۳۴ الذکر الحکیم

سیرت و تاریخ

۴۵۰، ۳۹۹، ۹۹، ۹۵، ۴۷ سیرت ابن ہشام

سنن نسائی

شکوۃ المصابیح

مسند احمد بن حنبل

دارقطنی

مجمع البحار علامہ محمد طاہر سندھی

تشہید البانی

کُتب ہندو مذہب

اتقرو وید بھاش مصنف پنڈت راجارام پروفیسر

۴۱۹ ڈی اے وی کالج لاہور

۴۱۹ وید سروسو مصنف پنڈت ویدک منی

شکرت ساتیہ کا اتھاس مصنف پنڈت

۴۱۹ مہیش چندر

۴۰۸ ستیا رتھ پرکاش مصنف پنڈت دیانند

اخبارات و رسائل

۳۶۴ بدر ۷ اکتوبر ۱۹۰۷ء

۵۴۷ الفضل ۲۰ جون ۱۹۲۲ء

۴۱۹، ۴۱۸ رسالہ گنگا - فروری ۱۹۳۱ء

زمیندار ۹ اکتوبر ۱۹۳۲ء

۲۴۱

لغت - نحو و دائرۃ المعارف

اقرب الموارد

تاج العروس

لسان العرب

المفردات لغریب القرآن للامام راغب

الاصفہانی

الصحاح للجوہری

الاساس للزنجشتری

معنی البلیب

کلیات ابی البقاء

انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا

۳۷۲، ۳۴۳

۲۱۳

۱۶۸

۳۰۲، ۱۶۸، ۲۸، ۱۰۰، ۳

۴۲۲

ENCYCLOPAEDIA BRITANICA

انڈیکس کی تیاری میں معاونت

۱۔ فضل کریم صاحب قسیم شاہد

۲۔ طاہر محمود احمد صاحب شاہد